

·佛說護國尊者所問大乘經卷第

@四天譯經三藏朝散大夫試 聞。一 傳法大師。E施護奉 時佛在王含城鷲峯山 鳰 中 臙腳 與 譯 大

佛

乃至一 四無礙智。 衆五千人俱。得大忍辱無礙辯才。降伏魔怨 **苾芻衆千二百五十人俱。** 制諸外道。 切佛法。無量無邊諸善功德。其名曰 一發大道心得三摩地。 通達四攝及最上甚深波羅蜜多。 復有菩薩摩訶薩 總持自在具

子。安意天子。及諸天王,龍王緊那囉王。 帝釋天主。護世四大天王。復有《蘇尸彌天 等十六人俱。復有婆婆世界主大梵天王。 師利菩薩摩訶薩等。 意菩薩。無盡意菩薩。持地菩薩 一哩願王。藥叉王。誐嶒拏王等。各與若干百 。最上意菩薩。 "總持自在王菩薩" 復有賢護菩薩摩訶 。世上菩薩 文殊 勝 及

破諸幽 繞。鑑於須彌。光明熾盛。譬如日月普照 爾時世尊。 天中威儀最勝, 師子 睊 威儀具足梵行寂靜。 王善能談說諸法卒義。 如 坐於·吉辭藏師子之座。 摩尼寶王遠照 亦如輪王七寶具足雕諸饰 臂如帝釋於諸 切 如 如 大火聚 是 四 佛 衆圍 切

危實

 $\pm$

身晃曜 砌

世

間

千眷屬俱來會坐

於三 說具質義。 **梵行清淨純一無雜** 一千大千 生 初善中善後善。 我今所 屻 世 得 切諸法最上 於其光 文義殊勝 中 出 純 波 妙 羅 白 梵

照耀一切。心大歡喜深信恭敬。 爾時。喜王菩薩摩訶薩。 ·瞻仰世尊。於師子座放大光明。 向佛。以碩讃曰 在大衆中安。詳 。即從座 譬如 千日 起 合 而

菩薩聲聞綠覺僧 悲愍衆生 譬如須臧諸 行梵天行即 。身晃曜. mi 如 梵天 現身 金 於彼梵天復爲王 放百千光常照 於大海 龍八部皆園 益 世 間 丽 甚 髙 嚁

牟尼光明 金輪四 亦如 所有火光摩尼光 引彼衆生出 行禪解脫三摩地 帝釋爲天主 洲 得 照 苦輪 自在 世 日月光等諸光明 我佛慈悲亦. 能善調伏諸有情 相好莊嚴功德異 威德儀容諾相異 光照上位諸菩薩 如是

默然而住

照菩薩。上意菩薩。增意菩薩。無邊意菩薩。廣 普賢菩薩。普眼菩薩。普觀菩薩。普光菩薩。

如月夜分放 如是百千日等光 智慧光 燃大火 如 滿月 光明 破盡黑暗雕諸 普照世間悉清 不及佛日恒照 脱破夜暗 一般 切光不 顕諸 有 方 現 净 矔

佛

面端嚴

大仙所

有

大師

子

臂如高山

佛說法空無 ·廣野吼 眞 放 金色 光明 我義 諸魔聞之亦 衆獸聞之悉 摩尼 切 光 世 如驚

> 瞻仰大師 心恭敬慕尊顏 褔 精 進 功德 方 便 41 챙 初

威光普照 我 功 今頭 德 諸 不 面 群 可

瞻仰尊顏目不暫捨。 知難見。離言分別絕諸戲論,微妙難解不 爾時喜王菩薩摩訶薩 盡將迴向法界中 我所讃佛歸敬 心觀法界其義甚深難 讃歎佛已合掌向 訚 切 世間成佛 道

9 受 寂靜。 見所有如來不可思議方便境界。 思議 可 切現衆生前。 如自性。一 法界性中。 得 現量證知。 諸佛世尊以善方便。身變佛剎遍滿 時喜王菩薩摩訶薩。 如是觀想 切諸法亦復如是。無礙解脫究竟 譬如處空無有住處。即衆生界 諸如來身。經無數俱胝劫 **佛之境界無有等等**。 切法界。唯佛如來觀智 如是觀佛功德已 皆攝一 如是 Πij 相 觀攝 亦

出家者。 爾時有一 面 Ш 居三月。過是夏已著农持鉢。 中 禮足。右繞三匪住 到 彼山已。即時護國尊者。 初發心者出含衞國。 算者。 名曰o護國。 立 面。合掌恭敬。 於含衛 iii Iiii 與諸茲芻及 往詣佛所 王舍城鷲峯 大 城 頭

此 頌 潜敷佛 日

稽首能斷諸結縛 **糅首最上佛光**明

稽首如 稽首永超三有海 空無

聽 恭敬供養佛 普遍供账 讃 # 尼 世 法離 刹 諸崖 功 德

菩薩聞己歡喜來 我佛無邊與色相

此最上:

一供養已

生

歡

喜邀本土

功德 奪 歽 無等 土中 說 法 丽 築 禮 可

O誰阿奈者所聞人乘經. Kāṣṭrapālapar.pṛcchā. Ø(宋)十四@* ◎[臣]—@* ●蘇月彌. Suṣṣana. Θ喜王. Pramodyarīja. ●詳二字● ●受三換閉刀多 ●註國. Kāṣṭrapīla. ⑩禮二德國 ◎(宋)十四@* ◎[臣]—@* ●蘇月飄, Sesima. ⑤吉祥菱湖子座, Śrīgarbhasimhā

能知一切世間心 以此行及諸衆生 成就六通四®神足 乃至諸佛壽較**量** 智慧方便到涅G盤恒行布施持戒行 如是身心不疲倦 **佛頂高顯** 光逼俱胝 無垢不動 色相端嚴無與等 清淨滿月虛 目若靑蓮恒適悅 帝釋梵王究竟天 如夜衆星現容中 大覺世尊無等等 如是一切方便法 佛有十力無礙智 所有受持法藏法 所有過去諸佛事 貪癡過失不能斷 所有一切生滅法 乃至未來功德海 因佛得成善逝業 所有身口及言說 切見者無厭足 **医俱胝** 鵝王及鹿 那由他 如 如 (無數劫 李中 金山 金山 我佛一切悉能知 菩薩絲覺與聲聞 我佛 利樂 觀照世間運慈心 光明遠照生諸驅 光照諸天及世間 我禮世尊智慧海 現在常住於三世 顯現眉間白毫相 對彼佛前俱不現 我禮牟尼最上拿 相好莊嚴大吉祥 所有供養作佛事 及彼現在天人師 衆生因彼墮三有 我 右旋螺酱紺滋潤 能 無 是故我聽大覺拿 忍辱精進禪定門 爲求無上佛菩提 切諸法悉能知 二上世尊悉觀見 行所作所成業 如 面圓明亦如是 知世間諸善惡 **今禮佛無等智** 根 4 十力解脱門 切悉能知 Ŧ 來圓滿相 切諸有情 行 步 爾時拿者謎國即於佛前,而說頌日 地 如是所有諸功德 我讚最上大牟尼 如是無爲最上乘 自利果滿復利他 能斷煩惱諸群賊 足放光明照 梯行大地現場 調御世間 手指織長/ 振動 **菩薩所行決定行** 無生無滅無諸苦 究竟安樂出塵勞

無上正 說 彼無明妄想煩惱。決定異實入一切智 發真 已,身心適悅而發聲言。世尊有何等法爲菩 便。樂聞一切甚深梵義。受持諸法。速得證於 實語。 令彼有情依言所作。 雕諸愚暗念佛方 決定辯才明了性相。入一切智敎化衆生:斷 薩行法具足。能得一切最上功德。無礙大智 爾時世尊。告尊者護國言。如汝所問我爲汝 正等覺。我有所問。唯願世尊慈悲聽許 滿所求頗令生歡喜。時尊者護國。聞佛語

彼行必有異質法

爾時尊者護國。照讃佛巴。偏袒右肩右膝著 。合掌向佛。恭敬頂禮白佛言。世尊。如來應 願諸衆生證菩 攝盡一切諸佛 佛爲衆生慈愍說 亦無生老愛別離 得入善逝寂靜宗 令彼衆生亦解脫 生滅輪迴無有增 持戒方便智慧弓 我避法王無上覺 蒙光悉得生天界 我避金色大覺貧 我禮如來堅固 能為施主心平等 具足顯現千幅輪 指。甲清淨如赤錦 提 顧佛隨根方便說 譬如甘露潤世間 **端嚴富貴大辯才** 敷度六趣諸衆牛 衆有菩提最上根 求法之衆佛所集 梵音深妙斷諸惡 清淨法與照愚 降伏邪魔生正見 爲衆恒宣徼妙言 刹土清淨衆會滿 **覩此愚迷苦惱侵** 俱胝多劫輪迴苦 何得清淨智慧海 何得無盡大覺智 佛身光明黃金相 其法從佛 香海 Ē "實刹無邊壽命長 最上 其聲和雅 腐說菩提無垢行 為彼云何 衆生迷沒意無疲 彼慧能斷衆生疑 總持甘露生菩提 爲說菩薩無垢行 如 | 來爲我 修十善

慈悲法念心爲劒

大聖法王施七財

依法行

文

手

於

現好相 過

群生

天

地

無

暫

心平等。 淨。是名菩薩摩訶薩。 何等四法。 一內二外 之。我當爲說。時象者護國白言。善哉世氣。我 名菩薩摩訶薩四種之法獲得清淨 爾時世尊。告尊者護國言。有四種法具足清 **今樂縣唯願說之** 攝受未來諸菩薩摩訶薩。 者能問如來最上之義。 三心四意。如是四法稱理真實,見諸衆生其 爾時拿者護國、說此頌已。佛言、善哉善哉 於此小乘不樂求 我今樂開最上乘 **猶若虛空。 無所分別依言所** 利益多人令得安樂 願說如來第一法唯佛知我菩提性 師資遇會正是時 及彼聲聞緣覺性 願說甘露濟群生 願說甚深微妙法 言辭柔軟閉數喜 **令諸有情行上行** 枯彼愛河證解脫 汝今歸聽善思念 如6類伽 奪

●色質二葉色像 ●神二異念像 ®振二葉書 3 ○甲二中3 ◎賞二賞書 3 ◎類伽. Kalaviṃka 硱

律儀出:

住諸善本

無我無人無衆生 聞甚深法證無生 增長八正作佛事 皆因善友證菩提

如是求離

切見

能了諸法畢竟空 遠離惡友如怖火 出生七覺能修斷 成就無爲解脫門

時世尊說此頭已。

於諸菩薩在輪迴

三迴中令心愛樂。何等四 告尊者護國言。復有四

水小乘法

無所

最上乘恒堅固

行能成寂靜心

佛爲衆生親演說 堅持守護離破犯

是四法。於諸菩薩在輪迴中深生愛樂。復說 所有。四者令諸菩薩愛樂忍印無相深法。如 三者令諸菩薩愛樂能拾一切 見來求者生歡喜 性離分別本來空 如是於斯生愛樂 給施衆生作佛因 身心寂靜生愛樂 光明普照除愚昧 依行速證佛菩提 **令入菩提無上道 深生愛樂常尊重** 切生中行正 二者令諸 菩 種法。於諸菩薩明了修習,何等四法。一者發 爾時世尊說此頌已。 得。如是四法。於諸菩薩而有損滅、復說頌 四乘之教邪妄推求。 犯戒律。二者不住山野而趣寂靜。 種法。於諸菩薩而有損滅。何等四法。一者破 爾時世尊。說此頭已,告尊者護國言。復有 觀彼輪迴諸有情 必得具足衆功德 男女眷屬及己身 是故小乘非究竟 **若無救度彼衆生** 恒递最上妙法船 四乘教理無虛 菩薩於斯破律 戏相清淨如摩尼 乃 持山野寂靜處 至割截於身體 狂 **告尊者護國言。復有四** 四者雖樂多聞全無所 爲生令發菩提心 迷沒沈•淪無有盡 度彼有情出苦海 常處生死憂悲苦 成就佛智大丈夫 觀如草木無情愛 我人分別自然除 迷沒不成無上覺 能引衆生到彼岸 其心不壞如 一心淸淨奉敎行 三者不依 (金剛 日

爾時世尊。

重說頭

得菩薩無邊

薩愛樂說法。

法

者合諸菩薩愛樂見佛。

愛樂小乘之人,如是四法。於諸菩薩不得愛 樂利養。三者不得愛樂上族中生 四者不得 於其在家不得愛樂。二者旣出家已不得愛 爾時世尊說此頭已。 種法,於諸菩薩不得愛樂。何等四法,一者 無我無人無衆生 **告尊者護國言。復有四**

進修不退。復說頌曰

若人愛敬總持法

名聞遠響衆所蹄

通

達一

切最上法

慧增明無忘失 持無上妙法門

如是速得無

切如

來同所說 凝智

行持戒清淨。如是四法。

令彼菩薩安慰其心

無缺。三者求證甚深無生法忍。四者精進修

於總持法門志求修學。

二者常近善友威儀

者聞無相甚深法 國城姕子及身命

種法。於諸菩薩令心安慰。何等四法。一者

爾時世算說此頭已。

告尊者護國言。復有四

能捨

切心無悋

如是堅固心無退 若聞諸佛所說法

求證菩提爲佛子 依智而行所作事 **令彼愚迷生智慧** 亦無人我無衆生 悉向菩提心不退 觀彼世間如一子 廣運法船救群品 生老病死悉來侵

伏過失心寂靜

常談容義依空行

願令一切俱解脫 見諸衆生心平等 如是三有大海中 觀彼衆生苦無我 所作之善無唐捐 心意內外常清淨

頌

É

譬如夢幻等無實

救度一

切諸衆生

如是供養人中貧 能善調伏諸世間 菩薩得見二足

如所宣說大覺智

於彼種種大利養 獨行清淨如利劔 常樂山野寂諸根 。復說頌曰 不惜身命及眷屬 普爲群生行布施 棄捨高貴上種族 在家無邊大過失 觀如幻化陽焰等 常樂遠離無愛著 能斷愚癡諸垢欢 勇猛勤修大智德 捨離令心無所著 志 求正覺到彼岸 戒忍辱等諸行

原重供養於臥具等而不愛著. 三者不貪利 是四法明了修習。復說頭曰 養亦無所求。四者於甚深法忍具足成就。 生諸佛平等之心而求善逝。 常住深山無所畏 開佛功 平等導引諸群生 **善能成就無礙** 尊重承事於法師 彼有善逝大丈夫 作大供養求佛智 德深數喜 通 依師•授教而修學 如是修習行十善 天上人間無有等 於斯利養不生貧 無邊諸佛亦此生 達深法雕諸塵 二者承事法 行法堅固修

清淨。如是四法。於諸菩薩行法清淨。復說頌 樂住深山行法清淨。三者一切能捨不求果 報行法清淨。 心決定志求菩提行法清淨。二者離諸顧妄 種法。於諸菩薩行法清淨。何等四法。一者身 爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。 證彼寂靜無生忍 四者常隨法師晝夜求法行法 廣度衆生無量 。復有四 回随

貪瞋癡垢心皆盡 懈怠虛妄亦復無

切過失令不生

決定求證菩提道

行住深山趣解脱 拾彼俗麈求出家

見彼有情生歡喜 観彼世間 於身命財無所著 非久居 如 譬如飛鳥來還雕 **自在無畏如師子** 是求大菩提道 成如來無礙智

於彼山中修淨行 諸惡朋友不相逢 厭離本含憂根斷

覩此虛妄無異質 世間恒處大嶮難 於彼利養無愛著 身心清淨如虛零 **難發身心求解脫** 如鹿心驚不住地 是故我行寂靜行 所捨一切無驚怖

常行清淨廣大心 志求道法依師學 無相解脫 無著無住亦如風 恒以軟語誘群生 空無願 彼人五蘊 飲甘露味常數喜 了彼有爲如幻化 是求菩薩最上 怨親平等 恒清淨 無分 行 别

遠離佛法諸功德

堕入惡趣大火坑 如是過失從瞋得

向只行於是非

爾時世 拿說此頭已 衆苦逼迫 解此所修菩薩行 人不求於菩提 一無疲勞 告尊者護國言。 彼卽少智百生失 成就所求令彼喜 如是證入總持門 復有四

法

妄邪求財利。 種法。 心不尊重多行輕慢。 三者心貧利養少於知足。 於諸菩薩而爲難法。 如是四法爲菩薩難法。 二者心無孝行懈怠背 何等四 四者心樂虛 法 復說 一者

沙門隱滅如來法 末法之時人散亂 復行農業及經營 互相鬬辭無慈愍 自讃德業誣他人 不行孝敬心懈怠 佛法本師及父母 向貪心於利養 諸善茲织皆遠雕 鬪諍相殺心嫉妬 復行虛妄爲邪利 如是沙門無功德 覆藏己過見他非 我能持戒及修行 常以愚癡行散 全無信重多輕

懈怠。二者不信。三者嫉妬,四者惟見他人。 種法。於諸菩薩宜應遠離。何等四法。一者 爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。復有四 菩提妙道永不逢 五趣輪迴無有窮 如

見有沙門持忍辱 於彼世間貴賤人 無信懈怠心愚迷 都無分別審惡事 却行驅擯出伽藍 心懷嫉妬常瞋恚

法。復說項曰

是四法宜應遠離。復說頌曰

爾時世尊。說此頌已 今時暫得遇牟尼 利益有情大金仙 是故常行菩提道 如是所行惡趣行 於諸菩薩不應行。 "告奪者護國言。有四種 何等四法。 速拎諸過求解脫 多劫俱胝方出世 無令淪沒惡趣生 不依教法獲斯苦 者惡友

> 樂著財利補特伽羅不應行。 •補特伽羅不應行。二者有見補特伽羅. 伽羅不應行。復說頌日 行,三者拾一切警法補特伽羅不應行,四者 如是四種補 不應

凡有所見常不斷 如夜圓月現當空 **若人遠離諸惡友** 於己身命偏養育 除暗明顯菩提道 常得蕃友來親

貪求財利衣鉢等 如是名為不淨器 若捨最上做妙法 如是毒氣能遠離 復與在家同營事 **遠離求證大菩提** 彼人成佛大智慧 不樂寂靜甘露味

如是無上諸佛智 視嫌毀讃常平等 常樂降伏諸魔怨 如是废作大利益 如是遠離此火坑 彼人不久悉成就 利養嫉妬亦復然 常逢善友得菩提 恒轉法輪度群品 而能成院最上道

慢教法。二者執著我人。三者心無信解,四者 於不淨境具足印持。 種法。於諸菩薩爲芳報法。何等四法,一者輕 爾時世尊說此頭已。 如是四法。爲菩薩苦報 告尊者護國言。復有四

純以虚誑味世間 無智愚癡作彼業 三寶最上良福田 如是大福心不求 於佛本師及父母 於彼輕慢無大智 若有受持微妙法 女人卽是惡趣門 流浪生死無窮盡 如是當獲罪惡苦 而無信解行婦敬 當得不淨無知處 常懷入我不恭敬 當受無邊衆惡苦 沈地 獄及畜趣

●補特伽羅. Pudgala.

阊

獲大丈夫囻滿

佛說護國尊者所問大乘經卷第 復 若 人尊 閉 切惡趣門 重向 諸 開引業生得佛道 能 滅衆苦得無畏

佛 說護國尊者所 問。經卷第二

爲縛法。何等四法。一者輕慢他人、二者 「尊。告尊者護國言。有四種法。於諸 傳法大師*臣施護奉 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 詔9譯 菩

於世間事方便趣求。 四者於其眷屬 "復說頭 ê 心貪著如是四法。爲菩 三者散亂用心如行嶑

如 於自眷屬生愛著 若人怖苦厭生死 是種種被纏縛 行輕慢於他人 如 行嶮道 求出沈*淪趣解脫 增長愚癡覆大智 常懷貪戀如迷醉 便 帷 身深泥 求 世 間

昔有飛鴿來投我

乃至身命及珍財 我昔曾爲能捨王 爾時入縛爲他人

一切別求皆充足

如是持刀割肉時

究竟安樂無所求 減盡無邊諸苦巳 **捨於輕慢世間等** 行 六種 **圓滿菩提寂靜道** 及彼煩惱諸眷屬 是名菩薩所行道

水善悉皆修 行無量劫 波羅蜜 悉具 足 為衆生故求菩提 遠離諸惡眷屬等 如是永離無邊苦 三身五智十力等

去修

德

s 歌利王來截手足 常樂布施救衆生 投崖拾命濟彼飢 我昔曾爲薩埵時 捨大摩尼令富他 我昔曾爲"摩髮縛 時有天子射我身 昔住深山名€閣**廢** 不惜身命如頑石 我背居山 **我於過去發** 世間 行忍辱 及珍寶 衆 慈心 見 志

往昔作大の蘇摩王 不恪身命及財寶天人稱讚大精進

名稱普聞我修行如是求證菩提果 廣行布施盡實海 於彼百王得解脫

盡世 常爲世間 無糞無怖心安隱 即割身肉臍彼命 捨己身命濟群! **令他大富難貧苦** |行彼波羅 無上道 行利

> 又昔曾爲愈蓮目干 於身所愛最難捨 又昔曾為国法財王

復自化身爲妙藥

亦

於過去捨王位

又背骨為師子王 於佛塔前燃己身 八十四年 又昔曾爲妙牙王 **寨拾王位及眷屬** 來詣深宮乞我頭 修苦行 發大精進施 當時獲壽於 ıĎ. 志求

千歲 珍

> 又昔曾爲成利王 如是勇猛精進心 或出身血及鹽層腦 又背骨為四大醫干 時有女人懷憂電病

以自所愛如蓮目 未曾暫捨於情物 救療疾病令除愈 常救病苦諸衆生 我行悲怒令解脱 愍見衆生在苦惱 人來求者亦與之

心為求無上

又背爲王名四普珥 施諸衆生療彼疾

慈愍有情行救

度 道

四大洲

土人民

及衆寶

又昔**曾爲**9月光王 有惡眼 热微作供

生 花菓池沼悉清淨 如是求佛無數劫 捨自身命及妻子 五 趣輸迴 無有

我爲仙人。婆囉多 亦無瞋恨生其惡 彼餓虎欲食子 求菩提心不退 生慈忍無瞋恚

五百商旅將被食 商客不識夜叉女 彼有百千夜叉女 領諸商客泛海中

端正殊妙如天女 **手指纖長世所希** 又昔會為四福光王 又告督為四妙眼王 **紺目淸淨如靑蓮 拾此手指利群品**

捨彼出家求佛道 四兆女人常園繞 我親救度俱脫難 無垢清淨黃金色

見此端正生愛心 無慚大惡唯食人 忽然漂宜羅刹國

有商主名學星智

又昔曾爲愛安意王 細滑微妙色如蓮 又昔會爲國實醫王 香花衆實共莊嚴 又昔曾爲蘇驗婆王 擒彼千女自修行 千女端嚴妙色相

拾自手足利衆生 手足柔軟如¹⁹兜羅 **捨施他人無所恪** 所戴實冠 # 希 無 有

四 2.是所 衢 作 路 廣 施 脳 良藥 莊

切城隍聚落

O(大乘)十紅⊜節 ②(第二)十譯徵 ⑥渝二輪當 GKalirāja. €Syāmaka. ⑥Bharata. ⑥Mānava. OSutasoma. O志二至例 印無 据. Vimalatejas. 19月光. Candraprabha. 19翰婆. Subha. 19安誓. Ratanacuda. 1917 Tula. 19安蒙. Dortimat. 19夏賀. Simhala. 1919 假. Sunetra. 四扇光. Punyarasmi. 四法財.Kāncanavarņa. 四葉日. Utpalanetra. 四病二病》 四大醫王 Vaidyarāja. 四周二篇》 四成利.Arthasiddhi. 四普現Sarvadartin. 四大智.Janavatī.

又爲王女稱四大智

身嚴金色體柔軟

央衆生心

至割身血肉等

又昔**曾作猿猴身** 恒行敬愛無慢心 如是往昔**濟**群生 棄捨大地諸眷屬 復觀孤老貧窮人 背恩復乞我眼睛 象馬車乗財帛等 復見商人漂海浪 一女名色相 亦無慚酸無人我 心無退動生疲苦 給足所須而承事 觀彼不著如蟻子 我 此是商人所生 **则是布施無有數** 所有珍寶妙衣服 亦施之無瞋恚 於海內敷得彼 拾雙乳濟彼命

我告變身爲藥蟲

此蟲名曰·俱蘇雕

俱e獲安隱無諸患

以我慈心利他故 時我作大鶴王 主所有資糧 百 商

堪

一貫泛海

與彼同類共遊行

我带亦作白馬王有大獵師射我身 見一仙人飢無食 又昔因中作兎王 **令彼同類衆飛禽 昔作飛鳥●軍拏羅** 救彼商人羅刹難 我告復爲師子王 有大獵師射 一切疾病食我身

與諸群兎宣法6行 亦復而行掎淨行 遠離色欲無散亂 **擦**負衆人出海中 常行菩薩慈悲行 亦無瞋恨無忿怒 大力無畏行慈愍

養育二親行孝敬 父母俱老無力飛 與衆獼猴而遊行以我力故復繁盛 我救彼難現王前 常居花菓樹林中

又昔復爲鸚鵡身時有國王來採捕

又昔復作獼猴王 時有惡人毀此林 又昔曾作鸚鵡身

我於田中《嚼稻穀

過是七日至天晴 忽逢樵士遭大雨

如是背恩殺我身

爾時樵士安隱歸

又背骨作大熊身 如是忍苦懷慈@孝

如是以我奉國王時遇獵師轉彼身

我卽替他令脫命

思念父母年孤老

所有飲饌無心食 王令後宮際繁我

即捨自身濟彼命

我作禽類汝爲人 爾時田主聞是語 我持少分供二親 鸚鵡告彼田主言 云何偸於我稻穀 於是田主懷瞋怒 6倍與稻穀生歡喜 如是孝養未曾有 經歷無數微塵劫 此時須見汝捨命 汝何言我爲偸盗 汝所種田濟 捉彼鸚鵡而訶賮

切

我見此火運慈心

天雨香花火自滅 以火焚燒大山野 我即捨牙心數喜 求佛菩提行十善 亦無瞋恨生慈忍 招引獵師來殺害 告彼樵人莫說我 引彼山巖令迴避 常處深山行慈忍 是故得脫王宮難

昔有惡人•帝哩子

時有獵師射我身 又昔曾爲白象王

又昔曾爲大鹿王

摺已兩手俱隨地

告言勿說我居山

恐被惡人來獵 **令得安隱全身命**

求趣佛果大菩提

如是捨施內外財

國城妻子及珠珍 未有少時生疲倦

彼溺人背其恩

入彼河中救溺人

常生我慢懈怠心 於即後末世諸衆牛 如是一一盡修習 如佛所說頭陀 未曾暫廢菩薩 智慧方便願力等 目體腦及 争命

聞此大行勝妙因

精進而 雖作苾芻無僧行 彼行亦爲趣佛 如是諸度廣 忍 行無缺頭犯 屖 精 進 因

此法非爲真實教展轉如是告他人 或有經營於市肆 退失如來功德林 馳騁書信往四方 身被法服爲佛使 縱情放逸而飲酒 三衣不整垂手行 我慢貢髙心散亂 復次末世諸苾芻 此是邪見外道 旣無衆生無我人 設爾持戒學威儀 彼師耆年亦多 開佛所說不信受 我聞過去有一人 輕笑言教告諸人 言 開 或有耕種住村對 如已所有非法用 **密於俗含染邪** 清淨茲芻勿同 堕彼 三塗諸惡趣 特官勢力求財利 不依戒律近王侯 種種而行 拖拽袈裟入聚落 憎嫉貪愛如火燒 而造諸過無慚愧 非是真實解脫法 父母宗親亦不有 如是修習何所爲 虚受勤勞求出难 無我無人無衆生 於此佛言亦不信 以此法言問本師 多聞學識立 此之所說非佛教 返生誹謗不信受 **貪著聲色及財利** , 麁惡行 名海

O多知. Viśrutaśri. O\$二老D OTittiri. OKusaumya. O接二族®无, 獲② OKuņāla. O行二令②》 ○有二河堡 ●第二倍● ● 四犯二混象 □後二是②● 四坊二方●●

反爲王法

肵

禁制

叱訶驅擯受惭? 唯務是非及關?

訶驅擠受慚恥

常處王城聚落中

若有清淨智慧者 貪求利養斷善根

> 此等茲芻極甚多 令佛教法不久滅 言無所有令他去

遠離彼等住深山

末法苾芻無戒德

不樂深山

日寂靜居

6性本講浮多散亂 常談國城聚落中 設處深山心不寧 譬如負柴燒臭屍 如是晝夜恒思惟 如是諸善悉不行 忘失一切佛功德 無戒無行無其德 如是攝受令出家 或有風竇及癩病 當被他人生輕賤 當墮三塗惡趣中 如是廣造惡業因 入前談己為慈悲 示修行法 不調伏 種盆 官事賊事眷屬事 **強大阿鼻無有出** 方便智慧頭陀行 **貪火焚燒無暫住 清淨之者宜遠離** 彼等非俗非沙門 六根不具醜惡人 非要學徒行承事 所學徒弟亦復然 **貪著飲食及色欲** 态 未曾時暫行三昧 亦如狂象失調伏 亦非沙門佛弟子 永劫沈淪受衆苦 無師資恭敬心 (是沙門出家行 行麁惡俗無異 常須親近佛法僧 復被衆人生瞋恨 手足諸根不完具 貧窮下賤及聾啞 聲如實海水清淨 如是三苦常驅縛 無信無行無善根 從此地獄受罪已 彼人命盡墮阿鼻 岩有淨修梵行者 如是末法破戒人 亦如蓮花滿®池閣 **髂佛法教功德海**

> 見者悉皆生驚怖 眇目矬陋多疾病

或生畜趣或爲人 受害百千無數劫

淨持戒律頭陀行

切罪業應遠離

以其冤石而捶打 晝夜飢寒常憂苦 未會游

於自諸根

畓

養妻男種

特伽羅。 6當得不依法者而來敬愛。懈怠者得懈怠人 妄言。我是大智多聞博識。誑惑有情唯求財 於下族貧賤之家。爲見少利。來投佛法 法說非非法說是。 於彼衆人多生怨惡,聽信邪言虛妄推度。是 利,輕樂善法都無所獲。猶如破器無堪貯用, 及諸聚落。不爲利益衆生化諸群品。 舌、詻佞他人。虛誑父母及自師長。或入王城 愛。貪著利養。嫉妬貴族。懈怠狂亂。綺語兩 敬愛。 無智者得無智人 敬愛, 爾時世尊說此頌已。告尊者護國言。若有補 唯有無上佛菩提 堅固修習勿生疑 有爲之法暫時。間 如是名利并眷屬 於菩薩乘不依法行。 於佛正法無心 妙地十力波羅蜜 未來究竟大安樂會 如幻如化如影像 不久乖離卽散壞 如是 互相敬 有是過失者 愛樂。 一向

非我所為須遠離 我即與汝同居止 但爲眷屬兼徒弟 廣修院字及房屋

什物受用及飲食

藏隱深房映蔽之 所有臥具床糾等 若欲持戒奉律儀 若有苾芻依附我

是末世愚癡人

復於精舍起貪心

全無持誦及焚修

應說法。人天之善尚不能續。何況菩提而得成。何況大智。佛告尊者如是補特伽羅。不出家。及得爲僧行非梵行。於佛法教全無所 成就

因此破

戒悉

枯

胡

或被淤泥而

損滅佛教亦如 或被狂風而摧

是 墽

逢斯 惡友常遠雕

虚妄分別。 不依法教。 乃至天 上 佛言《護國》爲此有情愚癡迷惑。 特伽羅。不應說法。時護國白言。於意云何, 慢者。我不說恭敬法。於無識者。我不說修學 者。我不說心清淨。於無信根者。 法。於爲身命者。我不說求於道法。 有過失法。於妄言者。 我不說身清淨。於不善律儀者。我不說謗佛 法。於無德者。我不說善逝法。於貪親愛者, 羅蜜清淨。於無慧者。我不說斷疑法。於嫉妬 恪者。我不說供佛行。於我慢者。我不說波 佛言。不應說法更有何義。佛言護國。若有 不說清淨行,於懈怠者。我不說菩薩行。於慳 特伽羅無決定者。我不說菩提於虛妄者。 特伽羅、遠離菩提。不得說法,於是護國復白 羸" 八者衆苦逼迫直至命終。 如 是 八種補 棄背賢善親近惡友。七者長有疾病身體尫 醜陋癡鈍。 五者具足蓋纏。身心憂感。 生"三者下賤之家於彼受生。四者縱得人身 **蔑戾車處於彼受生。 二者貧窮之家於** 言。何等八種補特伽羅。唯願說之。佛言。 羅、遠離菩提。 爾時世尊復告尊者護國言。 爾時世拿而 不得爲說殊妙之法。 說礙日 我不說語淸淨。 有八種補特伽 我不說總持 人間不 心識顚倒 如是補 護國白 六者 彼受 我 補

●性本二本性矛頭 ●池二地園 6月二月二月 ◎ O以上梵初品、Nidāna. O賞= ⁶來二求例動 =賞金 ●護二獲角

不 定

諸 有

情

補 特

伽

羅

*

劈 無 邪 如 若 調 若 經 諸 懈 設 沈 邪 到 荷 輕 方 而 獨 退 增 宜 如法復如信 福 空 人 達 行 彼 根 怠 復 沒 思 彼 負 捨 便 不 豫 畫不發焚破勢大貪不邪俱常性得大而寂於於求生多 貢無信善屍戒盡風利正利胚暗愚人智散靜麻道出信散 善 煩 律 貢 提高膠故心柴者時力養知濟劫鈍癡身慧亂處擔法家受亂法惱儀高

勇 不 其 莊 解 無 不 見 其 能 墜 應 得 迷 曈 不 醜 墜 障 無 雖 如 設 因 於 懈遠深貪 猛情袭器脱彼吉善 義墮頭成證沒大行陋墮礙意欲棄得爲其 怠 於亦色非廣人如亦諸於善佛不檢索不惡於樂入金作貧戒不佛身如不究大嫌盲如飛来逝菩解難善具趣辯修深寶茲窮法修菩 善 五 利 命是久竟智棄人是鳥生果提脫中法足中才職山擔恕逼言習提欲養

其國人民壽十俱胝歲。 作、彼王善行八正之道。

行八正之道。

種族豪盛有千俱

胝

所長

曾歷種食從去生淨人佛此

光

乃至

禁縛之者俱得解脫。

又被⊕大子生得

七

生目

大

切。伎藝工巧算術皆悉明了。乃

間

切事業無不通解。

於夜外中

有 至

浄光 世

貴 戍

而佛

中七寶高七人量。

復令一

有9千寶藏從地涌出,內有一藏現王殿前

根具足色相端嚴殊妙第一。太子生

一切衆生所作如意。有一藏現王殿前、滿然妙第一。太子生時正有太子。 名曰。福

王有太子。

手有俱莊及衆一慈

佛 諸 品非法而: 說 謎 國 【尊者所] 生作 畏 問大乘經卷第二

有爲之法當觀無常。

壽命盡時誰是救者。

能妄質焰皆夜

不應散

亂

於諸塵境常當遠離。

畫夜思 聽。汝須

來爲說

法

告太子言。

福光諦

十二由旬。南北閣七由旬。城有七重七寶所集發光王所居城邑。名曰寶光。其城東西長尊"爾時有大國王。名曰寶光。主閣浮提,其處光世間解無上士調御丈夫天人師佛世是善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世是善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世是無過無邊不可說不可說阿僧祇劫。 時有去無量無過 達植法於善 就 最 悉 衆 而 大 行 此 7. 碾上 明 德 受 火 非 巳 道 了 本 行 坑 法 一告尊者 永如乃斷若所 頀 離 是至除聞行 國言。 於積於食如增 愚功一爱是過 我於 盲德句心法失 過

成通修依隨捨

二提佛 明 版 萬 其 世 行 有 誰 虛 非 陽 悉 晝 豪 而 心 頭 未 廣 種 飲 皆 過 心 清 此 如 於 太 尹 光天子 子 無大所輸汝 丽

時

世

|藏朝散大

說 壐 尊 者 肵 問 大乘經

佛

當久沫幻圍 最善数足疲账嚴太善切愍 瑕 勇 說 濟知 住泡 化遼 上提喜等解劫具服生佛行穢猛言 所父如其罄宫 美 設 以 於 或 一 捨 金 遠 現 成 所 善 若 勤 奠 此彼捨心施銀離在佛 女處 見行離 無不坏及 及國積 求於求利摩貪及當 諮 於 迷 眷王功乞身菩衆尼瞋未不衆律醉出迷

業男法牢等城屬位德入分提生實廢來久生儀者雕醉

日佛二物國 Θ禄二辦母 Θ於二子國 Θ成養實,Siddhārthabuddhi. Θ陵光. Arcisman. Θ福光. Pupyarasmi. Θ干二七國 Θ大二大⊜ ● ● 伎 二技働

百

Ŧ

珍

實

又於

池

上

置大寶網。

如安親正不勇 處 去 是住 近 法生猛 膧 於一行菩 於難 $\equiv$ 深切方提 善 得 惡 進 剛山佛便心友聞道行趣 志正捨世不恒降佛乃善虚亦如 修了人 雛 間 退 伏 世至 提 是 白 於無 於 煩 人於最 上思親有佛 Œ 惱 難 命 道惟愛 上道道 怒 值終 路

爾時佛 如是患迷人中而乃受生。 著欲樂無有厭足、永處輪迴無解脫時。 四大假合無有堅質。大地諸天悉非究竟。凡 切所欲之事。悉皆遠離。一心思惟。我身虛幻 於世所有園林花卉流泉浴池歌舞作樂而不 夫衆生常行非法。 福光太子年至十歲。智慧明達而無戲 乃至 國城宮殿象馬車乘金銀財寶。 者護國三 悬瘊迷惑 **淨光天子說此** 作是念已。 分別 志 意緊 我於 耽

太子。選擇最上淨妙福地。 爾時世尊復告尊者護國 賈鉛鐸툊珠羅網遍覆其上。 有六萬寶索。 蓋八萬寶幢。於諸街巷次第行布。 其城七重於其城中有七百街道。純以七 資索有· ·建置一城名I 子四四 復有六十衆寶 俱 城名曰愛 胝 一寶 為其 周

頂

復有八百寶樹。一

寶樹各懸寶索。

索上有俱胝數樂器。

微風吹動

前妙

薈

諸衆生聞者愛樂。

復次寶樹

掛

有象馬車乘。 施以床榻臥具。 求飲食者施以飲食。求衣服者施以衣服。 **令其太子心生樂著**。 童女畫夜作樂不得間斷。 諸童女身相端嚴顏貌和悅。 生隨意受用 珊瑚眞珠吠瑠璃等。 花鬘塗香者施以花鬘塗香。求床楊臥具者。 (來入此城。見斯音樂快樂之事奔聚看) 是樂 切悉能。 宋。皆以**衆寶種種莊嚴。令一切衆**以瑠璃等。如是諸寶處處堆積,復以, 乃至以金銀摩尼硨磲碼碯 . 巷衢路處處各住五百童 時發光王勅告之曰。 又復王言。所有衆 所有四方一切人 於諸音樂歌舞 令諸 生 求 翫

寶樹。 甚多。蓊蔚開敷世所希有。 中復生。鉢訥摩花。。烏怛鉢攞花。俱。母那 以臥具。復於城中置一大園。 周匝莊•校。於殿中間安四俱胝衆寶床榻及 **废一由旬**。 花。一齊拏哩迦花等:種種名花饵時開敷於池 從彼入。復置一百八師 **吠瑠璃玻璃於池周匝。置一百八師子口水** 池。於池四邊有四界道四寶所成。 種莊嚴。於此宮中置一大 爾時發光王。 光明照曜無不愛樂。又於園中有七寶 造四門樓戶牖軒窓。 復爲太子。於此 子口水 從彼 殿 於其中 於其中間排一切。花菓樹木其數 城 用百千 。皆以七 中修 所謂金銀 建 Ĥ 珍寶 寶種

寶廣一 之座。 資座。 復於園內有九十九百千摩尼寶。 飾光明照耀。 周匝懸金鈴鐸及金蓮花。 **胝上妙寶衣敷設其上。** 爾時發光王。 爲蓋覆太子身令離塵 上。於其中間 於諸座前各置香 爐純 由旬。有大光明照一切世 資座各以五百上妙之衣 置一大座高七0人量 晝夜三時恒蒸沈香及散妙花。 復令殿內以 此是福光太子所 摩尼寶網四 其七 金所 寶造四 元太子所登之衣敷於座 成。 敷於 摩尼 於爐 面 佴

嚴

妬忌。 四工巧图伎藝無不悉解。 **胝來入王** 年十六歲至二十歲者。 子。復爲太子修饌上 數喜之園。 時作徼妙聲。 伽伽命命鳥等。 有種種飛鳥。四點點四鴝鴿。四點煮四鵝鴨。 爾時世尊復告護國言。 雀鱼含利。鱼俱枳羅鳥鱼俱拏 出優鉢羅花香。言詞美善。心意純直 長不短不肥不瘦不白不母黑。身出白 善解博奕歌舞戲樂。 復命使命於諸城邑聚落。 命諸天人 受妙 如衆音樂而無有異。亦如天帝 如是衆鳥俱善人言] 毎群 **味飲食。逐日供給五** 如是童女。 色相端嚴諸根 編光太子 園 快樂。 羅 乃至 彼發光天 苑之 切世 取 而 具 童 栣 **®** 孔 間 俱 香 女 Ħ. 飛頻

眷。亦以一俱胝童女奉上太子。 子。王自宮中所有童女。復賜一 爾時發光天子。 胝 童女奉上太子。 俱胝童女奉上太子。 以此八十 如 是八十四俱 國城庶民 俱胝童女賜於 %庶民亦以一 。宰輔重臣亦 一俱胝王誘親 胝 頂

●入二八章 ●凡二尼® ●信二唱曲章 ●校二較章章 EPadma, GUtpala, ●Kumuda, ●印那二那甲章 ●Puṇḍarīka, ⑩人二尺章 ⑪ 號章, Šp. a. ⑫ 紫鹤, Krofica, ⑩ 紫葉, Calva,vāka, ⑪ 妈瞧, Hansa, ⑩ 孔雀,Mayūra, ⑪ Sārika, ⑫ Kokila, ⑰ Kunāla, ®Kalavinka. Ø商命息. Jīvam jīvaka. ❷黑二異數 ❷工二功曼为 ❷传二技團

涕子曾 淚所有 即而而此譬斷詣自不過如我 而譜 蚍 我 丽 有 詣 自 自 童 令 失 (國城宮 發光歌 王宮。 思惟。 有善 衆種憂子起 悲泣心大苦惱。 住 修 愛 Đр 行著 宮中。見彼太子。孤處宮殿 根 ęp 於 處於禁 天子 舞都 · 舞 此唱 得 說 統領八萬小王及諸 + 白父王言。 其一心 頒 快有伎女奇給飲浴髮樂惶上戶 年 心思惟。諸惡友衆云何。於色聲香味觸五處、禁縛終不能出。爾時太 不顧視。 諸 脱。 縛惱 女等於我身 聞是事已。 。作是念已' 彼諸之惟、諸惡友衆云何始 闖 迷問躄地 常處輪迴。 種作樂之事都不 其福光太子。於漢作是念已。 彼諸 章 福光太子。見是 獨坐思惟遠離 林池沼象馬 心忽驚 分爲 良久乃 臣 無有 儀 大惡 貌 來 餐 拾 自 童

達 善 長 以 四 於 瑠 金 又 清 徼 一 復 迦 具 其 光 九 又 於 今 令 兩 口 如 俱 各 顏 於

令人通如容而衣園

其間達彼顏以服林寶種惱爲

心無諸天甚供及及爲富心最

樂比藝相妙之饌漁飾事亂實

云所歌心端復如象宫此云云 何為舞性正有是馬殿城何何

無適及善廣諸無七妙妙捨不

所 悅 音 純 莊 童 量 珍 樓 莊 所 觀

著汝樂 直 嚴 女 數 財 閣 嚴 愛 我

背 法 囊 用 面 此 璃 銀 此 響 風 一 於 陵 有 數 明 十 向 汝 汝 於 目 出 是 來 各 貌 斯 於堂、梅、莊、垂、寶、獎、摩、諸、如、吹、寶、諸、頻、宋、有、普、九、園、意、正、豊、紺、優、諸、而、懐、甚、而、 父 無 檀 嚴 珠 嚴 珠 尼 宮 天 動 索 樹 迦 飛 八 照 百 林 云 是 夜 如 鉢 童 白 憂 寂 捨 母異香上網中等珠殿樂時中間等鳥萬燿千中何時中蓮香女我惱澹離 都汝如晝俱安莊陣皆云出皆各皆孔花寶各安爲於親善身端太如今獨 無今彼夜胝置嚴碟以何於有垂出雀麋樹廣置我此近知有正子彼諸處 孝不天三細金甚與衆而妙妙於微及皆懸一靡速而作人栴俱汝蓮童於

敬愛帝時妙香微碼實不音樂實妙鵝茂寶由尼宜厭戲心檀年當花女深 心樂宮中衣爐妙碯成戀聲器索音鴨盛幡旬實說業樂意氣少知麥等宮

浮 常 觀 菩 於 父 鬪 愚 女 纔 亦 究 國 採 譬 如 腸 皮 常 流 我 一 發 無 增 鳖 稽 爲 令 世樂、彼、薩、彼、王、諍、擬、人、至、如、竟、城、花、如、是、胃、膚、處、浪、觀、切、大、有、長、墮、首、我、我 不處如大惡及起狂及冬春不與毒毒穢大囊大於如女善得大於白速增 久深草智趣眷 惟 亂 富月樹堅宮入藥惡小不 嶮 生 怨 入 提出 過 衆 父 宣 苦 住山木人中屬嫉心饒時木牢殿身樹身便淨路死家身心離失生王說惱

如一不身誰妻互常不凋滋如音不開云暖血又牽貪衆遠我永鰋世太言 山心動心能子相沒久落茂夢樂覺花何淚肉此緊瞋惡離今處練間子已 水求如常行并行貪亦悉葉如及殞衆令演與女諸鎮不諸求於於五見而 急正須寂救男殺欲如枯芬幻歌其所愛睡骨色衆相淨塵解輪有欲所悲 流 道 彌 靜 濟 女 害 海 是 悴 芳 化 舞 命 愛 樂 等 髓 相 生 隨 本 染 脫 迴 情 境 問 泣

及 藦 於 幷 終 投 必 而 入 怖 而 父 除 廣 枯 悉 盲 禁 度 歸 父 四 六 如 福 色 我 不身不欲於 見欲王熱布竭 令者縛脫趣 及 王大 塵 鳥 盐 鏧 不 諸蔽此 命 於 生 作嶮 佛作今得於 貪 雞 與 得 於 眞 今 不 如禁 無 五 入行 若 散路法怨當清雲 愛 憂 閉 $\equiv$ 屬 菩 久 眷 染 大 邪 解 解當 堅毒籠福欲愚有浮 亂 行 僧 家 知 涼 雷 河 苦 目 脫 有 股 知 實 蛇 中 生 塵 迷 中 雲 等提住屬著海道

所 於 我 如 何 何 何 成 降 照 復 貧 惠 迷 常 速 雅 損 長 斯人人人人就羅燭為窮 書 者 有此寧 運拾 如惱 不 盡 有具懷最甘黑衆賜 上 有得 五 使令妙虚空於 得復警 於於即 將婇欲須 智菩眼智慈上露暗有珍獲覺法妄聚衆 自生薩虛生散 山城失歸女廛彌人提目慧忍智雨路情財安悟船境落生在業境妄死滅

> 說所讃事。以頌答曰 太子復問淨光天 常有*十千那由他 常以十善化群迷 **今稱讃大沙門** 便智慧最爲上

合掌向 時淨光天子。於虛字 我 虚 要歸 空諸天大慈愍 依 水出離 中聞 發聲稱 願樂聽聞爲 彼 所問。 讃 開 而 何 演 人

法及苾芻衆。 觀已於中夜時。

如

是聞已。

忽聞空中淨光天子讃佛讃

日於地而

h. 샾

正意思惟雕諸塵染。作是

威儀中行住坐時

求斷一切煩惱。於

月

爾 時淨 佛 所行菩提行 光天子。復爲太子說佛功德 有何功德及克茲獨之衆恒共 救濟孤獨諸立彼佛名曰成善 重 功德神力無 為宣說 我 有比 有苦 相 恭 敬 聞

答日

身毛皆堅悲喜交 靑 如 俱 m 干 斖 髙 相 日 義 奵 爲太 以

現飾畏如腨處

腾

鹿

有汝如足嚴無猶兩七垂量如隨佛迦陳 名令功假一处 手等來衆相陵 理 日 行 德 使切音 呬 緊著 各好類 拏の鴉 平於 身 自 得 亦 伽 那提無千天清 羅 行 邊 樂 入 響

殿。是諸童女圍繞侍從。太子觀之深生厭:

修

習

淸

淨

行

求

無

上

道

告尊者護

國言。

彼

福光太子處

於

師中名福近嚴輸身子王王滿膝分在解然 大 乘 一有世莎行佛身陰 其 鴛 項近佛 各 復能 間 泥 毀 一德間 悉步頂毛相肱是 以有沙 鴦 次 斷 等者 妙 自 與 甚 帝同如紺而如妙 而長平一色 倶 諸 衆 有可不 當無希迦牛天右藏象端 雕細等言相 粲 枳 飛 生 音數 上染著知德有相王蓋旋隱鼻嚴圓妙聞辭嚴羅羅鳥惑

皆 過 於 法

微薄璖珂頻遠 妙淨實雪婆葉

舒舌臍齒頷目

面紅右缺師分毫

翰蓮旋減子明光

此 廣 如 白 曆 猶

相長淨類色

最而頗如勝

臆 紺 間 髮 頂

如淨

白

照

燿 旋

如

導 水 佛

而 如

紺 須

右出

衆

今 是

大在稱及若廣千金如龍

無親端輻色師馬

靑

展色輸密

如 廣 無

丒

佛說護國尊者所問大乘經卷第

*西天譯經三藏朝散大失試鴻臚卿 傳法大師 *臣施護牽

求出輪迴。若近惡友耽著欲樂。人天之報尚 患。蒾宜親近彼佛如來微妙之法。斷諸煩惱 誰免。我觀生死少味多苦。 逼迫身心是可厭 報相續。愛取纒潤增長有支。如是結生老死 **造善惡業熏識成種。** 雕。又復思惟愚癡迷暗。起三種思動發身語。 失。 生死輪迴相續不絕。 諸有智者應當遠 障蔽不覺不知。常以身見起諸惑染廣增過 行清白。又復思惟輪迴大苦。一切衆生愚癡 具足功德。所說妙法真實無謬,聲聞弟子梵 事。心大歡喜正意繁心端坐思惟。彼佛世尊 淨光天子讃佛法僧 無 量 功 德相好莊嚴之 佛告尊者謹國言。爾時福光太子。開虛空中 如是名色六入觸受苦

修習梵行。時彼太子發此志已。即便離殿欲離。我今於此終不解脫。宜應速捨別求靜處 光化爲于葉蓮花承太子足。 佛以神足舒其右手。放大光明照太子身。其 處擲身出外。欲求解脫。作是語已即便擲身。 切智神力廣大。願賜慈悲救護於我。我於此 而以。遙告佛曰。成義如來應正等覺。 爾時福光太子,作是念已。於此宮城深生厭 不能得。何況阿耨多羅三藐三菩提 門出。又慮親眷而爲留難。遂却上殿面東 叉此連花復出 佛

心稱念。 如山而下。卽到佛前合掌恭敬。旋遶世尊。志 間將至佛前。佛攝光明蓮花不現,爾時太子 百千徼妙光明。照於太子令心適悅。經須臾 **體佛千拜即以伽陀讃歎佛日** 法。及茲獨衆我悉歸依。作是語已。五體投地 南無成義意如來應正等覺所說妙

佛爲出世大導師 **拽夜獨坐自思惟** 顧佛慈愍垂教度 於大難中垂救護 稽首無上大譽王 我身大患人未除 **令彼盲迷開智眼** 何得衆生造過失 勸導歸依來佛所 少賜如來妙法藥 心求離五欲境

求出纏縛趣解脫 我今雖發信佛心 貧乏如來功德寶

稽首無比大醫王 宣揚清淨妙法門 於其暗室燃慧燈 滿我意願除諸病 如佛所行菩提道 破我疑惑無明等 願佛慈悲垂攝受

如是真實爲我說 永出煩惱大海中 一切妄想悉消除 常行如來八正道 如佛所說我行之 拋雕惡趣到彼岸

成就福德無盡報 志求無上大菩提 切纏縛永斷除 究竟圓滿菩提道 拾於世壽爲法壽 修習菩薩眞實行

> 佛以法財施一切 **俱令離苦出煩籠**

福光太子聞是法已。 子信心清淨善根。純熟。即爲宜說菩薩行 成就五通。踊身空中散花供養。作供養已從 告傳者護國言。爾時成義意如來。見彼 精首我佛真金色 一字中下。合掌向佛讃歎如來。即說頌曰 得總持門 證妙解 相好最上面如 月 太

> 身口意業無塵染 **善療衆病悉消除**

我今禮佛出三有 梵音深妙如

常觀世界如幻化 迦陵頻伽聲莫比 三界無著出水蓮

人無我無衆生

如夢如電非

如電軍那花及電朗 我觀無等無邊佛 牟尼螺髻紺青色 功德智慧無等

●目淨輝朗如靑蓮 舌如赤銅而廣長 怨親無二平等觀 如是皎潔大光明 有情無情俱獲益 常以慈顏顯我等

我今頂禮如來齒 應機流演大小乘 普救世間諸有苦 或覆面輪或大千

我今禮佛眞實語 四牙蜂利若金剛 俱發光明擠群品 四十齊密白如珂

梵王帝釋護世主 通達性相甚深文 龍天八部及三塗 破暗除迷百千刹 難諸虛誑綺言辭

我佛雙腨如鹿王如是豪光苦惱除 我佛身相妙端嚴 下足登涉地面時 俱出輪迴生死海 皮膚柔軟具金色 山川大地倶震動 行似牛王舉步

我今歸禮大慈父 能捨一切利衆生 衆生見者無厭足

佛於過去百千劫

一切世間無有比

我今頂禮滅 我今禮佛無等智 能破無邊煩惱魔 持戒忍辱精進修

我佛無畏大師子 禪定智慧悉圓明

月

眉間毫光普照燈 高顯清淨如須彌 渦於珂雪與硨磲

除滅衆生諸罪暗 **永雕三有常清淨**

Ξ

一个稽首人中母

處尋覓。 夜忽閉福光太子宮城之內有大哭聲驚愕憂佛告尊者護國言。爾時發光天子。於其中 彼宮人即奏王言。福光太子。忽爾離宮莫知太子宮中問諸宮人。汝等云何夜來啼哭。時 地。禮世尊足。 住立一面合掌向佛。 地。禮世尊足。 住立一面合掌向佛。 以 頌讃往詣東方。 至成義意如來處,到已。五體投 從地而起心生憂惱。 聞是語已足如蹋B險。忽然躄地良久乃a穌 惶 人婇女。及百千那由他侍從眷屬。周匝圍繞 時發光。天子聞是語已。即將八十四俱胝宮 彼福光太子往詣東方。禮覲供養成義意佛 所止。憂懼悲痛是以啼哭。 爾時發光天子。 所有稱讚諸功德稽首無畏佛世尊 告尊者護國言。 、莫知凶吉。即時將諸臣從及其眷屬,來詣 我獲證五 時愛樂城中護城聖賢。 神 通 爾時發光天子。於其中 梯淚悲泣欲往千城處 **迴施人天成正覺** 無垢清淨出世間 立 虚 空伸 告於王言。 讃

天龍八部衆所歸 稽首歸依功德海 三十二相妙端嚴 七寶嚴身世 妙满總持無等奪 切觀佛無厭足 一希有

如是見佛及聽法 及至他化與梵天

俱能出離諸苦惱 皆因供養諸佛得 或處夜摩覩史陀

或為護世或忉利 恒行十善利世間

或作金輪王四洲 或為帝主或宰臣 種種上妙物供佛

具足千子及七寶 常受大富大快樂 獲得最上人天腐

一切衆生皆隨順

清淨語音功德普

如是為乘趣菩提

一離凡得解脫

佛聲微妙過梵天

巘選哩**嚩**緊那羅 聞者適悅生敬愛 具法自在利世間 引彼愚盲得正路

如佛所說八正道 如是依法證菩提 如

蟻循環無了期

及諸天女美妙音

衆生隨類各得聞 非似佛聲多方便

佛身如現水中月如是等光對佛光 過去難思俱服劫 如是歷修勝行成 布施持戒忍辱行 深植德本廣無邊 巍巍赫赫妙金山 日月閃電摩尼寶 精進 禪定善巧便成就佛身妙色相 帝釋梵●王身色光 色相圆明光照耀 超出世間歸命禮 時隱沒俱不現

天上人間俱敬愛

十方佛利皆稱讃彼人供養諸佛得

無不愛樂慈悲相

然不動無爲相

身如現水中月

變化隨機亦復然

成就種種 身光照耀

功德相 勝

名聞流布諸世間 身口意業俱清淨 衆生生者無塵垢

天人

最上微妙莊嚴刹 如是獲福長相續 佛能安住諸世間 **令彼不墮惡道中**

> 俱胝多劫不可盡 求福之者皆令福 安樂寂靜無塵染

於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉 敬。卽詣佛前。 爾時福光太子。見是父王歸依彼佛心生信 隨王意而爲說法。時發光天子聞佛所說。 合掌向佛而白佛言。

而成寂靜三 彼佛無法 初生七步帝 身無相 夢 乘 水象人母 | 不了 如 釋隨 糜 虚 地 知 亦無師學 拾於觀 救拔梁苦令解脱 天上人中爲最上 生人世救群品 史 小書自解 突王

如是慈悲牟尼主如是慈悲华尼主

常愍輪迴

2六道中

本空寂無方

4

便隨機

宜妙 隨 輸

知悟

佛證寂滅清淨法 **捨離父母及親** 垂慈爲彼轉法輪 觀彼世間不究竟 俱胝天衆圍繞佛 眷 出彼王城入深山

以我稱讃佛功德我佛常處三有中 如是正法我所求善哉佛說菩提道 雖知幻化無去來 我禮牟尼無邊智 牟尼@起化現身光 我禮究盡法界法 迴向菩提及衆生 **救療一切煩惱病** 正 垂慈普教諸含識 衆生沈溺處輪迴 引彼衆生得菩提 如是佛相悉具足 **成就福智及方便** 降伏四魔成正覺 **令雕無常出苦難** 法能度世間苦

發光天子歸依讃歎信心堅固。求趣解脫。 有宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具。 福光太子。即告父王及諸眷屬、我今請佛、所 養。時成義意如來。默然許之。受太子請 供正遍知。唯願世傳。往愛樂城受我飲食供 爾時佛告尊者護國言。彼成義意如來。見 施佛供 如來應 時 ęр 此 ◎無二延働 ◎天二太》 母王=天廟 母起==超雪

●除二般®愛

爾時父王及諸眷屬俱發聲言。顯拾所

有

汝諸眷屬勿爲障 恪。

異口 同音起隨喜

<u>-</u>

施佛供養我皆隨

千歲 ◎伎樂。於茶毘處供養含利。爾時閻浮提內 說而 ■哩迦花及優鉢羅花等。復次於一一苾芻前 切衆生。俱以香花飲食皆來供養。如是經百 乃至爲法不惜身命。 亦不沐浴 洗濯香 蠶雞飾。 經三俱胝歲晝夜焚修。亦不眠臥亦無疲倦 榻臥具。以妙衣服敷設其上。又於精舍左右。 車上妙飲食。供養世尊及茲獨衆、復次福光 愛樂城受彼供養。 頭面作體獻僧伽梨衣。 行布花果樹木流泉浴池。 **滕尼寶網及傘蓋等四面嚴節。復置百千床** 太子。爲佛及衆廣以七寶造價伽藍、用無數 爾 太子。以赤栴檀茶毘如來。於閻浮提內所有 切上妙名花。及諸花鬘 時成義意如來。 行 乃至成義意如 來入 於涅槃。 時顧光太子。 與諸苾獨恭敬圍繞 何況外財如佛所說如 日日三時亦復如是。 於其池中生奔拏 亦無瞋恚 貪愛。 途香ッ株香種 以五百 爾時 入 千

家剃髮 百千登。 樂。又一一塔前還百千燈盆。每一一盆中燃 前堅立五百七寶傘 蓋 花 嬪眷屬及諸衆生。 有疲倦。時愛樂城中護城賢聖, 斷煩惱。常行法施滿四俱胝歲。 四俱胝塔。俱以異珠羅網周匝嚴飾。 爾時福光太子。收佛舍利。以其七寶造九十 行 時淨光天子。 爲苾芻相。 如是供養至一俱版歲。 皆數太子出家剃髮修清 行頭陀行。 互相告言。 果樹木及百千音 "一切小王宫 如佛所行無 持鉢乞食伏 然後太子出 切 叉諸塔 小王及

他佛。於諸佛所一一供 養無 空過者。皆如是顧光茲獨已曾親近九十四俱胝百千那由既法藏。福光茲芻悉皆受 持 通達無礙。如供養三寶。爾時成義意如來所說。六十四俱 世 學應如是行。不得親近惡友及科養等。 菩提。是故護國聞如是法。應如是知應如是 有外相心不寂靜。無慚無愧。遠離佛刹遠離 毀謗沙門遠離佛法。於身口意而不相應。唯 讃。彼人愚癡則爲我慢,破犯戒律虛妄不實。有人負著利養。飲食衣服臥具醫藥。 傳重稱 得阿耨多羅三藐三菩提。 **貪愛親近善友。修寂靜行勤供諸佛。不久當** 異人乎。今の無量壽如來是。 成義意如來而無有異。爾時發光天子者。 羅三藐三菩提者。應當學彼福光茲芻。遠離 尊者護國言。一切菩薩摩訶薩。欲求阿耨多 者。覺異人乎。今我身是。爾時愛樂城中護 諸人民等悉皆出 城賢學者。豈異人乎。今の阿閦如來是。 奪而說頭日 我等往 佛言護國。 被承事太 爾時福光太子 子 爾時 若復 登 如

衆 詐 不 無慚無愧無知足 若人貪愛於利養 因 **抵劫數難值佛** 人不樂如來法 現寂靜住山 斯退失佛菩提 離天界瞭惡道 人遠離如毒蛇 懼三途苦惱侵 間 **縱生人世瓊八難** 輕賤具德茲芻<mark>僧</mark> **猶言我具諸德** 常愛常貪恒繋縛 長處輪迴無解脫 心於名利常牽繫 遠離眞實清淨行 永劫沈•淪生死道 說 正 法亦難聞 行

> 及 一: 佛說護國拿者所問大乘經卷第四 **芻斷盡諸漏得無生忍。 囐**透哩嚩等。 聞佛所說皆大歡喜。 受持佛說此經已。 清淨不空誓願福光居士歡喜菩薩行 之。佛言護國。此經名爲大乘正法。 佛言。今此經典甚爲希有。云何受持當何名 阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉。七千苾 德。百分不及一。千分不及一。百千俱胝分不 正法暫得聽聞信解受持。 爾時世拿說此項已。 薩於阿僧祇劫行五波羅蜜。 不如有人於此 一,佛說是經時。會中有三十那由他天人發 如聞所行精進修 大仙正法最上乘 如我所說眞實行 若於行法生尊重 掩他行業談己能 雖處深山寂靜處 愍救五趣諸衆生 若人智慧及方便 若人厭雕樂塵 佛 刹 |那暫遇 算數分不及一。乃至實驗分亦不及 德難思 岩依 行 **尊者護國及天人阿蘇囉** 告尊者護國言。若諸 爾時拿者遊國而 是人非遠證菩提 畢竟速證無上道 我常日誦俱胝佛 **酢現淸髙爲自身** 永得消除於熱惱 是人所行同佛行 遠離 一切諸過非 不恪身命一心 永失菩提無上道 彼 如是功德勝前 切如 人必 來從此 證 亦名廣大 菩提 求 出果 Ħ 功

ö 322 [Nos.310,(19)323]

法鏡經·序

田科傅。 四枕石9漱流。 專心滌垢。 神與道俱。 **《簇。殷清眞。連叢瑣。謗聖賢。興獄訟。喪九親。** 閑竭患。爲之8法義。喪師歷載。 英由重質 敢或邊。四天道陵遲。內學者寡四會觀其景化。 既稽古。義四文微妙。然時于戈未战。志士莫 斯道曰大明。故曰法鏡。騎都尉安玄。臨 四平。無名明化四川也。群生賢聖競于清淨。 *穩。懷道宣德。開導聲音。或有隱處山澤。 ◎家之所由矣。是以上士。 恥其穢◎濁其◎廣。 e點。其善€爲而信®寘。斯家之爲禍也。 之殘。已甚於蒺葜。田之賊魚矣。女人佞等三 @夫心者衆法之原。臧否之根。同出異名。 憤口B俳B亭筆悄如。追遠慕聖。涕泗幷流。今 可以四緣塗炭之尤四嶮。然義四擁而不達 致遠,窮神達幽。愍世四陵惑。不视大雅。竭思 嚴浮調。斯二賢者。年在東齓弘志專業。鉤 矣。鬄髮毀容。法服歸屬爲。靖處廟堂。練情攘 爲之懾懾如也。默思遁邁。由明哲之避無道 勧息。家欲難足。o由海吞流。火之獲新。六邪 **福分流。以身爲車。以家爲國。周旋十方、稟無** 斯經景@摸。都尉口陳。嚴調筆受。言 。以顯三寶矣 志寂齊 奪邪 Ò 禍 因 湙 潅 稱

®法鏡 經

上正眞道。好喜大道。 家汝便問。 要者衆肺豈有閑暇。數演己所問。 整衣服稽首長跪。 叉手白言。已欲有所問 甚理家以見大衆理家集會坐定。避坐而起。 有決於無上正真道。惟給孤獨聚不耳。於是 首禮衆祐足。皆於衆祐前就座而坐。其諸理 字諦思。斯一切五百衆等。共往詣佛所。到 授。有字大威。有字給孤獨聚。有字龍威。有 **聚園。詣衆祜所。到以首禮衆酤足。便就座** 與五百衆。從聞物城中出。往到勝樹給孤獨 孤獨聚園。 聞如是。一 欲下大道。 言。於是要者衆祐。 吾當相爲敷演所問趣得汝意。 理家言。如來常爲理家有閑暇、敷演所問。理 家。一切以發求大道。皆與其衆共造德本。 而坐。及理家有字愛遇,有字逎遇。有字善 之上首者也。 及五百四開士。慈氏。敬首。四始棄。閱音。*開 施6而爲說經。 欲知大道。 時來滿。遊於聞物國勝氏之樹給 态汝所求索於如來應儀正真道。 與大衆 除鑑 千二百 後漢安息四國四騎都尉安玄譯 彼時若干百衆。圍累9側塞。 爾時間物城中有理家名甚。 **岩族姓男女。發** 請命一切衆生。 發行大道。欲致大道。 表理 五十人俱。 | 梁祐報甚 2.总求無 **上家問佛**

> 開士居家爲道者。當以自歸於佛,自歸於 之行。甚理家受教而聽、衆祐言。於是理家。 勉進善思念之。開士居家爲道者,修學德善 **去家開士之所施行。是以理家且聽我所說** 及居家者。修之云何。於是衆酤。歎甚理家 式德式具現之,要者衆稱,開士去家爲道 衣、在家有信。雕家爲道。示其教誨。 家爲道者。捐 棄憎留受。除實驗變, 後世の往殊勝之道。亦《被娶者衆祐》開士去 願。所謂無上正眞道也。亦現世有無罪之行。 承用如來教誨者。以不虧亦不損。 者學德之法。何謂要者衆祐。 傷衆生亦加惠。此大道者。以興隆三寶 道品之法。或有居家者。善哉要者衆酤。 g避。彼要者衆肺。或有開士。去家爲道。以 **岩干多惡惡意如不勧。** 救護衆生故。 一切敏典籍久在故。如來願說開士居家 。善哉善哉理家。今汝迺知。問如來居家 丽 自警發斯弘大之警。 生死無數劫意而 開士居家。 。法式正 被服法 其本 知 生 所 愍 面 亦 致

態安全,安徽(19¹⁹⁾ **光二解**争》 ⁴⁹往 数二解鲁办 Φ往 十(來)鲁章 Φ被 二被鲁화 Φ2 受二 爱像

就佛身。三十二大士之相以自彪飾。亦以

諸德本。而致三十二大士之相。以致彼諸

本。

便而精進行之。

開士居家者。

自歸於佛

自歸於衆。彼以自歸之德本。變爲無上

īΕ

道。理家。自歸於佛法衆者。云何我當以

滅度者吾當滅度之。爲受一切衆生重任。 未脱者吾當脫之。不安隱者當®慰安之。

其智曰。

未度者吾當度之

其 成 ●序十(出注本)和注图 ②此前行元本有另外阅沙門展价含摄九字,明本有另三菜沙門展价含摄九字 ©由二指示图 ①四二对图》。
和图图 ® 化二苯图》 ◎ 《二篇号》 ◎ 第二章号》 ◎ 第二禄号》 * ② (斯)十家号》 四海二禄元明 ① 河二次元明 ② 网络二篇号 ③ ◎ 第二章号》 ◎ 於二姓免谢 ◎ 平二平元明》 ◎ 原用二周号》 ◎ 第二章号》 ◎ 第二章号》 ◎ 於二姓免谢 ◎ 中午二日号》 ◎ 第二章号》 ◎ 次二姓伊伊罗 ◎ 阿尔二大号》 ◎ 含二丙元明 ◎ ※ 無極學》,任见明 ◎ 哈(中)、 ○ 第二章号》 ◎ 次二姓伊伊罗 ◎ 阿尔二大号》 ◎ 含二丙元明 ◎ ※ 無極學》,任见明 ◎ 哈(斯勒···秦)、六字二(任义秦安文共沙門數國際)十一字图》,(任义安全文共沙門數佛科斯)十二字完例 ◎ 昨二日明 ② * ◎ 如:村台》 ◎ 阿二利尼申 ◎ 而二如号》 ◎ 即以安二

玄

是爲自歸於法。

君已見如

來

噩

之德 者。自歸於衆。爲如是。也 亦我當得無上正真道。以講授經。 之。者以承事彼正。法正*術者。而以得是志。 道者。爲恭敬彼。承事供養。師之尊之。以禮待 頻來。或見不還。或見應儀。或見凡人求弟子 於衆者云何。若開士居家。 法。開士居家者。自歸於法爲如是也 静治。爲造法事。我亦**8當天8上**世間分布是 如是也。 「欲法。樂法之樂。法隆法依。法護法 隨法。術。爲法典。爲法力。爲求法財。 而爲恭敬彼。 自歸於法者云何。謂爲恭敬 不亦而羨彼。開士居家 成見溝港。 '成就弟子 (候。如法 法 或見 為法 自歸 求 則已思念法。

於法爲如是也。又復理家。修治四法爲自於法爲如是也。又復理家。修治四法爲自歸於佛爲如是也。又復理家。修治四法爲自歸於佛爲如是也。又復理家。修治四法爲自歸於佛爲如是也。又復理家。修治四法爲自歸於法。何謂四。一曰諸法言之士。以承自歸於法。何謂四。一曰諸法言之士。以承自歸於法。何謂四。一曰諸法言之士。以承自歸於佛爲如是也。又復理家。修治四法爲自歸於佛。何又復理家。開士以修治四法爲自歸於佛。何

露 也 法。富有財不喜悅。又於三道。無利無稱。無譽 利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動。以殊四趣世間 就衆生而不勧。不慕身之樂。爲致衆四生樂。 重任。是謂衆生重任也。精進而不懈。不受之 父母知識。臣下里弟,親屬爲以敬之。 奴客侍 非常想。以受其實,是以恒隆。施而供養。 亦而爲正命。不以燒固人以法致之。財多行 賢夫之行。行不以凡夫之行。彼是賢夫之行 爲自歸於僧。又復理家。在家修道者。 自歸於法。 爲自歸於佛。若以擁護正法而已布施。 重任。而以不受之。謂是弟子各佛智之事。成 者。6瞻視調均,亦以教化。 斯殊法亦以受 又復理家。在家修道。發求遭遇佛而以布施 衆。猶思念而其道意者。是爲自歸於衆 而即以法求財。 若巳其布施。爲致無上正眞道。 不以非法。以正不以邪。 是爲

行恩德。 厭無足。 璺 飾。梁人而有方便。行德而可求哉、爲多聞不 者用損憍慢,以薬殊過慢尤可慢以恭敬尊長。 憂戚者寬解其憂。 四無力者忍默之。 諸豪强 不望其報。作恩施若干。知恩知反。復爲造 所誓。以憂人事。不自忽其事。有恩在人。訖終 要意而有正行稱5譽之兩。以除解已。 承事多聞者。 無賞。所行爲熟慮。 人而尊敬之。 正修熟的。固與聖人相遭。追隨 負者爲施財。 能問明99知者。 多聞者爲事之。 受正為喜悅。邪受見 諸恐畏者爲安隱之。 所現以直不虛 *知者爲問 得其 知

歸。於衆。何謂四。一曰。末下要生弟子之道。

不依恃弟子之衆。四曰求索弟子之德。不以積聚而化之。三曰以有依恃有。決之衆。而而意以喜一切敏。 二曰亦以爲積聚物以法

如

來則

行思念佛。是爲自歸於佛。

E

聞法

志。迺如是我當以自修。

若以思想欲

於衆爲如是也。又復理家。

、德度而度也。

是爲四法。

《。在家修道。 開士居家者。

自

之事。以無畏不苦。 以自患已。思念欲望都爲苦。如使生欲念。自 自有妻而知足。の他婦女不喜眼視也。 屬。不與終而不取。是以爲不好欲之邪 也。是以爲不好殺生。不加刀四杖蠕動之類。 修道者。當以自奉持戒事。謂是奉持五戒事 後世亦墮殊勝之道也。又復理家、開士居家 於其妻。則以觀惡露。 而知足。他人財不以思。至於幾微草*緣之 不以燒固人。是以日不好盜觸人物。 是謂無上正眞之道也。 如來言說爲法說也。 道者 爲賢夫之行。爲事。如是而無罪*也。爲 不*實之財。爲以受*實也是爲開士居家修 受*實也。是者以制慳。而布恩施德者。是以 是以不"實之身。爲受"實也。若昔衆德之本 8為受"實之想。彼者以禮節衆事敬事人者。 也。所求致之德。爲不敗壞想家居者爲危想。 切苦。 田地舍宅萬物 所業 者。 女。計爲無學之地獄。以其所有者。計爲一 所有如幻雲也。 慕情身。以自觀其壽如朝**鄭之**經常。 而不毀。又復增殊者。是以不*實之命。以爲 想。以不*實之壽。爲受雪質學壽。以不*實之財。 夜者爲四之同想。以不望[之身,爲以受*質 知識臣下毘弟親屬者。爲地獄主者想。終日 之。所以現直不師。秘 所聞。而曉其義,一切欲之嬉樂。爲計 **家屬人客計**爲怨。 以慕戀不常。 衆經 亦不毀而不損其本誓。 以恐怖之念。勞爲欲 **迺現世有無罪之行。** 如其所 , 常以計為班 聞 ' 自有財 **非常**不 計財産 妻子男 為現之

切

國島山東者。

·擁護經法爲若此

者以爲歸。無依者以 諸病者以藥施之。孤

為依 獨

為彼

爲自誓如此也。 有一 **四**教邑郡縣國下。至於有良醫者。 覺者。爲咎彼開士也。理家。@是故居家開士 之惡道者。 若人有見者。莫不以好信。若理家。至於開 當恒以强其精進行所。 此人故。以誓而自誓也。但爲欲使斯人以 不明為詐者。不以明守者。不以誠有德者。 誓也。吾不爲質直者。 不以不佞諂者。 理 於父母息心逝心尊長衆聖者。 不作不會軌之事者。以在于彼。則不恭敬。自 自80守。 愚凡人者爲共居。與不諦人集會。是 衆勞。爲居衆惡之念。爲居衆惡之行。不化不 之法。是故謂爲家也。居家者。謂爲居于一切 切之人皆墮殊異之惡道者。 所在B家居。止其不BEB一切之人民墮殊異 經法者。以經化。余用此故。以誓而自誓也。 於斯難化之人民未得成就者 於衆生。以强其一切寫繁誓之 也 故謂爲家也。 居家修道者。當曉家之惡。在四于家者。爲害 人民。皆使修衆德之法。 切衆善之本。 正真道。所以者何。今我以爲斯故。以誓自 家 縣官牢獄四考掠接笞罵詈數勉至于死 一人不以其壽命而終者。 如是理家。至於開士所居。止不*嗟* 如不使一人有墮惡道者也。又復理家。 或彼開士。至一 彼爲開士之四答。 家者爲是名也。已在于彼。莫 以家猶無出要。 設使我所往國邑下癡者相 至二。至三至於百 我方便爲不唐苦也 彼開士便以 衆人皆爲答彼 如來應儀正真 理家譬如鄉亭 誓其辭曰。 吾終不取 是故謂爲家 IJ 假使彼若 害清淨 悲哀 不以 敎 我 諸 土 聞 無 至 加 譕 富財。 爲實施。 家之惡若此。又復理家。居家修道者。以

常有殊者。不當以相議衆人。《紛鄙者而以 爲無上正真道。若以善修慎護斯五戒矣。又

恒先

時

與人言。亦不以綺語。爲。義說。爲法說。爲 和協之。以爲不9麁言。以柔軟之言。

爲如事說。亦不有疑。網。而以安隱加施

爐聚郡縣國邑下。當於彼擁護經法。

。擁護經 、慳貪者

者爲之奈何。

夫不信者以信教化之。

者以思惟教化之。邪四知以智事教化之。 以忍事教化之。懈怠者以精進教化之。失志 以施教化之。惡戒者以戒教化之。劉寶意者

財者以富之。

爲他天神也。

又復理家。

居家修道者。或在

爲用正見。去離邪見。猶爲稽首諸佛衆酤。不 衆生"意爲不敗亂。恒以忍辱力而自國嚴。以

說

不爲之。

何

況數數

有

是以爲不當好

安言。

以締言誠言。

以不明偽詐性。

以

/不敗心

如

●誠。如其所見《聞而說之。」愼護經法。不用

使復興布施意。可。所有一切吾望當與人。求

迷惑不急疾。以無罰而順化。强志以正知,如

命。故以不妄言。是以不當好飲酒。以

不醉不

與人酒以建志。如是布施度無極。爲是時若 食與食。求飲與飲。求車與車。求衣與衣

是以

彼化志。如以自知爲行不迷惑。所以然者何。

夫開士者。爲衆生周滿其所願。布施度無極。

已如是。開土居家者以酒施人。而爲不獲

是以理家。

開士以其所修學之德本。變

有人所索。

則而爲與。

時我能以酒施。合從

所在。 *涌哉。以爲少昧故。似若蒺葜*網哉。 色聲香 皆爲由 樂哉。以爲多惡失。理家。開士居家者。爲曉 盗賊怨家弊惡王者爲害也。斯居家者。少 恒懷恐怖哉。爲意以亂故。爲多共哉。以 善念爲食故。譬若違命者哉。 味細滑以爲所 等故。 成敗終始故。似若朝露哉。以速離故。似若蜜 至者人爲聚會其行爲不誠。似若夢哉。一切 似如胃體哉。以速轉變故。似 顚倒故。猶不善哉。雖善有權詐。猶見其性行。 非聖四經之所施行。爲造變爭哉。 薪。斯居家者。多念無住息哉,譬若風以爲無 衆流歸之。斯居家者不知厭哉。[譬若火以得 是故謂爲家也。斯居家者難滿哉。譬若大海 即有父母愛。兄弟愛姊妹愛。婦愛子愛。舍宅 生度知見之事。 道。 住止。發爲沈沒哉,四者美飲食爲糅毒。所有 愛財産愛。 雕爲定事。以不修慧之事。不得度之事。以不 爲在愚癡。是謂爲家也。以不慎護彼戒事。遠 一切苦哉。譬若仇怨。爲似知識。誤人之行哉。 「恒不和。爲多疵哉。以行善惡之行。因緣之 以 恒爲人所嫌疑,非人有哉。以爲所有 在彼爲墮諸欲。 彼 是故謂爲家也。 見客愛所有愛。不厭財求之愛。 是故謂爲家也。 似若鍼 孔虫哉。 為壁嶼患 以在于彼爲入惡 爲轉相數故。 者幻師哉"初 以在于彼。 更相因緣 以非 一颗官

一篇音句 《融二数章》 《阴二阴章》 《门可》一音》 《食》一句 《粉二次音》 《施二英音》 《表二美》》 《郑二茂章》 《郑二茂章》 《郑二茂章》 《郑二茂章》 《郑二茂章》 《郑二茂章》 《四宋二茂章》 《四宋二茂章》 《四宋二茂章》 《四宋二茂章》 《四宋二茂章》 《四宋二茂章》 《四宋二元章》 《四宋二代章》 《四宋二代章》

g 岩在家爲無財。

若已施爲

. 勞解

共 爲 若已施爲我有。

若在家非

我

布施

若在家是爲非寶。若已

之。是爲忍度無極。假令猶自思念。何用爲食。 道 無極之行。又成彼者云何。若有來人從人索 瞋恚薄。 若以布施變爲此一切敏。 謂爲愚癡 貪婬薄。若於彼來求物者。以慈哀加之。斯爲 之奈何。若所有物。一切不惜。而以布施。斯爲 爲無盡。若在家爲非常。若已施不復護。若在 我。若已施爲不有。 薄。又復理家。已見來求物者。不久爲成六度 人來有所求索者。爲生三想。何謂三。 開士居家修道者。以布施爲實若此。是以見 若已施爲佛所稱。 夫之意。若已施爲依度道。若在家爲依邪部 **家爲斯鞬。** 在 有所索者。貪婬瞋恚愚癡則以爲薄。薄者爲 不望福德想。所以者何。 造三想。何謂三。尊如來教誡想。降伏邪想,以 |而布施者。 是爲以戒度無極。 •若不患怒 "依度道想。勉生富財想。爲生是三想。爲復 家爲勞增。 能不愛情者。是爲布施度無極。若意在 若已施爲賢 若已施爲不我。 若在家爲愚人所稱。理家 若在家以爲有。 **失行。 若在** 若此開士。 若 在 ,若6以施 若諸來 一家爲凡 家。已為 善友 想 客

男女。不以爲喜悅。

岩一

切敗亡。不以下意

念。亂以。親別難法。若以得產。得

財

米穀。得

者何。我以由彼違失慈哀佛之教誠。使我甚

自造其子9怨仇想。是我怨•仇非我友。所以

益生彼愛。66人自磋切其意。如愛在其子。以

此。又復理家。居在家者。是以爲去離順隨無極。理家。開士以布施爲成六度無極行若度無極,若已施不望其關德者。是爲以穩度欲施若已施。而不欝毒無有悔者、是爲思惟自强其意,不《釋其行。是爲精進度無極。若自强其意

爲愁感。已觀如是萬物如幻。爲不住

幻之行。

| 致是

是以

父母妻子奴婢兒

以當觀其本末。

斯所從來異

我所從來亦異

部

改往修來

爲求哀於

切佛。

以法

故

愍

止想也。

愛加衆生。若其自愛身。

以慈哀加衆生。

道、多行者非矣。是以三數諫。自數諫其意。 邪意也。正行者爲道。不以邪行。 不多行者爲 諫。自諫其意。何等爲三。等意者爲道,不以 四無生子愛。 觀的其妻若此也。 想。理家思念。若此衆事想。開士居家者。當自 是三想。常復造三想。何謂三。麒魅想。 三、爲入地獄想。入畜生想。入神鬼想。常爲造 三。不我想。無主想。假借喻想。當爲造是三 所有想。當爲造是三想。當學復造三想。 謂三。 想。當復造三想。何謂三。重累想。費耗想。俗 求在殃罪。若在樂者爲求在苦,當爲造是三 別雕想。是三想當爲過想,當復造三想。 有婦者。當造三想,何謂三。非常想。不久想: 爲男女妻子故。爲造惡行也。是以居在家。 於我所住。是則爲追我。彼亦不用軀命。 道之根原、亦藏隱之德本。 是爲我有也。 以護。何謂我之有。謂是布施教化。 ○昔之有。非是我當護。又夫我之有。 我不應是 而爲作罪惡。 一色像想。感爲造是三想。 是非我之有 若在喜樂爲求後世在苦。若在飲食爲 有 不加於天下人。是以當以三數 但現世是有。 以不我是有。 我 是以不當愛其子。設定使 亦 不是有。 當復造三想。 非是爲後世。 **今我爲彼** 亦我 恬淡自守 是不 彼我當 何謂 日 何謂 自 是 故 有 何 不 至

所行。志願之弘。願者其一切成就佛法之德。 以思念之以代其暮。 遭遇。是以當稽首十方諸佛。亦彼前世求 者之教誨。時世無佛。無見經者,不與聲來相 若此也,又復理家,居家修道者。假使爲雕師 能滿鄭所願。及天下人辭謝彼來索物者。爲 逼迫,我所8施行能奉行之。如其所受。爾9四 有受見。在於我余之行。且相假原質者勿相 謝來索物者。何謂四。我以無力衆學德未成 思惟若此。而不能施彼物者、是以四辭謝。 就我在大道爲初四始。布施意而不自由 施實而終。即我而施是物。死時即意除止、設使 死時。是物亦當捐棄我、我亦當捐棄是而其 施者。我會當與此物學雕也。 論三品經事。 彼物。猶當以自諫數其意。假令四我不以是物 無可適。無可愛。無四可可爲者此也。又復理 家。居家者。設使人來有所索。假使爲不欲與 ®理家。開士居家者。都®物無可戀。 無可慕。 於衆生有正意行。乃可得一切敏故雪 者得正道。邪行四者得邪道。 欲爲惡。一切衆生彼非我。 以造有知識。爲復欲多作以造有怨仇。都 不可之意可。以悉通衆經。 都使我無8友。亦我無怨仇。 所以:然者 往來道。輕有離行。轉復爲仇怨。我今當自 是四生死之愆。無可適莫者。所以 衆生先世亦冒爲我子。 一切前世所施行惡。B以自 於是畫三四亦夜三。 吾亦 所以者何。 汝意不可以 若欲 不欲至於 今我不有邪! 曾 爲 者 衆 何 生 正行 可 何 以 道 我 犅 修

⋜

傷之 表。式也。 此捐薬是勞,觀其本末爲護第一德。必爲在 彼是空廟之居。彼是慈哀喜護廟之居。 者以日住廟門外。以五體而粹首。四週却入廟 不可以相忽意。 亦見佛。憲教之要。如所謂事。次應有之。若 非此彼遇勞過也。以從斯勞爲有失。若此彼 調等淨之行。 服也,以 為衆祐如來應儀正眞佛◎戒定 慧所 家 施下劣故。何況布施不信無異反復 肵 未曾有開土在家爲得道者。 居 正置住在正次者之居。爲彼得斯。 於彼除饉。 稱學。 戒罪 |以知《乎將斷勞之智。回如衆祜, 名靜者調者神通者。如來者表o識而爲不 |除饉殊越息心之儀式、當爲敬其法衣,彼 彻 往山澤爲得道 居家修道者當以曉息心之儀式 明 我有戒聞之行。 爲若此以遠去官位家者爲彼得斯。我以 王者及大臣。非彼布施以爲置以得。 **里是以不瞋不怒不恚爲加彼** 除饉之衆所施 亦以 四以去家之意爲珠勝。 者 。四週禁制制以若此。爲與去家之意。 如江河沙 無惡爲雕 是以又當爲敬彼也。 無 斯非賢為此不*軌行。至於被服。 何 又如來復日。未學者不當忽易, 央數 爲奉往者。 是非時如來有 以譭家居者。夫去家智者 無極之。法愍傷之。又復 一切惡。彼是衆甕仙者之 是以 徱 我一日之洞望禮。一 何 入入廟者。 何爲奉使者 等除饉為多聞 皆去家入山澤 所以 亦當加愍傷 所謂"又士 使我得廟 是知非我 當以 岩以入廟 者何 。是以若 行之法 盗賊弊 彼是 切 觀視 何 足 以 彼 爲 TI **愛徳本** 施。不以 開 當說此居家開士所施行教■誨法憲時。 人皆發意求無上正真道。 諮應。開士居家修道者。 士勇者家善惡之地。 白

爲思惟 8力護凡人不應儀者. 人也 應器。 之爲行。不當轉相嫉。 爲佐助者。 以營護正法。 道。或積聚法衣。或積聚應器,是以彼除饉 爲明六度無極方便之事。若有除饉者。爲男子 奉事明經者,爲@解經之決事。承事奉律者。 饉之衆所施行。如其所施行8行。 其病者得除愈。理家。 是以積聚物爲致道。 無上正眞道開導之。 有失。應儀者爲無暇失、若有除饉者。 爲*解@度殃罪之事。 承事開 士奉 奧藏者 說於廟也。 岩四於廟留言及"盛聚。是以當慎留守言行。不 當和解之。若正法欲衰微者。自危殆其身命。 當以廟中言說於"虛聚。 士 奉 所以者何"夫人以嫉妬爲結。是@以图當 或乏法衣者、當以給施之。這使生嫉於 者 藏 者 何 何爲主事者 是以承事多聞者。 若見除饉疾苦者。❸以血肉使 爲道行者。 何爲 Щ 漭 所以者何" 其事有應。 **冠積若息心有不和者。** 者居家開士。 所以者何。 若於@虛聚言有及廟 者 亦 不當以*虛聚言 以觀視彼 何爲開士道 何爲行受供 以爲修治聞 以隨效為 凡人者為 一切事餘 若不布 未下正 者 用 何 何

惟

田牌一道台 田城一旗 新田是二现历明四(以) 一句 四科伊二清泽第五 ●,济部90~脏二次鲁9

遠塵離 垢諸法四法

眼

於是

甚理

復有天與

乙

、以里是意爲端首

H

家

若此諸事諸

爲若此也。

又杂祐

有千

禁止人。

若以施終不悔恨。

若有衆

淋

要者衆

쟤 亦

四如來以敷演居家開

布

施持成忍辱精進思

樂道 道者 之神爲十方之神故, 身服法衣。 除断衆勞之樂。不以肥如 **婬樂。是以不樂婬之樂。以樂安爾得** 欲以『見息心形狀故。身服法衣。 爲十、以爲羞慚故。身服法衣。以③避風四暑故 道言品法。是故謂之爲聖*典:又開士去家修 聖四典。何以故謂之爲聖典。以爲修治彼 者之專典 初始爲若即此。 頭燒然。譬學若母鎧爲精進以求智。去家者其 梁祐而聽。梁祐曰: 所施行。汝勉進善思念之, 甚理家受教。 行。善哉理家。 今汝*迺以問如來開士去 家 修道者之所 所施行亦云何。 杂祐告甚理家曰:善哉理 家修道開士者之所施行。 食一床,病瘦一醫藥爲足。亦以善之。是爲 智慧 被服法衣故。 9要者來站 運任。 爲有十知足之靈德。身以服法衣。 於是大道 以國辟蚊虻の與子故。 所謂趣得一衣爲足' 亦以善之。 我 亦以自修。 次修治爲臩典。又何謂 當爲汝說開士去家之事。 以是十德 開士去家者。 "理家"開士去家修道者。 當所 身間以服法衣。 施 如 簯 願復幾微現之 為是道 災 Ħ 爲之奈何 要者 视至于 身服法衣 時有 亦是法衣 杂 **1**7 净 以患離 祐 露終 何等 二切 去 家 家 從 其 若 其爲

不聞言聞。 味細

不知言知,不解言解。

恐畏 不見

e

滑

恐

畏 功 称

恭敬和

恐畏

去家 息心也。所以者何。 今何以遊此山澤中。不但以山澤居。 士去家修道者。岩遊在山澤。 切 節利經。故爲入廟。若居廟者。 爲可處於樹下居止。 行修身不食。以定意爲安靜一意。閑處思 當自 惟爲無益。 薬軀命以不自惜。 設使往食若能以自益。亦能益人者。可往受 以我等意。於天下人。以得成一切銀智之重 ■業而爲 無見頂之德本。我亦見布施。亦如《以自敎 以 乞囚。若不欲施人者。以《非哀加 閑居靜 應不 物不我想。 處於樹下坐宿止,何等爲十。 去離愛為彼居。)得成知足重任之本。 先修治三簣。後乃而受其施。 任彼。以不名有彼床臥。以不閉門。於山 。是理家十德。去家開土者。以自觀至于壽 閑居靜處。 是 行乞匃。 我教開士可彼索。是爲十德。 食所修行之食。以爲不遠如來之言誨。 修道遊於山澤者。若欲修治經。 猶爲彼山澤居也 其人志意信喜道者。 修 行者。图含地遊 是理家计德。以自觀開士去家者。 以不行勾。 不以非異 一切諸法。 我亦不得有所適莫於男 以不行囟。 。樂獨靜以遠離戀聚會 以少欲少事爲成德 此間多有不化不守不度 又復理 業 įЦ 何等為 以降憍慢。 爲他人有想。 澤 求法之行者。 若有人來請者所 若有人來施 所謂 家。 意向以山澤爲 我不宜當彼往。 當自省 j 。我若欲 彼の己也 禽獸 或 U 以自觀 我 以會得成 其自 彼 百以 謂の之 衆鳥。 岩用 開 我者 女。 捐 從 以 由 士 樫 可 我 Λ 我 憍慢自 故 來至四於此。

者從事。 何謂四。 想志。 與之四從事。明哲不但與一人不從事也。又有 從事。若此思惟其本末故。 正命。 義不以文。 本文演義歸。不以末叙義。 想之行喜。 行纛之備足爲正業。 以"虧斷爲正思。隨所喜爲說法爲正言, 爲護正法之事。以信罪福爲正見,思慮所務 法本末正度之道因緣。 拾四六可雪息回念之。以聞精進不四虧損。爲擇 合聚人民 切の敏之。意不擇於。爲行權謀之慧。以法施 以不離專由于五通。興隆六度無極四部。 故。以聞爲無足。以得辯辭。以慈心不虧 心。所謂志以爲不亂。 我彼所求爲是息心求。 彼爲息心也。 家者息心求也、又去家修道者、不當以多 猴 切斂意不亂者從事。 是去家開士者之從事也。 耞 一切敏智之臻到爲正定。 以道臻到 爲正 方便。以 運 三日與供養如來者從事。 成就人民四 合聚 之事。 若以得不B顧爲斷俗。 日與講經者從事。 依其法不以人。依其智不以識。 惡 至於我所求山澤居者。 入賊 盗 图 服 班 之 續 以 除 ,爲以得是。持周滿達事 **毕遊** 智亦不入正道之事。 B亦又何故開B士 離彼不當以多 、當爲一 斯理家謂爲開 於 二日の與就 如來之所敎。 Щ 若以空爲不 不忘忽爲正 一切衆生不 肵 濢 四郎日 有依其 爲不擇 當以 亦 断爲 大哀。 不謂 與 從 隨

之生。

以慕懋身以修身。以是身以愛身。

臻到無畏"是謂自然。是故我以恐畏。 免度衆投者。彼一切@已居山澤之力勢。 之行。

可以 鰰

四耶。勞 * 耶天田子田耶。 恐畏惡道地獄斋

恐畏欲界色界の無色界。

恐畏更相嫉妬

恐畏倉卒一切是衆惡之念。我來到此

此居在於家。若在群聚之中。行不應

@@@(身)—@ @我二哉 图 图 图 修二页页图 600 在 **二**有侧 图(势)—图 图裁 二我② ③炙二类汤则②什 二段 🖨 🗊

又開士遊於山澤者。當自揆察。

彼是思惟。

我以

恐畏來至此。

我爲何

澤者。

名曰一切諸法寂然B哉。

諸法無

所

異想。居山澤者。不見論義。不四修自見

在顚倒。無有無爲想。

何況有易勞想

澤耳。又居山澤者。

爲無身想。

居山澤者

身

處身想身,有學身護身之意者。由我空爲居

香

味

細滑不與錯四作哉。

諸定不以怙哉。 不要愛哉。

哉。諸樂亦

無所著哉

諸想以

色

恐 畏

畏 奺

與 悭

人從事婬怒癡

夵

恐

心畏惡友。

恐

沤.

畏色聲香

之意。慕纖身修身。是四身愛四身。思身見身、 之所生也。假使B由於山澤B居。爲以有由身 盛身以思身。以見身以處身。以想身以護身 度衆畏。爲居山澤矣。@又一切B是畏皆由身 不得觅彼衆 恐 之事。 亦彼昔開士得 恐畏 生死 五道往來所 恐畏陰明耶亞死 居山 欲越 言見 著 墾 無 無 山 以 得

四女非先。無先無造者。無教造者。無即與者。 ●夫汪洋之澤哉。*夫學●之典以造哉。姦惡之 若以 之行。得彼者云何遊於山澤者。若不自惜其 道之意。諸佛學所證、衆聖所稱譽。欲度世 我非有物學者。又遊於山澤者。以復思惟 以 今我不宜造不*成之想。當如樹木草穢之屬 是畏耳。今我四宜不造不成之想。 身以受。行之。彼誰畏。者。彼以恐怖思惟身 士遊於山澤者。執志當如草木膽石之。喻 草穢之屬。都無可畏。都無可恐。如是理家。開 訖哉。以爲永解除,理家。譬如山澤中有樹木 哉。爲知足哉。爲知足哉。爲重任少欲哉 以自整不亂哉。 可是一切敏不異道者。 爲成三愼者。是爲戒度無極, 軀命者。 是爲布施度無極。 合聚十二精。居山澤者解諸諦。 無5興起者。 本末,我都無身。非人非命。非丈夫非類。非 屬。悉知足哉。為重任少欲哉。以智慧知。足 [達道品之法者] 以 響阿山澤居。去離婬歷。無路響山澤居。 於未得忍 事也。居山澤者。 又遊於山澤者B以爲不久周滿六度無極 一段經滑削諸情。以四禽諸進入。不忘忽 本末行以解哉。 è 2終而不起 諸是之畏。 無響以解一切。彼法以具行之 不以從致的敏哉。 以下諸 以解一切敏智之等方術 (居山澤。 者。 但以不完成之想。即有 是爲忍辱度無極 爲一切獄斷所修事 重的婚之畏哉。 是爲精進 若以 但以恩隆德本。 若意不亂。 居山澤考。 居山澤者知 有是畏耳。 依精之德 度無 ÇĮ, 爲 行 亦 듔 非 極 爲 度 是以 以爲有供養 411 養故 爲助我不以法故。彼以自9懷已8正信。 故。 除饉者不得法之助供養故。 韴 行有決。B乃可B往墓。我教者師友,以 從人求供養 人者。是以若欲往詣歸師友者。所以身意

是爲 得五通。 山澤 以道得。又復理家。修治四法。 以分別衆事者。是爲以智慧度無極 可居於山澤、亦欲抑制勞、 以其閚行在本末法 我當爲天下人養者。我當以供養人。 自所修。以不廢人所修。亦不以求承事恭敬。 髒授者。❷倀中少年者。爲以尊之。不以懈怠 後以下四城聚。郡縣國邑。下爲衆人。 皆由聞,夫遊彼者,以得周滿一切清淨法。迺 或有開士勞 盛者。 況餘者。未以四學甫欲學。回反欲人承事耶 彼尙不求人承事也" 釋天人衆生所供養。爲天上天下尊者福田。 若此當以觀察。如來應儀正眞佛者。爲諸梵 法。修治法。若此也 習經故。入衆者以執恭敬亦賺逐。 四又去家修道者。 心 何謂四 或有開士 。欲以成就天龍鬼神者,可居於山澤 度無極 若四見如 彼以不從事 勞即 理家。我教開士居山澤 可居於山澤。 自作事不欲煩人。 遊於山澤。 多聞明於法決者。若 Щ 以自勸勵。 澤道 、我以教開士居 以修治經 亦爲若 **交開士以** 。都不我 。夫師友 雷開 為薄。 是以 講授 又何 此

(D) (以)—宋元**9 (D** (事)—宋元**9** (D) 宋 十(人) (G) (D) 宋月二 居家9 (D) (也)—第*

0異之行

夫欲以爲法助人者。以爲者此。以是供

彼即與世物B雜。

爲不是大站

· 所以者何。 以供養重者。

理家

爲助我不以

法

過

以不

訶

問諷起誦習。 爲不用軀命。

爲教誨之積

慕樂法隨順師

欲諷起經

意 上法。 數。以 自識知。 四 復有四淨戏事。 進德、三日不與B家居去家者從事。 有四淨戒買事。一 以聞淨戒事。 其劫數。彼以供養其師者。0尚未爲8卒法之 静之意。若以修治四句之頭。遵而行之。 意 謂法之四敬。又理家。若B斯意念生,以有德之 質直不虛飾不佞諂。 養師者 者以從師受幾微四句之頭。 **諛諂山澤居。是爲去家別士者四淨戒** 德如無數。獲智亦無量。是故開士。欲即以 在布施持戒忍辱精進思惟智慧。 淨戒事,復有四淨戒事。 四 去離邪疑造一 理家。 g, 有佛亦法之意。有自患離姓之意 以守慎言言無罪礙。 日以 供養彼師者。 求 **獨以無數為敬正法。** 法 如其所修。 二日以不自武高。 當以知此之事。 利 不謗毀人。是爲去家開 何謂是淨戏事。 Œ 何謂四。 日造電楽之典。二日 切飯意。 尚未爲8卒師之敬" 四句頭之字數。爲劫之 一切行之供養。 。何等爲四。 切恭敬稱譽之 是為去家別 以守帽身身無 以守慎心心 若此也。 以誕 岩彼思 三日以 去家開士 師之 而以 士 心惟。若此 法之福 項 京祭 祭 者 不 事的也 無墨 後供 亦以 pц 形 E 士 $\mathbb{H}$ 4 者。 寂 以 加

之擇智。 理家難堪。 去家之m誠。 就除懂之行。 来 祐報言。 審斯。算者衆酤。 €忤意。爲以不●住意。爲不馳意。爲自身住止 至於去家無數之德養9日。寧可得從衆訪 言未曾有。 要者衆핾。 至於如來之善言迺 正真图之道意,又甚理家 及其图等。 行也。又以說是經時。有五百人。造記無上 幻法情亦然。*以無復行、便無可存。已履彼 **6**以若此觀之。何謂此淨定、以通一切法。不 理家。以觀法若此者。是謂去家開士之所施 不造之相無存矣,無爲之相不馳騁矣 爲觀若此,彼常聞淨慧,何謂斯慧者。 正,是。謂正定。者o法在如法。若此亦謂定。 意。不與情欲從事意。爲以觀幻之法。我若 爲餘事意行。爲有決意。爲。一端意。爲不錯 開士者四淨戒事。 彼以爲常聞 淨 是爲去家開士者四淨戒事。復有四淨戒事。 是我有。三日斷絕常在除。四日以下因緣法 是爲理家去家別士者四淨戒事。 日以大悲衆人。四日以爲可非身,是爲去家 何謂四。一曰以解筌。二曰以無想不怖。三 **戒事。何@等四,一曰以不自計我。二曰遠離** 以可諸人爲。虛聚。 可諸陰爲幻法。二曰以可諸情爲法情。 戒事*也。復有四淨戒事。 亦家之靈惡德重任之行。 謂彼爲慧®也。不受之相無®相行。 能究暢淳德學者,奉持教誨。理家 **已爲明彼居家四**人多惡德 四日不隨方俗之儀式。 何謂 亦去家諸德 呵 定以故。 復有四淨 、去家者 同出聲 是以 諸法 田野田 三日 法鏡の解 及

復白佛言。

葋

去

家者雖難堪

如來猶

晚學之人。見聞未废。

而以其私

毀損 丽

Œ

西達戾經

典

量不快

哉

名言學佛

連佛

正

已。皆思惟如也 歌喜。 及甚理家。 用布里見衆人。所以者何,衆德法之正行也 造立人衆四德者。四由當以斯經法。以聞之以 阿難。斯經法者正應也,衆酤, 受之以行之。我以8層累汝阿難。此經法8數 精進者。四若欲勸四勵者。欲立四一功德者。欲 進行道者。不若此也。是故阿難。 阿難、爲周滿法精進殊噩。於一切威儀下精 之。亦名爲甚所問奉持之。及以聞此經法者。 去家之變奉持之。 亦名爲內性德之變奉持 持之、衆諸言。是故汝阿難。斯經法名爲居家 佛言"要者衆訪。當何名斯經法"亦當以何奉 理家。阿難。於是賢劫中。 有德乃爾。此理家者而有是德。爾時阿難白 阿難。 又去家修道開士者。 千人之 中不能 去家開士者。以百劫中不若此。所以者何。 難言。阿難汝已見甚理家。如是未滿 我。彼以所受堅固而居家, 欲致衆生樂故。我以居家耳 又如來者自明 者。甚即家報阿難曰。我不以四為貪慕身樂。 何見居國居家,有能 樂 於8法去 家之聖道去家修道。爾時賢者阿難。 謂甚理家言,卿 學二百理@家。一切行淨開士。 舉三百 **家修道。爾時賢者阿難。** 可己等 一切行淨開士聽。 去 家爲道也 天與人。亦質諒王、衆酤說 **爆彼理家等慈氏開** 殺祜 以所成就人多於 彼時衆輔。 以說四是。 便 使 若欲以典 総氏 四見甚 阿難 告阿 理 崩 ‡ 家 士

法 鏡 經後序

學者益智。行者得度。 相承順矣。 況乎斯經之昭昭。神聖之所制。天 者也。且失世俗詩書禮樂。古之四遺字、雖非 復改更乎。所謂增之爲肬母腨。滅之爲母樂瘡 之四體受之二親。長短好醜各宿本耳 以爲具備'無所玷玦。不可復增減矣。 猶人 上天下群學仙者。靡不稽首奉受以爲明式。 肬腨。又經本字句。 多漸減除去。改易其字。 而今句讀不偶。音聲不比、義理乖錯。不相連 o乘意綢繆。誠可嘉也。然夫上聖之妙旨。 Æ, 八事。讃引衆經。比定其義,庶令合應。不爲 獲其愆矣" 余反覆歷思、 理其闕者。有七十 異。懼晚學者。以此爲眞。而失於正義,彼此俱 趣幽奧、難可究の息。 8余祭其大義。 遺誨後進、以開童蒙。於學有益。以爲獻呈。 爲作四註解。敷演義方、群語雅美。粲然煥炳 見己之情。情有異偽。性有柔剛。志有純猛 志正。疾得無上之事。康氏の穀德。博達心聰。 自明。佛故著經。名曰法鐘。以授某等。開 有開明。識有淺深。不能一同。不觀聽典。 髓 曰"夫不照明鏡"不見己之形。不讃 甚失其宜也。 夫聖上 制經, 傳教天下。有識賢良。 後學之四徒。莫敢改易。皆尊敬古典。轉 **共無數焉** 學者通達,行者 言要義正。 而斯末俗 颇有 量可 上之 無以 厰 乖

叉手長跪白佛言。

顯欲有所問。

唯天中

支

斯亦賢者之意焉 野亦賢者之意焉 斯亦賢者之意焉 斯亦賢者之意焉

No.323 (Nos.310(19)322)

0法鏡經,後序

郁。迦羅越問菩薩行經

西晋*月支國三藏竺法護譯

佛足。 o軟首菩薩。除惡菩薩。光世音菩薩等五千人 **諸長者正士之會。承佛威神從坐起。整衣服** 與五百眷屬共出含衞大城。 祁長者。龍具足長者。審量長者俱。 一一長者 聞長者。善財長者。遵行長者、給孤獨長者。實 德本。悉有決於無上正真之道,於時郁迦見 所樂長者,常名聞長者。施名聞長者。 好惡長者。好歎長者。善施長者。有量長者。 於是舍衞大城中有豪長者。 精舍。與大比丘衆千二百五十人。慈氏菩薩。 聞 如是。 爾時世尊。與無央數百千之衆圍遠說法。 上士品第 遼佛三匝却坐一面。 一時佛遊舍衞國祇樹之園給孤獨 皆 志大 乘殖衆 名曰郁迦。 往詣佛所稽首 有名 與 道

法歸命僧。 長者。若有菩薩居家修道 精進所積之行。 思念之。吾當爲汝解說居家出家菩薩戒德 剃除鬚髮去爲比丘樂受禁戒。 乃能發意。廣問如來如此之義。長者諦聽善 家者所住云何。佛告郁迦。善哉善哉。長者 卓異。及出家菩薩。 正。*唯天中天。居家菩薩所 住云何。 轉成無上正真道。今世後世所至之處與衆 民、以此大乘將養一切。不斷三寶之教。 在家出家。欲具足佛法。 切爲大乘鎧。 其未度者我 當度之。 未脫 者 說居家菩薩玻德之法, 諦行如來教。 住於一切之智,欲具足此慧。 *唯願 世傳。 無央數劫周旋塵勞其心不捨。 我當脫之。未安者我當安之,未般泥洹者我 大乘。解了大乘。請一切人等安一切。 慧 男子善女人、發無上正異道意。問佛無數之 以善權方便哀爲解說,佛告長者。所 上之僧那見。無量生死諸惡瑕隙心不穩厭。 當令般泥洹。我當除一切人之重擔。志願無 吾常發遣令汝歡喜。 學於大乘。願住大乘。 以自歸之德。 於是郁迦。受教而聽。 郁迦白佛言" 棄捐愛●愁篇 信守道 善加哀 於諸 求於無上正真之 勸助大乘。 當歸命 佛歸命 岩求菩薩道 行法行善行 若 。至不退 救護 欲便 佛言 其出 天人 乘於 有 久 間 善

爲歸命於佛,云何爲歸命法。奉事法教。敬數願常行精進。爲三十二大人之相。如是名十二大人之相。如是名長者居家菩薩,云何歸命佛。我當具足佛三

歸命於價 弟子衆。常爲說法有恭敬意不爲輕慢。是爲 正眞之道最正覺時。 供學表。四承正行之衆。每心念言。我得無上 常敬侍。賭待如禮。卑順遜言。不爲狐疑。宗 阿那含。阿羅漢。辟支佛。若弟子若凡人。皆 諸天世間人民開度說法。是爲歸命法。云何 歸命於僧。居家菩薩,若見須陀洹。斯陀含。 求法實。我得無上正真之道最正覺時。 法 法護持法 住於寂法。鼓法價住法行。 受於法。解法妙義。好法樂法。歸法志法 爲法務說法界。四法力爲法四住。行法施 當爲諸天人民一切成 在所行 當為 導御

之道。是爲四居家菩薩為歸命法 之道。是爲四居家菩薩為歸命法 一者與正士法人相隨相習。稽首敬從復來長者。居家菩薩。有四法行歸命法。何等復來長者。居家菩薩。有四法行歸命法。何等四居家菩薩為歸命佛 四居家菩薩為歸命佛 一者與正士法人相隨相習。稽首敬從也,一者與正士法人相隨相習。稽首敬從也,一者與正士法人相隨相習。稽首敬從也,一者志智佛道。二者以等心施意無人講說,四者以是所施功德。原本是為四居家菩薩為歸命法

命僧 (漢長者。居家菩薩。有四法行歸命僧。何等 為四。一者已過擊聞緣覺之乘意樂一切智。 二者其有以飯食布施者以法教喩。 三者以 野聖解脫導不退轉衆。四者不以弟子之業 功德解脫為解脫也。 是爲四居家菩薩爲歸

命佛。聞說法心念法。爲歸命法。見如來賢塾復次長者。居家菩薩。見如來心念求佛。爲歸

G被二流多物 ® (佛教)十法物 ® (後)一物 Ø (伽)十海即和\$ ® (月支配)一〇\$ ® 秋二满多物 ●卷二正〇\$ ® 唯二惟〇\$** ◎然二秋〇\$ ⑩ (成)十法〇\$ ⑪ 住二主〇\$ ❷美二字》 ⑱ (本)—〇\$

之衆意念佛道。爲歸命僧

為歸命僧 佛用護法布施為歸命法。施已願求一切智。佛用護法布施為歸命法。施已願求一切智。

賢者爲設大哀。 以悟其疑。常爲直見心無諂偽。等哀一切行 大。奉敬尊長路啓舊德。親近博智請問方術 住一心好尚精進。與賢樂會思自修立。見非 無適莫無有害心。不別種。性無所。帰求。堅 使忍辱。豪强者令無憍慢。 貧高者 令不自 懼者爲無畏救。愁憂者慰除所患。羸劣者喻 有》反復所建輒善。見貧窮者矜濟以財。 著財利名譽苦樂,如世法行行於正法。審任 已 於身所安爲念非常想。欲寧一切。若有利無 令不學弟子緣覺之乘。開導誨授無厭足人。 不捨所行令人亦爾。所作究竟無有猶豫。常 穢。常有等心具足所願。亦令他人具足其顯。 正諦護於道家。敷助淨行正住佛道。却諸瑕 爲一切却五陰燈。常志精進。 客下使。發以上法。所爲如法。棄捐諸嬪。及 常好布施。以等禀與門室親屬。知識交友。人 法。念於財物爲非常想。多爲善事。孝養父母。 復夾長者、居家菩薩、爲上士行。不爲下士 不邪。不務於邪。奉行直業。不嬈他人。布施說 行。何●謂上士。如法於財不以非法。以正●法 過世間之所有法。心無憍慢、不著貧富。不 **渚譽**若諺。 若有名若無名。 住於慈悲。 復慈於法等心。 **令諸擔不起。** 若苦若樂。 恐

法不轉不退於無上正真道 是比像而立家地。是爲上士居家行也。不失 **傍想。晝夜無異爲等想,身無要當行要。** 如胃是無所著等正覺之戒。則爲至誠。所爲如 不著財能布施。是爲財要,長者。居家菩薩。以 滅、使功德常增。是爲命要、於諸法無所受、 來於人。恭敬承順。是爲身要。若命令善本不 無要當住要。財無壓當令要。何謂身要。 **6**為善本想。 所受爲苦想。舍宅產業常爲遠離想,所求索 爲的仇怨想。 身命•念如朝露想。 婦子男女爲無點地獄想。 家室爲種想。親屬知識爲地獄 計財如幻泡想。 能勞 _. 切 眷 屬

の戒品第二

B念欲與共合會。四者不樂妄語。所言至誠 設當行覺意。如所聞見說護於法. 寧失身命 終不妄語。五者不飲酒。不樂酒不甞酒。當 所說審諦。所行如語。 爲安。當9令立願8令我後不習姓欲。 甚苦。當證於自當作是觀。自於委起想便察 **令人近地獄道。** 惡露常懼欲塵。 知止足不犯外色。不當念婬計習婬妷致爲 不犯不與取。三者不樂邪婬。 諂無點之事。自知止足不著他有。草葉毛米 與取。自於財物知足。不貪他人財。遠離諛 復次長者。居家菩薩當受五戒。一者不樂殺 人等心於一切。常有慈心行。二者不樂犯不 手不得持刀仗瓦石有所**要等。不**嬈他 於身起 想 不爲 奇麗意不 不當私心習著於欲。 不兩舌不增減。 自於妻室覺 用是 無失 何況

」思義,於諸愛欲伎樂之樂。

爲非常想

不

安諦性。無卒暴無愚不定。

心意當疑。

當安

解鄭惡難開色語人。

然後乃 取

無師法自放恣者。

如所聞法爲解開導聞

布施度無極意志住施不亂。所以者何。菩薩爲具足一切意志住施不亂。所以者何。菩薩爲具足一切断其僥。 顯令我所作所施酒。受者令智慧。作是念。 是爲布施度無極時也隨人所欲不作是念。 超為所有調御無義者、若施與人酒、當詳念。施諸所有調御無義者、若施與人酒、當

正見遠離邪見。其所施與無所適莫 正見遠離邪見。其所施與無所適莫 正見遠離邪見。其所施與無所適莫 當為 以忍辱之力。乘僧顯那涅之鎧。當為 足而不兩舌。所說如義不為非法。所語輒善 上正真之道。當善讓是五戒爲上精進,若有 國變解令和合。不當剛强語,當吉祥所言具 足而不兩舌。所說如義不為非法。所語輒善 有罪也。居家菩薩特是图所戒功德,願為無 有罪也。居家菩薩如望是施與人酒。於法無 佛言長者。居家菩薩如望是施與人酒。於法無

*醫品第三

智。 居家菩薩。當爲一切建立大哀。堅住於一切 至于百*反。 寬惡道者。 爲作護。無所歸者爲受其歸。無救者爲作救 邪智者令住正智。病痩者給與醫藥。無護者 窮者教以大施'無戒者教令持戒。恚怒者教 奉行精進志在修髓。其少智者敎令博聞 令忍辱。懈怠者教令精進。放恣者令護一心。 無恭敬者教令恭敬。其無智者教令有 當以法議於郡國縣邑。其無信者教令有信。 不孝父母不顧義6理者。當敎以法忠孝尊老。 復次長者。居家菩薩。所在郡國縣邑居國止。 被價那之大鎧。當作念言。 解導人一切如事爲 作法護。 假令 一人 居家菩薩。當爲一*反若二若三 教住善法及 復住異種頹善德。 我當度脫 貧

品爲指定品。

不得行慧品。不懷來解

品不

令人歸婬怒癡之恐懼。是名居家。不得護

薩於如來無所著等正覺。爲有咎o也 不念救護。諸人。若令一人有墮惡道者。 諸人有咎。菩薩亦如是。所在郡國縣邑。居止 如郡國縣邑有良醫。假使一人橫死。其醫於 言我當令所在郡國人民無有墮惡道者。 薩於如來無所著等正覺有大過矣。 **쫆無令妄橫。假令一人有橫墮惡道者。彼菩** 精進。使諸癡冥見我歡喜。菩薩所止處。當審 是聞法。不受行人故。被僧那之鎧。願令我常 慢 道 居家菩薩在家修道。常當被是僧那之鎧。願 "戒法完具"有德之人"被大僧那之鎧"我用 我 Ą, 如是。 不爲直信。 無諛 諂 人。又無偽 用是故 其菩 譬

*穢居品第四

善塵垢。居諸不善之想。居諸不善之行。常與 名居家。不護尊品諸功德。是名居家。居諸不 當作是念。何以故名爲居家。斷諸善根本。是 所不當作者而妄爲之。諸佛正士弟子所不歎 **苦。愁泣諸不可意。名居家。懷來牢獄瞋諍無** 沙門梵志道士。是名居家。樂於愛欲。不懷憂 常不得令善本具足。是名居家。住止此中所 會。是名居家。從是當爲弊魔所得便。是名居 不當爲而輕作之。 家。居婬怒癡。居諸塵勞勤苦之法世俗雜事。 不調良無®寂無法。 一次長者、居家菩薩。當別知在家汚穢之事。 是名居家。用住此中令人墮惡道。用住此 慢不恭敬父母尊長衆祐 **令無一心。** 剛强惡人共

> 朝露。 染貪鑑。 弟妻子親里知識交友眷屬。朋黨。 菩薩當別知在家爲穢 居家常畏怨敵。謂五賊四冤家惡子故。居家爲 樂少憂多。居家爲如羅網。常憂色聲香味細 譬如須曼華。 適起隨壞多所求故。 居家爲如 清白。居家如畫『綵色。爲但現好疾就磨滅。 爲無我所受。故令展轉。居家爲不淨潔。自現 **外爲敗壞法。居家爲勸苦。常有所求貪諸所** 貪求豪慕貴常為善惡事。居家為無常,不可 愁憂無有絕極。居家恩愛會如美食雜毒。居 少安隱。不得度脫用無等故,如是長者。居家 如毒蛇。憂說諸事。居家如火燒身。用意亂故。 滑法。居家如鐵觜鳥。但憂不善之想。居家爲 居家如幻所化。無有我而好往來聚會,居家 有。居家爲常有惡心。現刀@仗如怨家。居家 家從本苦怨像如知識。 不知厭足。如衆流歸海。是故名居家。從是汚 正教。居家常有關訟。用衆事因緣故。居家多 度知見品"是名居家。住此中者。 日出即墮但有死憂。居家爲如父母。 、起思想無o志。居家多有貪想 居家多妨廢賢聖之 恩愛之憂 著父母兄 諸惡

*施品第五

復 護。在家者爲警護。施與者爲愛欲盡 要。施與者爲後世安。在家者爲後世苦 在家者爲非我所。 為愛欲增。 者爲無畏備。在家者爲憂守備。施與者無復 多爲諸善。 次長者。居家菩薩當布施持戒忍辱精進 施與者爲無所受。 當作是念言。 `施與者爲要。 在家者爲無 所施者爲是我 在家者為有所 在家者 施與 肵

飢乏。 爲薄。復次長者。居家菩薩。見乞匂者。六度無 所嗟歎 爲無盡。 是為持戒度 無極。 見乞 匂者。 不悲怒無 極即爲其足。云何具足,若布施與人。不念 意。瞋怒卽爲薄。若布施願爲一 見乞匂者。婬怒癡即爲薄。 愚癡想。是爲三念。所以者何。長者。居家菩薩 三念。一者雕姪妖想。二者雕瞋恚想。三者無 善知識想待。二者令得佛道想。三者令後 欲塵。 受者有所取。是爲布施度無極。心不憂佛道 布施無所愛情。婬即爲薄。若於乞人無志恨 三者終始無有邊幅受生死想、是爲三。復有 者。爲開『道化授想。二者行四恩不拾恩想。 望報想。是爲三。復有三念。一者見貧乞窮匱 所作安學詳爲如來想。二者降伏魔想。三者不 慳貪嫉妬想。二者所有念布施想。三者不捨 大富想,是爲三。復有三念。何等爲三。一者除 要行。若見乞者當起三念。何等爲三。一者以 者爲上士行。在家者爲下士行。意無所念無 所受。施與者諸佛所稱譽。在家者爲强項人 家者爲守苦。施與者爲斷欲塵。在家者爲增 與者爲成佛道。 切智想。是爲三。復有三念。何等爲三。一者 是爲忍辱度無極。心不念若施 施與者無復恐懼。 强割 施與者爲大富。 如是長者。居家菩薩所施與如此爲 在家者爲非常。施與者爲時樂。 情與不違 在家者為為魔官屬 施 在家者爲大貧。 在家者爲有恐懼。 心。是爲精進度無 云何爲薄。 一切智。愚癡即 人食然自 施 施與 施

●諸二龍念 ©(也)—®函念 ®京十(定)自念 ©不二何自念 ©(是)十名自念 ◎陽二友自念 ◎志二止自念 ◎仗二杖因象 ◎禁二者自念 ® □ 以二部自念 ® 交二公司 ® □ 第二部②® ® □ 第二等自念

想報。是爲智慧度無極是爲一心度無極。 施於一切法無所著亦不是爲一心度無極。 施於一切法無所著亦不極。若施乞者。每無厭足數喜不悔心意喜悅。

修道。 有放逸。懷來佛道。具足善本。此爲是我之等 我當疾求其輩類、謂布施持戒智慧精進。無 g當行法念當作是觀, 父母妻子舍宅奴婢下 復有三。何等爲三。一者恐懼想。二者有有想。 者堕人畜生想。三者令生餓鬼想。是爲三。 想。是爲三。復有三。何等爲三。一者惡知證 難飽足想。二者墮落想。三者無•反復無止足 但有色想。是爲三。復有三。何等爲三。一者 想。三者臭惡想。是爲三。復有三。何等爲三。 世友。 二者常精進率 行出 入守意。 有三念。何等爲三。一者今諸歡樂之友非後 想:二者無所有想:三者無所受想。是爲三。復 爲妻子男女犯衆惡也。長者。居家菩薩在家 類也。我所求索但求是願耳。 寧 失 身命不 事。今現在世共會快樂之等。後世則爲苦黨 不。為用。 使從是欲者。令我起苦樂因緣想。此非我類 著亦無歡喜亦無愁憂。一切所有無所貪慕 之財利及妻子舍宅奴婢珍寶諸利。 復次長者。居家菩薩當遠雕世八法。不慕世 三。復有三。何等爲三。一者墮人於地獄想。二 想。二者貪著想。三者妨廢梵行清淨想。是爲 三念。何等爲三。一者不淨潔想。二者瑕穢 友。三者此爲安隱等不爲苦輩。是爲三。 一者羅刹想。二者"反足却行安鬼神想。三者 見好當有三念。何等爲三。一者非常 願常精進。 用是等故。令益諸惡 是為等 意無所 復有

一者無我想。二者無受想。三者遠離亂想。是三者受取想。 是爲三。復有三。何等爲三。

見乞者當起四念。何等四。一者意爲羸劣其 終時歡喜無悔恨心、若復心念。不能作惠施。 物布施、死時爲善死。我用諸所布施故。臨壽 旟 乞者當云何。 八一切智。如是長者。居家菩薩不著諸所有。 我莫有邪行。於一切作等心行。我所學願。願 調其心令無所著。常行一切法入一切行。作 之想。若有惡知識。一切無復愛欲。我常欲自 爲怨家。願令我所行所作。無有善知識亦無 功德少。二者是我之罪。於是大乘心不得自 不令無所起。居家菩薩若見乞匂者來。所施 亦無所受。亦無所貪、亦不染愛●欲亦不起,亦 邪行者隨邪事。爲正行者得正事。以是故願 惡知識。所以者何。者有善知識。增益愛欲 於是無有家室親里往來周旋。所生*處反更 當作是念言。一切是我子。我亦爲一切作子。 哀於一切人。以自愛身之"德"用哀愛一切。 以好心念於如來。持諸所有愛子專。用起慈 以者何。用是故令我離於佛種善知識。 自諫意。若見於子計如仇怨不爲善知識。所 三者佛道以一法行無若干行。當以是三事 爲等意無偏邪意,二者佛道等行無偏邪行。 當以三事自呵諫其意。何等爲三。一者佛道 婦不當貪愛。 復次長者。居家菩薩所念當作是想。觀其妻 會當得律行。除姪妷生死憂。入正我所持 心當作是念言。我持是物布 於子若有重愛之心不重餘人。 益當

門作沙門。不寂定無調柔。非賢者行爲常勤

行非善戒。是佛法寂定調柔。有智入如來法此比丘。當於是比丘起大哀。是惡行犯是戒。

是爲諸賢聖神通之法。念是B以後。

盆

恭敬

慧當爲袈裟。

作禮其袈裟已。離一切程塵。

苦。如來言

無戒不學者不當輕易。

所以者

不善本態。佛法有哀護。若能覺了是*淫塵

何。非是其人過也。是四洋塵之咎。用愛欲見

者何。

智慧能壞愛欲

世尊言。人不可輕妄。

念空。便可得第

道意。可得作平等忍

來無所著等正覺袈裟。 若見犯戒比丘。當敬事怨裟。此爲是世尊如 門梵志相隨。恭敬奉事,不得見惡索其長短 法輪、以無量行自受其國。壽不可計。長者, 棄一切諸惡行。悔過以八十事。一心勸助諸 行清單淨沙門。 居家菩薩當行八關齋。 持是齋 玻 功德。 安諦恭敬斷諸貢高憍慢。當諷誦三品法經。 清淨令人歡喜。信意樂於佛道無有亂。 所有。當有慚愧。 以諸功德本自莊飾。 各三。淨其身口意已。行等慈念諸善本遠諸 **福。具足相好。當轉諸佛法輪。** 見賢楽僧。 當忍辱施與於人。 切佛法。念是一切佛已。當勸助如是。會晝夜 本行菩薩道時。皆行精進。然後得佛。具足 若離世尊教。無有佛起。亦無有說法者。亦不 在 **|興立布施。** 及一切人當曉喻乞者。長者。 便當邁念十方一切佛。 三者適發意行所見用 行菩薩善本。與諸戒具四道沙 四者願令我所作具足是 戒三昧智慧解脫見 勸助諸佛轉 居家菩 是諸佛 任 所作 其心 我 故 梵

O 第二常員者 ●爲十(我)自者 ●反二返師 O 反三返自者* G 德二事員者 ● 徐亦不二亦不欲員 ●言十(如)自者 □ 等十(為)自者 ● 查三查者 □ 平十(事)自者 □ 道十(徳)自者 □ 四以二日帝國 □ 四三年帝

藥者

當給足當等心

與。莫使有怨望意

裁髮、

諸

行清淨菩薩。為千二百長者除去蠢

柳意滅諸好塵。

知止

,應時爲千二百長者剃除四去

至於聚落。若有比丘無衣鉢者。

。若病瘦

如 不 惡心取其長短也 和不可 來 如來所知非我所究,如是於彼不當作 限 所以 者何 欲平相人。 則 為平 相

*禮塔品第六

寸 切所有。 至. 復 最正覺者。皆出家入山。閑居巖處得佛道 是居寺、出塵圻之居在是居。得十五日會說 所以者何。居家爲垢居,出家者智者所稱譽。 戒當新。當念起沙門意。無有菩薩在居家得 者 爲 **令般泥**洹。 正覺、爲一切作佛事。 亦當奉行如來戒。令究竟得無上正真道最 慧爲上。慈心兒恭敬。不惜身命。用一切故。我 魁羅6邪吏民亦布施, 喜耳。所以者何。無信人無*反復人。 盜賊屠 及恒邊沙等諸佛。我當一日爲祠祀。布施一 比丘爲多智者誰爲解法者。 行。何况近聚落行者。近聚落。者。亦當問訊 乘者。誰爲精進者。 丘僧行已。皆當以等給足施與。不當有異心 心作禮。然後當入精舍一當作是念言。是爲 次長者。居家菩薩入佛寺精舍。 足者。誰爲獨行者。誰爲坐禪者。 誰爲分衞者。誰爲服五4衲衣者。誰爲知 住法者。 爲得平等所居。自念言。 無境界無有。想。有願。爲慈悲喜護居 起意出家學道"爾已" 乃令我意歡 智者離爲解法者。誰爲持律者誰。便當入精舍觀諸比丘僧行。何所一切作佛事。 作如來未般泥洹者。 誰爲持菩薩品者。 維爲典寺者。 薄不足言。 我以戒智 我何時當得如 誰爲閑居行 當住門外 。誰爲大 一切比

> 央之意"甚於阿羅漢 @춢。其心不恨。一切德本以佛心爲本。 當受學之。與持菩、薩品 家相隨者,當受學 怨望。阿羅漢無怨以故也。與多智比丘共和 肵 爲作法護 門關靜即當和解。 勸助令起大道意、爲沙門行善當如是。若沙 等心。用濟。所以者何。便可以布施所惠故 **衣服鉢器床臥具病瘦醫藥**。 受學知一心之行。若比丘有短乏者。當給與 六度無極善權方便行,與閑居行相隨者。當 所解當受學之,與持律家相隨者,解知罪垢 隨。開其所說當受學之。與解經者相隨。 聞其 在家修道 長者、居家菩薩。 以 (者何。 於世間皆有求安隱事。 若比丘病困便當以身肉施與令 以是比以是行以是瑞鷹當 若以法辭便當不惜身命 所以者何 於佛道中當遍 凡夫事有 佛語 凡

出家有何為難 魔行。 受其戒勅我等能受奉明教令。佛即聽受令 護禁法令無B點缺。此諸長者。白佛言。 受大戒。佛告諸長者、出家甚難、常當專一守 持諸長者用付汝等下共蠶髮是長者等則爲 下蠶髮。於是佛告彌勒菩薩諸行清淨菩薩。 我等願從世尊受法。 言。甚難及天中天,如來善說居家之穢爲諸 爾時郁迦長者。 亦眼見居家多有瑕垢。 一士、彌勒菩薩 出家之德名譽闡問。『唯世尊。 及諸迦 願如來加哀聽我等下蠶髮 欲除蠹髮得爲比丘敬 出家功德共行難量 羅越 밭 同時與整 世尊。

> 音響忍。四千天及人得柔順法忍 髮 人具足發無上正真道意。 *止足品第七 佛 說是居家菩薩戒德叛法品 二千五百菩薩

聚髮 佛言。 聞、長者。是謂賢聖之行。立是中致諸佛法。所 四如是知止足" 善思念之。唯然世尊。郁迦長者受教而聽。 出家菩薩下鬚髮具足之行。佛言,長者諦聽 迎逆禮叉手。佛言。善哉善哉長者,乃問如 爲出家。其心無有異。 中天出家菩薩。云何下蠶髮奉行法律。 **罰髮菩薩之行。持戒精進智慧止足之德** B以說居家地之善惡。於大乘所當行布 是時郁迦長者,白佛言,如 謂爲賢聖行也、佛告長者。出家菩薩有十事 衣服知止足。 足。於床臥知止足爲名聞。於是於病瘦醫藥 止足。分衞知止足爲名聞。於是於床臥知止 頭憂救然熾。 戒忍辱精進一心智慧。願世尊。 下鬚髮。四常念精進於智慧無所著。 當更念言。 出家菩薩當作是念我何以故出家下 出家已便當行入。住於賢聖。 於病瘦醫藥衣服知止足爲名 知止足爲名聞。於是分衞知 我用欲具 足 其行不移易。 家來無所 佛法故出家 復說出 著等正 如火在 亦 何 不 來 求

著故。三者爲沙門之服。令無所見令無所念。 四者具袈裟之福爲祐諸天世人。 行著身衣被爲知止足。何等爲十。一者身著 著袈裟心不以好樂欲。不習欲故。 衣被常慚愧。二者身著袈裟護諸愛欲。 足為善 時 、六者以 五者所以 4 千二百 ●用二周員第 ●羌二接員章

=报号图 ◎(無)十有号图 ◎知已二日研号图 ◎邪 =刹网 ⑥凡二种图 ◎(行)十者号图 『聖二·北号》 ②[成二版号图 ◎[去]一号图 ◎[以二巳号图 ②[表二代图 ®[如二 ●唯二性

道不轉。 是衣。八者棄捐諸惡爲善因緣。 袈裟究竟。長者是爲十事。出家菩薩著袈裟 爲止足之行 於一心精進 十者 願令 我一心著 九者於賢聖

分衢。 衛先當立於三乘。然後受其分衞。三者若人 者自有智德不待須人。二者若有人與我分 復有十事。當整形壽行分衞。何等爲十事。 得一切智。長者是爲十事行。出家菩薩不拾 女小大布施與我,我當等心於一切專志致 者。 九者人見我亦當效我所學。 十者一切男 行令無憍慢。八者從是功德致得無見頂上 如來教。六者發意頃使一心知止足。七者習 施與《於我、當精進》食當有所成。五者不失 不與我分衞。吾於彼當起大哀。四者若人布 處。於身有所益。亦能。人所顯具足 處適無所慕何況著吾我亦無諛諂。 若有知識當令歡喜無有悔恨所至到 。在所®飲

*閑居品第八

開戶置床坐。四者遠離愛欲諸者。 g諸我所有行。二者無我無所受。三者在閑居 佛言長者。我聽使分衞。菩薩在草樨樹下。若 者是爲十事。出家菩薩在樹下草褥坐。 七者棄遠諸會。八者所作 罪皆消滅。 無所著念諸德本。六者不惜身命但樂空閑。 在塚間護戒有十事念。何等爲十。一者已斷 解諸慧。於精舍房處。 身行。身心當俱往, **詣法會君師和®上及問訊病者。到精舍適自** 何。在閑居者。 一心三昧無瑕穢。一者念空出入守意。 當精進求法。 岩行受學諷誦經者。 於閑居思惟。 切所有非我 五者少求 。假使 九者 長 耆

方便。

於諸法無意著止。

以直意得一切智

行直定於玄無恐怖。行無思想於我無願無所

爲

至誠擁護於經義

不離法義亦無有

直治斷諸所有著止。以直業至於佛道。行直 而願說法。常行直言斷諸罪。具足福行。

以

聊 佛言。出家菩薩習行醫藥有十事,何等為十。 想 出家菩薩盡形壽當習醫藥 十者疾斷諸病瘦得安隱。 當於凡夫有差特。 住清淨。五者不復念諸欲味棄諸著。六者我 取足" 三者不復習 瑕穢不 淨想。四者我當 一者我當得如來世尊之智。二者不從他人 八者以醫藥斷諸塵勞,九者斷自諸見著 切法爲他 人想 七者諸善味當自然現我 長者是爲十事行。

解 7克 暓 極。 磞 亂得諸總持諸解諸瑟具足所聞。 門。我所用來在閑居當具足此願。謂沙門之 成就 爲沙門也。所以者何。彼閑居大有不調定不 復次長者。出家菩薩在閑居行。當作是念言: 義。長者何等爲出家菩薩沙門義乎。謂意不 我何故來在閑居。當復更念言。不但在閑居 以法9施一切。 念於六念。聞已卽習。精進一心,奉法正 其心自在不捨一切智。所說輕以善權之 習於大慈不捨大哀。得五神通。六度無 一心得道慧 不離 寂定之處。 護於正法 無法則無義理者。 開B道人民。不違四恩之 謂·爨庭飛鳥之衆 於是得高

多習 若在閑居。當作念言。我何以故。 法會。二者習爲他人說。 薩當智四事。如來所知。 德本。不獨一人習善本。 薩不智衆事。當作是念言。 我當爲一 長者是爲菩薩出家沙門 何等爲四。一者習 佛言長者。 義 也 來在開品 彼 出家菩 一切人習 出 家菩

及因緣罪福。以直見斷一切念無念。以直念 妷 想。 我。有我想有吾見。謂有身念於我。用護我身 我故。住於吾著於我。污染於身愛、著我起於 皆以恐懼脫於佈長。蒙閑居力。得佛道無 於恐懼。得佛道無畏。當來現在十方諸菩薩。 諸過去。菩薩皆因恐畏解脫。蒙閑居力。 諸不善法。我所以來至此。不可以在家。 生餓鬼。畏所生八難,畏所生五道。 畏於卒念 言見、不聞言聞。無意無識所言、畏沙門垢。畏 利諸色。長求處見。長念無念他念。畏不見 不調良、畏諸蓋覆蔽諸求。畏自見身。 於苦爲樂想。 身魔欲魔罪魔天魔。畏於非常爲常想。畏 人。畏於貪嫉。畏於色聲香味細 當復更念言。我用恐懼故來至於此何等恐 來。四者習不斷佛乘意。是爲四習。常解脫諸 來至閑居 我以恐懼越一切畏住閑居。 一切諸恐用受 會慣鬧中。一心爲念空。以是恐懼解脫, 頹種行。 畏於欲界色界無色界。 畏於地獄畜 懼。 畏聚會四習姪怒癡, 畏貢高怒慢害意於 畏惡知識。 畏有吾我、畏於狐疑不正思想猶豫B姓 欲斷我受用。護吾無因緣。 畏無實爲實想。 母於愛欲無點。 三者習供養奉事如 滑之念。畏於 **畏無我有我** 畏心意識 長財 得脫 於諸 怖

) 图 8 秋二秋 🗐 9 (今) 十人 🖨 9 四 道二 導 🖨 3 😕 想 二 和 🗎 3 * 🔎 ●上二份●樹* ●臺二聚●園 <del>0-|=-</del>® =我 3 ❷☆十(飯) 魯 6萬我二次諸自憲 **(3)** ®習十(畏)⊜® 四施子(於)⊜園 □ 延续二线线®, 忽候®□ 無二我員會

入一在閑居者心不畏佛道

在閑居者。 在閑居者

迦留

羅具陀羅摩睺勒所奉事。

。爲諸釋梵四四

諸賢聖亦習閑居。 閑居者本有善德名聞。在閑居者佛所稱 於空無所 差特。 入於一切智 觀 取 在 在開居者脫於愛欲、爲有 開居 者於法無所o懷 P. 在

我在閑!

居

得等義無

붶

在閑居者無

我想

在開居者無他人想。

在開居者無得想

居者無自見身跡。也。在閑居者無有求住

在閑居者無有泥洹想。何況當有婬塵

想。所

想

以名爲閑居。於一切法無所住。哀護居三界

心居戒居。斷諸縛著牢獄爲解脫居。空無*想 滑無所居想。一切三昧無有節亂居,調定其 因緣。所作已辦居。入於寂定。譬如長者山澤 切®畏想。無有習居想。於色聲香味細 度無極。所以者何、 智慧度無極 心所念身行如是。 禪不客我。起諸德本。 **岑閑。得忍已乃捨,是爲精進度無極。 得於** 戒度無極。無害心慈遍於一切。忍於一切智 復次長者。在閑居菩薩、以少少事故。 具足六 不墮餘道。是爲忍辱度無極。念言終不捨此 布施度無極。知止足寂定住起於三專。是爲 於道亦然無e所念。 在開居行不惜身命。是爲 是爲一心度無極。 是爲 如

無願居。

。得三脫門調柔無所去居。意觀十二

度。使水。

於諸有無所居。於實聖行無念居。

一心知止足居。在草褥居。深入慧居。精進

意寂定居。

棄諸重擔所居無懼。

超越諸界已

塵。不智於塵。爾乃住閑居。不著於塵不受於 進住於空閑。是爲四。復次長者。菩薩若多婬 三者了諸德本。四者以是博智》知。一心精 菩薩於是得多智。二者巧能分別決諾法律。 長者。在閑居菩薩有四 欲 如所聞法則能奉行 事法。何等爲四。一 者

中华 用是故。得具足一切諸善本。 復次長者。菩薩當學佛法智。 沓恕說法。在閑居當如 復次長者。菩薩得五神 不恭敬奉事。當作是念言。如來無所 經道故來下。 四番恭敬 泰事 人諸郡國縣己 爲諸天龍鬼神挺沓想所奉事。 以義度人民。 通 為諸天龍鬼神 師和*上。長幼 然後持是德本 然後乃在空閉 。菩薩若欲諷誦 著等正 阿 須倫 毽

戒品!

在閑居者和順定品。在閑居

者懷來

者斷十二使。

在閑居者念正願。 在開居者不作題界。

在閑居者於

於度知見品。在閑居者愛護佛法品。

。在閑居

智慧品。在閑居者懷來解脫品。在閑居者住

T

在閑居行當作是學。在閑居者當柔。軟守護

怖

念當爲善想

有恐諸衆庶人。用愛欲故當有畏懼。 懼。觀其身空。是身無我無人無壽無命。 想。見身如是。當精進行。不當起我想。便無恐

。我以離

從心

家菩薩在閑居行視其身。

如草木無毛髮之

有樹草木野牛象馬不恐不怖。如是長者。出

所以者何,在閑居者**斷**諸想。 離姓o嫉諸染

見一切法。皆他人許在空閑居當如是。

譬如山澤中草木野牛不恐不

在閑居者爲如他無我無所受。出家菩薩。

王人非 法故。回便當隨師和*上行。用法B放利。當拾 若念我師和"上行至他處。 師和*上所。 故。以自有信心、來供養想施。共福不大。往 施。心當念言。以供養故。來奉事我。不以法 我等。未有所知方欲學耳。 隱。佛不自爲身求供養 誦學經智者,當爲師和"上。不惜身命。當樂 求供養減其法德。所以 供養。我當奉事一切人。 切财利之色"於師和*上 入所 秨 身意當俱行。 敬 於 世爲最實。 所以者何。 者何。爲他人以法 人自來供養 心不樂悔。 身意當 反 歡喜用一四句 欲從 介 1解了住。 比丘貪 他人求 於諷 切 至 安

静 劫。 道事。 偈 音。寂滅音,如敎音。聞說如來音。當供事師 所從受字句義。所受諷誦。當以直心無有諛 審部清淨其戒品 菩薩,何等爲出家之學。如其所聞法便行。 無數。其有菩薩欲供養無量法。當供養出 法之福無有量。其智慧不可限。 法供養。長者。若意聞所傳說。若善音。 若諷誦者布施行事。持戒忍辱精進一 用一切萬物供養。尚未報師恩。何況以 尚未其足報師恩。 若智慧事。 聞四句偈若諷誦 者慈悲喜護事。一心起習佛 佛言長者。以是故 當供簽師和*上。 住 於算法亦 ď, Æ

哪不習 等爲四。一者住於賢聖之数。二者分衞以 樂知止足。 佛言長者,出家菩薩有四事法戒品清淨。 何等爲四 戒 亦 無諂偽在閑居。 三者出家菩薩 者身所行至 誠 是爲四 不樂 於家。 身亦無所得 復有 四 德

奉一切法。審諦無有異。 膏 著心不可見。心於內現。 若聞清淨三昧。當作是念言。何等爲清淨三 者爲一切大哀。四者得無我忍。 等為四。一者以脫於空。二者無想無恐懼 爲人所動,三者不入人罪法。滅於諸念。四者 我事。二者遠吾事。三者斷自在。四者捨因緣 無有持亦無有捨。 慧。於法正受。彼於智無智。於相無身爲空。相 法三昧。彼若聞審諦智慧清淨。便當作是念 行。內外無所著正受。是謂爲三昧。 意於我法爲何等念。 心無所流。心無所輕。 昧。奉一切法、意捨欲及我所。其心爲一。其 有四 何等爲四。一者身所知身自作,二者不 **空聚等。四者得智慧行適無所居。是爲四** 法。是爲四、復有四。何等爲四、一者我身與法 柔軟。意亦無所得 一•也。二者諸種與法種等。三者諸入爲與 二者口所言至誠。 切智。是爲四事。復有四。何等爲四。一者棄 入於解點爲慧。知他人心之所念解法爲 何等爲智慧" 謂解於 法句 分別智慧爲 $\Box$ 相無有處無央數相所念 四者遠離諸所見 等於法界無有生無有 亦無所得。三者意所念 戲以縛縛意。心無所 意之境界無有習會。 是爲四、復有四。 是爲四 。是謂住 住於 復 彼 何

佛說是經時。八千人發大道意。此諸長者出 佛言長者。 得@無起餘漏盡意解。 人遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。二百比丘 家下蠶髮者。皆得不起法忍。三萬二千天及 视法當如是。是爲出家菩薩行。 郁 迦長者 佛道" 於 是阿難問郁 迦長者。 用是居家為 樂 在家居,具足出家戒法,是時為諸如來普宣

居家為垢

居家不如出家受聖賢教法

諸天阿須倫世問人民。問經歉喜。皆前爲佛 爲從法生,佛說如是。賢者阿難,及郁迦長者

以殊異 望其報 菩薩。
布施一切無所愛惜。
其心常志大乘不 在所居住。學具足出家戒法。佛告長者。居家 戒智慧猶如如來。唯然世尊。云何居家菩薩。 菩薩得戒智慧具足此法。願**令**出家菩薩得 諸居家菩薩。皆令具足此法如如來。令出家 是善本功德。施於一切菩薩,令是功德歸流 衣其價百千。 用上如來說是言。 我持

復次長者。居家菩薩。 **婬**欲。 復次長者。居家菩薩。當淨修梵行。 "何況受 解公事入四禪以善權 心不念習

見。 佛告阿難。 佛道。 於是賢劫諸有如來。皆當供養受其法教。居 ©上至梵天還繞佛身, 於頂上燿然不現。 **資** 來復作師子吼不。阿戴 者阿難。從坐起白佛言。佛不妄笑。願聞其意。 色種種色不可思議色。 禁。時佛便笑。諸佛世尊之法。笑時有無數 居家地。當住於如來發戒。我當爲如來廣達 戒法。爾時郁迦長者白佛言。世尊。 化人。 是爲四事行居 家 菩 薩在家 亞出家 極。於一切。仗大慈受一切法。當擁護以法教 復次長者、居家菩薩。當大精進解智慧度 行。求無恃者令志寂滅 佛言阿難。 亦當學是出家之法。當復奉 汝見郁迦長者用法故供養於如 是郁迦長者。 從口中照無量佛國。 唯然世尊。我今已 住於居家地 、我獨立 ·行是法

說 亦不於中作諸功德。爲不供養去來今佛。 菩薩。供養過去當來今現在諸佛世尊。整 界。用供養師。受是經法持諷誦讀。阿難 以者何。諸如來無所著等正覺。以法爲上。 形壽。供養爾所佛已,不受是經法不能觀 聞是法受持諷誦。 大千世界滿其中火。菩薩便當入過其中。求 者。則爲面見一切諸佛。阿難。@政使是三千 不得復見一切諸佛。所以者何。其有說是經 其有菩薩遠離是經者。則爲遠離一切諸佛。 欲具足一切法。當視是經法與如來等,阿難 法德者。當聞是經。 當受持諷誦。 進者。自欲住於一切法德者。及欲立一切於 是故阿難。 爲具足諸法。勝於百劫修梵淸淨懈廢之行。 汝當受持。二名居家出家品。三名持一心宴 何持名,佛言阿難。是經一名郁迦長者所問, 郁迦長者。阿難白佛言。 是名爲何等經, 阿難。雖有出家菩薩百千人,其德之智不及 多。勝餘出家菩薩百千人教授。所以者 住居家地常有等心。於是賢劫所度人民甚 諸苦。不捨一切人。佛言阿難。是郁迦長者,雖 無垢染。 郁迦答曰。阿難且止,勿作是語 坐其德名聞。 於中作諸功德。爲已供養去來今佛。 若復有人聞是經典。受持諷 有大哀解脫。不念自安。諸菩薩忍 欲作大精進者。 及欲 敎 佛言阿難。若有菩薩聞是經 當以諸寶滿三千大千世 云。諸賢聖 誦 所以者 4.他人精 何 闻 其

溝坑樹.

木。國邑城聚。

在一

毛孔

從劫復渦

河海

須彌衆山龍神天宮。

鐵圍

山川

其日夜。

、於是幻士仁賢。入王舍城還歸8到家。

時欣

於城內穢惡流聚最不淨處。

懸縮華蓋 而起 幢幡。

現

極。

其人民聞佛如來此變化者。數喜誦躍

化得無極。發意之頃。能使三千大千世界州

幻士仁賢經

明經解術曉了幻图伎。

所作巧豔多所喜

如

意名聞于無遠

/摩竭國諸餘

是時王舍大城中。有一幻士名曰

| 戯陀

郁 作 迦羅越問菩薩 禮 丽 去 行●經

者皆所不及。

。所至到

處

最上

第

除

見

Ņ, 324(No.310(21))

說幻士仁賢。經

İþi 慧普見所觀無餘。 閒 至 衣 時國@王大臣長者居士群臣僚屬。 薩。開化人菩薩。常應菩薩。 切大聖悉得總持辯才無礙。 衆千二百五十菩薩五千俱。皆神通菩薩。 足變化無極。神足變化。 說本變化, 法不共。 不捨大慈不廢大哀。 慧望眼佛眼 解無上士道法御天人師佛世尊。 被飲食醫藥床臥之具。世尊名稱普聞遠 利六十賢者。一切五千菩薩、皆此上首者 如 。焚王帝釋。四王諸天、龍王神無央數。于 。師子意菩薩。誠樂菩薩。道御菩薩,大御菩 光首菩薩。光淨菩薩。寂意菩薩 是爲如來至眞等正覺明行 時佛在王含城靈。鳥山。與大比 西晋9月氏國三藏竺 如來十力四無所 慈氏菩薩 其名曰師子菩 成為善逝世 二法護譯 供奉世尊 教授變 `人明菩 汉畏十八 諸神通 具

來深究 等 行。 趣佛。 仁賢終 佛 幻 以斷四姓怒癡亂。 者大目建連白佛言。幻士仁賢內懷誑詐。 試。是時仁賢。稽首作禮繞佛三匝而退。 **放默然受請幷比丘衆。 其意。 愍傷仁賢及王舍城一切人民。欲度之** 知我意當不受請 自念言。我欲試佛諸通之慧審普見不。便行 說法廣度。見佛色身具足嚴妙。意甚踊躍心 灼母若摩尼。 B障如蓮華清淨。 百千億倍。 出王含城至靈*鳥山。 來供事我。於是仁賢。緣本功德承佛威神。 6化沙門瞿曇。 亦未會試及諸弟子。 轉化壓竭人民及諸州城。莫不受敎。 名稱普爾做如來至真等正覺。聞已自念,我身 邪行之術。得衆利養。 士: 、知可惑不。假能惑者,摩竭人民皆共同心 覺 **垢得不起法忍。** 及僧云何受之。佛告目連。 所言者無不迷惑 淨士女得法忍者。一 無諸婦通慧亦不普見。 以不見故今當曉 何所能語 使諸人界及其本四原。 稽首作禮。 天上世間無 不能 一切群民長夜迷惑 明淨無垢光炎遠照。四髻相之四耀 與佛幻 如來解暢一 無餘瑕垢滅諸縛著。 以故三界無能惑者。 若不知者必受無疑。 用試佛故。緣此請佛。 能施 術等 魔未曾有法。而以此幻 見佛世尊。光踰日月 幻士仁賢。 時仁賢念。 切人民莫不傾 穢欺惑佛者。 倍手 切法幻。自致最 **特使巧妙幻過**。 因化立之以平 汝且安默。 超 梵 八部音 。聞佛世 沙門 無數 我寧可 。曜末 離八 如來 佛 一小 侧侧 請 瞿 億 賢 設 如 知 華香。 無量。 其中作大講堂。 平正樹木茂盛。瓶四礬珍器香爐四鐙錠。 得善利'便發無上正真道意。一 善利。所以者何。世尊威神巍巍如是大尊無 醎 弟子緣一覺地之所能及] 子無所罣礙亦無毀害。

四起大雨。有風名曰枯竭、除盡水災之變。 倍。不可 告目連。今我粗說是諸風名。從劫過劫無有 三千大千世界一時俱然。 名日常來。B起劫燒天地。 界嚴淨入一毛孔。 不能 竟時"云何日連。 名曰钩那。 風。旋轉世間,有風名曰波四栗屠 千大千世界。還復如故。有風名8追逐風住止 十方佛國。 三十四二天。有風名曰摧破崩壞須彌。 化三千大千世界令淨好不。 告目連。於意云何。 佛言 假託以爲比 2起大火上至三十*二天。 有風名隨嵐及斷截風。 如來發意之頃。能使三千大千世 寧有人能止虛字。 佛之幻術終四不惑。 幻 有風名曰熾火。 土 有風名 對日階然 賢 寧能 日 那 坐諸風 [澆灑] 有風 有風 迴行 此 莊 佛 幻

●級十(一卷)第五章 ●(佛故]一号章* ●經十(一卷)第五章 ●(月氏図)—)章章 ●為二葉号章* ●于二千号章 ●(王]—)章章 ●展 -明号章 ●城二城号章 ●在二技元章 ●至本以上斯庆 田柳二月号章 ●数二肢号章 ●作二任号章* ●化十(代)字 ●書書 ● MR二曜号章* ● MR二 图果二聚像 图二二三角镜* 图起二超音象像 图起二超自含* 图起二超像 图到二其音像像 印络二鏊鲁甸 图是二量 ®有二枝鳥®* ® 酚一芬鳥電@

之中作四器行。使此諸風入一芥子。其於芥

而不驚怖。如來幻法而復過是無有極也,

於時日連在衆會

令諸天人安隱娛樂

稽首作禮白佛言。唯然世尊。

我等為得

色質動馥

樹下爲諸比丘敷師

子座

於講堂傍風殖八千寶樹。

枝葉華

實

是神妙 校諸 賢言。甚善仁者。乃請如來。 樹 此擧向上尊乎。於是仁賢。欲沒所幻而不能 今我寧可沒滅我之所建。大爲迷謬。 豈忍以 之樹姝好。厭蔽仁賢四王所立。 於是仁賢。倍復踊躍得未曾有。私自疑怪。 乎。眞得善利。乃請如來於化飾講 千。夫人。俱到幻士講堂。謂仁賢言。善哉快 宜知是時。 來。於是仁賢。益用踊躍得未會有。 틴 滅 忉利最勝之宮。化"殖寶樹。超。平已質拘者 聽帝釋宜知是時。天帝即化作大殿館。踰於 日 **於無量**。 空中 如 子之座。永爲真實而不可變。仁賢驚怪 Ĥ 安隱至泥洹道。 **逼作諸術亦不可滅** 寧可聽吾給助所乏。欲造宮殿以奉如來。 仁賢所建厭蔽不現。時天帝釋。與三萬二 **時四天王**。 作百味之饌若干種食。其爲供者 端正皎潔寶母兴珞身。 寧可樂我次助所。乏。 佛 變復使如本。 來變作化供而不能改。 樹。仁賢則自念言。 尊天及諸天子。 往背所言。 飯 時 特爲如來設師 高四丈九尺, 四天王即化作《立宫 室極妙姝 Ė 往詣幻士所化作講堂。 到 頭可 故其見如 爾時仁賢踊悅恰6懌 如卿爲佛化作嚴淨供 幻現則現欲沒即 自 與大供養奉事如 幻食供助講堂嚴 世拿非凡。 於座四 子座。 加 幻士仁賢化 欲造宮室以奉如 。於此講堂而 。於是世尊。著 來發歡喜心。 於是天帝 、講堂宮室所 面 報聽天王 堂以供養 乃有如 實 合五 化 沒 供養 作是 爲足 四寶 來 夺 報 百 須 舍

現威應。 怒心。一 **亦如幻** 丘衆 釋四 之座。 持鉢。 @飯食之具分布施設。於是幻士仁賢。梵王帝 干大千世界則復爲化。 坐 佛告仁賢。一切人民及其所有皆如幻化。 爲聖尊矜恕爲意。諸所施造令不復變。 亦皆化作。 作。欲亂如來化作此食。助供侍使。 足。白世尊言。*唯願如來。 子吼覩其變化。於是仁賢、蠲除自大稽首佛 講堂、今日我等當見如來至與等正覺。 王舍城諸不信法梁邪異道。 師子之座。 賢莊校講堂。 比丘亦如幻化。如我之身亦是慧幻。 天王。 帝釋自念。如來坐我所化莊嚴之座。時 與諸菩薩及比丘僧眷屬闡 抡 。其邊道法淸淨士女。悉共喜踊往詣一切共詣莊嚴講堂。今日共觀瞿曇所諸不信法衆邪異道。 棄自貢高及瞋 諸助供者。擎化食供養世尊及比 心中念悔飲得滅沒所可化 皆由因 緣各 四天王亦見如來坐所造宮師 佛時變化。使仁賢知 因緣罪福 在 原我罪過本愚所 合會。 如幻化。諸 復變。於是 可化現。佛子諸座 便 便持所化 **企好為** 往 此三 聽師 詣

於是賢者大迦葉說偈『言

軟

定如 仐 意 所 爲 平 設 等 座 及 燕 其 訑 施處 上 無 上者

利

弗

曰

今 頌

供

甘

心

是 及

疾 共

摳 受

是

信者

施意

蓉 提 如如 頌 是 日 常 等 覺

施 有 應 M. 肵 是 施 行 悬 52 爲 者 無 邪 信所 施受

共 是

> 阿 難 頌

身 旅 意為 無尊 著 乘

於 是光英菩薩日

加 幻 上

世 彼 亦 然 愚仁 者 賢 現 不 及 此

光 浩 菩薩日

子 吉薩 所譬 有 如 圶 適

師不

師

子 聞 熤 樹

來 賢 所卿適師 現有以思考 衆以駒小 幻走 不感 簠 人十間

師 子 意菩藤曰 如仁

食 是 飯飯 Û 化 化作 善 供

渚 皆 哉 助 洞 者

上幻

幻醐 如澆 是火 佛其 幻明 益 普 熾

現 盛

譬 不一仁 切賢 如 本 此 切 皆

蚁 杂

死等人

"欲勸化幻 一士仁賢。 謂仁賢曰。 期 於講 E堂之B東 今 何所

是食 爲者 世無 衆 有 祐 心

解化

切

下 悉 幻 異作

幻 坐 亦 樹 等 以 無 差 化

曰

魔 能 當民方鳴

| 菩薩日 無 亦

慈

氏

首9室子日 仁濟 爲

化

了 法所 當如與 來是幻處 愚本欺 癡爲點 行 悉 生平

造殿 。答曰。我供養沙門裡曇及比丘僧。長者答 勿說是言。 舍。長者處其中。 今者世尊。 在 $\mathbf{E}$ 阿 闍 世 宮

幻作化於

士

●疫格二級新食・●を二之会 ●(立)一会会 ●夫二天帝的 日平二千号之会 ●修二禄事 ●飯二數会会 ●言二日会会会 ●は二段

四龍軍二級數員會 四數二議會 四至二屆團會 四第二計員會 巴東二來學

子座上,四天王帝釋梵王。而化師子座皆見有寶座。如來相好具足僧衆團繞,在諸化師 叉手於佛前。 卽生善心。用歡喜故得佛意三昧。從定意起 賢目之所覩。不復見餘但見如來。幻士喜踊 來,逼諸佛世尊前。皆見仁賢悔過自韙。時仁 坐如來。"幷王含城諸街里卷舘字。 皆見如 天人說法' 幻士仁賢見諸樹上。枝葉花實皆 天人講法,仁賢承佛威神。見佛在忉利天爲 說是言。今者如來,在忉利天晝夜樹下爲諸 賢曰、今何所作。答曰今供佛及僧。長者答曰 日。今何所作。答曰我供佛及衆。帝釋答曰勿 養城後園。爲四部衆講法。時天帝釋。謂仁賢 爲四部衆講說經道。仁賢承佛威神,見佛在 者答曰勿說是言。今世尊在耆城醫王後園。 到仁賢。所。曰。今何所作。答曰供佛及衆:長 承佛威神,見佛之衆於異道分衞,復有長者 勿說是言。今佛及僧遊於異道分衞。時仁賢 在王宮食。 普見諸佛 廣學幻術 化若干佛 若江河: 今日觀見 **今我覩見** 不可為比 食 事何! 及比 時佛復化作長者來入講堂。 丘 以頌問佛 来。時 相好莊嚴 爲第一 今我日觀 佛之神足 於閣浮利 諸佛如是 其數百千 如 水神足 仁賢承佛成 是故今我 不復見餘 施何所 無與等者 我本自 唯願尊說 計技譬喻 神。見佛及僧 復過是限 發意之頃 得爲上 **所在充備** 爲具足行 云何善師 云何得立 法皆照人 云何而發 而諦聽聞 無行之行 已得見值 云如之何 道意最尊 共慧無礙 如是所現 逮得奇特 聞受無厭 菩薩之心 爲奉何奪 於是衆會 不得所願 甘露安隱 **今我為請** 其於奪人 功 何於 切所 為說 徳最 9 導行最上 當奉習效 於衆人民 講說法教 願爲我說 聞其所言 云何得往 無異之心 所生無疑 何謂所樂 德爲何類 疾逮佛道 云何施道 何時逮得 一切弟子 智慧燈明 諸天已聞 不行恭敬 分睡の瞑巻 一切衆生 用 身所試佛 切普達 一切故 歽 云何逑: **云何如是** 徽妙道行 彼不生心 **今悉度脫 常學何** 見佛世律 何謂祠祀 云何惡友 安定柔軟 誰能化變 疾得覺悟 皆使飽滿 及與帝釋 爲堅固慈 而得9怒行 何謂光*耀 是爲自己 受施衆 於是佛爲幻 譬如所幻 B道心 算特 不見住處 亦無去處 以無形色 所至到處 化現佛身 其能解知 堅固奉行 世尊愍傷 上妙之義 彼無有起 億百千佛 於道堅住 微妙曉了 云何於是 而不捨行 堅固奉德 行不退轉 逮得分別 云何 云何聽受 切衆生 何 神通 無有坐者 及比丘僧 因緣等一 如是仁賢 亦能化至 亦無形! 智不思議 亦無有滅 能*示現色 賢。說偈曰 諸通之慧 得極過度 總持法忍 度億群生 深奥之意 無所行處云何教化 願爲我說 云何一切 而得具足 善概慈心 示現降魔非法之義 而不動轉 切法化 切皆知 經義 亦無所至 現有象馬 不見有力 無所從來 其佛正 如卿仁賢 億千佛 是佛神足 祝無央數 唯願說是 我思逮得 明智如海 解義第 人物群黎 辯才清淨 何謂意志 云何於人 是佛道行 已得道證 得成所願 仁愛之跡 欲塵 削能 何 如 緊 於 ± 國

O所十(謂仁賢)皇母 ⊖[日]—② ⊙今二令鲁君 ⊙其二冥皇②② ⊙疾二皮③ ⊙事二道鲁君③ ⊙慈二兹®②③ ⊙施炎二散施鲁② ⊙示二用③《 四 道二集②③

Ē

不實無有 所造化作

不得久住 是不可見

亦無所

⋨.

是已

χŢ

亦當

如

衆生の辞訟

有顚倒! 求索若干 仁賢當知 本淨解脫 於是慧等 一切清 十方諸佛 一切諸法 佛之名德 三昧平等 如卿仁賢 為觀導師 智慧之眼 彼之所住 本淨無數 想無所起 如佛所覺 當平等定 及以言說 其人未曾 一切正慧 則不見佛 起法平等 終不可得 於此如是 供一佛已 無所成就 所住無礙 空義平等 度知見事 定意智慧 共相平等 譬如舉手 如我所覺不動無著 得見世奪 無有四大 我亦如是 所見諸佛 其德皆吉 常不生想 實爲以來 無心意識 求索處 切所施 **松不可見** 法平等故 一切如幻 解脱平等 其戒清淨 除佛無異 見無所見 所 起嚴淨 一切諸力 悉爲一義 探捉虛空 佛之所生 為已奉事 爲得見佛 不能曉了 亦無。蔭苦 離所。思今 三世悉室 無有香聲 離於相好 寤不覺者 切能淨 離欲法已

遠塵雕垢諸法眼淨。於是佛食化飯已。欲增 佛說此偈時,幻士仁賢。得柔順法忍。五 益仁賢信施之德。便說 偈言 未骨發心。 其眼淸淨 皆發無上正眞道意。二百天人。 千人

堂得住。 唯世尊。菩薩有幾道行所可住處。得至道場 吾當爲汝解說菩薩道場。於是仁賢。與諸大 曉了正義。 佛從坐起。 令化講堂畫夜七日住立不滅莊嚴如故**。** 賢者大日揵連白佛言。B唯願世尊。 一切施等! 稽首禮足繞佛三匝。 往詣佛所聽受經法。於是仁賢往到佛 晝夜七日使不滅沒" 與比丘及諸の菩薩。 天龍鬼犍沓 於是佛告仁賢。 具報 仁 所賢 與 却叉手住白佛言。 諦聽善思念之。 德滿得 佛即以威祚。 令化講 足淨 辟

爲四。

復有四事搏聞堅强。

一日開法則解

所歸。二日所聞法樂不貪家懷居。三曰聞已

受敎而聽。佛言。菩薩有四事。

住於道得

復有四事。

光和耀衆會身

得

夜樂法爲諸天所護。 四曰不 輕鏡 利養衣被飯食床臥醫藥降伏魔力。

他 自

行。

一曰先辦衆四事後受以衞之食。

二日得 三月

道法是爲四。 廣富B咸爲人說。

復有四事。

講說經法名德流

四曰已聞起賢聖解說向佛

慧幷施敎他人。 二日有來問事 復有四事名德具足莫不聞知。一曰自學深 三日常護正法。四日佛之意力而不可盡。是 四日見說短者慈心向之不懷結怨。是爲四 所願大智慧所應教授。三曰不說他人長短。 意行平等。一日隨人所應而恭敬教授。二日 常知羞慚。四曰知止足。是爲四。復有四事 一日常知時節。二日隨人所喜而現教。三日 四日常奉行法。是爲四。復有四事所行其足。 衆生。 道場。一 於道行。是爲四。復有四所問無礙無能斷 日樂於閑居遠離衆間。二日四往於彼行慈念 才之音若干種,是爲四。 日其心多所入。三日行大哀於衆生。四曰辯 弟子緣覺所不能及,一曰其行過於四禪。二 人。三曰求功德無有厭。 日不惜身命。二日心常歉悅。三日棄貢高。 一道場 三日無諛諂邪行無 所至到。 四日所生清淨。 日護戒清淨。二日意性清淨。三日 日 心常習諸通 得至道場。 是爲四 復有四事 復有四威儀行。 復有四清淨 四日護諸 西 悉 遺 日 法常 四日 彼疑 求 法

及所作為

即 職 知 丁 法

即得見道 共知因緣

無形之樹 虚妄之法 所可現相

造發衆事 是爲本無

若干種意

*起衆想處

©生衆因緣 遠如復遠

無相之相 於是如

正覺佛道

斷諸受想

O姓二性母國 ②思念二念思魯 O萨二陰朝 O起二經傳 O德二得自己 O特二持② O个二令母 O辞二年② O生業二衆生働二施自② O唯二惟自②* OP菩薩二比丘② OP起二和② OP在二日自② OP恭達使二古悉不③ OP成二次③ OP(事)— 二施曼②② □唯二推鲁③* □ #二曜 ⇒ ②②

功德本。 稻豫心。 爲四。復有四事降伏共心。一曰以一人之故。 所念。為斷。塵勞隨其本願而為說法三曰悉 當來億百千數遊在生死。二曰知一 恐畏生死常專其行。二曰欲求解脫功德之 道義。是爲四。 應清白行。 日不習土地語言。 悉爲。處寂。是爲四。 人。三曰觀視空法而無所起。四曰自然無想 因緣法起不爲無緣。二日興立深法而無有 修正行。是爲四、復有四專思惟經義。 忍。三日截斷諸無慧之事。四日已離生死添 世界為其說法。是爲四 兵。遠得無上正真之道。四日聲告三千大千 棄捐諸不善法。奉行衆善坐於道場降伏魔 本。三日於安隱無所造立。 行無所著。三曰所見隨其脫門。四 法。一日不捨本願。二曰忍於苦惱。三日不惜 日觀視幻法清淨之行。二日逮得不起法 四日稍近佛道 是爲四 一曰輿諸善本。 二曰其 心宴寂 復有四事。 復 二日心清淨無著。三日 有 復有四事心不捨菩薩 Д 復有四事降伏魔怨。 是爲四。復有四事。 事 。四日心無所起。是 棄瑕穢心。 床 種 日寂定於 一切人心 性 一日 日 成

立之功。

三日自敬念迎當來慈。

四日常指正

士法師。

是爲四。

復有四事。

不壞慈。

日日

具足忍力。二日不誘燒他人眷屬。三日不捨

大哀,四日求脫罪福因緣志在于道。是爲四。

道願

·是爲四。復有四事法。有e反復知報善

求世供養之利。三日

常護 他人。

四日常住

說法無異。一 日身自奉法。

一日拔濟

生死

之懼

二曰不希

噩

曰勸化人使發道意。

二日不會失所成

 Ξ

少於

所

欲二

Ħ

知

止

曰

妙

四

切

肵

是爲四。

作

親

。是爲四。

復有四十 足

事 徽

得明慧利 柔軟

法別化人。一曰衣食布施應爲說法。 身命。四日不拾四恩行。是爲四。 三日布施調意修善具 三日自在安隱之業。四日立他 `復有四事安諦受法而攝奉 是爲四 不輕念。二日常奉 日成就正慧。 足。四日奉 復有四 復有 二耳 西事 事得 紅平行 安 熨 曰 ing. 修善。三日教求小道者勸發大乘。四日設行 日不自 句而不失義。四日又使入如來之法。是爲 遠得善解脫。 觀一切人及衆邪兄悉爲法器, 前。二日不捨塵勞心。況善權方便心。三日 哀者。爲一切衆生而攝此哀。是爲四。 心。一日四救護幻化之人。二日常開導入使持 復有四事選得法忍。 二日常行精進爲人說經。 有四事選得總持。一日不厭博聞常敬法 収入。不起無所滅。 三日 知一 日念成慧義不爲嚴飾。二日*唯求取法而 無價亂。是爲四。復有四事得分別 幻 三日的作"唯造立法"四日寂然一心而 法悉爲佛法。自然得最正覺。 四事行善 權 方 便。一口一切心的道意在 友。使得入道而爲興哀。二曰使離惡罪敎令 復有四事奉修哀心。 法。三日度脫幻者。四日使得無爲。 空行不著解脱。 在中大道 所說不求其短。二日聽來法義不以貢高。三 是為四。復有四事建得辯才。一日見他法師 解未脱者。 癡 日常輕其身及本淨意。 四 四日所說於文字無著無縛。 曰 有四 心原深入無量。 於衆生之行不退轉 三曰一切樂法。 四 4 是爲四。 行 是爲四 **回見少智未學不以** 復有四事逮神通 四 日爲惡道故而 日度不 度著。二日 三日曉近一切 二日輕心自 復有四事奉修慈 $\Box$ 四日不断善

爲小道。二日教人壞菩薩意。三日教求名聞

增益不善之法。四日教遠雕功德善法。是爲

復有四事。與世質諸佛共會,一曰常

性行柔順。三日其行具足。四日所有稍稍近

復有四事。習於慈行。 一

日常。合和人。二日

道

。是爲四。

復有四事知是惡師。

一日教人

事之法, 戒。

稱其德行。

供養菩薩及如來等。

不以

四日志性不捨本願。

是爲四、

復有四

其心。二日常說諸佛世尊功德。三日添清淨

懈倦。

日所供養佛最尊衆肺。二日其有見

三曰恭敬如來。

四日具足所願。

是爲四。

復

人菩本。是爲四

有四事學。一

日不捨道意。二日等於一 四日護無數諸佛法使不斷

切三

日善本雖

「求度無

日

「解了空行"三目不犯

犯別是狐

疑

四

日 事 絶

無

日

逮得耐通

復有四事。

行清淨戒 一

日奉行少

義使

切歸趣安隱。

隱行。 行。一

是爲四。 至尊上。

復有四事。

觀經義學菩薩。戒行得

日過度惡道。二日常·勸立善道

數勸使堅固。

得見三十二大人之相其功德本。

使成善權。

亦當效行。三曰見如來道意得堅固。

四

日

沿近但習 ◎戊二広会会 ◎大二天会会 ◎反二返鲁② ◎失二夫® ◎性二姓鲁②② ❷(選)-2

然

如

行

法句

念行諸三

四曰兄一

切

切無盡

不

可 不 __

是爲四

四 法

Ħ

不退於

婬

輕易

曰

於

切

時佛見幻士仁賢心所念便笑。賢者阿難! 不起法忍。歡喜踊躍在虛空。去地四丈九尺。 日見一 無極不退轉法。 切佛悉爲一 二曰善權使 隨其本行。是爲四。 惡道。三曰質朴無有諛諂。四曰如善權方便 二日自然解得佛道爲正辭 是爲四。 不退轉法。一曰以一波羅蜜悉入諸度無極。 不善法而 【事得成所願。一曰戒忍淸淨。二曰淨除《其義悉空。四曰悉解佛道。 是爲四。復日於解得佛道為正紹覺。 三曰一切法 切法悉爲一法雕諸所欲。 復有四事解深義。 不退轉 佛以法身故。是爲四。得成諸度 一切人皆入一切人亦無有。 佛說四事句時。 四日解最 復有四事得成諸度無極 日 Œ, | 陸十二 覺而 幻士仁賢得 四日見一 不 因 訯 以 緣

偈 a 誘 佛 而 間 無 日

已一个 佛 切 何 了 悉 故三 捌 量 名威 立 願 以稱 若 爲 自 無

其 見 於 天 釋 佛 天 聞 諸衆 釋出所 亦 加 所 下 笑 中 上 人生 心類笑達 者 其乾真 唯 如 入 住 切日 不聲陀陀 是 願 奪 寂 摩 人 解 爲 無 清睽亦說 悉所所解 等淨勒然 之淨著立說在極月

> 劫 士道法御天人師號佛世尊。 賢。 虚 爾時佛告賢者 如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上 百幻 却後九萬。二千劫當得作佛。名嚴淨王 唯 總若爲佛佛 還 此 善 所 今 於 尊 不 共 已 佛 共 對日已見世尊。 哉*唯得於 爲 異 尊 說 此 背 有 無 解 出 明 其嚴淨王如來大淨世界。人民衆 等求學 唯 佛 爲 爲 義 令 亦 有 顧受佛發世不吾深明蔽 說身道心吉無我法時歇 佛 佛 故安清 解無 光 阿 者說隱淨 身炎說疑 佛 見幻士仁 言阿 所於志辟其為 今 歸 悉負損 安 立 所 上淨應 是拿 支 光 諸 命定 日 意 遊 無 上諸 普 弟 沒滅 得 天 所佛住遵如 有 不 日子笑寶正妙 肾平踊 不 垢 佛 中妙佛 族姓 月 復 現機道天法義照故意尊法道光事命寂國現 在

懸幢幡。其國人民如意所願。皆見佛土嚴淨 多安隱快樂五穀豐賤。 月光照種種樹木皆以莊嚴。 自然 人民皆是國土安雅。 譬如第二切 **共土平博無有丘墟** 利天上七寶宮殿。 世界名曰大淨。 彼佛國者皆求 衆香具足常 子仁 道場。 世人。 等 教法,無般泥洹而現泥洹 便 能*化

Ħ

國 有

惑諸天世

Ą

爲

說

如

來

功

所以者何。解無B我者是爲大行。號 時世尊告族姓子仁賢。卿寧能·e化B或諸 無壽命。無有人而言有人,如來無字亦不處 法智慧之幻。所以者何。 阿難意云何。如來皆了本無致等正覺。事。答曰一切法皆寒雕爾乃興如來法。 何所得。 化。迷惑諸天人不耶。佛告阿難。於是仁賢。入 言。*唯世尊。族姓子仁賢。寓當復持本所 以者何。捐捨衆想乃成佛慧: *唯阿雛法無二無二。 本無。*唯賢者意云何。如來法爲有二乎。故如來本無無壞者。我亦得之。一切人亦逮 9億百千人。歸命等正覺及法比丘僧。若 於是賢者阿難。問族姓子仁賢。於如來法爲 者無二。如來本無亦復如《是。我因是成就。 本無。諸佛本無無異。其如者無壞,如者無 為善逝世間解無上士道法御天人師號 聞 泥 佛是我師。導御善道。*唯世尊。我與無 冱 願 如者無想念。如者無所起,如者無行。 時族姓子仁賢。從虛空下稽首佛足白 對曰唯然。 |後行法住億歲。 何所法中有去沒去。 乃說如來本無 名曰普達如來至眞等正覺明行成 嚴淨 如佛所感*化。我亦如是。 我滅度後是聞稱菩薩當 有想者其識若干。 臨佛滅度有菩薩名 £ 如 如來法爲 有二 用明智辯才故 **今卿遠離於** 來 。是故世奪 而說法 爾時阿難白佛 住 世萬 有人名 有去 本 如來 世 平 £] 肵 以於無 如

大願。

介無盡衆生皆得成就

月光菩薩

言

手菩薩言。

我能

堪忽以諸珍寶給施衆生

能

堪忍令諸衆生常行給@事,妙目菩薩言。

盡意菩薩

我能 堪

菩薩言。

菩薩言。

堪忍愛念衆生而爲守護令得成就

所喜樂事而成就之。

無垢炎菩薩言。

丽

能示現。妙意菩薩言。

言。我能堪忍樂種種乘諸衆生等,

隨

其所

忍爲諸衆生說無爲道。

衆生。四古勝智菩薩言。

啓瀬言。

我能堪忍究竟斷 除衆 生苦惱。

於三界教化群生。是爲菩薩出家也。說是語 非沙門。所以者何。 從佛求出家。佛告彌勒菩薩。汝下幻士●鬢髮 如卿所說。 平 還白佛言。唯然世尊。是非菩薩形貌色像。亦 **令作沙門。彌勒受教。即使仁賢爲出家志已** ÷ 五千人發無上正眞道意。二百比丘漏盡 盽 佛 讃族姓子仁賢。 爲大*化惑說無音聲法 **共有菩薩成諸通慧。** 善哉善哉 時仁賢 仁賢 庭

行之 爾時賢者阿難。 白佛言。當何名斯經以何 赤

至佛道。 樂會, 者何。 是經背本功德。唯然世尊。 難。我以《是經》囑累汝。心念口諷執持經卷。 **平等經法。以故是經名日稍入道義。** 切放當受是經持諷誦讀。 **稽首而退**® 佛說經已。族姓子仁賢。比丘賢者阿難。 然後得佛道。 若聞奉行衆惡。反趣。當知其人曾見五百佛 佛告阿難。是經名授幻士仁賢決。又名稍 。所以者何。共於是法菩薩求道。是爲大乘 諸天龍 聞是經者。 。佛言阿難。其有菩薩欲得見佛。 神阿須倫世間人民。 時族姓子仁賢白佛言。事其受 皆前善本善權。我心如是 我本亦學。 當赚其志爲他人 聞 。佛告阿 網 所以 一数喜 爲 — 切

"佛說幻士仁賢"經

No. (NO.310(24))

佛 說決定毗 尼經

世尊。 提。 堪忍以安樂乘。 雕非功德法。 薩 堪忍令諸衆生除去無明。 生諸所軍備望。智勝菩薩。 師利法王子白佛言。世尊。我能堪忍充足衆 世尊。我能堪忍成就衆生。金剛菩薩白佛言。 那由他阿僧祇劫所集。 尊。我能堪忍於後世時。受持如來百千萬億 即從坐起。偏袒右肩右膝著地四白佛言。 正法。以諸方便成就衆生。 告諸菩薩。 爾時世尊。 獨精含。與大比丘衆千二百五十。菩薩萬人。 如是我聞。 算 說無癡法。 、白佛言世尊。我能堪忍令諸衆生常得遠 白佛言世尊。我能堪忍成就饒益無邊衆 @魃陀婆羅菩薩, 多所利益無量衆生 我能堪忍令諸衆生離諸非法。 我能堪忍憐愍守護G諸惡衆生。 仁者誰能於後®惡世。堪忍護持 如龍王視觀察大衆。 白佛言世尊。 **令諸衆生皆得聞知成就智慧。** 日勝菩薩" 時佛在含衞國祇陀林中給 令諸衆生皆得度脫。無畏菩 ◎群錄皆云燉煌三臟譯 白佛言世尊。 阿耨多羅三藐三菩 法勝菩薩。 白佛言世尊。我能 白佛言世尊。我能 師子菩薩白佛言。 爾時彌勒菩薩 觀大衆已 。月勝菩 忍興發 我能堪 。白佛言 文殊 世 孤

> 斷疑菩薩言。 力菩薩言。

我能堪忍樂小法衆生令得

薩言。

我能堪忍充滿衆生一切所願。

能堪忍未淳熱衆生能令成熟。

菩薩言。 衆生。 堪忍愍念成就餓鬼衆生。日光菩薩言。 給施衆生求質智慧。 不思議 菩薩言。 成就衆生。 愛見菩薩言。 我能堪忍安樂利 成就、光積菩薩言。我能堪忍成就解脫畜生 能堪忍喜樂小法諸衆生等令得度脫。 不調伏者令得調伏。因妙意的對云菩薩言。 得大勢菩薩言。 **冷得度。善數菩薩言。** 我能堪忍剛强惡趣諸衆生等爲作歸 堪忍與諸衆生安樂根本。 入無辭菩薩言。 我能堪忍卑下弊恶雜穢衆生皆令 我能堪忍不度惡趣衆生皆 **我能堪忍示現正** 我能堪 忍令諸衆生 觀世音菩薩 我能 我

種種所樂而度脫之。住無量菩薩言,我能堪 脫。住無畏菩薩言。我能堪忍常以讃歎德益 我能堪忍而以正勤拔濟衆生。賢德 我能堪忍令諸衆生自識宿命光德 我能堪忍為諸衆生閉惡道門 我能堪忍貧窮衆生 我能堪忍常示衆生 住一切法無畏菩薩 我能堪忍隨諸衆生 、毘摩羅の詩書 摩尼光 大氣 ○賽二歲每個,「髮」一個 @[是]一每個 @屬二屬图像 O反二及图 @[其]一每個 @此下聖本有光明皇后與文 @[群終告云]一員,((群條···麗))九字二條違義因 O(惡)一目の ®(前)十百号因 四諸惡二惡趣事の 四統二為因 ●紀十(一卷)雪 四(丹云龙锋)-

得安樂。最勝意菩薩言。

明菩薩言 露菩薩言。 蠢 吉勝菩薩言。 光菩薩言。我能堪忍現身色像度脫衆生。德 切障礙。 0行。企剛體菩薩言。 令離 一切給 薩言。我能붴忍示現正道斷諸惡趣,金*剛 忍常以法施饒命衆生。 6意 班作 爲諸衆生示現說法。師子意菩薩言。我能堪 爲諸衆生滅除諸毒、月上菩薩言。我能堪忍 言。我能概忍度卑下處諸衆生等。佛功德菩 度脫衆生。無少會有學院菩薩言。 法出曜菩薩言。 言。我能堪忍多求衆生隨其所求皆能給足。 堪忍爲諸衆 生常得遠離煩惱怖畏。金剛光菩薩言。 持勢菩薩言。我能堪忍閉地獄門。持非 貧苦 法益菩薩言。我能 堪忍 常以正法 我能堪忍令諮衆生得度生死。 斷諸機菩薩言。珍能堪忍令諸 我能堪忍爲諮衆生常現光明滅 生 我能堪忍令損減衆生爲作增 一示現 我能堪忍常說清淨諸法之 正道。現"德色像菩薩 我能堪忍除諸衆生 子光 找能堪忍 菩薩 我能 綗 衆

不生悔心。 鼻身體手足一切諸物。 有光明不可障面蔽。 沮壞不能鑄量。不能及@逮不能@摧伏。 便堅固精進而自莊嚴,乃至一切衆生,不能 爾時含利弗 未曾有)白莊嚴得未曾有。前白佛言。未曾有也世 迫是諸菩薩。 是諸粹薩不可思議有大悲心。 事。所謂有人。 世 、聞諸菩薩作如是等。 尊 從其求索著內若外所有諸 我常思惟每作是念。 世食 求索之時無所恪惜 故從B水索頭目耳 我常稱讚是諸菩 成就衆生 種種方 或有 所

> 皆令解脫。次第當到趣於道場 法。諸菩薩等於諸法界不生動轉。如幻衆生 如來。諸凡夫等妄想疑惑。能使覺知非眞質 種種識種種欲樂。 說諸空法顯現空義名爲如來。 根本名爲如來。 爲如來。成就一切諸善根本。斷於一切不善 來,能令來生遠離邪道示現聖道名爲如來。 名爲如來。B知諧衆生種種欲樂而悉示現名 以者何。如如來說如如之四法。即如覺知此法 而得度脫到於涅槃。以是義故名爲如來。所 以者何。舍利弗。若除如果來智慧。更無餘乘 身。爲聲諸佛法故。如是舍利弗。是諸菩薩 見諸佛神通變化。 種種方便成就衆生。 現辟支佛形。爲度脫故。求大乘道者現作佛 求涅槃,以聲聞乘而B度脫之。 現作諸王有大威力而調伏之。若有衆生志 法現居士形爲成就故。若有衆生樂大威勢。 **黎生諸所國欲願。又舍利弗,若有衆生樂居士** 定。 弗 及辟支佛所能思量,又含利弗。是諸菩薩雖 物 方便智慧境界之事。非路凡夫一切 如是如是。 當 知皆是住 如汝所言。此諸菩薩所有禪 能示衆生解脫之道名爲如 不思議 而於諸法心不動轉。 隨其所樂示解脫道名為 皆悉令得住於佛法。所 解脫菩薩。 一切衆生有 求辟支佛者 佛 告 常滿 聲聞 含 利 佛 南無精進喜佛

၇ 三渚筆。四者法。如是四施 者財施。二 無瞋應修四施。何等爲四。一者紙。二者墨。 又舍利弗。在家菩薩應修二施。云何爲二。一 得無四生忍諸菩薩等 一者法施。又舍利弗。出家菩薩柔和 出家之人所應修 雷當應修 **智**二

> 淨佛 垢佛

南無現無愚佛

南無寶火佛

南無寶月光

南無離垢佛 南無清淨施佛

南無勇施佛 南無實月佛

南

無清

南無多婆留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

功德

無 佛

無

憂

德

佛

南無那羅

延

佛

南

無功

德

華

南無無量的激光佛

無光德佛 南無栴檀

寶光佛 前 南無釋迦牟尼佛 懺悔、懺悔法者。歸依佛歸依法歸依僧 當三十五佛學。所犯重罪 得除却。 子會或會故犯犯塔犯僧。如是等餘犯。菩薩應 若有菩薩成就五無問罪。 心。或一人或二人前,以正直心*殷重懺 衆前以正直心殷重懺悔。故犯戒者於五衆 可解脫。又含利弗。若有菩薩犯於初戒。於十 墮於地獄斋生熙道。 亦爲種子。以是義故小而難却。 故愛爲小犯難得除却愛 能增 長生死枝條 除却。因癡犯者亦名大犯亦難 爲小犯難得除却。 因於瞋恚愚癡犯戒名爲大犯, 佛告舍利弗。 諸菩薩等 舍利弗白佛言。 施 以正直心"殷重懺悔。 如是三種名爲大施名極妙施。得無生 何等於三。王位 因癡犯者墮八大地獄諸大苦處難 南無龍尊王佛 應修如是三種布施 菩薩有二大犯。◎何等爲二。 世尊。菩薩不應畏欲恚癡 南無金剛不壞佛 因順犯者名爲大犯易可 有 速疾能為心作障礙易 施 手捉女人眼見惡 犯於女人或犯男 妻子 畫夜獨處至心 南無精進軍佛 除却以何等 布 因欲犯者名 因與犯者 施 体 頭 南無 Ħ 忍

南無無 惟

如

所

有

功

德

應

作

如是清

淨懺

事者。

離

犯

罪

及諸憂悔幷得三

無紅炎幢王*如來 南無鬪戰勝の如 南無寶蓮華善住娑羅樹王。如 |莊嚴功德 華光遊戲 ø 如 來 南無善名稱功德●如來 **添神通佛** 南無奔遊步功德*如 來 南無善遊步*如 南無實華遊 南 無 财 功 德 悔 菩薩者入大悲三昧。 有種種欲樂。 故 萼 薩若能淨此罪已。

南 來

無周

匝

南

無

蓮

爾時

諸佛爲其現

見作隨喜。十不善道。若自作若教他作見作 證知我當憶念°我 如是等處所作罪障今皆懺悔。 獄餓鬼畜生諸除惡道。 隨喜。所作罪障。或有覆藏或不覆藏。應墮地 他取見取隨喜。五無問罪。 作隨喜。若塔若僧若四方僧物。 ©生死@已來所作衆罪。 如是等一切世界。 **尊慈哀念我。若我此生若我前生。** 來 諸佛世尊常住在世。 邊地下賤及彌戾車。 若自作若敎他! **若自作若教他作** 諸佛世尊當 若自取若教 。從無始 願諸 作見

善根。一切合集校計籌量。 復於g諸世尊前作如是言。 三藐三菩提。 曾行 修行菩提所有善根。 布施或守淨 或修淨行所有善根。 如過 去未來現在諸佛所作 戒 ፓኃ 皆悉迴向 若我此生若於餘 至施與畜生 及無上智所有 成就衆生所 阿耨多

罪 뱥 悔 腷 蠢 向

我亦如是迴向

是 無去 及 請 來 佛 現 功 德在功懺 佛 德 薩 如 是觀 歸於願 此三 依衆成 合生無 7 掌 最 上 隨 五 佛 禮勝智喜 如 在

> 衆生。而隨 轉輪王身。署背爲成就諸衆生故。然此菩薩 又彼菩薩或現 釋身,或現梵身。 或時示現 現辟支佛形成就衆生。 就來生、菩薩若入妙勝三昧。能現轉輸王身 爲度衆生亦說種種諸行。成就愚惑諸衆生 種欲樂現種種形。 於諸法界而不動轉。 昧。隨諸衆生種種欲樂。現種種形而成就之。 能示佛身成就衆生。 聲聞形成就衆生。 妙色身成就衆生。 成就衆生。菩薩若入晃曜三昧。 餘惡道。菩薩若入大莊嚴三昧。現居士身成 菩薩於諸法界心不動搖。 衆生現種種身 隨共所樂皆能度脫滿其所願 菩薩 若又一心三昧。 菩薩若入清淨不二三昧。 而此菩薩不得已身及與 所以者何。雖隨衆生種 菩薩若入諸法自在三 能示現入地獄畜生諸 菩薩若入寂靜三 **9而諸衆生等** 能現釋梵上 昧 現

又含利弗。 之罪 世尊。 諸驢騾等能堪忍不。不也世尊。又如釋梵所 有威德光明色像。 舍利弗。菩薩所有其心勇健善根勢力。所有 勢力。陰陽等鳥能堪忍不。 能堪忍不。 菩薩若能稱彼諸佛 聲聞綠覺。 依出離智。 又舍利弗於意云何。 不也世尊。又如香象師子獸王大吼之時。 得見諸佛 所有犯罪 貧窮之人能堪忍不。不也 又如香象其所負重。 所有名號。 及得三昧。非 如金翅鳥王所有 憂悔之事而 不也世尊。 其餘小學 常於晝 如是 能得 纫 史

> 藤等。 律中最爲第一。我當云何爲他廣說。今從世 戒。 思惟生如是念如來說 世尊所問四比尼中決定之義。今此大衆諸菩 我於靜處獨坐思惟生如是念。 尊面聞受持逮無所畏。 名思為菩薩乘人波羅提木叉,世尊說我於持 涅槃後云何名為聲聞乘人沒羅提木叉云何 言。寧捨身命不拾於戒。 禮足却坐 爾 眛 時四 應常善學。爲聲聞緣覺菩薩乘故說如 及比丘僧悉皆集會。善哉世尊唯願說 優波雕從 面 百佛言 定起詣世拿 此 世 然後能爲他人廣說。 世會 波羅提木叉清淨 「尊,向於靜處獨 我今應當詣 若佛在世 到 已 頭 及 是 之

持戒。 是則名爲聲聞乘人淸淨持戒。 於菩薩乘不名淨戒。菩薩乘人雖淨持戒。於 四有異方便有異深心持清淨戒。菩薩乘 乘人四於無量劫。 大破戒名不清淨。云何名爲菩薩乘人。 乘人雖淨持戒。 聲聞の乘不名淨戒。 方便有異深心。優波離。聲聞乘人雖淨持 異方便有異深心持清淨戒。 聞乘人有異方便有異深心。 爾時世尊告優波雕。 聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身。 於聲聞乘。 於菩薩*乘不名淨戒、 **堪忍受身不生厭患**。 不名電淨戒。 優波雕。 汝今當知。 菩薩乘人有異 所以 者何 云何名爲聲聞 優波雕 於菩薩乘最 墹 優波 菩薩 八人有 戏

名爲菩薩乘人清淨持戒,於聲聞乘四人最大 ●如來二佛會家* ●如來二佛館* ●如來二佛自家 ●如來二佛館 ●如來二佛自家 ●生二主頭 ●已二以自常 ●我十(我)自常 ●計十(佛)自常 ●指二傳自家 ■[而]—言歌 四皆二方面 图虫二獸言,蟲物 印经二基的 四(為)—自家 四比二里自會* 四有二無因 □乘十(人)自意* 图净或二清淨明書 四後頁 ●(於無…人)|四百九十二字四(於恒…犯)|四百八十四字,(菩薩条人 [◎]我十(我)⊜魯 ©比=毘⊜常* 術部持戒於壓開人不名清淨優波離菩薩乘人)十於無量均果過 ④[人]——● 動

又優波雕。

通戒 是義故菩薩乘人持不盡護戏。 應當隨順。 戒身。 戒。聲聞乘人持不開通戒。 盡護戒。優波離。云何名爲菩薩乘人持開通 分有所犯戒。於夜後分思惟當得一切種智。當得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以夜中 薩爾時不破戒身。以日後分有所犯 有所犯戒 於日後分思惟 得一切種智。菩薩爾時不破戒身。以日中 戒。菩薩乘人持戒之時。於諸衆生及與他人 為菩薩乘人持不盡護戒聲 閉 入戒。聲聞乘人持次第戒。 人應當持戒斷一切結如救與燃。 乘人持不開通戒。菩薩不應生大慚愧。亦復 **戒身。以是義故。菩薩乘人持開通戒。** 日初分思惟。當得一切種智。菩薩爾時不破 菩薩爾時不破戒身。以夜後分有所犯戒,於 夜初分思惟、當得一切種智。菩薩爾時不破 戒。聲聞乘人持次第戒。菩薩乘人o於恒o河 持不開通戒。優波雕。 不應生の於悔繹。 捐拾發菩提心 即時破失聲聞戒身。 戒 以日初分有所犯戒。於日中分思惟。 · 聲聞乘人持不開通戒。 受五欲樂遊戲自在。受諸樂已。 以夜初分有所犯戒。於夜中分思惟。 聲聞 聲聞乘人不應隨順。 乘人持盡護戒 優波離。 菩薩爾時不名失戒 以是義故。 云何菩薩乘人持深入 所以者何。 當得一切種智 優波離 優波離。 聲聞乘人數數犯 茶薩 **荠蕨乘人持深** 乘人持 聲聞乘-優波雕 聲聞乘人名 乘 所有深心 苔薩乘 云何名 聲聞乘 戒 八特開 聲聞 八人持 虀 於 춈 分 當 U 護 生親愛。 於此不應生畏

o諸 法 之心。 渚何。 於戒 不應 **薩大乘之道。因瞋犯者當知最重。所以者何。** 優波雕。若有菩薩如恒河沙。欲相應心而 瞋相應心。癡相應心。何者爲寓。爾時世尊告 心而犯於戒"世尊。菩薩犯戒,於欲相 應心。 戒@或有瞋相應心而犯於戒` *或有 癡相應 樂生死不生憂悔 應爲說無。聚無礙空無之法。 應一向說速疾法。常當爲說發數喜心相應 乘之人於無量劫往來生死。 隨乘人持開通戒持不盡護戒。 大乘之人持深入戒。聲聞乘人持次第戒。 頭然。乃至一念受身不應生喜。 不應一時於一身中盡一切結。 Ċ 因瞋恚故能捨衆生 優波雕白佛言世傳。 藐三菩提甚爲難得。具大莊嚴乃可得成。 不開通戒持盡謹戒。所以者何。阿耨多羅三 切結善根成就非不成®熱。聲聞乘人如教 乃至夢中 一向說厭離法。不應一向說雕欲法。不 **菩薩乘** 或有菩薩因一瞋心而犯於戒。等住菩 優波雕。 常應爲說甚深無。難無悔糧法。 人有於後時。 一切結使不爲其惠。 如來觀察籌量。 亦能滿足菩提之行 或有欲相應心而犯 因貪欲故於諸衆生而 善能護持菩提之 不應生於厭 聲聞乘人持 聞此法已常 應當漸漸 以是義故。 爲大乘人 菩薩乘人 춈 常 犯 於 離 大 盡

優波離。如來先說欲難捨離貿為小犯。由貿易此應生大畏

切

諸

法住虛空際離諸處所。

乃能得見

肵

所有諸結能捨衆生。菩薩於

有諸結能生親愛。

菩薩

於戒不生怖畏 相應心而犯於戒。生於怖畏。欲相應心而犯 於腹犯戒不生怖畏。若有菩薩而有方便。盡 **蘧**無有方便。欲相應心而犯於戒生於怖畏。 墮落。 於佛法中是大留難,優波離。 若有菩 瞋犯者我說是人名為大犯" 大乘之人因欲犯者。我說是人不名爲犯。 大乘之人乃至夢中 不應忍受。 得離名爲大犯。 大乘之人鷹當忍受 所有諸結犯大易 優 波雕 所 名大過患名大 有諸 以是義 結 犯 亦 因 雠

*比尼法

*比尼法

*此尼法

*以不知故。如來爾時

如來終不演說 *比尼:以不知故。如來爾時

如來終不演說 *比尼:以不知故。如來爾時

如來終不演說 *比尼:以不知故。如來爾時

如來終不演說 *比尼:以不知故。如來爾時

如來終不演說 *比尼:以不知故。如來爾時

*此尼法

*比尼 殊師利。 解不作思惟。乃能得見無有縛著。 法。 切諸法無有染汚我不可得。 能自調心乃能得見究竟*比尼。一切諸法無 告文殊師利。 此解說*比尼決定之義而無所說。爾時世 無住無染不作留住。乃能得見諸法 得見清淨學戒。一切諸法無有分別。無縛無 有《諸纒淨其本性,乃能得見究竟*比尼。| 爾時優波雕白佛言。 此優波離。 如如真實億萬法門欣樂修學。 **評優波雕言。** 汝今應當解說 究竟"比尼之 欲得聞於*比尼之義 世 一切諸法 尊 此 乃能得見無悔 文殊師 究 清滑。一 切諸法 **W** 树時文 竟 利 乃能 無 垢 倉.

●於二大島® ●前頁®((於無…八))四百九十二字の((於恒…犯))四百八十四字®® ●(河)—員® ●指拾二拾雇員® ●熱二就 員® 「潜二説® ●龍二莽員® ●楽二取島® ●(或)—員會*®(名)十益員® 砂嶺二於道根を恋 母生於二前生員® 母話二 お急働者® 作二住働者 作是思 5增上慢" 用精進 議

作是思惟不應思議名增上慢。諸法空無

作是思惟名增上慢。

是名聲聞

云何名爲菩薩增上慢。

佛乘最

我當於中發菩提心名增上慢

閑居寂靜思惟

世所稱歎寂靜

惟見有諸法名增上慢。

一切諸法

不 作是思 可思

上慢。作是思惟見有諸行名增上慢

無相名增上慢,作是思惟見於無作®是名增

是思惟見諸法空名增上慢。

作是思惟見於

禪定解脫爲最勝 雖復勤行於百劫 常說晝夜四無疲倦

名增上慢,作是思惟見有解脫名增上慢。

作

異諸佛法異。

作是思惟名增上慢、

作是思

法異諸佛法異。作是思惟名增上慢。 愚癡法

惟見有所得名增上慢。

作是思惟見有所證

是則名爲究竟*比尼法界。諸佛世尊從此得 乃能得見斷於疑結。 是則不名深入如來所學之 是名壽學遠最勝 切諸法離諸施 際後際不 優波離 可 因世法。 作是思惟名增上慢。 般若波羅蜜能得出離。 行六波羅蜜當得作佛。 作 是思 惟

戒若不觀此法。

若能籌量觀察此法。

設心無所行。

乃能得見三世平等

切

諸

法速の無關

諍

前

增上慢" 增上慢。 之法。 欲法異諸佛法異。作是思惟名增上慢:瞋恚 爾時優波離白佛言。世尊。比丘行何法故名 於心解脫生增上慢者。爲除彼人增上慢故。 無去來。是故文殊師利 欲斷貪欲名增上慢。作是思惟欲斷瞋恚名 文殊師利所說之法依於解脫。 爾時優波雕白佛言。世尊。此文殊師利所說 皆是不可思議。 佛告優波離。若有比丘作是思惟 作是思惟欲斷愚癡名增上慢 說一切 爾時世尊告優波雅。 法心無去來。 所依解脫心 貪

非淨。作是思惟名增上慢。此是 佛法此是非湛深。作是思惟名增上慢。此法是淨此法因世法。作是思惟名增上慢。此法是淨此法 **薩住增上慢** 議。彼不應思議。此非是見然是過患。是名菩 惟名增上慢。 佛法不可思議。未曾有人能覺之者。 作是思 當得阿耨多羅三藐三菩提。不疾當得阿耨 多羅三藐三菩提。作是思惟名增上慢。一切 此是正道此是邪道。作是思惟名增上慢。 此是近法 此非近法。 此法應作此法不應作。 辟支佛法。此是聲聞法。作是思惟名增上慢 阿耨多羅三藐三菩提不可思 於甚深法應作 作是思 惟名 增上慢。 作是思惟名增上慢。 更無餘法而 名 得出 增 力便 Ŀ 疾 慢 不

欲廣分別思惟法故。而說偈言 慢,佛告優波雕。若有比丘思惟諸心。思惟心 爾時優波離白佛言。世尊。云何比丘離增上 時不著思惟。是名最勝雕增上慢。爾時世 賃

9常 若有思惟諸空法 隨逐邪心凡夫人 若有欲知o無有法 不應分別法非法 若有比丘常念佛 不思議法而能知 因名字說空法 知佛從分別起 則住邪道凡夫 實不可取亦不生 此則非眞非正 受諸有苦百千 作是思惟非真實 戲論諸心不應 實無有名字說 一切時受樂人 人 念

> 於諸法中無觸惱 諸破戒相如虛空 佛所說法難思議 我爲世問繫布施 常知見性衆緣生 我說忍辱爲妙勝 我常歎說持淨戒 未曾能生法非法 推其去處不可得 眼常 因於諸光明 若有所聞諸好聲 無有衆生 若眼自能見色者 因日光明眼得見 法同草木 若能遠離是著: 心心諸法名爲 心 切諸法同音聲 住覺觀是戲 二面可得 小無所知 瓜 瞋恚之性實不生 清淨持戒亦如是 破戒之相如執空 爲凡夫故而示現 是故 雖不可得而演說 施設說有諸數相 是故知眼不能見 得見種種可®意色 夜則不見離衆緣 而質慳法不可得 因分別故e起聲想 生已卽滅無有聞 何故無緣而不見 而因諸綠得生起 於諸*所思無復思 若有3所思必有~~荚~~ 佛開示忍辱 起空無諸緣法 無思能解 法

宗曾有去墮惡道 常爲衆生百 推求貪法不可得

地

我常教說四清苦法 然其自性不有生 智慧之性能覺了 而實諸法無散亂 現說地 歡喜樂行頭陀者 佛能示現為解說 名爲最上不貪者 入無間 獄怖畏事

能知諸法爲慧人 世尊現說諸禪定 如來別示說諸門 然共所作無增減 覺悟精9進爲最上 ● 原有二有無事 ● 日二萬事 ● ● ● ● ● ● ● ● 日二見 ●

●無二得會 ②戒二法自② ⑤(是)—自③ ◎愈≕見⑤ 0起撃想≃ 知此现象 四無二不會 D 西進二期自動 ®淡ᆍ諸争身

故而見 作 地 獄者 刀劍之害傷己身 亦 無 尨 作9鉾稍等

雜色莊嚴花果樹 偽之法誑世間 未曾有作者 **公無自性** 著想迴旋凡夫人 皆從妄想分別起 金色宮殿而晃曊

無有染著諸●苦惱 當知求者亦非實 能爲衆生發道心 猶如分別幻化炎

說於諸行最勝者

於取不取

其心本性常清淨 **莽提之道不可**得

凡夫分別諸惡心

自生貪愛諸染著

我知諸法如虚字 諸法妙勝常寂靜 法性解脫離染愛 逮到安隱無處所 遊諸世間不生畏 而實無有愛恚凝

> **岩法無生亦無滅** 若有計我有所得 我說衆生有所得

其意未曾有染著

是故不住於邪道

衆生得果名最勝 說衆生得即無得

而諸衆生生不盡 我於多劫修諸行 能化無邊百千衆亦未曾有增減時 **皮脱無邊諸衆生**

譬如良田無種子

未曾有得衆生者

如是衆生不可得

切衆生性寂靜

即時皆害諸化人譬如世有大幻師 觀世寂靜名勇猛 **若有能觀不思議** 一切衆生如幻相 ●知法實相亦復然當知彼人不厭生 當知彼人不厭生 而於幻e者無增相

如是難思佛世尊 然後開手示客*捲 如以答。捲誘小兒 無有衆生及壽命 受五欲利*常修行 修精進大苦行 誑惑其心令染著 世尊憐愍興慈悲 於諸法相淨覺 雖無衆生作 不生染著度衆生 見即時大啼哭

於我

法中甚可

不著諸行得解脫 彼無惡趣常安樂 得清淨日命以爲命 能起最勝無生忍 於百千劫甚難得 我說諸道無障礙 若有能觀如是法

於百千四經不生

已解遠離空無法

觀察諸法眞實相 已能出家捨俗 於諸法無得果 、後當得最勝

諸根無有生®滅相 此名爲根禪解脫 快哉大悲人師子 切諸法如虛空

皆是遠離諸性相 以智力現示世間 覺力等法亦復然

誰有於中而得者 不名為得沙門果

是故不應有得果 未曾有得其根本 云何當有逮寂靜 彼中不應而生影子

彼人不著於三界 未受官能有得生者 究竟寂静更不生 度諸衆生無有盡 非是色性不可取 能立名字百千萬 善る人相應諸法相 亦名爲力七覺明技 轉復生於未曾有 無有諸果而可得 復聞當得@逮諸果

我說衆生非衆生 能覺此法名爲得

我說永寂無有餘

若有能觀此法者

過去諸佛百千萬

而此衆生無眞實

一切諸法皆滅相

追離諸著甚可樂

軍佛

大慈悲人之所

乃從往昔然燈佛

四永離 勇猛能知無礙 永斷障礙無有餘 一切舒非見

解陀羅尼諸義趣 能得諸辯亦不 **無邊百千陀羅**

說是偈已。二百比丘增上侵者。不受諸法 速能覺知無礙 法 尼 d)

說。皆大數喜爲佛作禮

No.326 (Nos.310 (24), 325)

級所 問 佛說三十五佛名禮懺文四 卷湖

第府儀同三司特進試 諡大鑒正號大 廣 **蘭國公食邑三千戶賜紫贈司** 鴻 臐

娜謨寶焰佛 娜謨釋迦牟尼佛 娜謨勤勇喜佛 藏沙門田不空奉 娜謨龍自在王佛 娜謨金剛坚固能摧佛 娜謨寶火佛 智四大興善寺 娜謨勒 韶譯 謨 勇

娜謨無憂吉鮮佛 娜謨水天佛 娜謨净行佛 娜謨無垢佛 寶月光佛 娜謨栴檀吉祥佛 娜謨不空見佛 娜謨賢吉祥佛 娜謨離垢佛 娜謨梵施佛 娜謨那羅延吉祥佛 娜謨光吉祥佛 娜謨水王佛 娜謨勇施佛 娜謨寶月佛 **姚謨無量** 娜 威

佛說決定毘尼經 奉持。佛告優波雕。此經名爲決定*比尼。亦 師利一切大會。諸天世人阿修羅等聞佛所 名即壞一切心識。當奉持之。爾時優波雕女殊 得解脱。六四十四升本菩薩得四無生忍 爾時優波雕白佛言。世尊。當何名斯經云何

Φ(大震智)十不⊜園

善業道。 世尊。具一切智者具五眼者。證實際者稱量 出興于世。如是一切業障。我今對一切諸佛 身諸根不具。或起邪見撥無因果。或厭諸佛 業障覆蔽身心生於八難。 作或隨喜作或敎他作。或造五無間罪十不 間住持遊行。願皆觀察哀愍於我, 步佛 勝佛 三世一切諸佛於最勝 修少分無上智善根。 始時來於流轉生死。 攝受護念證明於我若我今生或復餘生 喜作或教他作。或偷盗佛物。四方僧物。或自 或於餘生。無始時來廣作衆罪。或自作或隨 如是多等十方一切世界中諸佛世尊。 謨財吉祥佛 謨化吉祥佛 娜謨普遍照曜莊嚴吉辭佛 名號吉祥佛 或生邊地及彌戾中。或生長壽天。設得人 。或曾持一淨戒。 願我尸羅律儀復得如故。復願諸佛世尊 知者見者前。我今誠心悉皆懺悔不敢覆 娜謨寶蓮花妙住山王佛 娜謨勇健吉祥佛 或自作或隨喜作或 教他作 娜謨帝幢幡王佛 娜 娜謨念吉祥佛 護蓮 或曾修梵行善根。 悉皆合集計校籌量。如 無上迴向願中。 或曾捨施傍生一團之 花光遊戲 或墮地獄傍生鬼 娜謨勇健進佛 娜謨寶蓮花遊 **弘神通佛** 姚謨善•稱 我或今生 娜謨鬪戰 出現世 或曾 由此 無 娜

廻向 無上正等菩提

行怠

勸 一 功 徳 海 海 海 郷 罪 懺悔 我現願 諸 在證 夺 漏 無 皆 中上隨 首 禮學智喜

> 所述0也 多文煩不能盡錄。但依天竺所行者略記之。餘如本經 五4天竺國修行大乘人。常於六時禮懺不國。功德廣 乘障重罪。 6 右此三十五佛名幷懺悔法。 現生所求禪定解脫。 Ш 及豬地位皆能滿足。 烏波雕所問經。

佛說三十五佛名禮懺文

No.327 (No.310(25))

文章詞散亂之業不合禪行。於諸善事賴惰解 於睡眠。樂於雜業。樂於戲論、樂於染著。種種 薩中。復有諸菩薩 有減少善根者。有諸業障者。爾時彼處諸菩 百諸菩薩衆。於其衆中。多有諸根未成熟者。 處鹿野苑中。與大比丘梁足滿千人。復有五 爾時婆伽婆復於一時。遊波羅。徐城諸仙 破精進行忘失正念。 @隋北印度健陀羅國三 關那崛多隋言志德 樂多世事。樂於談話、樂 無所能知常行亂

會坐。 是念。 慰喻爲作歡喜。令彼樂欲求聞法故。因而告 勒菩薩摩訶薩作是念已。 發覺此菩薩等。今彼憶念發起道意。爾時彌 爾時衆中有 【諸菩薩言。長老汝等。 頗於菩提分中不損 往詣諸諸菩薩所。到已與彼諸菩薩,共相 知彼衆中諸菩薩等有如是行已。 此諸菩薩減損道分,然我令者。 一菩薩摩訶薩名曰 於日晡時從禪定 應當 即作 在 彼

> 友檀越。 怒

> > 汝復破壞離散

彼親友施主之家嫉妬慳貪。

於彼所誹謗婬欲。 頭陀功德皆悉損滅。 不墮落耶。 增長。何以故。然我等輩取住疑心。 菩薩言。長老彌勒 減乎。彌勒菩薩作是語已 於諸善根爲欲生耶。 我等道分配性有損 "彼諸菩薩" 語

體頭面禮佛足已。於地未起悲啼雨淚。其爛 中六十菩薩。共彌勒菩薩往詣佛所。到已五 勒菩薩。頂禮佛足却坐 切留見無礙解脫知見具足。巧知一切衆生 佛世尊如來應供等正覺所。 心行。彼佛世母量汝等行當爲說法。時彼衆 菩薩告彼菩薩衆言。汝長老輩。今可共往 作於惡心。 我等住取是相。 一面 然彼世尊

作是言。 十菩薩。 於禁戒於戒放逸。 於拘留孫如來敎中出家學道。 語已,佛告彼菩薩言。諸善男子。汝等過去, 我等輩自清淨心勿復更造。 業報不能分別業障纏繞不合善故爾時彼六 等於時數喜踊躍。罵詈毀辱破壞他人。不信 **真啼莫歎勿生熱惱。汝等過去作此業障。汝** 爾時世尊告諸菩薩言。諸善男子。汝等應起 善哉世尊。我等業障願分別說, 偏袒右肩,右膝著地。 住於多聞於多聞放逸。於 時彼菩薩作是 旣出家已。住 向佛合掌而 令

當得作佛耶。不得佛耶。我等爲當隨落法耶。 爲不生耶 我等為 減無有 彌勒

爲多利養名聞因緣。 於時有二法師比丘。汝 兩舌毀辱令生疑 作是語已,彌勒 於二法師所 合彼 等 親 於 ❸(信物)十四屆國 ❷((右此一進))作人書書會 ④天竺二天竹鬯 ●稱十(楊)⊜雪 **◎(等)--**● の(也)--●愛 ❷、(隋北・・・羅))十九字 竺三藏閣郑州多譯●● ●祭二奈●章 ◎詞=辨●\$ ™ 唯二惟自②* 四智=知⊜党

所有衆生。心生敬信隨順之者。 不生信心信不具 足說 非善事

姓家。 謗 身命已。於後五百歲中正法滅時。還生會於 亦不尊重、人所不喜衆所厭惡。汝等從此拾 人僧惡毀些誹謗。 根閉塞少於威力。 以業障故所生之處一切關鈍。 捨命已後還得人身。於五百世中生肓無目。 羅地獄。復於八百千歲。墮熱地獄。復於彼處 四萬歲。墮於活地獄中。復於二萬歲中。墮黑 於六十二百千歲。墮於阿鼻大地獄中。復於 斷諸善根 我等從今若於菩薩乘富伽羅所。 爾時彼等六十菩薩乘富伽羅等。 彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記 爾乃滅盡。於後得生阿彌陀國極樂世界,時 明還被翳闇,汝等於彼五百歲後。一切業障 惡國惡人之處下種姓家。 **淚恐怖毛竪。合掌向佛而作是言。世尊。** 忘失本心不欲善根常有障礙。 ' 少利養少名聞' 不爲他人恭敬供養。 作諸障礙。 常生邊地貧賤之處下種 衆皆棄拾恒被欺陵。 汝等以此業障緣故遂 貧窮下賤被他誹 忘失本心善 若生瞋恚 旣聞此已 雖暫遇 爲 世尊。我等從今日已,爲護此受故若身若命

世奪 世 世尊。我等從今日已、若於菩薩乘富伽羅輩 肵 於犯罪之中發覺言說。我等則爲斯誑 尊。我等從今日已。 。戲弄惡賤而輕慢者。我等則爲欺誑如來。 而起我慢說彼惡事若實若虛。我等則爲 我等從今日已,若於行菩薩乘富伽羅 者於行菩薩乘富伽羅 如來。

> 世尊。我等從今日已,於親友家乞匃家因緣。 作師想者。我等則爲欺誑如 世尊。 行菩薩乘富伽羅所。若逼切身心者。我等則 見是事已生不信心。 若在家若出家。受五欲果報富樂遊戲娛樂。 我等從今日已。 取彼過失不生敬心不 見菩薩乘富 伽 羅 者

世傳 **欺誑如來** 出不喜聲及罵詈聲。我等則為欺誑如來 世尊。我等從今日已, 為欺誑如來 一切菩薩乘富伽羅所不禮拜者, 我等從今日已。 於畫三時及夜三時。 行菩薩乘富伽羅所。 我等則爲

誑如來 富伽羅所。若起勝念自大非彼、我等則爲斯世尊。我等從今日已。若聲聞乘若辟支佛乘 而不捨者。我等則爲欺誑如來

等則爲欺誑如來 心。如旃陀羅及如狗犬。若不作如是行者。我 世尊。我等從今日已。於遊行時。若不作卑下

過失

前皆悉懺悔,世尊。我等今者於如來前發實

而復更造自餘業障。我等今日於世尊

多聞者。若頭陀功德及省事者。 世尊。我等從今日已。於持戒者我應敬念。若 百由旬猶如風吹者。我等則爲欺誑如來 世尊。我等從今日已怖腹闕故。若不離彼去 等則爲欺誑如來 世尊。我等從今日已,若自稱譽毀謗於他 対除功德君 我

> 自發覺善作是願。 哉善哉 諸海男子。 爾時世 業障。當得善根淨 拿. 讃 彼六十行菩薩乘富伽 汝等如是住者。當盡 汝等善說此諸醫願 羅 言 山切 能 簭

有菩薩欲淨業障當作是顧 爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。 若

宜此義 而說偈言 百歲時、不損不害當得免脫、爾時世尊欲重 行菩薩乘富伽羅等具足四法。 乘富伽羅所。 無害而得免脫。爾時倘告爛勒菩薩言。其具 家及施主家。不生恪惜捨離惡言彌勒。是爲 害而得觅脫。何等爲四。 足有四種法、於後五百歲法欲壞時。不損不 彌勒菩薩復白佛言。世尊。行菩薩乘富伽羅 女人。 寧捨身命不缺此行 亦不 退捨、爾時 佛告彌勒。有諸菩薩受行是願。彼善男子養 有善男子等護持此願。當得滿足不退轉不。 爾時彌勒菩薩壓訶薩。復白佛言。 具足幾法。於後五百歲法欲壞時。無損 有犯罪處而不發覺。 不求他過。 於後未來五 世拿。 於善友 於菩薩 頗

等爲四。所謂不相應衆生應當棄捨。遠離大 衆。常修蘭者。降伏己身與此相應彌勒。行菩 復有四法。行菩薩乘富伽羅等。後五百歲 中法欲滅時。能於自身不損不害安隱解脫。 薩乘富伽羅等具四法者。 欲壞時。比丘壞時。 爾時世尊而說偈言 莫於他邊見過失 不著他家淨活命 無損無害而得免脫。 諸所惡言當棄拾 勿說他人是與非 於彼後時五百歲 何

●〔於〕一⊜實

世尊。我等從今日已。若不覆藏己之功德開

示己惡。我等則爲斯誑

如來

不讚說。我等則爲欺誑如來

彌勒 承事

我不說詐稱善者爲住蘭若。

彌勒

Ų

乘輩住此惡行當須護之

爾時彌勒菩薩摩

於未來世五百年後

身。攝取種種物者爲利益他事。

何以故。

者*唯爲身樂故

他無有是處。

彌勒

我不說重

棄拾衆關 修蘭岩佛所讚 極 遠離 無法比 不著利放得 丘 勿親 涅槃近

恩報 蜜相應。 **售。而得解脫一切業障。欲得兒者勿親穢鬧。** 自省察莫求他過。 應住崩若坐閑園林。雕不相應諸衆生等。常 是故爛動 於諸衆生起慈愍心。而爲說法勿求 '菩薩於後五百歲時'欲自不損 愛樂默然當與般若波羅 不

者波羅蜜。 饒益爲首常行法施 爲他念。彌勒。是爲法施不求果報得二十功 凡有行處恒常數喜。智者讃歎。所行法施恒 無人能壞。 諸天與力。 一切諸魔不得其便。 得好正意、得强志力。得多智慧。恩悟出世般 而爲說法。何等二十。 二十功德。 爾時世尊復告彌勒菩薩言。善男子。法施有 棄搶利養及與名聞。衣服飲食無所希望。 當得少欲。 一切の冤家不得其便。 凡所出言人必信受。 不求果報、不著利養及與名聞。 諸佛護念。 得正憶念。得勝妙趣 當滅瞋恚 非人守護。 得無所段。 當滅愚癡。 凡所親友

得歡欣。 人敬仰。 恭敬尊重常應供養。 力廣益群生。少用功力多所利益。於衆生逐 首數行法施,何者二十。彼未生辯才則能令 **菩薩爲他行法施時。不著利養名聞。** 復次彌勒。菩薩復有二十種功德不求果報 常得意密 生。生已不失。得陀羅尼。當得《密動,不用多 如法正說能伏他論。 沉餘凡庶 超越惡道及諸恐怖。 諸根成就無能及者。深 當得身密。 具大威德⁹勝 於命終時心 當得口密。 **饒益爲**

勒

我不說彼求財物者法施清淨。

夫求報者法不平等。彌勒。

我不說 彼希

人之事。 等。行法施時望報歡喜非不望報。彼作是心 菩薩法施不求果報。 *唯求果報 為他說法。 爲他說法。 來後五百歲中。 服飲食。饒益爲先數行法施。彌勒。 中得隨順住。 不 彼城邑聚落王家、 **畜於侍者及弟子等而不爲法。都無利益他** 不與我衣服飲 食 臥具床鋪。 作如是念, 其實臭穢可惡膿爛不淨。衆人厭惡捨離遠 養於我衣服飲食臥具湯藥所須。以是緣故 又作是念。云何當令出家在家生淨信心。供 心 何因緣於中疲苦。彼人爲重供養承事己身。 疲倦拾去我等無利。如此法施無有利潤。旣 爲他說法。增多親友及乞匃所故行於法施 有慈悲如法攝衆。 減。守護正法速能超度不退轉地 具足得舍摩他毘婆舍那。 如是如是' 而日詐現如是慰喻教導衆人。 彌勒。譬如死蛇死狗及死人等, 彌勒。 運動 有幾所無智菩薩乘富伽羅 爲成熟衆生故 不為財利為 利益故。 不著利養及與名聞 是名復有二十種功 若無財利厭惡生苦 於後末世諸法師等 化 行難 彼雖作 汝觀未 行精 切 徳 找 至 我 衣 行

報者成熟衆生。何以故。若自未成熟能成熟 是語。心常"唯爲衣服飲食臥具湯藥等事。彌 。不能攝衆建立修行故。 承事愛 供養 何以故 爲 望 進 滿足。 事 利者 淨。 不說 我不說喜護正法者爲愛身命。 說方便相應行者以爲諂曲。 當墮惡趣。我不說依智行者以爲雜行。我不 樂作世業者爲法不減少。 依教行。我不說樂言語者以爲一心,我不說 本性少煩惱者爲戒清淨。 住所得者以爲證智、 我不說著世典咒。咀者以爲愛法。我不說不 教者爲好持戒。 我不說不尊重者以爲聽法 不說無信多分別者以爲出家。我不說信他 施者爲不希報。 築著家者爲清淨梵行導師。 我不說多綺語調弄者爲善說法師。 者爲持律師。我不說威儀濁者爲善敬說法。 我不說我慢貢高者爲多聞。 者能與法合。 我不說好諂曲者值佛輿世。 掃衣。我不說道俗不識而獨住者爲不雜行。 養者爲知足行。 求好飲食者。爲行乞食、彌勒。 曲顚倒貪®恣等 行者為發精進 信空者而得解脱。 我不說築著行者爲滿菩提分。 以爲妄語。我不說無戲論者以爲謗法 我不說求利養名聞者爲內心清淨 薄福人者為 我不說無人觸 者 爲忍力鎧。 我不說多瞋怒者為戒聚清淨 我不說求報恩者 以為善攝 彌勒 我不說求好衣服者為持糞 少欲 我不說染著者以爲修行 我不說羸弱者爲忍! 行 如是等種 種諸過諂 我不說多語者為 我不說內心淨者 彌勒 我不說不求名 我不說求福 我不說好朋黨 我不說求他短 我不說恐怖 我不說 我 我不說追 我不說 我不說 不 办 我 田 利

越多伽 9受記。 伽陀 • 憂陀那。 尼陀那阿波陀那。伊帝 復次彌勒。於彼時此五百菩薩衆中,當有二 神力故。佛住持故。於如來所說修多羅。祇夜。 集聚阿耨多羅三藐三菩提、護持正法棄捨 利益 弘廣 端正可喜。 五百歲,當生村落城邑險難國土大豪姓家。 十菩薩。於未來世能少有業障微細業障。後 爲業障所概。其中亦有能盡業障或增長 世五百歲後有於業障, 得無盡陀羅尼者。爲四部衆演說法時。佛威 隨問能答與義相應。 於毘婆舍那悉能巧知。具得辯才善能分別。勸。入衆生行善能言論。通達世典少聞多解。 身命。在蘭若處遠雕聚落。不求名利常樂精 住在頭陀功德之行。已於無數億劫阿僧祇。 聰明多智 訶薩白佛 。佛言彌勸於五百歲後更有其餘菩薩 能自辯說。 、關多迦。毘佛略。阿浮陀達摩。優波提 巧解方便。 言。世尊。*唯此六十菩薩。 彌勒。彼時二十巧方便菩薩。 **得無礙辯才。或復** 心意 調柔 多有潤澤 巧妙辯才 覆藏己德 爲當更有其餘菩薩 於 未 者。 有 當 來 想

遭之想。 誹謗彼諸法師所說之法。當作謗法業因緣。 法也, 以作謗法業因緣故當墮惡道。 皆是如來所說。 種種有行 若欲護正法菩薩。當作方便覆 藏 己德。於 濱說法句。汝等莫生敬信希有之心。此非正 與彼同行。是諸比丘不依修多羅。不依毘 法破壞此法不受此法 彌勒。彼等癡人。不知所有一切善言 彌勒。 衆生應須護持。 於彼時 彼諸人等爲魔所持。 猶如G 伎兒調戲之法 中多有衆生。 勿令彼等生障礙 是故彌勒。 誹謗 當生 此

丘已。還於其邊欲飲法味。 說是法。當知皆是佛威神力。如是世尊。 井@泊等。 持法比丘應如是知。 若復有人能 憎惡法師及所說法。 其過答 如是如是。 奇哉此水甚大臭穢。 咎 五百歲後有無四智菩薩。而汚彼法及持法比 法欲察法行。先於人法求其過已。還從聞法 水臭穢憎惡不飲。不說自汚因緣反說彼過。 水光擲糞穢9置中。禦糞*置已還欲飲水。聞 當求陀羅尼以自護。若不如是、於彼持法諸 人渴欲飲水。 若至泉池若应若井。 6未飲其 法師邊。起於誹謗生於穢汚。世尊。譬如有 才。而於人法不能生信。乃於誰邊求生善根。 伽婆。於彼時中菩薩乘人。無有智慧不求辯 爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。 起染 當復調弄 汚已覓其過失。 彼 等法師。 世尊。彼癡人輩長夜求 自過不曉而與彼水作 如彼癡人嫌惡泉池跛 彼不自覺已之過 於衆人前說其過 希有世尊婆 於

說

爲諸佛毀呰而不許可。彌勒。

或有辯說

不愛人故於彼法邊不生愛心。彌勒。何者辯 緣者。不可以憎嫉人故而憎嫉於法。不可以 若有信心善男子等。欲得望遠雕波法業障因 滅法過業。作滅法行已墮於惡趣、是故彌勒。

無有利益。不依實法。增長煩惱。不盡煩惱。增

從阿闍•梨和上等邊。受此法本無量百千修

尼 男子若善女人。於彼人邊當如佛想。作教師 槃功德示生死過惡,彌勒。是爲四辯。當知 四辯 汝善說此言。若能不求他過失短者, 辯言非佛說。不生尊重恭敬之心。惟娛人故 皆是如來所說應如是見。彌勒。若有謗此四 想而聽法義,何以故。彌勒。彼所有說者,當知 優婆夷。與此四辯和合相應能辯說者。若善 諸佛所說、彌勒。 若有比丘比丘尼。 優婆塞 具足非不法具足、當盡煩惱不增煩惱。說沒 所說 彌勒 其辯者義具足非不義具足。 而不許可。 諸佛所說應如是知。彌勒,復有四因緣常 己不離一切過8惡、彌勒有四因緣一切辯 爾時世尊讃歎彌勒菩薩言。善哉善哉。 卽 一切諸佛如來所說。毀呰一切諸 彌勒 何者四辩因稌。 當知諸佛 法

者。 長生死。 生死非佛辯才。云何世傳說諸煩惱。爲諸菩 爾時彌勒菩薩白佛言。 **藤而作利益**。 切諸佛之所呵責。 不讚涅槃功德利益。彌勒。 亦復讃說生死流轉。 世尊。 一切諸佛 岩有辯說增長 滿足菩提 如此 丽 宗許

可

繋縛

我等於此法中不生敬

重, 不生信樂難

4

厭想已便欲

拾

受持欺誑調弄。汝等自造此法。

, 所 說 法句

悉不

非如來說。汝等隨自意集作此文飾。 6迭相

者。真實行者。彼諸法師邊所說法教。

家俗人若出家●入。於●彼持正 法者教法行

於彼時中復有無方便菩薩。 於諸辯才心無疑悔。

若在

復次彌勒。

彼善男子。

多羅句。皆悉誦持解說。

以誦持此法本故。

攝受而住。

●受二技團 ●梨和上二聚和尚®因多,黎和尚卿 ●入二人會 O被二該自會 ●法二速自會 ®,填窗* ●拍二葉魚團 图 智二知自會 图 第四二件自會 6伎二技完ঞ 0未二米第 8置=真命 ● 拉爾二姓 拉鲁 ②

彼即誹謗一切諸佛所說辯才。

誹謗法已作

彼

別有

地

行菩薩別 智行菩薩

有地

如是如5

是 初

夫別患。

彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道。

時

豁樂。失禪定三慶跋提故。當觀利養猶

如

婬

智慧寂o靖遠離故。當觀利養墮地

利養多有分別思量造業故。

當觀利養遠

故。

濔

勒

菩薩應當如是觀察利養。

觀 泇

察利

畜生等惡道。

如提婆達多優陀羅

聞獄

餓

陀洹人"於凡夫行中現其須陀洹地

行菩薩。善巧方便難可得知。

彌勒。

惟 貫

於菩薩行應知方便。

所以者何。

惟。莫求他過。常求功德之事。求真正

如是如是。彌勒。

於未來世三摩耶時。應當信菩薩行。

拾

濔

攀綠者。見有煩惱別著有爲者。彌勸菩薩復隨彼煩惱。所以者何。彌勒,得智力菩薩別有 善巧方便。於彼處非是聲聞辟支佛地。彌勒。 惱菩薩應如是見。此菩薩不犯此煩惱罪。以 轉者。爲利益菩薩故。所以者何。彌勒。被煩 提分故。為菩薩說當作利益。讃歎取生死流 佛辯。應如是見。若有所說言諸煩惱。滿足菩 言者言合義合法。若有此語者是名正言。佛 分故。爲作利益諸菩薩故說者。復當說讃歎 白佛言。世尊。如我解佛所說義。若有菩薩。不 若有煩惱無有利益。不滿菩提分因緣,不爲 於義自在、以於法亦得自在故。此是諸菩薩 欲造業障欲盡業障。不缺不損欲解脫者。彼 。爲當合法。爲當不合法。答言世尊。若有正 以是義故。汝當知一切佛所說皆是 彼欲過順癡諸凡夫等當墮惡道。還 於中彼菩薩不應情身命。亦不得 其菩薩於後世時應當思 汚染習迷 煩惱為滿菩提 如彼證 說平 爲當不合 別於凡 。當須思 Li 鬢如須 方便智 處 知故。 (佛告 未盡 者 何 カ 行難知。 有重罪。 之法。 恶道 其心 者。 勒 o疾須拾世間言話。 勒。其初行菩薩捨家出家未得智力者。 須捨離。何等諸法當須親近。若親近彼菩薩 菩薩未得智力者,拾家出家者。 何等諸法當 力故。彌勒。 擲智火中。如是智火熾盛而不能"滅" 是。獨勒。智行菩薩智火熾盛時,將有爲煩惱 是數數鄉中,其火轉增熾盛不會滅, 因緣不能 親近瀰勒。彼初行菩薩拾家出家。未 名聞已。應須行少欲知足。應須親近少欲知 過患。應捨樂戲,應觀樂戲過患。然彼捨利養 觀睡眠過患。應捨樂作諸業。應觀世間諸業 **資財供養之事。應須觀利** 未生智力令生。已生者令增長不滅。佛言彌 有 若 後夜長須·蘇覺。拾樂造業已。當須親近出世 多言話已。應須觀莫實義 足者。捨世言話已。 拾樂多說 是處。 未生智力能令生。 如是等諸法應須拾離。 初行菩薩捨家出家。 (潮勒 不 捨戲樂已。 拾利養名聞時。 住 以智力故當盡 爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。 未雕世問話 於諸使。 巧知解脱之處 **應觀多說過患 "譬如熾火將大木薪擲置** 以是汝應當知, 應須修習樂無衆生慈。 而諸 應須親近樂獨行者。 須觀世間言話過患? 若已生能 未親近獨 如灰 几 未親近少欲 未得智力者欲得智 彌勒 **夫染著諸使** 如是等諸法當須 養名聞諸思。 拾睡眠已 應捨樂睡眠 智行諸菩薩其 亦不因彼墮於 令增 智行菩薩 知足 其中。如 小到智力 不捨離 長者無 如是如 以智 雖捨 初夜 初行

應 應 應

審根門因

一切諸佛不許可故。當觀利養生於我慢 當觀利養是助衆魔。 眠 所以者何。 初 何者是利養名聞諮惠。 心生瞋恨諸思。 夜後 彌勒 未生智力令生。生者令增長 當觀利養失知識朋友家故。 仮 當觀利養生妬嫉故。 1 聖種故。 是故若有菩薩欲生智力。 不近"驚覺樂習作 云何菩薩, 彌勒 **猶如雨雹故。當觀** 一切人所不記錄 應須修習諸 當觀利養無所 當觀利養生諂 智從因生。 不拾嬉戲 向放逸根本故 應當觀利 當觀利養亂 常觀利養名 菩薩觀 業 養生 生欲 無因 不親 法當 刹 畤 羞 於

言彌勒。

受生死流轉。

然此事の為當合義。

告彌勒言。

於汝意云何。 如是辯者豈非如

此

耶

世

貸

來

愚

雖 凝

義

聞過患。 習近者。 正勤故。 e 癡愚生我慢故。 故。 正念處多汚染故。 當觀利養能生愛情及憂惱故。 養多諸難穢故。 常觀利養摧折諸善根。 故 **貢高。拿者邊不生愛敬。** 利養生妖幻成就愛味故。 損自己行。 觀利養不令生欲。作如是觀。因利養故 當樂知足而無有悔。佛告彌勒。菩薩於中 **菩薩白佛言。世尊。** 智不可生。因不和合不可易得生。爾時彌勒 此時中不能修習出世間法 故。當觀利養離四 彼菩薩應捨諸法當捨者 近無衆生慈想。 樂 無有是處。 腄 當觀利養斯 當觀利養 最有 障礙 誷 當觀利養令白法羸弱缺 各說不善事故 不得諸 斾

此

說諸患。 不護口行。不護意行、當有雜欲行。多有瞋恚。觀。菩薩觀時樂獨行。何者二十。不護身行。 諸佛法器 不隨出家及在家之所欺慢 損言說。親近不敬法。 多有恐疑。彼於世間多有言說。於出世間滅 答言賴勒,世間言說有二十種諸患。應當須 貪欲。作是語已。爾勒菩薩白佛言。世尊。菩 遠離利養名聞。正心住於知足。應當滅一 故。當生歡喜離於諂曲。當不放逸觀五●然諸 諸佛所歎、天人所愛念、不染著諸禪定親近 伏。遠離一切愛味。離諸魔境當得解脫。一切 恐畏得清淨信。 一切惡道皆無恐怖不被降 疲 世間言說。若菩薩觀如是等已。樂獨行而 信佛中減、於信法價減。彌勒、 當不得奢廉他毘婆舍那。當速成非梵行、於 當行放逸、令向放逸。多有分別。觀滅於多聞 **薩云何觀於世間言說過患。何者是世間言** 雅勒 倦。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言 彌勒。智者菩薩觀如《是諸功德。當應須 如出言不異住 於 諸聖種 性梵 行者常 如是觀 。少欲菩薩無有如是等諸過思 然菩薩觀已樂獨行然無有悔。 咭 意樂少欲能 遠離正法, 魔得其便 無有悔。 。此等二十諸忠 所 滬 當爲 〕 佛 굻 初

一切一切處當拾為於一偈四句故 讀誦及諸確定中 善得難得人身已 雖 我是最勝衆第 當生歡喜踊躍已 此等凡夫知失已 睡眠不動於夢中 利養錢財友服等 有諸比丘無威儀 如來涅槃去已後 爲汝設座汝來坐 以此爲勝可稱讃 不爲自利無涅槃 欲當解脫修功德 彼於勝法無娛樂 見比丘破禁戒 是憍慢放逸本 於顯若求樂故 切一切處當捨 第於此法教 應住樹林如犀牛 兄於耕犁及苗稼 **晝夜恒常共論說** 但 如是比丘莫輕賤 應當莫生如是心 於時勿見他過失 向於惡道三趣生 當有法教破壞毀 比丘應作如是問 汝頗增長。白法不 **変樂衆中捨蘭若** 信 諸佛法及

彼

一雜染著向破戒

拾戒遠離於寂靜

若有喜樂世間

彼有如是世間話

奢靡他毘濕舍那,所作語言不知時節。 周正。失於法忍身心剛强難可迴屈。遠離於

語

重。所得辯者常恒輕賤後當常悔。不住於

行當輕躁一不能滅斷諸疑行。行之時猶如

穢濁當貪飲食不得聖智,諸天龍等所不!

復有如是諸過患

愚癡世問樂智法 當有雜行無攝。被 調戲多笑及分別

增長放逸饒分別

岩作世間親近話

無智損減上談話 **潜作世間親近話**

> 不樂男女及婦妾 不曾厭離聞正法 我事告给身數千分 捨彼最上最勝法 是故彼無勝梵行 於佛邊無敬心 一間思惟何 常減損諮禪 亦不增於 多 難得百劫成就者 我昔捨位及資財 彼等當捨不勤劬 不合言! 各各當話於法事 若見比丘言善來 若有所。問爲衣食 莫問世間所作者 亦不和合染 語言 智者何故不聞法 爲求無上菩提綠 若當親近世問話 亦於聖僧不崇仰 若作親近世間話 獨坐世間 得寂定無 心思 彼 Œ 4

發覺淨心經卷上

動劬歌喜踊躍已 是故比丘欲求德 諸法熏修未得時 修勤不見他過失 若息勤心不精進 難攝諸欲及瞋恚 於彼莫求他過 庚 此爲

彼

猾如犀牛o住空E閑 應須當捨非法語 思惟正道脱苦故 此最名為不進者 莫以破戒棄捨彼 中自在莫放逸 彼 作解 脫 因

發覺淨心經

言思惟當築著,當失本念無有自正念。所作 多話者當無敬心以多聞故我慢放逸。於語 擇真義後更無悔。佛言彌勒。於中菩薩當觀 何菩薩樂於多言復觀諸忠。菩薩若觀時。 當作虛妄,世尊。何有智者菩薩求功德者, 事當不正威儀不能伏身心。 聞此世間過患語已。當不樂獨行。世尊。云 此世間言話者。 但增長 諸煩惱。 集言話,乃有如此多濁過患。無有功德和合。 爾 二十種諸患樂多言者。何等爲二十。彈動。 :時彌勒菩薩白佛言。希有世尊。世間人聚 隋9北印度健陀羅國三藏閣那處多 所行之處身不 於白法中 樂 樂

●韶二話念● ●問二聞書會 ●白二自會 ●住二在會 亚皮 ❷ 語二話●

樂於多言如是患

懈怠增長癡網。

知慧羸弱。 飲食不消 **膚皮不淨**。

善欲疲倦 體生創疱 皮肉麁澁

穢濁

Ŧ

等二十諸患。"唯信知音弊不觀正義者,爾時 所牽諸根不調伏故。彌勒。樂多言菩薩。 有此 調伏故。隨他所牽以不穿法界故。隨諸煩惱 應得供養而復不得以心不 所望之處數數發起動處 順 流 ð, Œ •被諸煩惱隨 諸根一切皆亂行 無智雖求多言語 彼當亂眼 彼 動 人癡者 如獺猴 作 有 爲 及耳鼻 被 躁 念 他使 順 無 圳 求於諸法 他問 聖 德 恒

不動不動處動。 法以不觀如實故。 **吒**3唯隨逐聲。

當順諸欲功德識

隨

拿。欲重宣此義。而

說偈

聞如醉無敬心

*唯有乾•鞕無潤心 勞亂言語依倚住 《於多言如是惠 於多言如是思 亦然 此是味中最上味養味法味勝於衆 如皮多言旣如是 不以壓皮。合有味 甘蔗莖幹皮不堅 彼常不受喜樂法

無寂定心

如汁思義亦復然

脚定 · 上觀 皆遠雕

尊者勝邊無敬意

處不堅顚倒意

行動俯仰不屈伸 於內思惟甚爲遠 忘失正念無正智

正法思惟忘失意

是故遠離無e利言 欲求真如勝義 者

> 恒當睡露醉無正意 多有懈怠離精進

諸見顚倒

隨順

清樂睡眠

若有智者欲學道

如是多言覺知已

欲求堅義者。菩薩欲著『刀鎧甲仗。於虛偽 多言過患。世尊。思惟正義有大功德。世尊。若 時彌勒菩薩自佛言。 應須親近最勝法 希有世尊。乃能善說 當。住於此證勝道

後無堅意不能定 輕躁猶如風吹草

於耳聞樂染心

不

正道

樂於多言如是患 彼愛音聲離正智 樂於多言如是惠 說他猛健諸 樂於多言如是患 有諸疑心不能決 樂於多言如是患

难

身體沈 。威德薄少。

重

時亦復

如那吒

如那吒在戲場

功徳

「懶勒作如是語已。 佛告懈勒菩薩=云。

彌勒 疲倦 彼當記說有衆苦

彼

凝命終時有悔 一壽虛然無有利

我被虛誑今何言

樂於多言如是患 所有應當證身者 樂於多言如是惠 諸龍夜叉不念彼 樂於多言如是惠 恒常樂於辭競言 樂於多言如是患

有諸智者恒呵責 於後無有諸辯才 於諸天衆不恭敬

> 樂於多言如是患 樂於多言如 樂於多言如 舌身及意亦復亂 自智無有正 是患 是患 輕 黑闇 二十諸患。

其味不離於甘 然彼心中味最 然心不喜於 1意不倦 念 族 上

彼

涕

於彼異義應思惟如是最勝義功德如是最勝義功德

其於身體多生苦

語言應不樂習。世尊。菩薩云何樂於睡眠當 觀諸患。菩薩觀時應捨睡眠。勤發精進不生 知彼懈怠不勤學 遠離智慧及正 彼有智慧甚羸弱 彼無正念意所奪 恒常增長癡羅網

住

若樂睡 諸法損 **岩樂睡**

| 眠隨順 (減無禪) 眠

若樂睡

| 眠隨順

彼有讀誦不能:

梁被他輕賤、彌勒。菩薩樂於睡眠,有如是等 使。於善法中而不生欲。一 恒行驚怖之中。見精進者而毀辱之。至於大 人不恭敬。禀質愚癡。 若菩薩觀時當樂發精進。爾時 切白法能 4, 諸 煩惱 令滅 ıÙ 庘

身體沈重無寂定 欲重宣此義。而 懶*墮懈怠形不端

身體多有諸瘡疱 彼於晉聲而嘶破 諸界撩亂不平等 皮膚穢惡不清淨 食飲食不成熟 **延風等及黃**廳 畫夜隨順 若樂睡眠隨順 身體麁大無光澤 **岩樂睡眠隨順** 彼於身體多饒有 若樂睡眠隨順行 医睡眠者

彼常護助煩惱等 所說正法常忘失 恒常蒙債失正念 住在蘭若常恐怖 於後時生悔心 有多業滅盡者

若樂睡

眠隨順

爲二十。彌勒。夫有菩薩當樂睡眠者。當有懶

於中菩薩常觀二十種睡眠諸患。

何等

於諸善事無求 增是諸使煩惱

岩樂腫 諸法中無求 小時生惱 眠隨

順

岩樂睡眠隨順行 恒爲非人奪威德 恒亂迷惑性輕躁 諸樂甚遠無財分 若樂睡眠隨順行 定 行 少。 誅 ❷硬=硬物 ❸止=正元则含 ○被=彼卿 ●唯二惟員③※ 6分二今侧 ○利二邓鲁 ○住二近台 ② ●刀鎧甲仗=有力鎧甲冠龜雹 ○云==言● 🕸 ●随二指号章* ● 創二清号章 ● ● ● ■ 服免 ●

彌勒。 卽 樂作業。當觀二十種諸•惠。 觀已當少。欲知足、佛告彌勒。 信心。 世尊。云何菩薩當觀樂造諸業諸思。菩薩若 如來已善說多睡眠諸患。 虑 已不能發於精進已行。當欲滿足菩提分故。 斷亦不能生厭離心。世尊。何者菩薩欲當學 應當見。若聞如是多睡眠諸患已。然當不能 爾時彌勒菩薩白佛言。 彼自知己懈定處 睡眠所執寬慢行 無有無畏嚴熾心 住 0滅於白淨至黑闇 **拾於諸患難睡眠** 精進無怠不放逸 若欲眞住勝菩提 能發精進不爲難 世間所有諸才藝 智者誰不樂精進 智者若見如是患 彼於精進說非善 爲求善法故於如是多功德中。 未來惡道皆悉盡 一向生癡多見網 數數行於非法 無放逸與恐怖 所謂凡菩薩樂作諸業。當樂欲世間法 是遠離菩提道 切 當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生解 最下業中。 所o有讀誦動劬者當被 世尊。如來爲諸菩薩 守護菩提及種子 發 我於如是發覺彼 彼等當知睡眠息 智者何不力精進 及出世間諸能處 諸樂根本得甘露 若能滅苦爭諸關 岩樂 無欲正法*滅功德 誰當喜樂共睡眠 及發精進諸功德。 若樂睡眠隨順行 妬他住於精 **岩樂睡眠** 於精進禪定心 樂睡 不甞生數喜念 切 何等爲二十 功 腄 於中菩薩於 眠 隨順 隨順 隨 雖復聞 進力 順 行 他 彼

患。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言 **菩薩樂造諸業者。當有如是等二十諸惡過** 被他輕賤。合眞議語中恒常減少。彌勒。 **諸梵行者所教不受。** 樂知他人是非長短之事。恒常樂不合語議。 害惡業。向諸知識新舊恒常憶念飲食。 恒常 他善0法,0施以法教而不順從。多有思念染諸物心向行於中。 以勤 劬力 常憂家業。 違 有信心諸長者。不能爲作福田。 著諸味。所得精妙之事卽不愛樂,常造作相 乃至無際生死流轉以來當簽造業不休。 輕 恒常住於下賤業 賎 所 有 獨 行禪定勤劬者 常觀他過不觀於己速 勝上之業彼最遠 當被他 常有貪欲 戲 弄 若 愛 歽

於諸家業恒常憂 **猶如飛鳥被觼罩 食著朋友同行者** 於諸受物常貪欲 凡所受食不淨食 恒常趣於諸業等 生死業中の常勤終 禪定之人去捨彼 好樂讀誦諸比丘 此教法中無廣大 心意愁戚未會樂 營事業者有斯患 雜行共親更相染 營事業者有斯思 受取諸物無不樂 營事業者有斯忠 爲彼輕賤不欣 解脫處遠住諸縛 營事業者有期 營事業者有斯患

如是法患

意智不周

智慧寂靜彼不欲 恒常憂愁心不安 彼有戒行不具足 有人教德不隨順 凡所出言無人受 雑種諸 營事業者有斯 於諸俗業勤勞意 營事業者有斯思 順法教者而不受 營事業者有斯患 味爲彼:

> //\ 少

恒多有諸

行作智智。

在在 好問世間業功徳 晝夜無有別思念 見有住戒者誹謗 略說功德不欲受 彼不依倚諸尊者 被彼愛染堅繫纏 心常瞋恨無潤澤 愛樂猥濁猶如 於他集聚恒 處 選不 数 知 欣 足 飲食衣服及臥具 營事業者有斯思 動感管語業彼歡欣 營事業者有斯患 營事業者有斯患 依倚俗家相佐助 營事業者有斯 營事業者有斯 智者不樂共言 語 增長諸業常無盡 患

見彼德者常調弄 應當作彼最勝業 每至被他所輕賤 恒常好觀他過失 所有惡業彼便作 耽著營作共親友 勤勞勝德彼不亞恭 心笛觀已 無方便 嫌 錢 諸有菩薩樂是業 營事業者有斯思 有智之者應呵責 **所作諸業皆無失** 來者請法爲我說 營事業者有斯思 己所過惡不自知 營事業者有斯患 用己力勢調伏彼 營事業者有斯思

有讀誦不求多聞。復次彌勒。 菩薩不依佛教出家故。即不能滅。 無禪定無 爾時彌勒菩薩白佛言。 業。佛言。彌勒我今告汝我今勅汝。彼等 |智慧心意||狹劣。正等勤勞捨最勝法而 具足勤勞故能辯 世傳。彼諸菩薩 下賤之業棄拾巳 若樂作彼賤業者 切諸佛所讃 知 **諸如來教** 不 可 以俗 滅 多數 作

智者知已作上 是故智者有方便 如是之者被他 拾於千錢取一

9减二战多阉割* 9(核)—●9 6点=聚●3 9(有)--**自9 6**以二日**多**9 ○法二進命 ●施二他鲁司 ●常二萬元卿 ●辞二話鲁 ⑩舞≕券⊜勁 四共二萬員第 四块二块图 ⁴⁸狭=浃鲁Φ

彼

旣出家已莫辭競

有家宅諸

財

妻與兒子及奴 無奴僕自在

善知識皆悉遠離。於惡知識當速和合。當入 若他教法於心不住。未說經法而不現前,諸 苦道於一切時聞不戲言。 有諍 彌勒。如是等《比說二十種諸惠,爲多戲論菩 網近於八難。白淨法中勤求學處多有障礙 翾 怨 得短 命 趣 所生之處恒墮疑 不端正言語吃

業校量

丽 知

此非勤勞者

樂聞

生

死流轉者

滥

於中菩薩

所謂檢校世間所造作世間財購。

不得慕羡。

彌勒。

假使檢校勤勞菩薩。

蔟 以無信故心難伏彼以放逸向惡道 聞於法言意不樂 諸善知識皆雕彼 爲其說法而不住 彼之舌根常 蹇吃 所欲作彼諸善行 所有善處皆棄捨 現法得苦心不樂 '爾時世傳欲重宣此義。而說偈言 於諸惡業恒和合 惡黑魔羅爲6彼喜 彼彼怨家常數o於 遠於忍辱助瞋 於諸乘中極維淨 行戲論者有斯惠 是故彼法不現前 生下賤家常被 彼以放逸故不住 行戲論者有斯患 魔家眷屬亦復然 行戲論者有斯惠 行戲論者有斯思 行戲論者有斯惠 行戲論者有斯 輕 患

不應障礙。

彌勒

譬如閣 浮提 營事業者皆

於勤讀誦諸菩薩等

以是故勤勞事業菩薩。

無有福聚。

菩薩之所而爲惱亂者。

所以者何。三種勝福皆因智起。爲惱亂者。令修事業多致罪障

若有菩薩勒@勞事業者。 於勤修讀誦

以多聞故。諸如來菩提不取諸物故。

當供養我當承事我。所以者何。

滿於中。其數無量。於勤誦念一菩薩所應勤

譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其

給事。

彌勒

令我歡欣。

四句偈。受持●誦習與波羅蜜相應者。彼當

供養我非承事我。彌勒。

若有菩薩。乃至

寶塔滿此三千大千世界。不能令我歡欣。

所觀日。當趣寂靜行。佛言爛勒。其戲論者。略多業諸思。世尊,菩薩當云何觀樂戲論。如 說有二十種過應當觀察。 爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。已爲諸菩薩。 未生善根 樂世間言話諸患。樂多言話樂多睡眠 不樂行。 何等二十。彌勒。 能令不生。已生善根能令減損 於忍辱中而復減少。 多戲論菩薩現見法中 若廣說者則有無 熏習瞋恚。 樂造 當 說 般若住處

故欲取當禪定精進者。

應習智業應當求生

立故一切世間最

上最

勝最高。

以是

無有田 我今出 我今不能| 戲論行者道難得 走避由旬復由 如是諸患智者知 彼發動時多有障 彼於諸善多障礙 [家求利德 地 及商 混强住此 旬 莫作諍競: 須臾之間煩惱 所有戲論及諍竸 是故不應住戲 行戲論者有斯思 於諸行中多怨鬱 切戲論應當焓 事故起辭 生惡 心 處

是最為得所謂第一義智慧相應

證知無有

善能給事。彼人已作無量福聚。所以者何。中,應當給事一禪定者。我如是說彼等菩薩

和 所有諸苦害縛處 汝等具足是 論行者得不難 如毒蛇及羅 袈 奖 衣 功 服 F 當生地 拾於戲 寂静 怨讐呵責打縛等 故於解脫生精 諸 論當生忍 獄鬼畜生 411 所印

何求過者不得**便** 和合之者得相愛 若有和合怨難得 合聚集相諍論 眷屬不曾相破 何有智者不和 和合之者增名聞 世間所有皆住此

我能示現如是等 **岩有戲論多諸**思 安樂乘中當得淨 彼の諸朋友不雕散 降伏魔羅及軍衆 希有世尊。乃至 無戲論者德難量 被他誹毀當生忍 得脱業障無有餘 遠離戲論得順教 欲得菩提當生 如

等修多羅他家文章。非是如來所說。所以者 波旬作比丘形來。在彼等前作如是破壞。 於後五百世時。當斷煩惱行,多有剛强、勒。 於未來世當少有菩薩乘行富伽羅。 Ü 習 感常起諍說。 徒衆被破已。如來所說諸修多羅中。當作疑 何。於此修多羅所說諸功德無有彼我。 無敬我慢自高。作諸分別不能修習。是故 煩惱行中常能斷以不。佛告彌勒菩薩言, 於後。聞此如是發覺諸煩惱。當作厭以不。於 說此發覺諸煩惱。 爾時彌勒菩薩白佛言。 佛 我等當不能證如是功德 然彼等癡人不作如是知。 言 世 拿 不肯受持亦不爲他說亦不修 如來歎阿彌 世奪。 頗有此等諸菩薩。 *3* 爾時彌勒菩薩 此是諸 如來十種發 業果 心 溯 彼 此 魔 體

可

化金属二胍 9勞十(普)⊜動 ®比二名自含 O欣二点自含 O依二所自含 O是二套思想 O第二者自含 9周此二世間第9章

言

禮而去 足者。 行諸善男子等。皆悉滅 **菩薩及長老阿難**。 於此法本發覺當如是持。 然不離念佛。發此心故當生彼處。遠離諸相入菩提分 種種善根。 發此心 故 當生彼處。不驚不怖不愛凡言語。 發此心故當生彼處 尊。讃長老阿難言。善哉善哉。阿難。是故菩薩 乃至如來說此法本爲諸菩薩發覺。 無有是處。爾時長老阿難白佛言。希有世尊。 名聞利養一切智寶、發此心故當生彼處。 甚深忍行清淨信。發此心故當生彼處。 身命發心。不著一切諸法故當生於彼處。 於殺害受持正法。發此心故當生彼處。 佛利。爲一切衆生生慈悲心故當生彼處。雕 事者。所有欲生阿彌亞陀刹中者, 衆生發慈悲心不生瞋恨。當生阿彌 一切衆生生貴敬。發心不忘失故常生彼處。爲名聞利養一切智寶、發此心故當生彼處。爲 彌勒言。彼等發心非少智者。有彼發心是大 於中各隨念發。 當往生彼阿彌*陀佛刹中 此十種發心。若菩薩各發念一具 何者是十種發心於彼處生 歡喜踊躍。彼六十菩薩乘 若念當欲生彼 彼業障。 佛說此經時。彌勒 数喜奉行作 當爲 若不生者 *陀如 爾時世 不染 。拾於 發 切 來 處。 聞

發覺淨心經卷下

答言。子所謀者非善法也。正使彼人刀割

尚無恨意。

況但撾罵。

所以者何。

· 夫罪福 八刀割我

不

當恨何

Ħ

欲。害彼

於是須賴即說偈

種福者生天上。

爲罪者墮惡道,

No.328 (Nos.310(27)329)

。佛說須賴·經

須賴忍力慈仁不瞋不怨。 草爲席。 須賴言無忌諱。又以石擲捶杖加之於須賴。 帝釋自念言。是仁者飛行純備。 從與俱。其所遊至臥起經行。 其意輒與相見。須賴每詣佛時。無數百入常 不敬愛。常以晝夜各三詣佛豁受法信,佛知 言信不華。齋戒省約食節衣菅。樹葉爲器茅 覺不失儀法。少欲易足不貪利養。質直善說 習。以善方便導利人物,安貧自守以法爲樂。 不惑博覽衆經。無有邪行坐起安。库。行止臥 於是天帝釋以天眼見須賴功德殊妙。所聞 無二。至意求佛無上大道。思惟所行晝夜誦 行十善。有四等心救濟不倦,內性清淨我樂 大比丘衆千二百五十人及五·千菩薩俱。 不可轉移。信佛法衆身歸三尊。奉持淨戒修 時含衞城中有極貧者名曰須賴。 「賴言。仁實見。在我謂爲卿殺之何如 當下試知審求何道。釋便化作數人。蹴爲 如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 曹魏西域沙門白延於洛陽白馬寺 不畜造O除無所藏積。 釋便化作數人。謂 天人營護。 恐子將奪我 國王人民莫 須 賴 天

> 勸 除上守 $\equiv$ 行 三 人 福以忍能 非 以 德清 無 無 善 謡 惡 者净怨惡 本 觀 本 栽 得身 智身種 當 口者 願 П 德 持 17 生 必 意 受 意 無 常無不 常 惡 分 安瑕犯 善 果別

悲謡 化 **放無貧諍守善而已** 智者計身命無有常萬物非我有。 **愛身計壽自保不死。犯不與取智者不爲。** 畏 自歉娛快意終身。安知後事。須賴答言。此 受斯貧苦,以貪寶妄取。後困必甚。化人言。且 美食貧何可堪。須賴言。自我宿行9不。 化人不能使阀 仁者取是寶。可用恣意布施作福亦可。 天帝釋復以金銀置其前。 貪得多藏取非其有罪與盜等。智者所 不能使須賴有貪意。 能有 節 藏 或於一身不有遠慮後受大罪。智者所 受 止 躯 戒 慧 贄 食 明 至 Mi 不 虙 不 韻 爲 爲 ス 著 千億 爲 自 是 (貧。須賴有微害意。於是乃 冥 師 富 嚴 惡 貧 味 叉說偈言 已 不施 守 宜 ep 使化入謂須賴 用 謶 犯 說 退 去 此 愚 斯 盆 中 是 丽 死 近所非外常 天帝! 好 至 時 所貴唯道 淨譽賢清安 施 釋 亦 好 復 恥 夫 非 退 衣 占

超大 千。 刀 手 且 层 衣 号 延 ●陀二多号章* ❷麗木不載故以朱本對校元本明本 ●經十(一名叉須賴此去善願)夾註汤鲫 每千二百章 ●席二詳卿 ●除二餘書 ●在二年号章 ●寄按二族皆常章 ●不十(善)汤頭 ●勿二忽謝意 天人上

樂。我見岩曹所有。如夢色像

如

海

泡沫。 智所

我見若

7.形骨幹。

肉塗血煙

筋纏

裹皮覆以

一般污害。

彎如

 $\mathbf{I}$

肺

幺

人目耳。

汝

答言。

若曹盡是地

獄畜生餓鬼所愛。

彼

天宮。爲天帝釋說偈

時天后及妓

不能

使

貧須

賴

有 安

浬

蒠

卽

澂

心

住

如

政 化 說 寒善之路自投邪冥。 助一言。須賴答言。 傷言 。彼爲上世聖賢所撓欺。 聞國王。竊引仁者爲證。願以此 "亦爲歎法。今《其口臭》言不見用。 心恒憔悴。天所不念。 欺 眞 所以者何、妄言者先爲自欺 珠價直數 。用爲說此是我所畏。 億 是爲後世招致殃罪。 須 身色變福德消善名 失德本而生衆惡。 賴 我 2、珠相上, 與 次爲斯 。多被誹 人辭 終 又 不 幸 誑

至 設 都 守 駇 以 故 爲 欺 已 滿 法 致 浆 衆 亦 忐 4: 誠 所以前 天痛惡 惡 下聚本疑 者 何金安 自 ス 時銀 法 邪 稲 致 爲 珠何善 何 實相益行益自 常 正 欺 與 人 業 入 怨 道

頭答言 皎潔可 次 中。 靐化 珠寶服旃檀香。 來侍左右。我曹形容旣好。 俱. 后受教即從妓女。夜安靜時 失人言。汝試將我妓 見須賴共轉其意壞其清行知有淫無。 不 作 不瞻殿。 能 靡麗之辭言。 섽 須 類妄語。 卿 不老不少適在上時。 福所致故來相事。 仁者且起。 女 βþ 時 興 衣裳鮮明 與數琴般應 / 上。天帝釋 到須賴所住虛 天使我 須賴 淫無。 天 端o政 瓔珞 ** 仰 曹

災坐彼形殘。 善本。關訟恐患。顚倒濁亂皆從欲起, 欲無樂坐 不能成 我已覺。 種畜生類。 欲所致。違遠聖賢亡失信戒開施慧道。 餘 念不顧後世。 Ŀ 飹 時 文 我 偈 人意。 見 無毛髮之愛 遠콾賢亡失信戒聞施慧道。隨欲後爲牛馬騾驢駱駝大彘鷄鵝皆 (無常 ,外集內熱不見福果。以亡人 但 是欲常壞求道之意何況 **应污淨行。** 自誤墮冥入三惡道 當就壞 2; 。若曹卽連臭廣。習。 若曹實壞人善心。 。若曹卽連臭腐。 敗爲分離法 癡狂 欲非 罪 致 本 腷

已 内 貪 不 爲 憂 惛 慮 便 挪 汚 爲 不 如 失 致 餓 爲 形羊邪善外 潜 渚 湘 本 鵩 善 亂 顚 臭 歪 倒本罪 如 坐 邪 欲 遠 獨 欲魃欲念 盛 法 虛 痛 常 去 食 亡 惡 務 縣 在 肝 根 驚 益 兙 安 選 惡 寒

如 繑 薬 長淫 汝 产 信 受 好 人 戒 獸牛 癡 聞 形 山 辈 網 徰 天 滿 遠 遠 是 驢 此 女 自 故 閻 找 慧 能浮 疾 脫

居

衰

事

爲

爲

E

象 奵

於是天帝 學 益怖衣毛爲堅。 見 欲諦 無 訤 念是仁者 知 旌 女態で 不 变 誡 毒惡 伴 不

> 邪 必 奪 找 說 賴 處 녛 便 帝 求 自 $\pm$ F 詣 須 賴 淨 說 仴 健 間 乃 言

於 須 帝 賴 王 Ħ 刀 偈 梵

所 欲 常 樂 不如 際生幻天 有 脫 老 彼 雖 死 何 惠 明算

天帝 善 意 音哉 愍 世 問 恩解欣然大忱 変 怨 書 ÉÙ 願 偈 讃 度 須 得 三 賴言 界 如

答言。 於是須 有故長者。 國有極貧者。吾以此簣而惠與之。 實價當是世。 **貧乎。須賴答言**。 此實當往與之。 有極貧無數之輩。 到須賴前 當除 諸賢不貧。 賴 各自陳言 三 愍世 世 經行舍衞城市, 乃昔富。賈合數千人。 即以手持而舉聲言。 个是城中有食·極者。 衆人問言。 王波斯匿國之最貧。 亦告馳至從乞求實。 。我等闲窮惟 天 疾 便於市中 人 解 親此城中 必 見科濟。 蒙 爾時國 **今**是 應機悉走 得 恩願 吾以 含衞 衆人 誰 獲 光劫 賴 叉 丙 極

言。勿宜是語。帝王何常而有貧者,度 琦 不可 10 告計。須賴 暂 〕 《偈答衆人言 欲 得 末 40 主宮

從貪 如 雖 增 此 水多 不 患 積 彼念夜財 世苦流 是 輩 行 意 猾 貧不為 時困慚貧厭

使多出財寶以贖其 Œ 賴 殿 與 到 大衆人民俱到 適收 拞 **万餘長者** 罪 王宮門。 爲 極 $\mathbb{I}\mathbb{I}$ 白 當 王須 有 王波 罪

斯尼是

在 須

Œ

欲

벩 ●我二反冤的 ●共二身果 ●試二或忌動下同 ○政二正元動 ●黜二條免令 ●狂二往果 6基二型无角 ❷質=-價學像 **○**後二行章 四 书二字无明

在外,王即 賴於大衆前、爲王說 同。須賴言。王貧甚於我,王言。 王聞其言有慚愧色,答言,須賴我貧熟與卿 省此國之極貧者。莫甚於王。願大王受是 經行含衞城市。 請與 八相見 得此明月珠意欲與貧者 。須賴入謂 願說其意 王言。 我 往

居位捨正 直信清淨識者强 在安忘危快所欲 常有慈心不懈慢 不好多求不畜積 自保不死不惟後 夫財日夕貪無厭 **一 而 為 非** 節如知止聞不忘 欺人死困悔無及 以財恐民施刑法 是生爲智無 遠色近賢而 是謂極貧無法 爲君造害後

日月不疲照四域 火燒草木不知足 火雖盛熱不久⊌燃 不●愚不患不放器 信佛法衆行恭敬 **貪濁迷惑如醉象** 夫已富貴不念施 **富貴無常如** 貨至老死不厭欲 衆流歸海無滿息 以法自御爲常富 恕己安人善教誨 意塞不覺是謂貧 命可常壞在今 浮雲

常知不恐樂在行

是謂不貧聖所稱

須賴言。是樂師可以爲證。王曰。願請佛來如 **祇樹給孤獨園。** 佛世尊。所見已諦。能現證要。今者不遠。近在 賴答言。大王亦聞。世有如來至真等正 行成為善逝世間解無上士道法御天人師號 王波斯廣謂須賴言。 所斷當以 故慧不願天及王 為正 王曰。我已厚祿得見此傳。 。於是須賴即說偈言 離當 慧意燒惡無復煙 證明我貧仁富。

> 仐 等 無 通 慧 不 懀 定無 歽 爱 智漏 必世 不 傷 來作 人 王後

衆豫於我雖常佛神 妓 出 是 願 遠 香至大在無 誷 五華意王他 資念信方 世佛但愍 雄為念來 佛 當 繒 鮮 向

須賴即叉手偏 說偈言 袓 右肩。 ፑ 兩膝跪伏地,

佛

悉

無厭。賦。檢不息燒。惱不息。一國民爲疲極 薩。於是國貧須賴。前禮佛足却住。白佛言。我 從地中出王殿上。釋梵四天王無數百千 於是地即大動。佛與五百比丘二百菩薩 行此城中得明月金珠,價直一閻浮利,念欲 加敬稽首佛足。若干千人。從敬發意願爲菩 悉從佛而來。王及吏民見佛現神。莫不悚然。 、貧者、觀省是國獨王極貧。所以者何。貪欲 顯佛 稱 聴 知 至 人 意意 現 照 뺴 見 住 諸 我至 前誠 天 化

> 信慚愧。 王所富。 有持法上富之人。 善哉善哉。如世尊言。我已有顧。我國界中及 分、計。所不能及。是不可以譬喻爲比。王言: 人財以比須賴道德之富,百分千分巨億萬 使大王所部國界。人民悉富如釋摩男。 合此 善行有叙、慈悲喜誰愛敬三寶。學深意淨直 饒裕治得自在。此王之富。須賴無有。當計須 精瑠璃真珠珊瑚車栗瑪瑙象馬宮殿 能及"所謂王之富者"計有國財金銀 內,於時王波·邓匿起住佛前、讚須賴言 道德正相。布施戒具忍力精進。禁不放逸 須賴 七財滿具。是須賴富。王不能及。正 無有。亦有要義計須賴富 佛言然亦多有真人在王 **数壁玉水** 所有

今 聞 久 願 我 E 餫 IJ **貪財須憍國無利賴慢相** 仁 與 上佛 坐 由 **个**仁 國遠 仁我綺 爲 Œ 忘繫行法師 雅

非常苦得無欲意。悉起禮佛 於是五百繫人聞王赦其罪。皆念須賴恩。 仐 用 赦 貪 盆故語波 念仁 怨願 五群 又體須賴。王意 恩 百修 人 梵 難 厭

不空見佛 大衆集會。 賴起正衣服。 右膝著地叉 手 白佛言 有四法族姓子爲見佛。 國人聞王令後。皆稱須賴爲富,無復貧名。 仐 仁 下 令 富 我 善哉世傳。 佛言。 國 實 中 貧 善哉聽我所說善思念之。 願說法語。 何等四 不 得 賴 言 雷 爲信爲樂爲 仁 妙 使此衆人 **今是** 須

開導無所不護。析疑除圻顯解此義。佛言。富 哉須賴。言語至誠。大王勿疑。王曰。唯然世

護王意現其義言。王且諦聽。

亦有因緣計

以正真之言啓發『蒙冥。佛以善權方便。

受。反話我以貧富之證。是故願見如來,無不

念非常不順正治。

是故我獻此明月珠不肯

追强役廟。中傷至直。下有勞擾。上爲欲縛。不

教喜重歡言

心。菩薩智慧衆人樂從。

化諸愚癡令得

菩薩行慈衆人樂從。

化諸

不

使

構進。菩薩行禪衆人樂從。化諸亂意令

與諸弟子及諸菩薩。 子族姓女。已見如來爲向清淨、佛說是時。七行。已學成無上智。善權見淨脫。是爲四。族姓 無數千人皆立德本。佛說經已。便從座起。百比丘意解無漏,坐中菩薩皆得不起法忍。 向淨。何等四。一切法無。此取。 以佛眼見覺常眠意。是爲四。復有四法見佛 除。不計常在爲除壽命。不計斷滅爲捨習行。 有四法見佛向淨。何等四。不計彼我爲內外 無所。親所見轉空。 者四法爲覺意。 意不復動。已樂所履行不斷三實,是爲四 一祇樹給孤獨園 。以至意思念佛言常至 已見佛色像便起道意 敬 是爲四。 何等四 復 所想即知。是爲四。 有 現神飛去如瓜風王。 辺 法 誠 謂色 自願後世得身如 可 已悲哀諸 得見 以正定爲淨 痛想行識。 人物 何 還 復 復 等 生焉。 慈心。

不信令信罪福。菩薩忍辱衆人樂從。化諸瞋 皆能合會以爲從者。謂以布施衆人樂從。 從大衆、爲之奈何。須賴答言。一 菩薩在大衆中威神倍好。王言。願聞菩薩將 於是王波斯匿謂須賴言。仁 轉慳者使好布施。菩薩持戒衆人樂從。 宮太子官屬、拜國吏民不詣佛者。使有司記 相告勅身欲隨往。須賴言。亦顯大王勅諸後 **令無結恨。菩薩精進衆人樂從。化諸無勢** 所以者何。 **菩薩不但憂身憂人非人。** 者欲詣佛 切衆生菩薩 時 願

> 衣爲。王曰何故。須賴答言。我有時脫衣掛須賴復言。我自有6群衣著之甚悅。當用是憂 **憎意。不顧望此衣。菩薩常服如此輩衣。旣自** 樹捨。行一日或至七日。 無貪取者。 我 須賴不受言。大王意悅與受何異王意不樂。 以是合取人民。 本日增普修衆行。周滿道法三十七品。 不忘大乘。樂居山澤。不以毀斷先世福德。 出諸魔網所拘制。 擇好願令佛國無三毒。四曰空不願無思想。 護衆生不違捨,二日。衆德本行淸淨。三日 是大王德行非一。又有四事爲善受人。一 菩薩行護衆人樂從。安慰勸助使人入法。 行。菩薩行喜衆人樂從。 王身所著綵衣。價直千萬以上須賴。 菩薩行悲衆 王波斯匿。 菩薩常行柔軟。化諸剛 人樂從 "入生死苦不厭 欣然 大悦 善心 小加無 一菩薩德。善 īΕ 綵之氈。已說偈言

與之、 貧窮人共得王綵衣。 偈 答言。大王。宜視此國中形露不蔽者。可以 衣上。使我長夜得驅無量 农上。王曰。 無著意。又使彼不貪。王曰。願仁愍念,足行 其恩須賴至意。 王即勅左右。持此衣出賜諸貧窮 此衣。已屬須賴。 以佛威神空中有聲。 皆歡喜念須賴。 。須賴稱王意。爲蹈 吾將安置 當 人。諸 而 何以 須 衣賴

於是 須 欲至欲不 賴 報人報以 當不此香 以)日 鉄 慈 貪 宋 華 佛貴恩實 時 大不但甘 大 衆 乘樂當 快 四諸起 等奇道 王亦 美 意異意食 與後

天

三憂

분

不 進

圆 作座。太子即化作六萬餘座悉駿好,以天五 子言拘,或吾爲佛設座。汝可爲諸菩薩異人 光明照天地。空中散華共墮如雨。天帝釋告 大衆具至。卽起到大殿。坐天師子座。佛身放 羅住其邊。作百種音樂。以爲供養佛。 含衞來至祇樹。 須賴當到佛所,皆悉從行。 時天帝釋。 下 士精信女。 宮 自副。以若干種繪敷其上。令萬二千妓 化作七寶樹。於樹下爲佛 設師子座 切宮屬吏民俱行詣佛。 於中間化作大殿如忉利 及得賜綵衣貧民。 是時 舍 衙清 佛知 女 方 芜 從 聞

者必有尊天俱®主。 如 諸菩薩大弟子坐已定。時般進翼天, 刺其天 歌 。字調五百餘琴。令音調好進 是化 其人諸 天所 菩 薩 我曹當退。 願 願 歌佛須賴。 即時調諸 會 坐 佛 此 前座 意 來

頌 人智智 忍 戒 行 無 摄 過 肵 身百 犯口劫 精賞 똽 進 禮盛 人 無 施 カ 無 强整量

自 明 惔 觀 得 開 無除復程 定 怒 三授 慧 汚女 畏 愛 彼 癡 門 衆當道當不當已 當 避盡 禮 世天 滅 Ξ 嚴至爲法間人無 界 身清傾王榮師瑕雄

好禮意禮貪 是 不

9旗=演**3** 6此—所**自3** 6未二種常分● 6芬二谷分喇 6日—以图3 9 段—陕西粤3 9页—只图3 9主—至图

信

千邪

二十。 **考卑賤**。 **魏白佛言。須賴學來久如。佛告阿難。** 居士衆人所敬。 意如汝須賴 **郑德。其在豪貴能率餘人與布施。** 念是貧人有何功德。 佛 行諸善自見貧鄙。 。已事若干億百千佛。現得三忍博達來 、德。須賴欲使諸天意解。卽白佛言。唯願 《賴言,顯仁坐此座。諸天衆中未見須賴者。 百千倍。天意皆悦。 所 能使愚人疾解智慧 是時佛放身光。焰著須賴。其形狀踰 解說菩薩得威神見敬。至於無上正真之 前體佛足却住一面。於是王手自取 。世人數千。皆發無上正眞道意。 我 行八 領人 **皆禮佛足各坐一面。王波斯匿** 賴 讃 齊 地 是人守戒奉法難及。 **熊使衆人不貪富貴亦無恨貧是爲** 難 依福 如。當成爲佛 從大衆人民。 佛 + 肩印 無 說此偈言 示現極貧守戒如法。爲諸梵志 得力間文 不 者不宜輕是人。所以者 是爲清淨知善方便。 佛言。 福王 迴 現 菩薩在貴不以憍慢 而見敬乃如此。釋知諸 意作 知非凡人悉"已。 亦若干千天 是爲淨德。 欲天七 願檀 佛 如是。 就爲何。 後獨禮 段 禮 且待須臾方見 如 歡 釋 威 天 <u>(a)</u> 意在智現 世喜中遠中 辦言。 . 共學甚 "賢者阿 已能制 國 奥 算 誠 神 震 天 床謂 士: 於天 (其所 現

其時彼佛世始 自 得 餘生我宣所所三覺愛愛愛一已已所梵學供 名 如 $\equiv$ 然 佛 東 般化在至忍 意習人法 切拾 度 行行六養 始 德 爲 (III) 除 inj 可泥如國 必具不悉如行 世 籴 志 未 化關神 世 僧 樂日佛 邑 開無離教愛無心八 狐 念 曾 無無 意 仇 歳 成 佛 將 後意興導念法彼己倦視事網具漏極厭來善說 邪 祇 國 精求衆惡所號 安 行 阿 末週輒一學解念棄守如利性 守 滅度日 傦 時教往切法空熟身忍空 隱 滿 閦 衰 養 對 法 不 度 大 所 說安慈 須諸到蒙知導 無毀 麖 立 慧 守 可 算 顧 二義群為 有 十 山賴天其其 可 罣 譽 內 道 不久不 明衆稱興量王方成方終人方恩行脫實生常礙意事地傾長忘陳施義

> 醉。憍贵自恋作危殆行。得須賴妙言。乃自 斯匿避坐叉手。住白佛言。我以貧濁爲國

知

賴

歡樂之聲聞 於三千。

億百千人皆來

佛爲廣說若干法要。

解三乘行。

Œ

須

賴

時

坐中

天

八人鬼龍。

各以好

衣

奉

딘 摩 無 Д 脫

悉須

會頓法

生所與滅壞

其教照度善

世化世後魔

不多令八正

數願行萬

度訶憨

人衔意

上至無

佛

最爲貧。今欲捨家國付太子受世尊戒

者須賴。 迦文 者居士。 餘佛 結 諸世尊。哀聽受我使得成立。 之信。離家爲道欲作沙門。除中三百人。 十方諸現在佛。皆與其比丘僧俱現。 佛比丘僧。守園給使。現在財寶爲三分。 得蒙佛思。現身財寶不復貪樂, 分奉佛弟子。二分施國人民。三分留爲官饋 須賴得拜。 子吼。 稽首禮十方佛便爲沙門。 悉以爲沙門。於是須賴 皆伸右臂摩須賴頂 一菩薩 亦願從聖師子。十方諸現在佛。 須賴慧力亦如來所成。便入三昧。一 。自然法衣在身, 時光明照三千世界。 皆發無上正真道意。一切拾欲以 願得無上正眞道意 五百梵志五 時五 百比丘 百小臣。 告阿 被服 漏盡意解。 **. 諸佛臂各自現** 難 正齊威儀安庠。 時坐 十方諸佛及 退坐义手白 **天雨衆華。** 復求哀言。 聞王 誓願 受是記拜經 中五百 切是福皆 須 求哀 賴 不 切 作 佛

飹

其 家 如 長

●巳〓以乐元》 ●於二千事元金

須顧輕

是如得要,佛說經已皆歡喜。須賴比丘。 傳此法令人信樂。終日習聞使意開解。 丘僧。天帝釋及。王波斯匿。天人阿須輪 周遍說法。一人不度我終不捨。是故阿難當 意使見正道。 令如須賴 人多在邪信網 吾以是故於中作佛。 奉持之。當爲衆人布說其義 。從信入慧。我於世間 所 Q, 者 化 何 莫不 諸比 常從 其惡 末世

說須賴經

樂聞

 $\mathbb{Z}_{0}$ 329 (Nos. 310(27),328)

佛

於護心苦樂不動。堅固無上正真道心 修行十善 中有極貧者名曰須賴。 日 行於悲心志不疲極。行於喜心常樂正法。行 長者及諸細民,供養世尊給所當得。爾時城 爾時世尊。遊近舍衞大城。爲國王大臣 (大比丘衆俱千二百五十人。 菩薩五 如 분 奉行慈心終不起心。於一切衆生, 時世尊。遊於含衞祇樹給孤 前涼月@氏國優婆塞支施崙譯 信佛法衆奉持五 千人。 獨尉 成方 技志 戒

出 怒。執志堅强無 於是釋提桓因。 沖極 腪 入周旋常懷等 寐已背除 **資須賴。** 盡少 等行,飲食坐臥常懷等心。左行瑕穢。坐起經行不失威儀。 。以天眼淨徹視於人。見舍衞 執堅固德善行純備心無恙 欲知足易€充易可。 損

1善欲度人故。居舍衞城示現極貧

如來常開。閉瑕容其。禮拜供養諮受法言。若 之餘輒以轉施無所藏積。清淨潔白離於。求 致供者讓而不受 諸造見者與之說事莫不歡喜。 華 分無有空閑人衆圍繞 須賴所遊居處若行若住若坐若臥。 其須賴欲詣佛時。若6千百人常從與俱。若其 業。於一切生無所志願,常以晝夜各三詣佛。 利 髙 求利 造見者與之說事莫不歡喜。食節衣。麁。又,奉八關齋知節少食。普城所敬無有厭足。 攝持藤·順心站純淑。 衰毀譽心 不傾 樹葉爲器茅草爲席 動 質直善說言信 至 ď. 堅 固 其地界 雕 衣 於 食 不 貢

> 是 是

> 鈙 故

> 有 不

智

當

IJ 身

П

·L

提桓因。 諸法報應有二。 **四**算尙不發惡意加於彼等。 須 須賴。 道 生之報。正使彼等刀割我身等邓如跋跙樹 答言。英說是語。所以者何。不善讒之人者殺 **冤石刀杖加汝**。 須賴以其忍力專行慈心不瞋不恚。 須賴言不"順理。又以瓦石刀杖加8害。 審求何道、於是釋化作數人住須賴前。罵詈 戒淳淑善行威儀。恐子將奪我處。當下試知 於是釋提桓因。取心念言。 賴 以是故我不敢恨彼。 說是偈言 如是人等罵詈無限言不*順理。 復化作人住須賴前。謂須賴言 種善者生善道。種惡者墮 若B仁見聽爲汝殺之。 況欲斷彼命。 所以者何。 如是族姓子。 於是釋 須賴 又以然 於是 於是 一切 惡 淨

惡 如 其 其 種 此有 報應者 報 於 苦 應 諧 者 善 必 业 命知爲 生 者 生 ⁷為現事 舽 獲 應 苦 樂 果

伏 藏 至 于 億 於**®**是時則說偈言

如

분

世

之

貧 億

是 彼

非

明 拾

智

不忍聞 則

ιÙ

貢高@躁擾犯不與取

讓

切有則

爲明

智

與取。 9犯不與取。不饕餮者則爲明智。 士犯不與取。兒報應者是則明智。失發 不與取。*先飽知足是則明智,不淨戒者犯不 如是擧則明智,無@先飽不知足。 我的符居家。要是者犯不與取。不計我不犯 爲明達,於無常有常想。 處是重報、能處重報者。是則爲明達。不明之 無常計苦計空計不淨者。 有我想。不淨有淨想。 失不智者貪得多積以護身命。 士。慳貪他有犯不與取,能離慳貪則爲明智。 說。須賴報言。諸仁者。是爲四愚法。 夫見法 可樂活盡壽。 鄙。然不能守是貧、當犯不與取也、惟須賴。宜 言 前,復化作衆人。住須賴前謂須賴言, 釋提桓囚。 於是釋所化人不能動須賴。 常 以 此 勸 彼 考 亦可好衣亦可美食。云何守是貧行。須 金寶可用布施亦可作稿。 前之惡行。諸仁者。我之此報令我 當常 **共淨戒者是則明智。不見報應愚癡之** 行 於須賴前化作七寶金寶現 何爲乃遠慮後世之報以爲言 三 善者 如是者犯不與 於苦有樂想。 是則爲明智 於不爲 可以作服飾臥具。 入 분 於是捨去。 樂 無所護慮則 身 鄙他 如是疑犯 善 心勸 如今貧 Ą 者口人 所有 ~ 者 無我 (賴報 取 須 於 他 者 是 賴

●經十(條係而本在必顧今係重本修于此)火註②,十(二素)火註圖 ●氏二女兽型 ●充二死患型 ●顧二撰思想* ●而二族思想, 蒸免圈 ●火二死兽者 ●開二門② ●于二千② ●取二郎念師 ・四者二之兽者 ● 七二人兽者 ●入二仁兽者 ● 河二族兽 ● 河二族兽 ● 日本二族兽 ● 日本二族 ❷〔是〕→→● ② 第二朔无動

須倫女日

識乾

執樂第

夫

何以故。 斷於 萴 天神所棄。夫妄言*人者。亡失一 令其心惱 夫妄言*人者。令其口臭令身失色 ●欺諸聖賢。妄*言*人者。令人身臭心口無信 仁者莫作是說。我不能以不知故而。作妄言。 仁爲一證。以實相與。頗仁爲我證。須賴謂言。 化已爲長者形。持名上實價直百 己愚冥迷失善路。夫妄言*人者一 絕善行閑居之本。於是時說此偈言 謂須賴言。我於王波斯匿前有所辭 化諸士。 如家 爲 是 無 賢 妄誓言《人者。 爲自欺身亦欺他人。 智 馱 加 爲 不能 於所 所嚴飾 大 食 灦 富 現 令須 賴 期 不 爲 明而 而 犯 者 爲 噩 能智 有 不 與 麩 愚 則 不 捨 ▲所® 取 Ŧ 爲 切諸善本。 於所不 施 切 . 於是釋 住 善歎願 惡本。 須頼 配引

於是 處者。 是則 閉者。 則 **乾象羧羊■豺者。是則附於欲欲。近非人者是** 近四返足鬼者。是則附於欲欲、近牛四驢狗猪 者是則附於欲欲。 失徑路者是則附於欲。 鬧冥者是則附於欲。不善之所近善之所 附於欲。國譯怨訟會者。是則附於欲欲。被緊 親惡人者。是則附於欲。●不成就貪者, 者。彼則附於欲欲。入餓鬼者,是則附於欲 附於欲欲。 純荷諸苦者是則貪於欲。 護己志の欲何不明不淨者。是則貪於欲 己屬觀汝等行趣地獄類。 作。心之即躁疾合會愚。所觀無常散滅 法聚會不是向所燒服嚴淨。 之屬故得我等四執事。 須賴視四已便作是 香 彼說四溫暖甜 於冥夜靜時。 聚沫泡之相。 事。又觀汝等身如幻化之自然。 來相事且觀 汝等盡是地獄餓鬼畜生行事, 欲厭 附 瓔珞被服。 附於欲。 於 切諸不善之所纒轉者。是則附於欲。迷者是則附於欲。 不善之所近善之所拾 附於欲。狂悖迷惑者是則附於欲。醉亂 是則附於欲。顚倒之所生增益愛結者。 是則貪於欲。附穢惡者是則四依於欲。 欲 **劣奪人力者是則附於四欲。雲之所覆** 欲 入地獄者是則附於欲欲。 栴檀香之逾我觀其如是。 鮮明適在盛時視此。須 須賴。我等形容之嚴好 戒明施者 ,與須賴 近鬼魅者是則附於欲欲。 領所 止地之分界。 修行不善者是則附 是則 **、附於欲欲。入畜生調貪欲樂者是則** 所即以失志國六不 起仁者。 見如是幻化 附於欲。 非天人之執 觀汝等之形 賴 鳌 法 是則 消人 審諦 旃檀 筝 以 詣 說 欲 以 所

失

清

П

臭

意妄

者

語

時

多四安誤

謹

己

常

羸 諸 白 穢

夫 畢

妄 所

言

欺

惡 士

本 疲 神 法 者

善 喜 賢 志 言

本

於

彼 者 誤

夫 斷

妄

言*人

釋提框!

因 因

34

須

Ħ

行图王女。

識 英

> 普於世. 巾

無著。於是釋提框因。

鏧 因

梪

自

往

詣

須

賴

10年

須

動須賴皆捨而去。詣

釋提

梪

天帝彼已見諦無復女色

首

耳

呵

須

倫

女日

行图

不 如

吾

汝

天 於

下

妙

則 惑 聞

附

欲

之 狗

施雷爾

勞

欲損雾離

欲塵

羊色

靖 親 猪 惑 處

之

魅

Ż

霊

蓋

框

能使

須賴9安言 女首耶

便 之

拾去。

守 以

法 天

滿 趣 之

不 金

其

珠

相

奥 者

爲

發

惡 根

居

知爲審雕欲爲故服

欲

不

耶

法

汝等詣國貧須

類動

說 損 閑 傷含 減於 居 無上道者。 則 附 於 欲 是 則附於欲。 專 惑專 冥專 當於是時 益 勞 廛

與專臭 苦 不不 鬼

專或附牛形鬼如毀燒和是愛繫處 欲 縳 非 不 之 滑 法 之 者 者 威 倒 密9典 亷 亦 怨 如生如

滅然 協 刵 之四景 之於 典 附所 所犬所同所衆 同 於 增 埶 蕃 欲 盆 廛 駝 視 反 附 諮 合 是 迷從顯靜欲獄 會則 惑 是 之 成 附 衆於所生所 欲惑者生

無疑也族姓子。必從於我生。於是 賴 因 於 象 欲足欲惡 乾之夫 益增黨恐衣 前 者 無 羖 亦亦亦之 附 韶 如如如如果 上 切羊 叉手 汝 離 於 彼已勿疑 雕於 悉 欲法豺是是是元惡 道 說 釋 不能 欲 提 毛 偈 便專 三星无多物 490 元二源自由 400 周二聚自 **©** 王==王**②**

四 依二假台 》 甲 住二往900 €

居何

清崩

日汝

白

世增 如展 是 無

是 國 次賴持是金t 是 後 世 及

周匝 寶故收上族姓子五百長者。 王波斯匿。當於爾時 珠 爲之設 王波斯 大無 休 想 息 無休

無上願。速降伏衆魔、雨於廿露法。食仁普慈。心。如是。之言說。善哉當成就 生馬 未如病界示上 覺 秤 死 耶 現 業 勒 是以古匿 (財義。 城中四惟王極貧。 是 人瑞應金珠價直普世。大王。 "詣已便謂王言"我行舍衞大城之中。 實與極貧者。 於是國貧須賴。持是金珠詣 以是故大王。 善哉大王唯受是

我便生意。

波我於念欲往斯藏財練

Ŧ

得 波

如

我

億

貧於汝耶。於是國 匿 王波斯匿便有慚顏。 偈 額 謂國貧須賴 於 大衆前

王

釋提

桓

囚

ęĎ

歡

喜

踊

1

普·安

願亦所云此

無可何

眀

_ 僧 生 智 常 梵

切愛長者存帝

佛處無著幻界

覺平老三之之

躍成所亦當如三

有 無

皆 月

無釋說

爲行衆

如

是

往拾戒巳不一如善以若知善如不爲夫形 顧王以 造貪 損縛

處是見足立 是 無於無成不 於 入安無女來於居然衆所大貪後損縛 心住瑕人世邪法士嫌生欲慈耶世耗者 其王好於貪如卽彼不以無熱增 是生貪成法德己業 富大不長故不亦而 塵 明計熱不

當於

證是。

切塞

於

誰

切

·提持珠已便舉聲。

@令於含衞諸仁者。

於是

若有極貧者。

當以是直普世之實而惠與

瑞應天金之珠價直普世實。

於是國貧須賴。

。行於舍衞大城之中。便於城中。得先時人生故,必成世普愍於是國貧須賴。 彼於異

法和信如於下富 拾從懷清是女貧貴 惡聖慚不貧色衆之大悲覆 趣賢愧濁者樂生士財心生勞者死彼飽

愍 大 今 彼 我

往決禁屬顧切不

王波斯匿者。

豐富大財其業周普倉藏

是國貧須賴。

於大衆

前

便說

海業

尙 雖

滿廣

是而

不 充

足飽

終 知

票 貧

可 豐 之。諸人答言。止止須賴莫說是語。所以

何

從 獲

常率

王波斯匿是極貧者。當以是實而

寶而惠與之。諸人答言。於是城中有誰

極

足含衞大城之中有一極貧者。

實我等極貧。須賴答。汝等不貧。所以者何。

當以是金珠。所以者何。於

閑

極貧以寶見惠。又復餘人數百之衆。亦 之。彼時有舊長者居家貧者皆走馳詣。

從乞 我等

明立不法無或不手如

欲以

圍

表於我,以是故須賴我®亦會聞見是者。 諸世 王波 儒世知師持 富如求財行夜燒智志要實有猶從終 大王不 於是國貧須 是故須賴當 切當及乘行 切器現 燒不於流不者樂易歌之不 為 動四 入 治 所 不 取 整 性 整 整 整 整 整 整 整 不理違 衆至後空 飽四入捨所不取聖性醉趣捨貧 須倫, 求 無 大 生此世來 王常王本終城海步敬惑要衆故象要施士 閜 所知審誠信: 亟 那 遊於是含衞大城 賴 Ŧ, 社間. 如來無所 雖彼心於我 聞其於此大王日衆必如不身若如壽身以 說 賴言 如 遠亦心彼 今 如喻三是王貪月流性是患命有是或 偈 如 來 來 必無俱無質知不 於 立所! 是如無其火無無無無士亦業信之 爲我 我 是 說草所常性終充充飽不不不佛貧世不校 如 證 來高已知念 證王貧 彼 者露燒數者飽飽足足貧愚要實士行要飾 所 須 審 正 賴 覺

誰王亦不積周書夢

●頭仁二仁類®® ❷(云何明智者)十日團會 ⑤安二宋團團 ●馬十(卽說偈讚)自會 ●動仁以下四十字作五言化自動 二於說解自身 (四作二唯母 (19)(便)一自由 (日後二使者)(四復二後自身 (四邪二耶)(四世二去))(四性二姓母)(四多二类母母 四本二本學 四知二智母學 四界二月漫画 四亦二所學 印建二遠母會 四不二所像

杏

須 賴叉手。右膝著地 佛 生の至 幡 箰 信 心當來 審 及必 諦 伎 心故 樂 說 偈言 我 大華當我 定 儒 鳌 立 唯 至 如 及 至 願 是衆誠 大 來香誓 王

百弟子。 含衞大城中。 道意。於是國貧須賴。叉手白世尊言。我行是 眷屬皆跪禮勝足。 數千衆生供養世尊皆發 言已於是地 見佛現神歎未曾有。 是 菩薩千二百。 至 得往古人瑞應金珠價直普世。 誠 動 故知 如來忽然化從地 若 釋梵護世者諸 知 王及大臣 立 我心 前者 出。五 完 數 初

《以》證我貧仁富。 唯願如來無所著等正覺 何以故。侵剋他有不知厭足。貪9於財實不世尊。我謂是含衞城中王波斯匿卽是極貧。 以一切智一 愛著色欲。 諦於誠實。 以是故世奪。 偏黨願の說是義。 證 。善哉世尊。等心於一切。去離貢高無 **嬈惱下貧減損富有者。專於王勢** 切慧所知審爲 以是金珠與之。王不肯受問我 於是城中若有貧者當以與之。 於是世尊。告王波斯匿。 信審爲稱審例

今

悉放

捨

之

屬

团 有是大士。又復大王。 大士。世尊言。如是大王。如是大王。王之界內 高白世奪言。甚得善利安住。而我界內有是 臣 行七步中間戒聞施智。百倍不及千倍不及。 以是因緣大王須賴富於 眛 界如 |億萬倍。不得爲比。於是王波斯匿。攝除貧 Æ 受 財寶富有皆如大王。以比此族姓須賴 .須賴者。王波斯匿。於須賴前說偈言 是 信 我之 佛 法 衆堅固之志 師 又復多有餘大士在王 佛 $\mathbf{F}_{z}$ 亦 直 假令大王所部 我 信慚愧 之 有 行

00年是 今 爲 爲 願 緣 聞 Ŧ, 貢 與 五須位 高 鸄 除 百賴 所 所 從 頁 人言惑欺俱 高 願吾蒙 不 使 仁 以 以仁行於 仁貪當於斯之國侍故行道長弟相 使繫法法夜子上師

世尊。 四法。 何謂 若族姓子族姓女。見如來者審見善見。何謂 見佛。佛告須賴言。族姓子,有四法具足受持。 叉手白佛言。 B族姓子須賴即從坐起。更整衣服右膝著地 是須賴者但當名須賴 仁所言是爲快善。其稱須賴貧謫以犯 於是王波斯匿。 顧業無所復願 此五百人。聞得解脫 四 爲是大衆如是說法。 至心愛心悅心敬心是爲四。 須 賴 是諸大衆普會欲見如來。 **西應。以誓自警立** 謂 族 須賴言。我貧仁不貧。四須 **於姓子族** 已欲報須賴 不得復 姓 **令是 大衆不忘** 女。 稱貧。 恩。 見 一切智心。 復有四。 滅意不 如 來色 善哉 王法。 於是

等爲緣。

水精琉璃真珠珊瑚。象馬車乘倉藏儲珍。以

。所謂王業尊貴之利營從金銀

珠玉。 彼何

囚

緣大王富於須賴。

若復大王。

施與玻

拾B無著閑居之德。

慈悲喜護禪定解

脱三

讁

所

以者

何

又復大王。

菩薩立行不

獨

婇女及諸大臣大衆圍繞俱往見佛。

大城之中立書施僧限。

不指佛者使有四過

於是含

干富於須賴復有緣理。須賴富於大王。

尊欲決須賴疑

告王波斯匿王。有緣大

審質大王如須賴言審爾,世母審予爾安住。於

告勅。己欲侍從可爾、時四王亦願。大王後宮 謂族姓子須賴言。 岩如仁者詣如來時願見 與菩薩及諸大弟子。 發意。 潔淨。 如鴈王。還到祇樹給孤獨園。 上正真道意。於是世尊。爲王波斯塔及諸大 我故。 解脫無所度故。以是四法具足故。見如來甚 以度世智等故。 無所連著。淨於定品以諸法定故,淨於慧品 族姓女,見如來甚潔淨。 無所作爲。慧眼無所著行。佛眼如審覺四寤。 法。族姓子族姓女。見佛甚潔淨。四淨於我雕 像成就 姓女。見如來甚潔淨復有四。何謂四。 爭於命離命8故。以是四法具足,族姓子族 四事。族姓子族姓女。成其審見善見。復有四 觀四大等空。諸情如空聚。 見善見、 如來意 復有四法。族姓子族姓女。見於如來成其審 族 故 眼 姓子族姓女。具足見如來成其審見善見 說是法教訓皆令歡喜踊躍。 欲使三寶不斷故。 一如知所現。是爲四法。復有四法。族 以弟子乘而得解脫。 當其說是四事次第法化時。七百弟子 淨於衆生哪般衆生故。淨於壽雕壽故。 便 愛念衆生欲明永度脫故。 何謂四。 色痛想行識行無所視 發 無 淨於解慧度智見品善解脫 上 正真道 以神足力乘於處空猶 以是四法 何謂四。 。具滿千 意 我想覺知。 。於是王波斯 郅 便從坐 心 净於戒品 染生發無 欲使奉 一發意不 須 天服 姓 U

· (中) ● (中

是菩薩之將

從 將

志念無思忘等之故。

是菩薩之

從

未聞之法令人聞

Ąŋ

報答等 行之故。

無所嬈亂 是菩薩之 將從

切象生無B醜貌故。多聞具足拾以

轉受

辭之等行故。柔軟甘辭是菩薩之將從。 兩舌惡口妄言綺語是菩薩之將從。

我當以 來集聚。 干種色與須賴的。 斯隆。 人及諸貧窮者。 **諸貧窮孤獨可以與之。於是王波斯匿。 勅共** 服百千價衣。慈愍於王波斯匿故。於是王波 時大王。 行之故。 之將從, 孤 左右卿等持衣。往於是舍衞城中。有諸貧窮 蹈何置之。對日大王。是之名服。含衞城中有 如汝須賴不受是衣者。顧以足履。令我長夜意又令彼不貪。王波斯匿。謂族姓子須賴言, 得福安隱。 是故大王。 無有取者亦無貪者。我起遊行無顧惜意。以 王所服、所以者何。我自有弊服補納之衣。有 服若干色綵。其價百千泰上須賴。供養法故 以法故受。彼不肯受而說是言。止止大王。是 聞是說已歡喜踊躍善心生焉。以好名衣上 品法。具足充滿等行之故。於是王波斯匿。 之心是菩薩之將從, 築是菩薩之將從"以甘善本等行之故。 是菩薩之將從 所作無有損減等行之故。 正 價 獨贏老便以與之。唯然大王。國中若干衆 法等行之故。 服 謂族姓子須賴言,是之名服。 仁以足 何等報是須賴而爲供養 無放恣心是菩薩之將從。一切佛道 我之此弊衣。 皆服著之。 白黑之法堅守護之故。威儀之心 含衞城百千億衆生 於是族姓子須賴。 凡衣服者但以蓋形。 不望於他有所受故。淨德無 拾家之心是菩薩之將 聞王波斯匿以百千價衣若 而即以惠施城 無信衆生以立其信等 適服著 已善心 生焉 掛樹一日或至七夜。 閑居之心是菩薩 四使足蹈是名 、皆適得是百 使已無四著 承佛 內城外普 威神 從 潔 淨 如 兀 識

子。 所化。已請諸菩薩使各詣坐 會中坐。於是瞿或天子。化作六萬座 而復動而復大動。 於是三千大千世界六種震動。 師子座結 於是世尊。 香鼓樂四絃歌。供養如來師子之座已爲供 考®于百千天網敷共上 文B編雜綵。 於樹下化作師子座。高妙堅固高千里时。 威神 發道意。 女首耶之后萬玉女俱而侍衞。 共中間化作 子須賴往見如來。念須賴恩悉皆從行。以佛 含衞大城之中人衆十億國中貧人。 衆園遶前後。出含衞城行詣祇樹給孤獨園。 敎者當行道之智? 叉須 起 譽名德故。但以度衆生及發道意故。順 華及塗香。不以廿餚饍 出於祇樹行詣於嚴淨師子座。 與王波斯匿俱6后宮婇 女臣吏9大衆人 **晝度之宮若干校飾。** 賴所 釋提桓因從含衞城至給孤獨園 須賴。不以衣食故。 **8跏趺坐。如來適坐於師子之座。** 建立。 知衆人四已會。 場地。 便 於是釋提桓囚子瞿或 廣普 於 於是族姓子須賴便從坐 它 丏 妙堅固高千里肘。以。又化若干種寳樹。 丽 雅B婇妙好如忉利 與諸菩薩及大弟 丽 便說偈言 可以報須 。亦不利供意 現十八瑞動 皆持天華 聲 肓 聞族姓 詣已於 阿須倫 類無 不 從 以 天 於 彼

疾得佛 唯坐諸 淨 图士於是坐 四座是善本

薩之將從。

止宿廿露門之 等行故。

無違逆 誠信不

應辯

淨是菩薩之將從。

淨佛國土故。三

一脫是菩 誓願深

菩薩之將從。相好智慧充滿具足故。

將從。諸法無家而等行故。種種善本報應是

憎愛俱滅等行之故。四恩者大王。

是菩薩之

從

將從。心會存不捨染生故。悲心是菩薩之將 持一持惡智衆生之故。慈心。大王是菩薩之

入於生死不忠厭故。 喜心是菩薩之將 法樂樂於衆生故。護心是菩薩之將從。

懈廢衆生故。禪定之心是菩薩之將從 擾衆生之故。精進之心是菩薩之將從, 衆生故。忍辱之心是菩薩之將從。

《意衆生之故。智慧之心是菩薩之將從》

•亭等轉故。

布施之心是菩薩之將從

攝懷

不

之故。無懷之〇心是菩薩之將從。

行轉進之故。無猶豫之心是菩薩之將從。

固者是菩薩之將從。

欲攝伏一

一切。諛諂衆生 欲日著異之

者是菩薩之將從不。獨小乘而轉進故。心堅

切則是菩薩將從。欲濟度脫之故,發道。意

菩薩不以一人二人故而發道意。

撘

薩

立

一行欲安

切衆生故

又復大王 大聚大衆

為將從於是顯好。

叉問

何謂菩薩之將從

嫉衆生故。持戒之心是菩薩之將從。攝惡戒

攝持。躁

攝持

攝 攝

排

子之座。 諸菩薩愍猩 百天樂俱。 乾執樂王子。 須賴未來之頃 或天子 同音歌歎佛德。 謂日行四王女言。 故 便 《坐其座。 所以者 倶 以供養世 何 於是般四若 汝往與是 每師 姓

①意者二者意言》 《《满二频号》 《 融二款》》 《 心二以》 《 者二光 言》 《 字二序》 《 》 是一探》 《 (大王)—— 宋明 《 存二 在图》 《 即使二相》 《 印尼二安》 《 图 者二差言》 《 图 使一世以言》 《 图 以二日》 》 《 图 后二夜》 《 日大来人二人来大师明 《 张二称言》 《 图 计二十字》 《 图 张二和言》 《 图 比二以图》 《 图 比二以图》 《 图 比二以图》 《 图 比二以图》 《 图 比二人图》
斯匿。以其仁座而讓須賴而說此 世尊已。稽首世尊足於一面住。 因釋胎生。今所歎德百福滿。願使衆生心普及神天金軟足。行步師子之雲。與所往行化德滿。 善音於衆生所往淨。 願禮無四比神難 ❸垢無垢、世尊已●勝貪姪順患愚癡之垢。世 如須彌山。世尊忍•慈固不勞。 人有何功德為王見敬乃如是耶? 座。於是衆中,有諸天子未見須賴 子。重題の矜愍坐此仁座。 稽首如來足各繞三匝於 諸大衆眷屬閨遶、 於是族姓子須賴。 悅無疲惓。 如來除心之垢。莫使有勞垢意者獸悅衆生 成就佛念捨離於欲。不復觸近於欲。 魔女。 9自如來見已。 **尊所作已辦顯禮三界所應供養。此諸垢汚** 不@審,汝等於是日行*王女般*若識乾執 賴 世尊往古百劫修閑居行。世尊普調衆生 顯禮彼足訓®世二百相勝。 知諸天子意。 而學令諸仁功德損滅長夜不安。所以 世拿·神慧之光無所不作。 其審諦是族姓子大功德善 德巍巍 粉從 所 歎勝 世尊身口及心樂持淨戒。 作五百樂往詣如來已皆稽首佛 皆同一音歎世尊德。 謂諸天子言。英起慢意於 、諸天百千之所歌歎。 與王波斯匿及王後宮。 四之德願令疾得歎是者, 以無垢目心得安隱。 須賴便坐於彼仁 面 住 世尊精進堅 老者。 瓔珞百福 言 於是釋提 王波斯匿。 於是王波 . 見是貧 法 樂問於 願禮三 而歌頌 顱 唯 來 无满. 族姓 行 者則 與 詣 功

好如是。 世尊。告族姓子須賴言。菩薩處貴而現卑賤大歡喜便禮須賴。而以天華贈散敬其上。於是 叉諸 意現處大業。 之道。是時世尊,以如是像放身光明照 之嚴好。示現嚴好。具足充滿。疾成無上正 是族姓子須賴。 嚴淨。又族姓子。菩薩大士意得自在示現極 可衆生。可衆生已便現其行久現神通。是智 欲度人故。是則名曰智之嚴淨。而以威 須賴身邀釋提桓因數千萬倍。 身。四適觸身已。 然世傳。現說菩薩大士濟度衆生之嚴好。 爲諸梵志諸人所敬。是爲嚴淨。 是爲嚴淨是爲須賴。四是菩薩淨於衆 若其菩薩示現下貧品威厲外學。 天子里: 於是諸天子見須賴身姝好如 於是阿難。 又現拾家欲以導示厭家衆 族姓子須賴豪佛光明。是 欲悅諸天子意。便白佛言 云何而爲如來所光飾 告阿難言。是族姓子 白世尊言。 須賴之身姝 是族 除其貪 即乃如 然姓子。 足 阿 儀悅 難 甚 時賴眞 正生 生 智 於

神智

配已得應辯。 **虞之**道。 於是阿難白世傳言。族姓子須賴 極所行之行。而以神通用爲娛樂。 是乎。於是世 智慧嚴淨精進嚴淨之具足也,疾成無上 往世具足多供養諸佛數億百千。 發行已來久遠。 數發道意者及生善處。 色天萬二千。皆發無上正眞道意。 度衆生其數幾如。 以方便 得道之: 世尊告日阿 善度衆生故 叉問 何 人 難 示現極 已得三忍 行諸度無

> 於 固

ᆲ

生所

あ總 ž

持

IJ

被

慈

德

不

者 衆

不

而

不

諸 三 如 口 如 終 如 堅

正

時 名

號 굸

所足脱

行得相違受

法

界 土 嚴淨 便說 何 類 是 世 拿 欲歎族姓子 須 頼

於實行大 諸 事 始 成 敠 生 所 行 無

所®往 世住度得 有如所 意衆審 學 通 智生於方自智 行之佛便娛往 疲虚於 疲虚於之而於 厭空諸八不魔 應常機 而於 法 之豁 意性法法動鉤辮行本法 蕃 樂行 長佛 常其不利無諸住住隨善其長於常及行其高諸 行心遠衰所佛於 於本學見夜諸 現污之諸 敦 戚 總 亦 甚 大 無 度相生行度 頀 悲 所 不 築 威 總 清 脫 純 死 四 無 之 立起脱法避問然體心著近持 著儀持淨之淑穢 等極故養來數稱遵

明

匆匆

無喻無度堅已已以

●井二侍母母 ●本二存号 ●禁十(堅)争》 ●神二群争》 ●先二界母母 ●勝二成母母 ●自二百妻母母,五百母 ●世二百二 争争 ●比二昔母争 ・四之二多母母 ・四垂二無者 ・四治忠二族称争,移怒者 ・四合一个争者 ・四海二遭者 ・四教数二教教母母 二式中的 \$P是十(以)自由 \$P日二以自由 \$P有大乘二大乘行自由 \$P\$在二住市场 \$P\$中二如自由 \$P\$在三菱中的 \$P\$三菱中的 ● 排持二於形像 ● 所二亦● ● ● 持二侍帝 ● ● 無建二達無●

不 以 普知

衣

覆

須賴上。

勸助之聲三千大

八千世界莫

天龍鬼

為族

切

所 四 滅

化 干 度

彼 衆

除承

漏道

髙

者行藏

萬 世

荿 後

法 正

不 住

隱

法

於 淨

世

現在諧佛受捨於家。於是族姓子須賴。稽首

姓子須賴解o說

切

杂

《會各各

應聲皆至聚會而坐。

供養族姓子須

賴

比

丘發弟子乘皆得無著

蒲千菩薩皆得

吾等世

集坐靜處競有念言。

|沓和阿須倫迦留羅其陀羅摩休勒|

生以爲國財。 榮貴。狂醉庫藏金銀倉穀。慳貪無厭. 叉手白世尊。 **令諦解於三乘行。** (算亦 爲是 等 如我世尊。世世以如是像處位 我狂醉王位。 U 是法 於是王波斯匿 化 囡 狂醉財 住世 種 託 、逼迫衆 法 賃 萴 皆

當其須我敬須彼

世天供

世

怒界時人霉來生

世

法 及

世盡

土

行

世

貧須賴所決。「今於世尊前捨置於國。 於佛前奉上衆僧。二分與諸貧窮孤獨。三分 諸衆僧守園給使。所有財實當爲三分。 璃太子立爲王子。當奉戒當許身。爲世尊及 施行之法化。 皆從族姓子須賴聞已。 以。琉 一分

教化。 以爲王事之餚。誰復世尊。聞如是像法處位 當有意著於財業者也。爲愚癡惡友所

世土當欲續於

光

世

孴

德 來

悉之

攝持者乃有著意。

数備世

智誨淨力者化具界王後土後祇

無當夫大數 住界如成度當其從土賴減亦賴方 魔 普 愚 養 名 阿 其 衆 勤 教 彼 名 於 度 當 所 則 牽 會 屬 無 無 萬 春 陽 勝 生 行 之 如 行 之 如 行 不 連 稱 垢 限 限 歲 化 佛 道 故 道 減 還 樂 彼 後 是 處 定

普少處衆如號彼當於餘如東後諸如而

淨

跋

是

已阿

之骨無

來 カ

名 之

於嚴

是の劫

作如是像師子之吼。皆發無上正興道意。捨五百居士五百梵志五百臣吏。 閱王波斯匿 「願發無上正眞道意。於是會中五百長者持者乃有著意。 我以是所作善本惠施衆

家財業。欲於世尊之化捨家入道。會中三百 地。向世尊叉手白佛言。顧從世尊及 。其餘皆現爲比丘僧。已除鑿髮服著袈裟 即從坐起更整衣服 一十方 右 膝

普一普

化 蒈 神

敎 清

清

彼彼凡求僧安

等法化知發於

通

小 世

乘

天花。 千世界六反震動。 雖皆當爲諸佛之所®授決。 色臂摩須賴 |髮皆墮法衣著身威儀安@庠。於是三千大 方諸佛世尊而發願言。 於是諸佛各伸右掌。摩須賴頭適觸其頭。 是諸佛臂皆不相障。 頭。 彼諸發道意者見是現化。是 放大光明普照十方雨 世尊釋迦文神 諸佛世尊聽許入 當說是法。 時 五 金 於

我爲極 儀而 說莫不歡喜,稽首而去 當如是等爲如來所化。 法布示衆生。 是五濁世。衆生濁。 化奉持誦說。 佛說須賴的經 示現一人不度也。

Ş 33 (Nos. 310(28),311)

佛 說菩薩 修行 · // 雅身行經 // 雅身行經 // 表表述長者問

以無限 聞如是 出往請祇樹給孤獨精舍。 皆尊菩薩神通叡達權戀變化。遊豐二千世界 與大比丘 何志乎詣如來耶。 首 者五百人等。 有豪長者名比羅達。 四點 與其城中 諸大長 普利一切莫不蒙濟。 於時含衞國大城之中。 、繞佛三 達 匝 千二百五十 因問威施及諸長者族: 畤 問訊世傳却坐 佛遊舍衞國祇樹給孤 宿意同念。 西晋河內沙門白 是時威施丼 及衆菩薩五 **俱從含衞大城中。** 前至佛所即皆 面 誻 於時 長 Ŧ 獨 袓 世 奪 俱 薆 稽

持族姓子須賴。及王波斯匿。釋提根 阿難。諸天龍鬼。及阿須倫及世間人。 賴示現極貧,所以者何。我不以如此忍界之 時劫濁、佛興世非是其時。欲度此等故使須 起 法 忍 爾 時世 周滿敷演廣大衆生。所以者 此衆生等當信是法當從解脫。 拿 勞垢濁。壽命濁、邪見濁 。告長老阿 佛告諸弟子。 以是故阿難 四。長老 、開佛所 善念奉 當現是 受 是

9 8 00全二集形物 0分二个图象 0连二连8 0生二主自命 0就二版图像 0就有二法除鲁多 0年二并中令。 18 [佛教]—图象 19 经十(一卷)像 18 (佛教)—图佛教 19 (亦名…行程)文注—19 8 19 (四音…即)秦教 ●減二減量 ●効二部量 3 四段二季音》 ◎三千世界书二于三世等自② 學者二此個

無極哀散示疑結 學何法而應行住。『唯願如來垂『整普慈』 ·正意。以斯法故。來奉如來。云何世尊菩薩 開緣覺脫也。吾等世尊。 舉心便發言曰。志願無上乘泥曰。 覺乘取泥垣耶。大乘®普智泥洹脫乎。時吾等 等竊議。爲用何乘而至泥洹。當以 世 大士。內性常欲應於無上平等正真尊覺,當 「難値人身。由然。 得脫離世 志願發心無上獨奪 同 亦甚 聲聞緣● 身不以聲 難 U 푥

所受身口意惡。彼行非故。 應於無上覺道。又諸長者。 極大慈志智念行勤執無捨。進學無忘。是乃 無上正真等最覺者。心向衆生。當建弘普無 覺法。長者威施。幷五百人卽皆叉手受敎而 **薩大士行。得無上等最正覺。志作所應及其 艱**請如來又威施等。勤聽思念。當演說之菩 乃能改俗。 爾時世尊。 聽。時佛告曰。是諸長者。菩薩大士發行。欲應 告威施曰。 拾世之榮樂" 發無上正真道意 善哉善哉。 命終墮獄故。 若有衆生。 諸大長者 分其 諸

受諸倩。 如儲 懷多憂, 衆緣積聚。觀身無命男女會散。觀身爲空根 殃五陰所誤。觀身苦器生死劇痛,觀身非我 身匠視膿血臭滿 视身機關展轉無數。觀身係屬飲食所盛。 觀身無友 图極養會雕。 色愛。觀身貪惑迷著五樂。觀身昧冥意懷喜 悦。觀身無住生死種異。觀身識念懷想衆賤。 **偽純詐。觀身難滿受盛無厭。觀身巢屈受衆** 不達體法。觀身危陋毀落不久。觀身無賴常 受諸蟲種。觀身無常®遊歸醫上。 瘡衆患纏繞。觀身可患四百四病。觀身穢宅 冥癡□隨毒盛。觀身羅綢恩愛結縛。 然婬慾火熾。 如幻諸大變化。 身危脆要當毀壞 觀身汚穢本爲不淨。觀身臭處純積腐爛 時威施及諸長者。受敎而聽 恒多怨害、觀身熱惱常懷憂結。觀身聚 觀身無實譽之如幻。觀身虛僞共現 觀身無堅老至苦極。 觀身燃燒 興 患毒火。 觀身惡露九孔諸漏 觀身毀滅趣非常法。觀 觀身無强當歸碎 觀身衆食狐吞 佛言、菩薩大 觀身無頭倚飾 。觀身頑愚 觀身如 觀 狠 身盛 爭 觀 壬 身

其不觀者四或貪身。 僚 長者菩薩大士。 志守一不惜年壽。 垢倒謬及諸欲樂。 有容隨如是觀已。 若夢。觀身爲惑爲如野馬、觀身詐欺其喻饗 Ŀ 是謂長者菩薩大士四十二事觀身行 成 、最正覺。 於是世 以滿六德權化流布。 如是速具六度無極。 有常之計皆悉除盡。 四愛著身命貪愛吾我 心神意識由之起滅。 重 加 <u>31.</u> 演 說身 斯謂 疾得 其 遵疑

時一

財非財譬如夢 當四速離諸慳貪

强以

此偽衆生

薩大士。 云何應觀身行法耶。

爾時世尊。

。如是長者。菩薩大士。有四十二事

吾等世尊。

當修身三口四意三念法。

當習觀法乃應身行。爾時

。威施及諸

長

觀

作是觀日

離想結

經身心意識。

糐 而

常了

諸所珍樂蟲施惠。

如是長者。

菩薩大士。欲發無上正眞 念彼衆生。愼行戒具忍進 其身不著衣被飲食。於諸利養意亦不貪。

類

。存心大慈勤志大悲。守習學行專精

如斯

以

長者。天地聚合集以衆苦。

向諸綱見衆生之

法 而 歎 頌

著吾我貪身壽命

濁

人亂諸非應

便除盡。

四常極意态 五樂 斯之樂不永久 若有念想吾我 況其壽百歲者 共極壽億千0載 常發信英犯罪 更劫數因還值 雖久存會歸死 會飢渴不恒常 假長久養育身 身不能如金剛 常困極於飢渴 爲見色犯衆罪 常受身終無厭 因衆苦以成惱 是身求無四反復 偽欺我愚常惑 要會死棄丘 得爲人甚難 可得應大福祚諸芳毒至不遠 勤自勉如救火 且自B娛焉知後 得人身甚為 **憍縱身造獄** 或墮三受苦毒 人雄尊佛之世 雖勉剛當何益 甘餚。膳及香菇 時興信念佛世 無以是造惡業 彼緣是受獄痛 强畜養劇親厚 專與念貪色欲 夫智者豈貪命 身癰滿盛不淨 狐狼食或爛 無以 晝夜受諸 身 造 苦痛 難殃

是欲財四誰欺身 若如幻化色惑 非財五家事 苦致福財 隨妻與子 有多或便恭 明智者 終無意樂 思獨惑。強顛 現赋偽花鮮0彩 王勢强奪聚 身故念窗與 智為財務 不恪: 利

●由二指号》 ◎[一]—号》 ◎普二并》 ◎正十(页道)目》 ◎唯二惟号》下时 ◎禁二惠您多 ◎医二种号》 ◎使二使免例 ◎禄二藤② A、蒙汤》 ⑪(神)十述号》 ⑪(生)—号》 ⑭ 荷二作号》 ⑭ 極二性母》 ⑪ 政十(者)目》 ⑰ 发二类号》 ⑰ 近二事》 ⑭ 灰二 返号》 ⑰ 水二水号》 水

行智法之最

英戀屍@塚囚獄 解是義不入の網

免獄苦殃

當佛 盽 逮

世

威

施之等五百長者。

應

柔順法忍

從得忍已神通備具達知

天地間專惑者

興念想我

凝子

無是志

但惑家墮

10

行當自

貪

(奚可樂 蛃

蓬

當察知居寂滅

亦

如 竭

何 地 何

智當著欲 燃水無餘 縁當得值

> 有是衆萬端慮 在家者憂利時 何慧達而樂是 家里大熾多惱根 當勤念於離欲 其欲脫獄楚毒 及善厚無代者

力教甚可樂

無種の栽取の若根 何智慧不捨家

斯三界惱之甚 便獨趣隨苦毒 若當被諸惱 綠受三惡道苦 本四愛 時 規重與 *反成憂罪惱根 英岩如宴與子 彼 妻及子無望伐者 毒辛酸慘痛 無 有代痛者

有貧情

不自覺

唯恐財隨

《者力求財

米可

極自卑

父母财身妻子

聚致苦惱

無貪

惑

框

自當 家

外の燋貪內热諂

諸聖賢

杂岩婬女 所不詠

勿以父造惡行

閻羅王 藏卒地 無発 彼不問 且莫如身行C者

以得致 斷滅衆殃罪行 分人身 逍遇值 除改前不善事 不念惡

已濁汚自防覆 身種作行自當 彼法王當散說

縱放 分别工行清净 英信作無報應 意隨 墮惱

時可值 為斯故事

人雄尊

恩迷惑欺詐意 焉知復在向生 如來

當共受苦痛時 身所造即四變种

是故智無戀欲父母親不能免

志得値

逮 佛

閒 能 快 ਣ

觀

柔 身 正 斯

刨

樂

大

獲 轄 師 愛 能

致 硫

於

吾

乘法世利足心者

興 最

是仁得備

子. 樂 切 臩

度 越 13 德 求

誻 iii

浆

乃當有金寶地

欲岩如夏盛熱

色欲惑己

淫發醉失意志

|野馬の囚疲券

隨

顚

當何時

的值佛世

操純虛偽

海陂池枯

Ť 欲

刦

ф 倒

乃有佛尊覺

B指大火恐難

火之起而常然 速行法世雄 及衆縛枷鎖

籹 械

四脚晃是色色各異。

遂至無數光明普遍十

IJ

咸四量覆蔽一切釋梵日月天魔宮

殿之

肺

佛便笑。世貧笑

H

五

|色光出從

11

1 1

循輝

居俗業營妻子

涮

燒壞滅

隆深

45

樂 發

蓉

薩 蘸

踰得

衆 界

= :

唯爲財習追苦

意麁獷性暴弊 談書 籍或詩願

貪狐性無親友

現卑謙强

親人 **好嫉**

昭怪人多

是故事智當省察

順財敌*與此事

造起毒害心 魔者莫信之

金珠寶諸

珍奇

福

無得致之

怪妬邪事

以與舒松

兄弟妻子親友

惟常結却身善惡 父母事

4:

有

興

發

杏

菩姆提

心

頹

於

脳 薩

及與母諸親屬

日趣去

欲 來

發

我起望衆 智弘妙慧無

切會者觀心之故

飹

說

聖

業

礙

明

曉

衆生意志所

諸 其 衆 爲 大 其 快 有 大

人 乘 修 A) 可

変 樂 橋 心彼梁 志但求衆 志顏 大 安 浆 欣 乘 順法覺心生意明田道都 者生者上

所從生法樂之忍。 叨。當其佛笑及@覆光®時。 民七萬二千。見佛神耀暐曄之變。 如來明安育其體。 爾時賢者阿辦。白佛。 然其焰還繞身三匹。而其威 其餘無數皆發無 各於座上忽然悉得 諸天龍神幷 諸佛如 亦皆自 光忽從 II. 冊

無 魁

安度衆生道教洋洋終不妄笑。 切無量諸天及世人民。 顏而欣笑耶。 。善哉世 一位如 皆使得安 來降

0度二意图 0烷二集② 0新二糖 9 0有二如圆 6月二五章 9 0流二点章 9 0永二水章 9 0脱二两圆 0原月二永氏乳 李 有一般自命 图 時二明自命

無畏投所問大乘輕從

讀說開示一切。佛說經已。賢者阿難大士。威 現在諸佛。致道弘化無不由之。吾今成佛。有 觀身行經。又斯阿難,是觀要法。過去當來今 難。是經名曰菩薩修行。亦名大士威施所問 皆起叉手。爲佛作禮 施五百人等。 身相好化于生死。亦@因此法常善書持諷誦 奥無極要法。 是經名何 云 何奉持。 佛言阿 世尊。甚深妙哉未曾有也。如來散說是之弘 各所度極至無量。是時阿難重白佛言。唯然 所著平等正覺道法御天人師。爲佛世尊。各 勇猛皆同一字~ 共號名曰華吉藏王如來無 十六劫不墮三苦。然後成佛當同一劫。劫名 如是阿難。長者威施五百人等,却後當更七 在過去諸佛植衆德本。從發無上正真道意。 等五百人不。唯然已見。世尊告曰。是諸長者。 笑意。爾時世尊告阿難曰。汝見長者威施之 生禽獸蜎飛蠕動莫不豪度。顧●佛開解敷演 諸天龍神及世人民、聞經歡喜 但

No.331 (Nos.310,(28)330)

@佛說菩薩修行經

佛 設無畏授所問大乘經卷上

時世尊。在舍衞國祇樹給孤獨 武光祿卿傳生大師9賜紫 《西天·譯經三歲朝奉大夫 門臣施護の等奉 詔譯

如

與大茲獨衆千二百五十八俱。皆是阿羅

庤

無畏授等五百長者。悉從座起,

偏袒

肩

補特伽羅、所謂阿難 諸有結。正智解脫。諸心寂靜皆到彼岸、唯 如大龍王所作已9辦。棄諸重擠隨得己利。盡 漢 諸滿已盡無復煩惱。心善解脫愁善解; 脫

繞七匝退坐一面 出舍衞城詣世尊所。到已頭面禮世尊足。右 緣覺之乘。時無畏授與五百長者俱共圍繞。 **今悉於無上大乘法中趣求涅槃。** 教法。 事。互言議已。咸悉發起廣大勝心。皆言我 不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃。 修行。極爲難事。又諸有情。 情。若於如來敎中能生淨信。信已復能依敎 中淨信極難。捨家出家成苾忽相。此亦爲難。 無上大乘法中趣求涅槃。 修行復難。彼諸有情知恩念報。而復甚難。 出世斯爲難事。人身難得時難契會。於佛教 五百長者。而共集會潛相謂言。諸仁者。遇佛 婢僕從執事人等及諸朋友,一時無畏投。與 皆悉具足。廣有車乘象馬牛羊。復多眷屬奴 用庫殿充滿。金銀瑠璃真珠珊瑚螺具寶等。 者。名無畏授。大富自在有大財寶、 三摩地門。皆是一生補處。 復有五百大菩薩衆。 能少分施作尚不壞失。何況废多。又諸有 復能解脫輪迴極爲辦事。 是故我等, 悉得一切陀羅尼門及 於是衆會以如是 **時舍衞城有** 若能莊嚴如來 不樂聲聞 積諸受 應於 長

等正覺所 者言。汝諸長者以何緣故。來詣如來應供正 爾時世尊。知是事已故。謂無畏授等五百長

> 槃。不樂聲聞緣覺之乘。我等乘此緣故。來請 云何學。云何修行 欲證阿耨多羅三藐三菩提者。當云何住。 如來應供正等正覺所。世尊諸菩薩摩訶薩。 發起廣大勝心。皆於無上大乘法中趣求涅 求涅槃。世尊我等以如是事互言議已。 綠覺乘中趣求涅槃。 應於無上大乘法中趣 輪迴。極爲難事。我等今時不應於聲聞乘及 事。又諸有情。若能莊嚴如來教法。復能解脫 教中能生淨信。信已復能依教修行。極爲難 捨家出家成苾芻相此亦爲難, 事。人身難得時難契會。於佛教中淨信極 尙不壞失。何况廣多。又諸有情,若於如來 諸有情知思念報而復甚難, 者共會一處。 右膝著地。 向佛合掌頂禮白言世 樹相 謂言。 週佛 但能少分施作 修行復難。 出世斯爲難 4 我 筝 復 向

無畏授等五百長者受教而聽 正覺所。汝等辭聽極善作意。今爲汝說。 耨多羅三藐三菩提。 善哉。汝諸長者甚善甚善。汝今館爲安住 爾時世尊。 讃無畏授等五百長者言。 故來詣如來應供正等 時 뗴

行 佛言諸長者。若菩薩摩訶薩。 三藐三菩提者。 如其所住當如是學如是修 、欲證阿 耨多羅

提者。 廣爲攝受觀察施作。而菩薩摩訶薩。於自身 乘馭床座珍寶財穀香華燈館 命不應愛著。 又若菩薩摩訶薩。 應於一切有 情起大 悲心普逼親近。 所有舍宅妻子眷屬飲食衣服 欲證阿耨多羅三藐三吉 乃至 切受

壞 蛇毒止中蛇毒違害。 彼 九 竅門 及諸毛孔。 諍競"身如聚 如怨 不净 敵 如

命故

、彼彼所作業成熟已

魔在惡 愛著身

獎具悉不應著。

何

U

故

3

諸有情

趣

地獄中生

若於

一切有情起大悲心。於自

果報安住飛行。三相清淨修諸忍辱。堪能具 足一切有情。 悉不愛著已。然後自捨一切廣行惠施。不求 座珍寶財穀香華燈館。乃至一切受用樂具。 於己所作不饒益 事 悉能忍

提著。於一切有情起大悲心。於自身命不生

愛著。所有舍宅妻子眷屬飲食衣服乘馭床

是故菩薩摩訶薩。

欲證阿耨多羅三藐三菩

身命不愛著故、卽於一切善趣中生。諸長者。

進 作意行施。爲一切有情作意護戒。爲一切有 意生等見。廣爲一切作諸勝行。爲一切有情 善法分。 不起我人衆生 壽者士夫補特伽羅 安住寂靜心一境性。 伏。被大精進堅固甲胄。若身若命悉能棄捨。 爲一切有情作意安住諸勝定門。爲一切 爲一切有情作意發起堅固精 遠離散亂勝慧決擇諸

有情作意修慧。

爲一切有情習學一切善巧

樂具。不生愛著。願佛爲說 眷屬飲食衣服乘馭床 座 等昔來於自身命皆生愛著。 爾時無畏授等五百長者俱。 塗。 乃至一切受用樂具悉生愛著。 世尊菩薩 作何觀察能於身命乃至一切受用 珍 白佛言世尊。 寶 財穀香華燈 所有含宅妻子 我

如求乞人得種種物得已旋棄。

又如大車負

用,如惡方處常處壞亂。如雜毒食常當遠離

佛說無畏授所問大乘經卷上

極重等。唯諸智者

。於法覺了應如是知

摩訶薩。 所謂此身不實緣法。 以無數種相觀察於身。 告無畏 授等五百長者言。 合集如極微聚。從頂至 何等無數。

> 虚妄起。又如王者多種教令。又如怨對常來渴愛所生。又如芭蕉中無堅實。又如幻化從沫不可攝摩。又如水泡旋有即壞。又如陽烙 溢猶如蟻聚。 **制。如惡知識常不歡喜。如破法者隱沒慧命。** 猿猴。多所損惱。如極惡友常起 足次筑破 損害。又如嬰兒常須存愛。又如破器無所堪 又如惡友常·假將護。 酸楚。如惡家主難爲侍養。又如朽含及如漏 惡瘡疱難合其竅痛不可忍。 狗等樂臭穢中。又如廣積穢物遠間共臭。 便處常多滓穢。 如瓦器終歸破壞。如小便坑不淨充滿。如大 又如邪朋減失善法。又如空聚離於主宰。又 伺便。又如盗賊無有信義。又如殺者極難調 臺•延。如海難渡。如地難平。如蛇窟篋隨 邊方多所侵燒。 無主含無所攝屬。如巡餋人常專撿祭 如 船。雖假修治旋歸散壞。又如坯器難爲固惜。 大河流終歸死海。又如客舍多種違惱。 如積沙 處 漸當減下。 又如食噉諸不淨鬼及蛆 如河岸樹風所@動搖。 又如毒箭入身 如及 如 如 生 火 如 蟲

> > ●淡二溪島下同 ●吸二及兔

佛 說無畏授所問大乘經卷中

西天 *譯經三歲 朝奉大 沙門臣 法護等率 試光鹸卿 傳 法大師*賜紫 夫 因

有七水脈。 之所成立。謂依父母精血合集生起彼因。 增上愛。如 掬風力。隨逼血有一斗。如是一切各各充滿。 **繩其腸分生熱藏腸。有十六交絡而住。二千** 腦。七百脈,九百筋。十六肋骨。復有三事。 復次長者菩薩摩訶薩。觀察此身。最初何 如大車負極重等。唯諸智者於法覺了。應 極難可見。此之臭穢不淨體相。是中云何起 熾然燒煮。 掬腦。有一掬脂。有三掬淡廕。 六椈滓重。 孔。具有五根。九竅。七臟。不淨充滿。體有 五百脲道 逶 映。一百七節。八十萬俱胝毛 精等乃成此不淨身,菩薩觀此不淨身故。乃 肉成於脂。脂成於骨。骨成其髓。 潤。浮重所謂大小便等。流潤謂血,血變成肉。 成熟,後歸風力。由共風力各分滓重及與流 藏淡陰流潤。終歸不淨。然後火大增强煮變 由受其飲食。 六十肪及膏相。 起思惟。此身多種合集,各別名相。謂三百骨, 知即說頭 求与人得所用物 逼切疲極。身脈汗流。是等諸相 而復圍繞。 吸諸滋味。 內火大增 食已變壞旋聚即散。 合四百膜。 五百肉團。 得已旋棄。 髓成其精 歸9淡陰 叉 ●假二聚伊鲁 ●静振二指动勇

●延二萬角動

此身多種不淨浆 無智者不了 知

觀

郎能

速證阿耨多羅三藐三菩

爾時世尊復告無畏授等五百長者言。 炭盡力疲白莫成 譬如愚者取於炭 ΈÏ 如 耳目口鼻皆穢物 涎 的 粘 聹 及 涕 洟 轉沐浴及香黛 人意欲成潔淨 起增長愛著心 無智妄貪亦如是 身壤命終歸不淨 多種修治於此身 勤力摩治欲令白 彼等何者爲香潔 如 穢瓶破多穢氣 蟲雜惡何生 長者

常增損故。菩薩觀身是爲窟宅。八萬四千戶 注雜穢充故。菩薩觀身多種逼惱。四百四病 觀身竅穴所依。以九竅門及諸毛孔周遍流 身質瞋癡糊。 謂貪火所焚瞋火猛聚癡火暗冥故。 菩薩觀 失。以九籔門常流注故。菩薩觀身熾然燒蒸。 異生疆起窟妄動箘相故。 身不淨。穢惡常流故。菩薩觀身如幻。愚夫 提者。 常知。 故、菩薩觀身體性膩劣。筋骨相聯故。菩薩觀 穢" 膿血滿放菩薩 觀身甚 不堅牢。 身不可愛樂。以不饒益故。菩薩觀身極爲臭 謂菩薩摩訶薩觀察此身誠所厭棄。 觀察此身有四十四相。何等四十四 菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩 常所蓋覆 愛 網相續故。 菩薩觀身多所漏 容薩觀 終破壞 菩薩

命顧惜。於命執我。於命愛染。於命積集於命 集。於身繫著。一切悉斷。 者 響應故。 菩薩觀身周妄所起。如影現故,長 薩觀身動亂。 虚假。以如夢故。菩薩觀身不實。以如幻故。菩 薩视身空寂。諸蘊處界所合成故。菩薩觀身 緣成故。菩薩觀身無壽者。離男女相故。 蘊隨轉無主宰故。菩薩觀身極不自在。種種 故。所謂行苦壞苦苦苦。菩薩觀身爲苦聚。五 重重現場苦故。菩薩觀身爲苦器。三苦遍惱 身如惡友。 觀身勤苦無利。以是無常生滅法故。菩薩觀 故。菩薩觀身耽著滋味。 等食•啾故。 菩薩觀身如輪艦影現。 筋骨連 接故。菩薩觀身無所顧惜殘棄漏失。膿血滿 棄尸林故。 菩薩觀身 爲他 所食。 驚鳥豺狼 位 種緣作意伺祭故。菩薩觀身棄背畢竟。歸於 身破 於身顯情。於身執我。於身愛染。於身積 而菩薩摩訶薩作此觀察時。所有於身樂 不得源流故。菩薩觀身驅流心意。 菩薩摩訶薩以如是等四十四相觀察於 以其利衰現 起諸邪妄故。 煩惱 如陽焰故。菩薩觀身馳流, 肵 破破 受故。 故 飲食所成故。 由是於命樂欲。於 **菩薩觀身如殺者。** 퍔 菩薩觀身無自 薩觀 身 無 菩薩 定 如 蕃 分 故

佛說無畏授所問大乘經卷中 B度集財寶何有樂 爾時世常欲重宜此義即說頭日 9綠歸破壞暫任持 **赴身旗馭達背深** 富貴不實如夢 下劣悬夫喜悦生 廣集嬉戲歌伎人 或有一類奢侈者 何況譯不滿百年 假使壽千俱胝歲 速於佛教淨信生 經百劫中難得遇 此身不久徒存養 智者應修勝福因 此身不同 此身如地廣無主 因此身故衆罪興 飢渴隨逐燒惱深 此身苦輸常生病 應知人身極難得 那破壞利那 狗取食業尸林 金剛堅 誰諸智者生食愛 愚者馳流於心意 智者於中雕貪著 護情重重苦惱 於前戲劇求快樂 **登生貪愛無脈足** 彼尚勿應生貪愛 不念此身極難得 英於惡趣受極怖 邪動施作何空過 大牟尼奪出世間 於佛教中生淨信 畢竟還自受諸苦 衣服香酸飲食資 英因此身廣造罪 及如惡友愚生愛 誰諸智者生愛著 此身不淨廣充盈 **晝夜受苦無停息** 虛偽身中起貪愛 **空將此身爲殘棄** 莫因此身造衆

● 班二政党 ● 終二終章 ● 座二號章

多憂惱故。菩薩觀身無歸趣。

畢竟老死故。

欲

座。珍寶財穀。香華燈塗。一切受用樂具、岩樂 繫著。乃至含宅、妻子眷屬、飲食衣服、乘馭床

《著故。菩薩觀身無厭足。

隨五欲故。菩薩

蜜多。長者。菩薩廉訶薩以能圓滿波羅

難不滿故。

菩薩觀身如火 諂誑 所 行故。

以所愛色隨 **菩薩觀身如**

愛用樂具亦悉棄捨。

如是乃能圓滿六波

切亦斷。由於身命能棄给故。乃至

、若執我所。若愛染。若積集。若繫

菩薩觀身無知。於法不知故。菩薩觀身如器 蟲之所聚故。菩薩觀身無常,終歸死法故

> 欲。 身

衆緣合成終破壞故。菩薩觀身逼切。衆

6偏覆大地

得黃金

劫一

一佛出

彼尊立名爲慈氏

從何來何因故

作業因

自追罪

造罪

已汝

彼閻摩法王言

汝受治罰非我

彼 趣 於

心者喜情樂命

復不信有業報

於外隨逐五

患人の散亂癡迷法

當受極苦自甘

由先所作非

於中

- 貪愛部

競興 瑚等

以不了知

幻化性

金寶珠貝珊

善業引生如**聚o**沫

今受極苦捶打時

皆由汝作

不善業

心所作不善已

佛 説 畏授所 問大乘經卷下

醬如幻 灰 試光祿卿傳法大師"賜 西天*譯經三臟朝奉大 幁 臣施護等奉

貪愛富亦然 成物像 知是妄生就著 乾闥婆城莊嚴

種苦求於財富

智者景生於愛著 得已極苦逼於身

> 死時眷屬不隨去 死時妻子及諸親 隨逐五欲造惡業

但隨

能

敗護自當苦

養育妻子幷作屬

慳者不知於恩義妻子眷屬返憎嫌 慳悋者求財 妻子眷屬隨 王官水火散壞時 極重過失不覺知 富時 所愛 父母亦不生尊 智者於身不住著 向常貪於財利 罪當破壞 重

慳恪之者在世間 見人雖將愛子同 慘者意異語如實 雖親典教亦通 此是慳者諂妄起 所應信者不生信 智者於彼不生信

唯念莫壤我所有

慳者處世無所託 小財富故 所觀 求財 恶言 智於慳者不生信 於極惡事起思念 亦 心 **愚人於彼生歡喜** 無知識及親朋 無悲愍極麁 獷

有所依附

伹

是故智者正 慳者因求 **馳流散亂出**

空後 焚燒破壞復還成 **溝澗池沼及大海** $\mathbf{H}$ 中分夏月 劫 炦 世 間 時

室所 從何 欲 破壞彼 騙 來 成 空自 彼 烙為 皆 [c:[

此中無味染何因 智者慧力色相具 一假不實貪亦然 含宅財利應業洽 於身常自作 離諸智者生愛著 稱量 同

父母妻子親朋聚 患人取以為樂因 三有獨怖無親愛 **芳惱逼逐於己身** 但增苦惱及憂e戚 **妻子眷屬假相親** 彼時誰爲我分受 自作衆業行

當知此身業所成 彼等不隨死者行 一切皆隨業所行 智者應修於善業 一切亦隨業所住 唯自所作業相逐

所有餘處業報盡 愚人廣造衆罪因 父母女子存屬等 無間極苦不解脫 智者不入無問獄 以不了。知故貧愛

是故畏彼惡趣因 王言汝所得入身 亦無父母及諸親 閻摩王前治罰時 隨自所作業當受 智者勤劬離諮 得已何不離諸罪 無朋友為救護 非

旭

訤

頌

哉

於 我 彼 快 佛 筝

當 此 從 切 勝 正所 إلياء 於 初 愛 今 來樂 有 利 令 有 深 爱 法 發 上情世故經日 惴 樂 ф 起 中 見得生極 者一最甚 廣 無 清 馮 此 施 1: 淨 大 利 欲 整 蒋 4 切 J: 誻 生 盆 其 変 提 涡提最 教有 攵 提心 ij 大

樂

心

找 爲 肵

篫

含宅親友 打擊考涼 欲自 胩 榖 求 起怖 及 解 桃 脫

苦所 追 於佛教中修正 此等若欲求遠 是故應離諸罪 殺屬不能令解

無生法忍,得法忍已。皆生最上踊躍歡喜, 爾時無畏授等五百長者聞是正法已。 智者於斯 智者了知諸欲樂 諸無智者染愛生 愚者不生愛樂心 **智者佛教生信樂** 自他過失等無差 住含養親常憂戚 正法藥治貪病除 女身筋肉骨合集 舍宅猛火大苦根 愛不 生 但貧舍宅諸苦本 是故應難諸罪惡 富樂憂愁亦復然 奵 ΙM 速疾出離諸纏縛 及含宅等皆生厭 不知女身都如幻 假起妄贪爲我妻 不種自收勝樂根 大火聚極可怖 此心火常熾 然 行 雛 恶 脫 ep

●(等)—例 ❷沫二深喇 ❸偏二遍⊜ ❸散二放卿 ❸减二感喇* ⑤知二無⊜ ❷洪二虚⊜

仰心上和

兖

時 過此此若滿若廣善 此 諮 復 彼 滕 切提 見 此 供勝 人 以 積提 心 砂 具 諸 心外 供但 七於 劫 病 餐 滿神懈福 大 切 功無 大 法 諸 有提 拔 有 能 無 ぞ 合 珍 河窟通退有 勝 功切提 面門 除 情治德餘等因掌財 沙空智因情 **放利中趣** 情 行 力 徳 出現 廣 大樂出不常 Ξ 施 超歸 供 等 是爲 所 普 獲 不 不 能 由最此 此現 焓 勇 薩 火 有 膠 過 養 最 謂 向 數 施 最 能 樂 脫 此 神 常 諸 菩 E 諸 諸 勝 觀 춈 N. 良 最 提 師提有提 渡 解 燒 安 供 提 等佛情福 生 提 切 具清大照 子心相心懈 Ŧ. 退 然樂藥上心養心覺利品力死心病足淨心耀妙

光明無數 無畏授所問。如是名字汝當受持 百 說此 阿難 是經名爲菩薩瑜伽師地 **拿者阿難等諮大聲聞** 及諸 亦

> 乃自將, 逝心

女器調佛所。

稽首佛足白佛言。

Ħ

非 者

;爾女人所.

知

汝不樂者®便

愛婦。 大人

人曳踵

患者保

掮

足:難

斯

跡天

人

奪.

地行

勤

身無供養有是館

女願

給箕等

佛

邊世界。 種色。 現 是 光 期 、 膝 而入 光旋環右繞世傳百千匝已。 著地。 光相。時尊者阿難 爾時拿者阿難即從座起。偏袒一肩右 所 向佛合掌頂臘白言。世傳,何因何緣 上徹 詂 **岩無因緣。** 青黄 楚世。 白及紫碧 卽 映蔽日月光明不現。 如來應供正等正覺不 說如 却從世奪頂門 是 光普照 其 無

及相

得 好 以

光 莊 果 有

勝 切

上

李

廣

Ŀ de. 間

為悲愍劣有情 問暗與作品照明 切有情皆貧乏 上勝者若無因 說放光明句 願說此光所 佛應爲施大 法爾 不現 光明 何 因 臩 囚 現財故相

重承事。 人天中受勝妙樂。 供養深種善根。 生法忍。阿難。此諸長者皆於過去佛所。 難"是五百長者。今此會中聞正 故。來詣我所。阿難白佛言。唯然已見,佛言阿 爾時世尊。告奪者阿難言。 正等正覺出現世時。 百長者不。 共後乃至賢劫諸佛彼 悉爲發阿耨多羅三藐三菩提 。從此沒已不復墮諸惡趣 時。生彼佛刹親近供養尊。次第至彼慈氏如來應供從此沒已不復墮諸惡趣、生 阿難。汝今見 彼出世時" 法已皆得 奉 此 於 近 無

爲人說。 世尊希有善逝, 者阿難前白佛言。 祥藏如來應供正等正覺。 成就阿耨多羅三藐三菩提果。 佛所親近供養。 最後過二十五劫。於種種佛利。皆當 此 |經何名。我等云何奉持。佛 今此廣大甚深正法。希 聽受正法讀誦記念廣 出現世間。 同名蓮華吉 爾時算 ٦ĵ

箏 薩摩訶薩 切大衆、 一衆丼五 鱪 佛 百長者。 所說。 皆大 世 問 數喜信受牽 天 人阿 修羅

佛 說無畏授 所問大乘經卷下

說優塡王 Ņ. 332 (Nos. 810(29),833)

佛

必自清淨無復婬欲、將不取吾女無自辱 國。夫妻共將女至佛所。妻道見佛迹相好之 共服飾。其女步の瑪菲光。 堂光儀無上。心喜而曰。吾女獲匹。歸語其妻 **视佛三十二相八十種好。** 容與女齊吾其應之。佛時行在其國。 Ŧ, 日。此人足跡文型乃爾、非世所聞斯將非 文光四彩之色。 少雙。父覩女容一國希有。名曰無比。 深國有逝心。名靡。回提,生女端正華色世間 聞 Ħ 如 群®僚豪姓靡不娉焉。 吾爲無比得婿。促莊飾女將往也。夫妻 。何以知其然。妻因說偈言 是 一時佛在拘深國。 1王號 西晋•沙門釋法 非世所有。 、珠璣瓔珞莊®嚴光 知爲天尊。謂 **父答曰**,若有君子 炬る泰 身色紫金巍巍紫 日 [優塡] 鄰國諸 逝 其夫 心 Ä, 拘

行

●照明二明照傍廟 ●[沙門]一郎命 ④[奉韶]一号章 ●(嗣)十王号章 ●回二因念章章 ●僚二寮号章 ●ホ二旅号章 ●以〓似働 = 作母 》 ® 彩二杯® ® ® 操二枚免例 ® 購二枚多例 四便十(自)⊜● 四(往)十龍⊜●

卧 老

信

(妖言。

或

致

訟

不

惟

身所

從生。

得爲要貴之如實。

欲私相娛樂惡見

作之。既畢解。列其體節節。相離手足狼。藉 ®脆決之純汁。鼻中有涕。口 答焉。逝心。即送女與優塡王。王獲女大悅。拜 言。若仁不取者更以妻優塡王可乎不。佛不 逝心聞佛所說忽然慚恥無辭復言。 多樹下。第六魔天王莊飾三女。顏容華色天 人亦如是。有何等好而云少雙,背者吾在貝 腹爲9帷囊裹諸不淨四支手足骨骨相9拄筋 泥。健臊@送。鼻下之著地莫能蹈者。 目者是 髮。但是毛象馬之尾亦皆爾也。 肉眼。吾觀之從頭至足無一 王正后師事佛。得須陀洹道,此女讚之於王。 父爲太傅。爲女●興宮。 伎樂千人以給侍之。 去。今是屎囊欲何所戀急將還去。 皆亦*鯹燥。腸胃膀胱但成屎尿腐臭難論。 是骨属家猪頭骨亦爾也。 宜自歸耳 |惑其言以百箭射其后。 無比非徒此論。 皮鞘。但恃氣息以動作之。譬若木人機關 。從頭至足周邁觀之無不 世間無雙。 **竊見大人光色巍巍非世所見。** 汝以女爲好耶。 | 選住王前。 步進稽首佛 意念佛慈心長跪向王。 駕白B象金車馳 即皆化成老母形壤不復惭愧而 佛言。此 諸國王豪姓多有求 百箭皆爾。 足。 欲以壞吾道意。 女之好爲著何許。 듸 長 "脂佛所" 脆 **后見術不懼都無** 好也 王乃 自 但有唾。腹臟肝 好耶。若頭上有 頭中有腦者如 得 陳 髮下有髑髏。 茈 箭皆 自 。吾不取 佛言 貪得供養 未到下車 者不以應 1/2 1萬四暢然 叉白佛 我為說 吾 餌 繞 惑哉 逝心 容實 有 后 11. 重

> 子慈力 之视 王精首。 谷在 佛具爲吾釋地獄之變及女人之穢、佛言。 三毒不除惡行快意。順女妖邪不知其惡。 善哉王、覺惡悔過此明人行也。吾受王善意。 那 聽 爲且說餘義。王曰。餘事異日說之不願晚 自B誠。國民互細得以改操。 之態。入其羅網勘能自拔。 惟壽終必入地獄。 地退就坐曰。禀氣9何頑忿戾自恣無忍辱心。 歸命三律。 亂惑意B兇禍之大。 不聞其禍何緣遠之。 每一 夫。恒想机女思聞妖聲。遠拾正法疑 敎 國姓網所圍繰沒在盲冥。爲欲所使 男子有四径之惡却覩女妖。王曰。 之心懼。 佛言。其聽男子有四惡急所。當知世 恶念。 万爾. 如是至三佛亦三受之。王又頭而著 *唯佛弘慈原赦其咎。 所 **登況無上正眞佛平。** 四唯佛至眞無量之慈 以 衡 彼 百四枚射佛弟子。 娾 願佛加哀廣說女惡贓 妖勇從 吾 欲 佛言。 ill 聞其 狈 我今首過 用此 ~ 渾沌欲 一嗣必以 白衣弟 如事陳 粪 笑曰 於 願 真信 佛 福問 願 具 女 魅 自 **7**1 受 **-**惡

苦痛。 **會之後**。 随三黨。當審遠此即態免苦耳,復聽說女 其非。斯謂四惡態也。佛言。男子有是四 財不以養親。但以東西廣求姓路。懷持預 斯謂三惡態也。又爲人子不惟養恩。 及其獲偶。 招人婦女。或殺六畜婬祀鬼神。 絕清淨行更成小人。不識佛經之母戒禍 爾之時*唯此爲樂、不覺惡露之臭穢地獄 無 **荷爲婬色投身羅網,必墮惡道終而不改。** 雇 梵志之心覺世非常。 若有布施之意。 之 躬自 則可笑二則可畏。 **室**求方便更相招呼。 悠 喜無以喻。婬結縛著無所復識 致財本四日誠 斯 謂 自擁。 雖欲發言相 態 巾 布 信 背異向邪事 群若在B犬不 施爲顧取 敬道之意尊 叉 飲 以遂野 **欧酒歌舞** 處 呼女 冶 世 惡用 生致 妻之 福之 曲 情 痴

如猪處溷不覺其臭。快以爲安不計後當 注心在隱喻其涕 **采惡見父** 程用忘親 財膝 一欲態 育 習 溷 欲 已 施 夫 法 世 旣 著 虫 虫 爲 不 於 在 在 畜 於 爲 君 見 冥 臭 生 非 婬 道 中 中 法 欲 以四欲 日 買 Œ 上 惡 不 不 人 法 夜 此 知 下 匆 何 75 種 亦 東 爲 還 以 不

佛便說偈言 現農王現 婬結如 爲 欲 百 牢常錯臣 所 獄業亂亂 復 爲迷獎 為助珍 臩 丸 D. 太 處 爲 直 根論西難 山連 殃 賢 安

之士此爲一惡態也。

唾翫其膿血。

珍之如玉甘之如蜜。

被

Ħ

在無四澤之獄受痛無極。

主。貪樂女色不覺九孔惡露之臭穢。

夝

稚得長大勤

光難論,

到子成人四傑家場 又親之養子懷妊生

时步。因媒表情致

众彼爲妻。 勤苦。

岩在異域尋

追之。不問

近不避

注

意在

婬

□提二度号章* ⊕处二进号》 ●抗二胞号》 □样二本质的 □注二柱像章 □列二列号章 □据二篇图记章 □第二篇号章 □共二具号章 □隔二指号章 □系二像章 □形二指图章 □形式图章 □形式 四大二类自含 印度二注自身 印从二线的 印光二类用身势 印珍二篇章 中高二首的第

欲智人羅其絕女觀亦所豐癡內言视姪智愚學家其何女恩女若常此洋網者本網形欲毒表如向若人懷爲新欲者者如有內不人愛人世在點銅甚乃淌四甚以甚不薪無場食臭刀即亦覺视錦含甚諦爲一最時三有灌 掂 震其穢斧 脈如而其 鞘毒臭係 何縛為有惡百其 自 淨 面 易 求 於 計 得 不 是覺種張見道是裏火壞藥味毒截故是捨表率蝎穢视好著惡佛道數口

結 著 如 去 癡 故 草 是 草 飲 以 不 飾 笑 所 抱 癡 翫 羅 劇 外 爲 但 牽 難 而 宛 難 山 **瓣 網 魚 道 人 有 乃 為 木 之 和 惟 外 為 樂 刃 者 之 縠 如 為 此 是 人 與 已 轉 可 連** 甘後以賴亦以致以線蛇嚴而屎入爲不如一 不處如情婬見最被 받 欲得深絲不欲形 非 重仆豁受遊以無自死自鋒以飾狂尿罪因得車一 堅邀 淵 髮 絕 情 傷 詳 霜 僵 漿 殃 香 荆 常 喪 傷 殃 鋩 龍 容 荒 囊 門 緣 聞 輪 陳 身

妃 無 苾 如 麼言妃 初歌 建 此 后 關 儞 等 摩 扳 突子 於 底底迦 建 五間 五 H 于知實難容恕。是時日子王邊說言。天子如實難容。而起瞋恚。 夫 女 儞 Ħ 說已 人俱。 遂以 佛

在

橋閃

彌瞿尸維

林

及諸菩薩摩訶薩

外隶。

憎嫉 知

發

生. 똃

焰

共

焰

熾

盛

共育

却

迴

H

腄

夫人入慈心定。

王所放箭

順怒至左

極

意不可

是時

H

.

Ē,

行婬

慾 含 倉庫

虚是擬無今轉與是與

開我

邶

手執弓放

箭便

射忍

 $\mathbb{H}$ 子 王, 所

沙 化 M 寺三 Ιij 臣. 敎 大師國

酮 Πţ 遠 我 而 見 故 俱 故 我 非 我 舍 令 捨 審 我 却 而 獅 未 善 器 亦 汝 獻 汝 離彼被彼我抵我作鬼非 媡 我過聽今迴未發會學仗後持馱復雕勿誠歸而無及虛於不不云婆爲 腳底 如行百心佛非是 實慈千行弟 羅天笑苦生實命前所飛放弓能付何女天者行劫善子 刹女人惱瞋言汝住中禽窬箭傷知行等女 慾.樂 壤 者 行 劫 善 子 刹 女

發爲是亦子永汝我願不如人如我我未未我鬼 又一若若女觀 聞切離苗色彼心彼含非王不念欲救傷我身我箭有會見問女 世諸女稼所善世大摩健 £p 復為故我損今爺所不精有未如羅 拿世色成 練 慈 尊 慈 驥 闡 訤 如好殺苦我放射要空進女會是刹 偈 說 奪 染 熟 人 悲 處 悲 底 女 嘗 是 事 汝 惱 身 箭 垜 射 發 力 人 聞 說 女

優見魚衣瓶 荆

喜鉤欲猴棘 不飛是望可 惟 後入百熟股 受燈向甘其 禍火膧果身 言 倒 損 王

如愚亦專聾投

者如心若

四悖亂隨之墮罪。 已後終身自悔。

歸

命三尊不敢復犯。

爲佛

但不知故不問制心意從今

實從生學以來

不聞

女人之惡乃

爾

說

꾩

歉

以

頭

面

扯

一款喜而去

優塡王

地動 左 H 丽 <u>-</u>J-主心 含摩嚩底 爲 箭 身 7毛皆堅不著身。 不 Mi

偈 便 無

說而亦

●連二市電響 ❷路何二阿路鲁章 ❸如二老鲁章 ④本三不免團 ❺探二夏鲁章 ◎棘以荆二荊以棘鲁章 ④若二如● ◎は二次② ◎詳 二群自命 四位二百自命 生 惟二进图 印以二已自命 四州二朝自命 四间二阶自命 四九紹介上寺宋本湖 四((西天一溪) 朦胧 =三藏法師法天來預譯念,(宋)十四團 四(那樣陀卡)— 9 四(賜紫沙門臣)— 金寶 四 勿—弗鲁 四 唯二 她身 四 集二 使而 9 3

解轉 熾

冺

夫人。

禮

世尊足說

如是言。

彼

Η.

哉世奪。 黑暗如 Ø, 起合掌恭敬。 懺悔發露。 E. 子王頭面作禮却坐一 起慈心受持戒行。廣利有情,日子王即從 願驅斯誠。 得大自在。何以故。如 我 弟子。心菩純淨爲如彼天、是時舍摩驥底夫 含際女羅刹 我是大王夫人。 和女。 稱證世尊功德。我佛如來有如是應正 我心勇猛。 有如是大慈大悲 爲 。願解疑悔,我等受持。世傳說言。 《無善根"我念如來聲聞。而生毀謗。善 復 汝修持 天女龍· 我等。由如愚童,如心迷亂。 爾時日子 女。 。佛言大王, 善哉世祭。 女人之 過 女人行業有其多種。 聽女人言造罪業苦。 世鎮 非是天女龍女@健園婆女比 何 女 犍 Щ Ę 來應正等覺爲天人師 mi 闧婆女比 具大福慧。成大威德。 如來應 5万如是" 汝但安坐。 日子王白佛言。 對佛及茲錫樂前 供 **牽繫有情** 含際 《慈悲》 正等正 颠 而答王言。 倒思惟 惑亂有 唯願說 于時 知自命 **以**安
鬼
女 汝發 願聽 如在 世 恒 H 샾

地獄。是敌女人有如是之遇。佛言大王。若冤家之父母。生暴惡之父母。若起愛樂墮於 罪業 所說 復次日子王白言。世尊。 之。批奪告言。 質由女人得共惡報。 利益安樂 **諮曲詐偽。譽動施為與求親近,** 情許現異相。諂媚魔誑心不真實。 行邪行。汝須省覺,王言世尊,顧賜 終瞭於地獄。 뷻 丈夫姓悠之過 Œ 如我此後不近女人"亦不由女人而造 不造罪不隨地獄。 一切衆生 **你**言 佛言大王。女色深固 汝後 我於佛邊問 P.如是如是 獄。世貸如⁸我長夜 世 纹 母 7 称屬。 斯 綊 義 生 亦

噜·茶緊那囉摩護囉誐入非人等圍繞世尊J

狾

迦塢波索迦。

天龍藥叉腱闥婆阿索驅變

意速疾話世

算所

王及臣民侍從圍繞見

騆

H

子

王行合摩麟底

夫人。

正

一當是時

欲 願

求 生

見

佛

必我

說 興 ιĎ.

微

妙

喜 言

發

大 世

王尊

彼

汝

籋

見

已 剓

使

梁 纒

膧

於

亦死詐

嶮 虛

悪 適

聽

不 ス 蒏

忿

法去處我道悅

有

樂

孵

不猛

女熾

焰 落 忿

不 恶

染波道雕

爲

色

生縛脱坑

瓜 罪 켞 得

慾

火 無 浆 安

業 誵

逸生樂

遠

唵 愛

三 無 得 色 不 及

1

筅

脫汚

肬

離愚縁

顚

誻

弫

罄

牟尼巍巍堂堂如大金山光明焰 赫

古

辨

莊 天 汝

又見菩薩摩訶薩及諸茲獨茲獨尼塢波

迦女

生毀謗心。言含糜鱗底夫人與聲聞

沙

今日我宮有姹然因緣。

無比麼建了爾

我解說。

世

缭告言。大王汝說未曾有事。王復

未曾有事。先未聞見。今詣佛所。世尊慈悲與

爾時大王頭面作禮。而自佛言。

世尊。

我有

門面行姪事。我聞此言瞋恨至極。

底

夫人以箭便射。

於共衛上。

丽

圕

火焰

殺倉摩膊

却

迴我身左遷而住。亦不傷損我身

鬼神行。 復命終。 生焰魔羅界畜趣中生為 師子 熱極炎熱阿尋地獄 念 門婆羅門。亦復遠離,又無信也根。不修德行。 親近。 有共過。 獸 而復遠離。 呵毀,於沙門婆羅門。不作護。摩。於佛法 穢遠離善友。 緞生天上人問。 於自身命恆 不行布施。全無智慧, 由不欲見聞持戒德行沙門婆羅門故。 **獨衆中有持戒德行沙門婆羅門。 不欲見聞。** 意顯倒由顚倒故。 有共 丈夫耽著姪您被姪您迷醉。 種。大王問言。四過云何,世尊答言。 爲汝說。世尊告言。大王,若丈夫之過有共 之過與我解說。 乃至襲路茶身止鐵叉樹。大王。 女人唱似歌舞飲酒談笑。 過 亦不歸依。亦不供養。於無戒無行沙 · 日子 又復親近 無智貪 著惡 佛言大王。 堕在衆合黑繩等活號叫大號叫炎 於涅鲁盤果德。而所棄背長時 王白佛 。云何丈夫之過,父母释屬亦 於其女人深生愛樂 諦聽諦聽善思念之。 言 受種種苦 赛聞薄德我慢買高! 世尊。善哉 由迷醉 虎狼諸 如是繼縛 法 若丈夫如 善 、樂落臭 ΙÜ 大王 哉 獄 於茲 悪 亦不 丈 僧 Τij 胨 出

爾時世尊而說偈言 是行愚法行。獲斯惡報 此是丈夫初過

復似 譬如廣大不淨坑 **婬懲臭穢根不淨** 似 狗 慧法師呵欲染 食 蜖 塚間降服 昳 蟲 師瘡 屍

火臭魚等 耽 鱧 娯 滿 過後當增業苦深 生父母亦無益 慾之人亦如是 愛女人亦如 **盛鐵鄉多臭穢** 奔 (此義 穢

H

●共二并无明念下月 《阿二保无明念 《他二提元》卷下时 D 川二精无明念 ●共二是明 ●根二相无明念 6聚二烷元则像 集元明章 ●借二唱元明章

起

戚

胎

乏時

慺

(婚十月)

。苦惱

疼痛

穪

秿

一生艱辛餐飲節度,縱獲生產如宰

令彼修學。閻浮提 內工巧o伎藝。

後漸長大而以誠實之言

復 次大王 父母遠離 棄背奪親 如斯 放逸耽 **晝**夜恒日 貪著姓? 樂行邪行受極苦 破壞修行疑 汝向女人生恐る怖 劍樹刀山 不生天道 張維罪網無思慮 種種善業亦 如 如風狂亂無 玉 旣別人世閻浮界 如 讃 家事不思多忘 樂著美味 不覺無常毒 如不破 **双履颠魏** 諍欺 美姓 天善道岩相應 林青色撥鋒刃 是經生常 **李**閣繞鐵 人供飲 生天道 大苦因 抄 婬 | 然常稱 悐 行 若父母生產兒子。其事甚 :遍地中 著戲 無返復 行五逆 (惡毒 兼 致 運阿 大 行 Ŧ 便 [婬慾 八人趣 (殺傷 **種種** 不生 知解 山間 非劣行 住 珍 旃 此 不久喪 一切世間無所重往返縱橫失路岐 不逢賢 罔思育 洋銅熱鐵為漿 隱沒菩提 猛焰煻煨烈 互 墮落貪癡慾樂中 和合妻女倍慇懃 設有女男無孝敬 愛聽歌音 死墮無邊業海中 薄福沈•帕於惡趣 日月燈光全不見 不覺須臾致失命 多饒瞋恚長愚癡 不了愚迷蒸袋身 唯作輪迴集苦因 |入阿 張 顧 **久**菩提自 相煩惱倍 XX 之人 (放法師呵= | 観猖狂| 行 刑罰 財 筋雕善友 · 茶報艱辛 近咫 阜 垩 然具 智慧 作 地 恥 通體疼 增多 難 火 獄 倬 ΙĄ 世 侵因 14 亦 富貴吉鮮 於家。聚會種種歡樂 栾嫌厭。種種逼迫趁父出舍,娶其外族 姓家。私娶娶妾互相貪愛。於其父母返成不狂一向迷亂,深著色慾都不省悟。又於別族 妄妄。比望孝順父母·供敬侍養、而復心意願必安樂、廣與財帛富貴·授用、選揀親姻娉聚心安樂、廣與財帛富貴·授用、選揀親姻娉聚書·疏算計、經商買賣種種事業、又復令彼身 眼耳聲暗。 孝。亦不敬重。其父後時耆年老邁。身體羸瘦 狂 書·疏算計。經商買賣種種事業,又復令彼 種種諦訓。 不顧自身唯憂兒子。乳哺養育豐雕 般 知 便會翔須自洗濯。

决定命終入阿鼻地獄。求出無期。爲第二過。佛告大王。若是丈夫行此邪行。棄背父母。 快樂。天上福盡下生人間。亦不受貧窮下 若善男子。藥背女色心意清潔。供養父母 孝敬行。命終之後不陰惡趣。而生諸天受福 行

起坐艱雞要人扶持,而却憎惡輕

姿子

時世録而說偈 雕 欲 行 慈 老

命

天

焚

海 $\pm$ 尧 種養 養 東成 老 爲 帝 老 老 商 纹 父 釋 負母熟母 買母 身 永較一安後恆 量切樂 生 受 不 福最獲 人 於 不上珍 世 快 重 擔盡德寶中

復

次

大

溜男子

自

著

愁癡

供田供入供

多邪見。 下賤。梁不愛樂。此是丈夫第三過: 失大利。於其佛世永不值遇。 復次大王。 常所稱讃。 具 蹇 於善不知妄生頭倒。 相 數養 麥 者彼 色 老數 老 與 蜵 喜 父 資 纹 **丈夫行非法業** 常 離常四 瑠 人 聞 面 得 璃 。多得愚 佛 不 天 及 愩 4Ĉ 敬法阅 宫 不 重 音 繞

愚迷罪業深女夫行9径然 無 如著 鋆 愚 虛 遠 求 遇 慚 夜 慾 癡 妄 離 不復而 正與 黑 兒 求 愧 非 愛 佛 晤 不行聲 信 颠 法 欲 安 功 行身聽者聞 中倒樂 樂 根 Y 菩斷沈廣未 唯不下返諂 顚 除淪濱 台 耽 分 成 曲 劣 泂 촵 迴 倒 最 欖 於 微 行 聲 道 自 地 3 霓 慧 嶞 分 地 妙 供色 非無獄 虚 廬 别 養味道知苦誑迦 失 行 獄 音 擇

供無供穀供 有智慧者恒生忿怒。罪業轉深永 老 老 父 刀 父 嚴母園母財母兵母 不 得 復 脻 我慢貢高貧 善 不 金斐 館 水 : 擬之人 真質恒 住寶男近河 窮

O輪二為母母® Ø椭二径母 Ø填二利爾 Ø伎二技母® Ø疏二數個* Ø投二受母團 Ø供二非團 ◎菜二果母團® 0 % = 5 7 9 2 四准二姓元明章*

叉被 於沙 龍不誑談 [惡之道] 稚 黱 論 菛 女人降伏 女 海 兎 餞 閉 求親 越 婆羅門。慳貪不肯 魁 獖 財 近 臭穢之道。 命 坐 利 王 終之後 談 摇 事 話 巧 涡 種種苦 互 或 驢 惡 猶如 賊 復鸵 法 馬又 事 徒刀劍之道。 經 獖 奴僕 惱 商 猪 th) 獄 施而求 不擇 羊 自 剒 長 生 鷄 爲 有情 巯 一愛著。 時 活 道 算 財 同 向 乃 路 ⑪ 乃 種 計 利 至 遊至 故 種 萮

智 何 愚 常 愚 如 愚 聲 愚 不 臭 奔 斯 無 非 下 追 世 者異人被迷橛癡香癡知穢競人恥眞劣求尊

得 朋 貪 惡 著 緊 著 味 著 婬 不 向 少 若 丈 妄 著 而 解中愛魔慾關慾 觸姓 然可女智 駝夫追慾 脫蟲味牽人猴人法慾過樂人慧驢業尋人嘗 女 寧 於 魔 如 永 翰 貪 如 如 愚 如 不 不 自 云 迷 色知美在鳥不迴著犬盲癡狗悟堪作何醉 不是起於戀出於亦奔不所便罪極不得何 可不經惡臭三諸如糞見愛囊根穢知安會 染 淨 縛 趣 肉 界 趣 是 穢 色 重 穢 深 惡 非 樂 樂

臭 於 常 又 生 脾 皮 垢 指 人 焚 如 六 部 草 又 嚴 如 莊 又 但 若 生 實 堅 如 如 愚 見 氣 身 住 復 藏 腎 肉 汗 爪 身 燒 是 欲 多 木 如 飾 衣 嚴 如 觀 裝 蟲 爲 牢 是 熱 癡 彼 覺起於八對心氣 大與速於耽與所不劫於蓋於油諸飾自此著見路懷生 磐 貪 身 萬 熟 共 骨 小 髮 不 有 女 初 住 見 火 女 刀 女 洗 外 女 师 女 慾 飲 艱 散 驚 愛中戶藏肺髓便毛淨情色禪處生起人劍人衣相入食入人者辛亂怖

苦如愚微赤腸膿肪涎穢遠淫破須河大遠似染掛離如貪如過愚困著棄 中蠅人細残胃血膏唾惡損火壤彌海地損火汚搭知畫姓身患癡渴然拾 而惡那蟲共膽筋及丼諸不大雖及乾皆亦覆亦於裏魏亦患亦迷飲而如 爲膿知師白與脈腦粒物可熾能鐵枯洞如經如身不盛如瘡如失醎無壞 樂血覺食痰肝連膜酶成激燃救圍盡燃是灰是上淨糞是爛是命水拾屍

若號若或若牙又鐵或骨又擲又皮或煎一六浮擲愚墜如乃又亦愚欲如 人叫人落人嘴復獸以髓被在隨肉二煮一十沈在廢鹽是至如似癡火是 造大造刀造利為三鐵皆於炎自俱三於鹽四如鐵姪惡貪到於底著競耽 罪號罪劍罪如鐵四棒成獄鐵業爛四鑊落俱煮鑊慾趣欲無猿囉樂來慾 業叫業上業劍島五打粽卒槽力壞劫中者胝豆中人中人常猴聲味燒人

墮 黑 鹭 一 墮 食 鐵 隨 劈 風 手 死 手 骨 隨 受 較 衆 其 如 彼 不 追 不 攀 究 如 迷 執 在絕在切落罪獨後裂吹執已捉現彼苦量生變是處離求離緣竟狗醉杖 於及極特於人及而如而鐵而失似業滿不所大住命生於於常成在誰相 灰態炎臭養腦犲咬斧頭杵還利白輕百能依小一終死色樹在妄空能歐 河燃熱穢河髓狗嚙斫活捣活鉤螺重劫知彼量劫後苦境上樹想房悟擊

再入 吞 造 合業 丸 碎 Ţł. 飮 如山 銅獄

下父此獲 處 得 人 非 造 如 慾 妄 安 兒 樂 是 罪時罪 果業 直何先無恒拶 能世 有 業 能 於 無救所救苦 鎖行處說問濟招者惱粉間汁中

大背。 勿令起過,日子王言。如是世尊、於如來處。發 是敌大王。 Ŧ, 若丈夫行姪 缯 **[**]] 烀 慧 燃 生 身 恒常念佛念法。觀 當墮地 閜 佛 解 察獄 脫 法 樂身心

婆英呼落迦 澎楊衆,今後棄拾姪然刀杖等過。**◎**慜念饒益 善說女人丈夫之過。我當受持。 深信心。白言世尊。甚爲希有。如來應正等覺 菩薩摩訶薩。 1禮而去 切衆生。說此語時。台中日子王。及諸茲視 人非人等。開佛所說。皆大歡喜 天龍藥叉阿素羅要路茶健園 歸佛歸法歸

佛說大乘日子

主所

朋

四事

人見之皆歡喜。

何等爲四

者

[Nos.310(50),335,336

佛 說須摩提。菩薩經經過五十五年

豁佛。積累功德不可稱計。 須壓提。厥年八歲、 比丘衆千二百五十人。菩薩萬人俱。聞如是。一時佛在羅閱祇靈鳥頂山中 閱派大國出詣靈鳥山。行到佛所,前以頭面 時佛在羅閱祇靈鳥頂山中。與大 有長者號日郁 歷世奉敬過去無數百千 迦。 時須摩提。 **郁迦有女。名** "爾時維 從羅

垃 常得化生子葉蓮華中立法王前。 如來今當爲汝具解說之。事事分別。令汝歡時佛默然。即知女意。佛語須摩提。恣所欲問, 云何魔不能得其便。 關受行。云何得無殃罪所作善行無能壞者。 得無讎怨無侵嫉者。 足從不可計憶剎土。 不爲他人®之所別離。云何不在母人腹中。 之常歡喜。 云何得大富 有常多財寶。 《樂欲聞》於是須靡提。受教而聽。 是時佛語須摩提。 為說經法即令不隨苦 痛 之處。 所問如 須摩提問佛言。菩薩云何所生處。人見 **吾常解說**。 時女郎言。 去到彼問禮諸佛。云何 云何臨壽終時佛在前 汝若欲聞諦聽諦受勤 云何所說聞者信從踊 如汝所問如來義者。 **装善业** 云何得神 佛言菩薩

藏竺法護

有所問、。唯佛以善權方便。解說我之所疑: 稽首佛足 禮墨却住一面。叉手白佛言 云何 願欲 是說偈言 等爲四。一者布施以時二者與已倍悅。三者 菩薩用是四事故。得大富有常多財寶。 與後不復悔。四者旣與不求其報。是爲四法。 以時施無悔心

故苦

下 水 婬

愚與三 女 世

擔

女 養 劣 可 入 袋 人 當

到

枷 處 同 皆

火

得

安

劣 母

往

佛 於

與

枂

二者導患癡者使入佛道。 所別離"佛於是說傷 不動,是爲四法。菩薩用是四事故。不爲他 法護使不絕。四者勸B勉諸人教使求佛令堅 所別離。何等爲四,一者不傳惡說鬪亂彼此。 佛語須靡提,菩薩復有四事法。不爲他人*之 所作施有勇慧 m所在處常大富 喜悅與 三者若有毀敗正

法。 塵 立法王前 華青蓮華黃蓮華白蓮華。 **蓮華中立法王前**。 利"二者不令他人起恚意"三者作佛形像使 佛語須摩提。 菩薩用是四事故。常得信生千葉蓮華 使滿四軟妙華。持是供養世尊若塔及舍 勸進人使求佛 不傳說關彼此 佛於是說偈 四 者得最正覺便歡喜住。 **菩薩復有四事法。得化生千葉** 何等爲四。 西道思其護正 終無能別離者 合此四種末之如 一者細搗紅蓮 是爲四

形像 《患不起》 於一 切 。是爲四法。菩薩用是四事故。 瀬º冤家 三者常行求索無上要法。四者作 如蔣知 識 一者常有 人見之 慈心

佛語須摩提。菩薩復有四事法。得大富有。 常 佛 向瞋 歡喜。佛於是說偈 作佛B級身好潔 不起恚毀本根 心歉喜人喜見 常行慈得要法

佛於 何 B由二遊團 Θ彪二數因廟 Θ[菩薩]一角亦多傳* Θ[按關…經]十四字一〇章團 Θ[西晋…課」八字一傳 Є唯二惟〇章* 皆有○章 Θ[之]一〇章團* Θ亮二怨〇章團* Θ與二條〇章 Φ所在二作所〇章團 Ф处二及傳 Θ造二級〇章 Φ秋: 6有常 常有毒寒 ⊙〔之〕—●寒雪* ♀炙二恋●寒雪*

作 佛

得上党立佛前 華 滿 *軟妙 作形像生花中除恚恨受法義

佛國復至一佛國。何等爲四。一者見人作功 國 菩薩用是四事故。 常然燈火於塔寺中。四者求三昧。是爲四法。 德不·行断絕。二者見人說法而不中止。三者 佛 語 佛於是說偈言 須摩提。菩薩復有四事 得神足從一佛國至一佛 法 。得神足。 從

法。菩薩用是四事故。常行是行得無讎*冤無 蒋 二者不慳貪妬他人物。 侵嫉者。何等爲四。一者於善知識無諛諂心。 語須摩提。菩薩復有四事法。得無讎*寃無 '四者見菩薩諸所作爲不行誹謗。是爲四者不慳貪妬他人物。 三者見人布施助其 行功德為法施 常然燈於佛寺 入三昧逼諸國 聞經說不中 止

聞 者信從踊躍受行。何等爲四、一者口之所說 法不求其短。是爲四法。 心亦無異。 ·人說法®心不是非。四者若見他人請令說 語須摩提。菩薩復有四事法。共所語言聞 見人施助其喜 於善友無諛諂 二者於善 知識常有至誠。 不慳惜他 **菩薩用是四事故**。 菩薩無の響*寃 三者

善行疾得淨住。何等爲四。 話 須 |糜提。 菩薩復有四事法。 得無殃罪所 游法不求! 所 念言 亦 短爾 若說經心喜! 於善友有至 者心意所念 踊誠 言

共所語言聞者信從師"躍受行。佛於是說偈

慈愍於一切。是爲四法。菩薩用是四事故。得 滨 無殃罪疾得淨住。佛於是說偈言 菩薩意便起一切智多所度脫。 : 志於善。 者常持 戒三 | 脉智慧 四者常有大 三者 初 發

佛 音 用 者常念經法。四者常立功德是爲四法。菩薩 便。何者爲四。一者常念於佛。二者常精進。三 語須摩提。 是四事故。 常志善念廣度 當敎人 一切智 。菩薩復有四事法。魔不能 魔不能 得 其便。 佛於是說偈 行慈意得淨住戒等定不離慧 得其

佛。 佛語須摩提。 佛 爲四法。菩薩用是四事故。臨壽終時即見諸 在前立爲說經法。令其不墮苦痛之處。 有短少便裨助之。四者常念供養於三寶。是 布施諸不足者念欲足之。 三者見人雜施若 爲四。一者爲一切人故。具滿諸願。二者若人 於是說偈言 皆在前立爲說經法。不令其人墮苦痛處。 自 常淨意念於佛 **勗勉立功德 普薩復有四事法。臨壽終時** 魔用是不得便志精進在深法 儷

侵嫉者。佛於是說偈

• 健連。 在大會中坐。 大·士所行菩薩所爲甚亦難。當如汝小女何 我當奉行令不缺減。 爾時須摩提白佛言。唯世尊。 能o辦之。 義我爲斷佛劫法®滅衆弟子。是時大目 爲一切滿所願 以雜施致點慧 時須摩提答日連言。 即問須摩提。此四十事。 悉使具足不違一事。 供三寶得致佛 無極哀勸 所說四十事。 假令我今審 足 檀 若

所現威應乃如是乎。須摩提答言。諸法不同 菩薩。名文殊師利。 應如此。豊況高士靡訶薩乎。是時座中有 坐起。 質能 當自歸爲之作禮。所以者何。八歳女子。 前白佛言。今諸一切初發大意爲菩薩者。 作金色。尋如所語輒作金色。於是目連即 信如我言無有虛者。 證明我之至誠。 須摩提 我六反震動。 行 整衣服下右膝。 此 適發是言。應時三千大千國土。六 九四十事: 雨於天華語音樂器不鼓自 者 謂須摩提言。於何法: 三千大千瞬 其在衆會皆當 ± 皆當為 鳴

喜 廢提報言 殊師利復問須摩提。解是義者爲有幾人。 **適無所住亦無所取。亦無所放迄縣有色。** 言。云何仁者謂癡黠行三事異乎 利問須摩提言。如來本不作行乎。須摩提報 法有所住。亦無所疑。亦不言是非。文殊師 何乃致斯乎。須摩提報文殊師利言。不於諧 問不如不問。文殊師利問須壓提言。此語言 計數亦無所住。而仁問我住於何法。仁作是 如是,我後不久亦當如如來無所著等正覺。 反震動。即雨天華。樂器皆鳴。女語目連。是則 切諸法皆合。所以者何。 仁所說合會是事爲能得佛不。 如來本行亦如是也。文殊師利問須摩提。 譬如月影現於水中。 夫作幻者恣意所化寧有限 若有未來起菩薩意者亦當 叉手爲佛器首作禮 **岩夢 野 馬深山之** 。若正法若不正 。不爲異也。 須摩提報 一等悉 我 珂 住 感

師所化猶尙無限。信解此法亦如是也。文殊

師

利問須糜提言。

如我無化

幻

起

1ī

何

佛時。 外。皆生七寶雜色蓮華。 作佛時令我國人皆作金色 顏色如年三十。時須摩提謂文殊師利言。 事。二者地獄、三者女人態、若我至誠我身當 顓 如"今我後亦當速"如來無所著等正覺成慧 轉女人有,須摩提報言。於是無所得。所以者 提報言。其作是念用何等故。無所從生法忍。 外域今乃·講侍 ,利聞佛所說則前作禮。白須糜提言。 怪也。 **合無散** 天。如是審諦。 行安定世間父無上士道法御天人師佛天中 利言一善哉樂欲聞之。須摩提謂文殊師利言。 何 亦無所念亦無有師。文殊師利問言。云何不 無所從生法忍。是仁本造發意時師。 劫。 仁乃於彼發無上。正等度意, 度意等住已來 何乎,佛語文殊師利,是須糜提。發無上平等 殊師利白佛言。甚善須摩提所說做妙大可 快。一切法處亦不有。亦不不有 與道合。 · 片悉停等。 須摩提言。如 `須廉提復謂文殊師利言'審我來世當作 法無男無女。今者我當斷仁所疑。 便成男子。 有七寶樹令八種行。七寶池水四 使我國中莫有三事。何等爲三。一者魔 乃能深入。遠得法忍。發意已來爲幾 文殊師利聞彼所說甚悅¶讃善 須摩提報言 頭髮即隨袈裟著身。 我今便當變爲男子。 時須摩提。 積不可計 與師相見得受法誨 及諸雜寶。 如 仁之阙我之刹 先仁之前三十億 適作是語。 城郭及地周 仁 至於如來無 歽 適甫乃入 說致爲大 不多不 便爲沙 適作是 文殊師 、文殊師 、*唯别 [邊中 形體 須糜 Ш 文 聞

者何' 當同一 超九十 欲聞者廣爲解說。 **書持是經飆誦讀轉 菩薩道奉行六度無極。 菩薩歷訶薩及沙門若善男子善女人等。**)国 從地出。 七寶不爲缺減。其王壽終七寶爲散。如是文 著等正覺。是五百人等常生彼國、國名烙氣。 却後十劫,劫名無塵垢。佛號固受如來無所 用上佛。亦不讀諂無所希望。持是功德用自 中天。 乃如是經多所饒益。 知人意如來無所丟等正覺。 見須糜提所說真誠尊皆有應, 聞文殊師利所言甚深。意用不解中欲墮落 萬天子悉得諸法●法眼生。座中冇五百菩薩。 慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天 得佛。號寶德6合吉祥如來無所著等正覺成 靡訶須糜提菩薩靡訶薩得作佛時。 亦當 人。發無上平等度意者。 文殊師利 有七寶池水樹及華質。皆常如是。於是佛謂 適作是語應時衆座皆作金色、 師 一本所不行。如是聲菩薩者當念習持、所以 利 如是如 譬如轉輪聖王治於世間。當時至竟 佛說是經 劫 劫 於無上平等度意。即得住不退轉地 化作天身舉聲稱揚,然須歷提三言。 若佛 俱得作佛。皆同一字。號莊飾9預 是須靡提菩薩 摩訶 不復生死。時佛授與五百人決。 我至誠者 經道住 ,佛復語文殊師利 授須 糜提。前時。 復数人常念其中事。諸 如是不平。若今最後有 於世 未曉善權方便。不如 **今在會者當作愈色**。 皆得立不退轉。 間者佛七覺意終 佛謂文殊師利。 時持地神即 卽解身衣以 前所不 三十億 不久當 國土所 求

> 不爲滅 **图**佛說須摩提*菩薩經 *健沓和持世者。皆歡喜樂聞 右悔。佛說經已、須摩提菩薩。文殊師利菩薩 是爲法敎。若善男子善女人。欲求道者莫中 持。爲他人說教授一切、廣解其義常當精進。 文殊師利 大日*健連等諸天及人。 若佛 當 求無數力便。具索諸經勤學 法 滅覺意諸法皆爲之盡。 其在舒者。 ßirJ 修維 佛 書

No.335[Nos.310(70, 304,336]

8佛說須摩

說之 四往。 叉手白佛。 語須摩提。恣所欲問。 有常多財寶"云何不爲他人之所別離。云何 菩薩云何所生人見之常歉喜" 方便解脱我之所疑。時佛默然即知女意: 諸佛。積累功德不可勝計。時須壓提。從維 面稽首佛足。 禮舉 即却在 一面。 閱祇大國出詣耆闍崛山行到佛所。 摩提。 厥年八歲。 歷 世 奉敬過去無數百千 閱祇大國有長者號曰優迦。 比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱。 聞如是。一時佛在羅閱祇耆鬧崛山 事事分別令汝歡喜。 願欲有所問。 姚綦三藏鳩歷羅什譯 多陀竭今當爲汝具解 須摩提問佛言。 優迦有女名 唯多陀朅。 云何得大富 以一心而 4 爾時羅 前以顕 獲

不在母人腹中。

£

前

何 貋

補

思

常得化生千葉蓮華中立法 從不可計憶利 去 到 ●第二数●3 ◎斯=別❷ ◎(法)- 人之所別離。佛於是說偈言

佛

語須靡提。菩薩復有四事法。共所語言聞

於善友無"諭諂

雷

人施助其喜

行菩薩無仇 不慳惜他人物

怨

其便。 後間 摩提。如汝所問多陀竭義、善哉大快乃如是 即令不墮苦痛之處。所問如是。是時佛語須 無殃罪。所作善行無能壞者。 云何所說語言。 善知識、二者常有慈心向於一切。三者常行 皆歡喜。何等爲四。一者瞋恚不起。視怨家如 摩提。受教而聽,佛言。菩薩有四事法。人見之 說 乎。汝若欲聞。 菩薩用是事故。人見之常歡喜。佛於是說保 求索無上要法。四者作佛形像。是爲四法。 。時女卽言甚善。世尊願樂欲聞。於是須 禮事諸佛。 云何臨壽終時。佛在前立爲說經法。 **諦聽諦受勤思念之。吾當解** 聞者信從踊躍受行。 云何得 無 化 。云何魔不能得 怨 無 。云何得 葠 嫉 者

菩薩用是四事故。 得大 富有。 佛於是說偈 與後不復悔。四者旣與不求其報。是爲四事。 等爲四"一者布施以時。二者與已倍悅。三者 語須雕提。菩薩復有四事法。得大富有。何 不起恚毀。本根 佛像身好潔 心數喜人喜見 常行慈得要法

佛

言

所別離。何等爲四。一者不傳惡說聞亂彼此。 佛語須摩提。菩薩復有四事法。不爲他人之 二者導愚冥者使入佛道。 [護使不絕。 以時施無悔心 所作施有勇慧 是爲四法。 法。 菩薩用是四事故。 不爲他 四者勸勉諸人敎徒求佛令堅 在所處常大富 喜悅與無悕 三者若有毀敗正 望

> 佛語須 華上。四者得最上覺便勸喜住。是爲四法。 二者不令他人起恚意。三者作佛像使坐蓮 華。波曇華。拘文華。分陀利華。令此四種末之 蓮華中立法王前。何等爲四。一者細檮優鉢 菩薩用是四事故。 如塵使滿句蟲。持是供養世尊者塔及含利 佛於是說偈言 不傳 勘進人使求佛 廉提, 菩薩復有四事法。 得化生千葉 搶 囫 彼 此 化生千葉蓮華中立法王 導患 終無能別 冥 頀 離者 E

佛語須壓提。菩薩復有四事法得神足。 國 佛國至一佛國。何等爲四。一者見入作功德 **薩用是四事故。** 然燈火於塔寺中。四者求三昧。是爲四法。菩 不行斷絕。二者見入說法而不中止。三者常 。佛於是說偈 **得上覺立佛前** 施四華滿句蟲 得神足從一佛國復至一佛 作形像生華中除患恨受法義 從

四法。菩薩用是四事故。常行是行得無仇怨 助其喜。四者見菩薩諸所作爲不誹謗。是爲 心。二者不慳惜貪他人財物。三者見人布施 侵嫉者。何等爲四、一者於善知識無8餘諂 佛語須摩提。菩薩復有四事法。得無仇怨 侵嫉者。佛於是說偈 常然燈於佛寺 行功德為法施 入三味遍話國 聞經說不中止 無

常喜意念於佛

者信從! 語言聞者信從踊躍受行。佛於是說偈言 人說法不言是非。四者、若見他人請令說經 心亦無異、二者於善知識常有至誠、三者聞 不求其短。是爲四法。菩薩用是四事故。其原 如所念言亦爾 踊耀受行。 何等爲四 於善友有誠 者口 乏所

滅無殃罪疾得淨住。佛於是說偈言 常志於善,二者常持戒三昧智慧。三者初發 作善行疾得淨住、何等爲四,一者心意所念 佛語須靡提,菩薩復有四事法。得無殃罪。所 慈愍於一切。是爲四法。菩薩用是四事故。得 菩薩意。便起一切智。多所度脫。四者常有大 常志善念廣度 聞講法不求短 若說經心喜踊 戒等定不離慧

前

便。何等爲四。一者常念於佛。二者常精進 佛語須糜提。菩薩復有四事法。魔不能 薩用是四事故。 魔不能 得其 便。 佛於是說 者常念經法。四者常立功德。是爲四法。 常教人一切智 行慈意得净住 得其 31

諸不足者念欲足之。三者見人雜施。 在前立爲說經法。令不墮苦痛處。何等爲 佛語須糜提。菩薩復有四事法。臨壽終時 者爲一切人故。具滿諸願、二者若人布施。 ,便裨助之。四者常念供養於三寶,是爲四 **勗勉立功**德 魔用是不得便 若有 74 短

法、菩薩用是四事故。臨壽終時。即見證佛 在前立爲說經法。不令其人隋苦痛處。佛 常精進在 深法

是說偈

當如是。 反震動。 子威應如此。豊況高士摩訶薩乎。是時座中 薩者。我當自歸爲之作禮。所以者何。 八歲女 即從座起。 正衣服下右 膝 叉手。 爲佛務首 佛。信如我言。無有虛者。其在會者。皆當一等 爲我六反震動。雨於天華。諸音樂器不鼓自 何能辦之,時須糜提答目乾連言。 事大士所行菩薩所爲。甚亦雖當。如汝小女 河目乾連在大會中坐。即問須摩提。此四十 失一會事我爲斷佛法滅衆弟子。是時長老摩 作禮。前白佛言。 今諸一切 初 發大意爲菩 悉作金色。尋如所語輒作金色。於是目乾速 是證明我之至誠。 審實能行此四十事者。三千大千國土皆當 常奉行令不缺減, 爾時須靡提白佛言。 須摩提適發是言。應時三千大千國土六 爲一切 以 維施致點慧 即雨天華樂器即鳴。 我後亦當得多陀蝎阿羅訶三耶三 滿所 願 若未來有起菩薩意者亦 悉使具足不 違一事。 唯世尊所說四十事 供三寶得致佛 極哀勸足 女語目乾速。 假令我今

o 講侍、與師相見得受法誨。須廉提報言。莫 亦無有師。文殊師利問言。云何不轉女人身。 作是念。用何等故。無所從生法忍。亦無所念 所言則前作禮。 於彼發無上平等度意。 住已來積不可計。先仁之前三十億劫。仁乃 師利。是須摩提發阿耨多羅三耶三菩心。等 摩提所說自恣其意。 微妙大可怪也。 乃能深 言。如仁所說致爲大快。 所收室無有色。 若正法若不正法。 須摩提報言。 法忍。是仁本造簽意時師也' 文殊師利聞佛 入逮得法忍。發意已來爲幾何乎。佛語文殊 所說甚悅讀善。文殊師利前白佛言。甚善須 亦不無。至於如來無合無散。文殊師利聞 我無化無幻起行。何法而與道合。須煙提報 解此法亦如是也。女殊師利問須糜提言。如 恣意作化寧有限無。 是義者為有幾人。 不爲異也。 猉 μIJ **次摩提** 如 如 仁所說。 來 一切一法諸法皆合。所以者何 云何仁者。謂癡黠行三事異乎 本 白須摩提。 文殊師利復問須糜提 - 行亦如 **適無所住亦無所取。亦無** 須歷提報言。 合會是事爲能得佛不。 幻師所化猶尙無限 適乃甫入無所從生 是 一切法處亦不有 Ш 惟 別久 遠今乃 文 失作幻者 殊 鲌 利 解 彼 信 剻

男無女。今者我當斷仁所疑。文殊師利言。 慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天 **遙哉樂欲聞之。須壓提謂文殊師利言。如今** 須糜提報言。於是無所得。所以者何。法無 是審諦我今便當變爲男子。 亦當遠得如來無所著等正覺成 巍 作是 幻化者 能令幻化發起諸行乎。女答曰、唯天中天。其 尊又問。於女意云何。其幻化者。 假使無身豊 我會聞之。其幻化者。無有見聞有幻無幻。 無幻乎。 答曰。 不也天中天。 中天。於女意云何、其幻化者。豈有見聞 幻化者。豊有所有有形像乎。答曰。不也天 起所滅乎。答曰。不也天中天。於女意云何。其 也天中天。於女意云何。其幻化者。豈有所 其幻化者。豈有到後世復來者乎。答曰。 **豊有我名乎。答曰。不也天中天。於女意云何。** 間天上天下無上大人。女意云何。法無所住。 藏如來過四道不受平等覺興具足行安隱世 菩薩摩訶薩不久當得作佛。 實皆當如是。於是佛謂文殊師利。是須摩提 訶薩得作佛時。國土所有七寶池水。樹及華 時衆會行作金色。時持地神即從地出 我志誠。諸在會者當作金色。 時。令我國入皆作金色,地及城郭周匝有七 年三十沙門。時須騰提適作是語。形體顏 二者泥型、三者女人態、若我志誠、我身當 天身學聲稱揚歎須摩提言。 須摩提言。如仁之國。我之利土亦當如是。如 寶雜色蓮華。及諸雜寶不多不少皆悉停等。 寶樹。 令八重行七寶池水。四邊中外皆生七 如年三十。須廉提復謂文殊師利言。我作佛 時 須糜提復謂文殊師利言。 語 。使我國中莫有三事。何等爲三。| ep 成 質爲如此眞無所有。佛言如是。其無 《男子頭 髮即) 強。 殺 公装在身下 須摩提菩薩麼 学名遠聞具足 其女曰, 適作是語。 世當作佛 便 一者魔事。 作 化 沙 應

殊師利問須摩提言。

提報言

如

須月影

現於水中。若夢野 如來本不 作行乎

深 狽 文

夫 如 不於諸法有所住。亦無所疑亦不言是非。 語云何乃至於斯乎。須摩提報文殊師利 作是問不如不問。文殊師利問須糜提言。 不可計數亦無所住。而仁問我住於何法。 住。所現威應乃如是乎。須摩提答言。 有大菩薩名文殊師利。謂須摩提言。

喜

我後不久。

此

。於何法 諸法

持為他人說。

文殊師利。

當求無數方便具索諸經。 教授一切廣解其義。

往

敬

於

諸

何

△

不可及。 白佛言。甚爲可奇。 興無明。緣致衆行。 明省無內無外。計其法者。 有。生老病死。勤苦愁惱大息集會,明女首意 無有起亦無有滅。其。無明者。 則以栴檀香擣及諸華香供養散佛。 爲滅度也。 轉法輪不可稱限。其可轉輪。無獲無形無生 吾所轉輪爲轉空輪。所轉法輪不可思議。所 滅度法輪。 無量法輪。無獲法輪。無形法輪。 轉法輪。法輪不可思議,所轉法輪不可稱限。 光明普照十方無數佛國。 尋欣笑。五色青赤黃白絲光從口而出。甚大 抑制 愛欲逮 轉法輪。轉於 空輪 不思議輪 **尊。以是德本深致擁護。而善救攝降伏諸根。** 白佛。今大聖欣笑爲何感應。願說其意。唯 即從座起更整衣服。 日了節。五日明衆。六日練己。七日深識人本。 了七法。一日知龍二日解法。三日曉時, 不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪。 護己安人多所救攝。 以末栴檀華香擣香。供養散佛平。其心響願 天中天。多所愍傷多所安隱。哀念諸天世問 人民。分別說之。佛告阿難爾見梵志女首意。 。其明者。不至後世亦無還反 ' 還繞佛身三匝從頂上入。 賢者阿難。 '所以者何。 時首意女歡喜踊躍。 世尊告日。如是如是誠如所云。 對日已見。 佛天中天。於虚空中而 名色六人。更習痛愛受 至未骨有。 壽終之後當轉女身。 偏袒右肩下右膝叉手 佛言是女以斯德本。 悉皆覆蔽日月之 無 亦無形 、其無明 世尊所興而 肵 善心生焉。 無生法輸。 有 唯然世 亦 者亦 無 佛 四 適 字 曉

◎法法服生。座中有五百菩薩聞文殊師利所 時諷誦 含利 無塵垢。 出家爲道志于沙門。 習持、 **俱得作佛。皆同一字號莊飾像知人意如來** 是五百人等當生彼國。國名焰氣。當同一劫 生死。時佛授與五百人決。却後十劫。 平等度意。即得住阿惟越致,超九十劫不復 至誠葬皆有應。即解身衣以用上佛。 平等度意。 佛說是經授須糜提莂時。三十億人發無上 上正真之道。恒以善意奉持要法。號天中天 八十四億劫不歸惡趣 事 有菩薩摩訶薩及沙門。 利。乃知是經多所饒益如是不平。若今最後 過四道不受平等之道最正覺。佛謂文殊師 是文殊師利。若佛經道住於世者。佛七覺意 前所不聞本所不行。 不如書持是經觀誦讀轉。 求菩薩道奉行六波羅蜜、未曉漚•和拘含羅 至竟七寶不爲缺減。其王壽終七寶爲散 不爲減。若佛法滅。覺意諸法皆爲乏盡 諸欲聞者廣爲解說。 **勸化無數無量衆生不可計會** 所以者何。譬如遮迦越王治於世時。 將御如來現在正 佛號固受如來過四道不受不等覺: 皆得阿惟越致, 六萬天 子悉得 聽受經法" 受經法已即 如是等聲菩薩者當念 侳 若善男子善女人等 法。佛滅度後供養 、養六萬諸佛世 佛復語文殊師利 復教人常念其中 佊 劫名 亦不 立無 算 如 G佛說須摩提菩薩經

中有悔。佛說經已, 進是爲法教。 **薩摩訶目乾連等。** 羅鍵沓和持世者。皆歡喜樂聞 善男子善女人欲求佛道者莫 諸天及人其在會者。阿須 須摩提菩薩文殊師利菩

No.336 (Nes. 310(30),334,335)

須摩提經 **強女極流志後譯** 按開元像云妙蹇

於過去無量諸佛。親近供養種諸善根。時 俱。時王舍城有長者女。名爲妙慧、年始八歲。 比丘衆千二百五十人。菩薩摩訶薩十千人 女人詣如來所。頂禮佛足右繞三匝。長跪 面貌端正容色姝好。諸相具足見者歡喜。 而說偈 是我聞、一時佛在王含城耆闊崛山中。 大唐三藏法師菩提流支奉 言 懀 彼

時 佛告妙慧。今恋汝問 妙慧。即: 菩 無上等正 薩 於佛前。以 之 所 塑 行 當為解 個問日 唯 爲 世 願 說 大 聽 令 斷疑網 我 明 問燈

云手 云 復云 何以何 (可) 葉 得無量 沿地 建己身 何 得 因 媏 面 mj 在 奉 蓌 富 屬 勝諸於難 惇 神世化 狙 受佛通尊生壤身

三者

佛言妙慧。菩薩成就四法。受端正身。何等爲 三者深樂正法。四者造佛形像。爾時世傳。而 **慧白言。唯然世尊。顯樂欲聞** 四。一者於惡友所不起瞋心。二者住於大慈。 深妙之義。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。妙 爾時佛告妙慧重女言。善哉善哉。善能問此 大悲無上尊云何命終時 除 於 法 不受於苦 难 永 顖 離 爲 諸 我 魔 說惱佛

爲四,一者善能棄捨聽間之語。二者邪見衆 生令住正見。三者正法將滅護令久住。四 復次妙慧。菩薩成就四法。得眷屬不壞。何等 而與。四者不希果報 四。一者應時行施。二者無輕慢心。三者歡喜 復次妙慧,菩薩成就四法。得富貴身、何等爲 應時行施無輕慢 能於此業常勤修 當獲具相莊嚴身 **瞋壞善根勿增長** 。爾時世尊。而說偈言 所生當獲大財位 歡喜授與不希求 慈心樂法造佛形 切衆生常樂見 者

說偈言

加損害。三者造如來像安處蓮華。四者於佛 菩提深生淨信。爾時世尊。而說偈言 末香。散於如來及諸塔廟。二者終不於他妄 生處蓮花座。何等爲四。一者捧諸花果及細 復次妙慧。菩薩成就四法。當於佛前得受化 教諸有情趣佛菩提。爾時世尊。而說偈言 安住衆生大菩提 **捨離間言及邪見** 當成不壞諸眷屬 正法將滅能護持

> 偈言 塔。四者於諸禪定常勤修習。爾時世傳。而說 他說法時未常留礙。 土。何等爲四。一者見他修善不爲障惱。二者 復次妙慧。菩薩成就四法。從一佛土至一佛 花香散佛及支提 於大菩提深信解 三者然燈供養如來之 得處蓮花生佛 不害於他 幷造 前

說法者不生惡心。爾時世尊。而說偈言 復次妙慧。菩薩成就四法。所言人信。何等為 四,一者發言修行常使相應。二者於善友所 菩薩行無輕毀心。爾時世尊。而說偈言 復次妙慧,菩薩成就四法。處世無怨。云何爲 不覆諸惡。三者於所聞法不求過失。四者於 無嫉妬心。三者他獲名譽心常歉喜。四者於 四。一者以無諮心親近善友。二者於他勝法 聞經不求人法過 見人修善說正法 發言修行常相應 他獲名譽常數喜 不以諛諂親善友 如來塔廟施燈明 所言一切皆信受 己罪不臟於善友 於人勝法無妬心 不謗菩薩得無怨 修習諸禪遊佛刹 不生謗毀加留難

聞甚深經不生誹謗。 淨。何等爲四。一者以深意樂攝三律儀。 二者 尊。而說偈言 復次妙慧。菩薩成就四法。能雕法障速得清 切智心。四者於諸有情大慈平等。爾時世 三者見新發意菩薩生

復次妙慧。菩薩成就四法。 敬初發心如佛想 以深意樂攝律儀 慈心普洽障消除 聞甚深經能 能離諸魔。云何爲 信解

具。四者於三寶所勤修供養。爾時世尊。而說 於諸竇法深生信解。三者於諸菩薩施莊殿前,何等爲四。一者他有所求施令滿足。二者 復次妙慧。菩薩成就四法。臨命終時諸佛現 常勤念佛。四者一切善根皆悉迴向。 四。一者了知法性平等。二者發起精進。 奪。而說偈言 迴向一切諸善根 能知諸法平等性 衆魔不能得其便 常起精進念如 爾時世

行中。關於一行而不修者。則違佛敎欺誑如 說菩薩諸行。我當奉行。世尊。若我於是四十 爾時妙慧童女。聞佛說已。白言世尊。如佛所 他有所求令滿足 寶福田勤供養 臨命終時佛現前 信解深法拾嚴 具

偈言

在耶 難可行。汝今發斯殊勝大願。豈於是願得自 爾時尊者大目鐵連。告妙慧言。菩薩之行甚

震動 是時妙慧,重白目連。以我如是異實言故。於 **令諸行得圓滿者。** 爾時妙慧。白言拿者。若我弘願其實不虛。館 願此三千大千世界六種

禮佛足。 衆皆金色 爾時尊者大目揵連。 言非虛妄者。令斯大衆身皆金色。說是語已 白言世傳。 我今先體初發心菩薩。 即從坐起偏袒右肩頂

國中無有魔事。及以惡趣女人之名。若我此

朱來世當得成佛。亦如今日釋迦如來。 於我

是見。何以故。此等皆同一法界相非取非捨。 見少法密非密者。又問。若如是者。一切凡夫 亦令汝住無生忍 發菩提心經三十劫。我乃發趣無上菩提。彼 言。如是如是誠如所言。然此童女已於過去。 今此妙慧甚爲希有。 如來亦復如是。爾時文殊師利白佛言。 是心心所法。答曰。法界亦爾非有非無。乃至 應即菩提。答曰,汝謂菩提異凡夫耶。莫作 又問。依何密意作如是說。答曰、我於此中不 響之行。是菩提行 問。云何名爲菩提之行。 菩薩。答曰。一切諸法等虛空相。是名菩薩。又 提、答曰,無分別法是名菩提。又問,云何名爲 以故。於法界中無所住故。又問。云何名爲菩 發斯誠願。妙慧答言。文殊師利非所問! 爾時文殊師利法王子。告妙慧言。 相了不可得。今何所轉 生能了斯義,文殊師利言。幻化本無。何有如 何。答曰。如若干幻化心心所量。若干幻化衆 無成壞故。又問。於此義中能解了者。共數幾 菩薩 摩訶薩 乃能成就如是法忍。

是分別。何以故。以無分別得無生忍故。又聞 還得親近。妙慧告言。文殊師利。 言。我於往背無量劫前已會供養。不謂今者 爾時文殊師利。即從坐起爲其作體。白妙慧 妙慧。汝今猶不轉女身耶。 妙慧答言。女人之 汝今莫起如

質語 師利 故。於當來世。 我當爲汝除斷疑惑 得阿耨多羅三藐三菩提 由我如是真

來

劫中相·

次成佛。

、皆同一

字。號辯才莊嚴

如

能令菩薩摩訶薩。及聲聞乘者獲大利益。文

。出現於世。文殊師利,如是法門有大威德。

惡趣。 刹。 裝技嚴飾等無有異 網。七寶蓮花覆以寶帳。如文殊師利所成淨 第六天。飲食豐饒隨念而至。無有魔事及諸 我國土中所有衆生身皆金色。 於 **公我法中**。 。亦復無有女人之名。有七寶林上羅寶 諸 比丘辈聞命善來出家入道 服用資具如

汝住

何

法

也。何

得菩提時。嚴持佛剎功德如是 讚言。大哉大哉,妙慧菩薩摩訶薩。能於來世 男。如三十歲知法比丘,是時地居天衆,展轉 之女身變成男子。如三十歲知法比丘。說 者我此言非虚妄者。令此大衆身皆金色。 語時。此諸大衆皆作金色。妙慧菩薩轉女成 我 此

答曰。

猶如陽焰谷

來,根威德殊勝故。 **圻得法眼淨。八千衆生皆獲智證** 佛說此經時。三十俱胝衆生 成等正覺。號殊勝功德實藏如來出現於世 爾時佛告文殊師利。此妙慧菩薩。 行菩薩乘心欲退轉 **藐三菩提。住不退轉。八十俱胝衆生遠塵雕** 各各脫身所著上服以施如 因見妙慧菩薩意樂善 於阿耨多羅三 五千比丘。 於當來世

世算。

佛

後 苦。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提 此善根迴向無上菩提故。 成阿耨多羅三藐三菩提。彼諸善男子等。以 爾時世尊。即記之曰。汝等於當來世過千劫 如是施已。簽弘誓言。我等以此善根。 於無垢光明劫中陽焰世界難忍佛刹。於 超九十劫生死之 決定願

> 殊師 功德百分千分百千俱胝。 於半月時。 便善巧。行六波羅蜜足滿千劫。 利 或有善男子善 一書寫讀誦此經。所獲福聚。比前 女人" 乃至算數譬喻所 為求善提無方 **若復有人經**

不能及 寶皆悉在前。王滅之後寶皆隱沒。如是徹 不滅。若不流行正法常滅 **法門流行於世**。 爲人解說。譬如轉輪墾王出現於世。所有七 經之本。我今付囑於汝。汝當來世受持讀誦 是故文殊師利。如是傲妙法門。卽諸菩薩契 卽諸如來七菩提分等法明 妙

受奉行 提 人阿修羅乾闥婆等聞佛所說 經日。妙慧菩薩。文殊師利菩薩。及諸大衆。天 演說。此是我教。勿於後世生悔恨心。佛說此 是故文殊師利。若善男子善女人等。 應當發起精進書寫此經。受持讀誦爲人 皆大歡喜。信 爲求菩

須摩提經

No.337 (No.310(32))

佛說•阿闍貰王女阿術達菩薩

儗 訶比丘僧五百人。 聞如是。一時佛在羅閱祇看鬧崛山中。與摩 悉得陀。憐尼法。 悉得五旬深入微妙温印拘含羅。 西晋6月氏國三藏竺法護譯 在所聞知。 菩薩八千。一〇一章復尊。 如大海無所望

C 数二阵鲁②* ●和二型鲁③下同 ❷阿闍莨≕阿闍也鲁魯下同 ❷(月氏國)

觀本法。以得忍凡行十事歸依。亦不造行。說經法無所著。爲一切故自

薦。增益世間功德菩薩。如是等八人菩薩。和倫調菩薩。常念菩薩。念益於世間菩瞇陀和菩薩。寶滿菩薩。屬日兜菩薩。因提達

下語亦善。所說莫不開發。上中下皆曉了。悉 數大衆中說經法。所說上語亦善。中語亦善。 如父婆羅門迦羅越所奪重。 爲國王大臣。 爾時佛與八千菩薩俱。在羅閱祇去城不遠 是雖。大比丘僧不可計。平旦正衣服持鉢。入 €安波●與。憂波離。阿難。 具足無®沾汚。精進無量於時舍利弗摩訶目 犍連。摩訶迦葉。須菩提。邠耨。羅云。o<u>數</u>越。 然從乞囚,是時王阿闍貰有女。名阿術達。 分衞。次至王阿闍貰宮。宮人官屬俱一處默 羅閱大城分衞。是尊比丘。詣城中順街里行 所敬e偶所遵奉所稱譽。 如是復異方不可計 爾時佛於無央 視若

黎夏 年十二端正好潔。光色第一於前世。

佛所作功德有神猛之行。

供養無央數佛

於

丘。志在滅度。發阿耨多羅三藐三菩心。寧當

*方佛爲現神足。變化說經法。

不能建及如

海萬水四流皆歸于海。所以者何。其海廣長來三昧,於功德無所增益,女白王。譬如大

其瓶以滿故。女白王。是比丘等如是。

迎逆作禮不。王曾見大智。如須彌山最尊高

所受不可計量。

如是大王

菩薩摩訶薩說經

與福施於一切。汝見何故。於坐不起默而視 之。汝有何異利不禮此上尊女無愁憂白言。 此女。是王阿闍貨見女無愁憂。不恭敬禮是 請令坐。亦不與分衞具。諸尊比丘,亦默然觀 王正殿。今來於坐不起不迎不爲作禮。 阿耨多羅三耶三菩心。 不。王答女言。不見。女復白。王曾聞遮迦越王 王會見師子。當爲小小禽獸作禮迎@逆坐 徽妙。其供養是者福不可量。爲師爲父慈念 畏。所作事勝*以棄 重擔。 生死*以 斷深入 羅呵三耶三佛尊比丘。B以得阿羅漢無所復 尊比丘。王顧謂女。汝不知耶。 是怛薩阿竭阿 床上坐。@安無愁憂見此尊比丘,不轉於父 不轉於父王正 亦 一殿金 不

心。欲度一切。被價那價裡之大鎧。持大悲大心。欲度一切。被價那價裡之大鎧。持大悲大山作禮不。日月之光明與螢火之明等不。女小吃池溝渠泉流作禮不。發見大海神爲小不。答言不見。女復白。王曾見大海神爲小不。答言不見。女復白。王曾見大海神爲小不。答言不見,女復白王曾毘遊遊甚五不王答女言不見,女復白王曾毘遊遊甚五不王答女言不見,女復白王曾毘遊遊甚五

自謂以滿足。寧可方之於大海。是畏生死比心。欲度一切。被僧那僧涅之大鎧。持大悲大心。欲度一切。被僧那僧涅之大鎧。持大悲大哀。如師子吼。云何當爲是比丘少智者恭敬作羅三耶三菩心。當爲是比丘少智者恭敬作羅三耶三菩心。當爲是比丘少智者恭敬作羅三耶三菩心。當爲是比丘の無大悲大慈大衰。離師子吼中。云何當禮信數喜。見邊際,大智者此。猶復受泉流如牛跡中水。見邊際,大智者此。猶復受泉流如牛跡中水。

見惡亦不減。女白王、當來十四方佛。設爲是 天雨瓶中一渧不受。崙亦不得入,所以者何。 何。用閉塞生死道故。譬以瓶盛滿水質露地。 比丘等。說深妙之法。不能復增精進。所以者 比丘諸垢*以除。是輩比丘。見善無所增。 薩摩訶薩以慈悲。謹彼人欲除衆毒故 白王言。世間人愚癡。常懷毒惡之心故。 順軟弱爲一切人下屈。汝豈無軟弱之心。女 **吾聞行菩薩法。悉棄强梁瞋恚之心。** 是。王發意菩薩聲聞辟支佛非其類。王告女。 作禮。王答女言不、爾此非吾類。女答王亦如 王言。 四觝突之心" 見是大比丘。 席爲賓主。而廣引衆喻不念設喻飯食。 佛法,得三耶三菩行。王告女無愁憂,汝有 以者何。禮彼比丘爲智此法。其親近三耶三 是輩比丘作禮。何況佛今現在而爲法則。所 量。但薩阿竭法光明智慧功德名聞。過是千 逆作禮不。王寧見日月光,其明所照不可計 怚 志求。女白王。大王寧有四觝突之心耶,女謂 寧迎逆作禮,女白王。佛般泥洹後。18尚不爲 人。志小比丘自度其身。大智之法明於三界。 億萬倍。寧比螢火之明自照其身。不及一切 薩阿姆法為 王何故見國中贏劣下賤乞囚者不爲 **拿雄** 覺況 不恭敬迎逆以坐 智如芥子比 此 以調 汝何 E. 大 菩 迎

 聲聞法如縛*符 譬如人造大船

薩法如

得道法。

答言無異。

如是含利弗

得佛法

未 厺

無

異

女爲舍利弗種種

說

度無數

符往還

髙答言。

無異。 女問舍利弗。 9臂內容

外

七覺度

切

我不知是福地應時為王所阿 若點師 聲聞法亦如是 為天下人所敬 發意者智慧師 若有醫多治人 譬如醫自治身 願供養於法王 譬如人求賤寶 願施貧使安隱 智慧者令王喜 乞囚者求一錢 若有人從王乞 見比丘不爲起 爲點人所不敬 譬如人財爲富 百分中取一分 人欲乘船入海 無多数語偈言 百比丘 **西無葉果** [栴檀香 如 知藥名 佛子雕彼中迹不恭敬比丘僧 無益於 發意菩薩. 有 便能治巨億人 醫醫能自治身 是乃爲名醫師 不能愈一切人 自 菩薩點爲珍寶 入海寶自取少 如是人為不點 如是人為騰了 從王乞千億寶 爲不足從王乞 **岩飛行遮迦越** 入法海還爲取 取一0錢破百分 意不生欲作禮 我不爲起作體 益於 脱身棄餘 致佛度人民 我說至誠言 世 世 切 間 如

> 劈如時 聲聞法 恒水淨 菩薩法 菩薩法 岩有點益取多 不可以 牛迹 無數 雨 如 牛 亦 珍寶 恒水 迹 如 水 人 水 能飽滿 愚於寶取 澡洗 不能除世間熱 水流沸 經 人除 法 大手 開 大海 垢 廿 錢 刹

可數不可量。是時女無愁憂。爲王阿闍貰說

有五

無愁憂以名得

阿

間質女

受,所以者何。菩薩摩訶薩器所受。不可計不法。當作是見多所饒益。發摩訶衍心。多所容

如有人近須彌 菩薩採飽滿人 佛者譬雨珍寶 菩薩施廣如 聲聞法取 能使貧至 大富 如一錢

考其餘土石山 菩薩恩生天上 不能以色變形 皆隨山作金色

菩薩法須彌山

聲聞法暴露草 大雨水潤澤多 暴露在草不多 得雕生死苦惱 菩薩法如大雨 從潤澤得豐熟 露不能熟五 聲聞不能 度人 穀

爲世人所不取法所雨潤一切 優曇鉢及蓮華

◎迦隨華無有香

大干中諸來者

聲聞法迦隨華 私夷華人樂取

菩薩法私夷華

度一切至泥洹 聲聞香聞不遠

縛6筏浮度不多 度生死迷亂者 聲聞法行荃澤 如怯人行空澤 人中で道爲大粧 筏不能度往還 菩薩法人"道中 不足以爲大難 切恐畏人 切度生死

> 被鎧 若如 聲聞法如乘驢 人乘馬象 被鎖 秉

虚空中滿星宿 坐樹下降魔官

聲聞法如螢火 夜之冥螢火明 菩薩恩致安隱 聲聞法如星宿 月獨出爲大明 日出光爲大明 菩薩法月獨明 男女見大歡喜 行關 菩薩慧如日 有益於閣 人不以是爲明 皆令發薩云若 星宿衆夜不明 救天上世間人 菩薩法乘馬象 不可 戰得勝怨 入大衆中 净 月 地

含利弗 女答尊者舍利弗。近空及遠空有異無, 舍利弗復問女。 相一耳。空無所有。 辟支佛法摩訶衍法不。舍利弗答言,無諸法 能作師子吼。 求無所求。有所求則不爲師子吼。無所住 女行欲何求乃作師子吼,女答舍利弗,於所 求摩訶衍三跋致耶。女答言不。含利弗復問 何行法而設三乘。 女報言,乘大悲大慈於所求。含利弗報言。 罣礙點慧乃爾。我欲試之知能歡喜而忍不。 識是何言。舍利弗心念。是語甚可怪。所說無 爾時王阿闍貨聞女無愁憂說是偈默然。 生死海行度人 6謂女無愁憂。卿於三乘志欲何求。 卿舍利弗以法取證寧有聲聞 有佛法無有佛法。 舍利弗答女言。 女問含利弗。 悉現明一切人 有異無 無所行。 含利 欲 止 不

0菱愁二愁憂卿 ●針==鎌書 ● 亚二如母 ● 道二導母章* ● 在二般母章* ● 第二经母 の第二群の

人民意念所趣向。何況是星宿,以是故知怛揵連。怛薩阿竭一一持三昧。視見恒沙中數 經法不。 ■空法。含利弗默然。無異辯才折答此 怛薩 乃聞 佛所不能及知。 幾人、答言、不知。女復問尊者摩訶目揵連。世 知。女復問目揵連。寧知幾佛*以過去。幾佛 天地當敗壞。幾何天地當合成。答女言。不 不及知。尊者目捷連。寧知十方佛刹中幾何 薩阿竭於諸法而有持。 是故聲聞辟支佛所 者目犍連。能知三千大千世界星宿數不。 爾時拿者嚴訶目撰連。 樹以七寶而狡飾。以衆寶爲樹栴欖爲華香。 第一。寧曾至犍陀呵剎土。◎蒙暦 是剎中有 知是事。復過於此不可計無有限。 有幾人。答言。不知。女報目键連 有幾人求佛道。幾人不信佛道。幾人信 求摩訶術。答女言。不知。女復問目揵連。世間 問有幾人求聲聞道。幾人求辟支佛道。幾人 癡者有幾人、盡行三事有幾人。不行三事有 甫當來。幾佛今。見在。答女言不知。女復問 **健連報女言。我當禪定三昧觀本際**。 摩訶目揵連報女言。 本所不聞本所不見今 六種道。幾人不信九十六種道。 適無所信為 目撻連。世間貧婬有幾人。喜瞋恚有幾人。愚 **寧者日揵連。** 阿姆 要言聲聞辟支佛所不能及知,女報尊 是刹土名字未會所見聞願聞是刹中 女報 阿羅訶三耶三佛名字。 言 是故怛薩阿竭於諸法而有 爲怛 彼 | 刹佛名香潔放光明 謂女無愁憂。見如 薩阿竭所稱譽神足 .怛薩阿竭悉 。聲聞辟支 今現在說 女謂目 九十 怚 目 來 옜 薩阿姆阿羅阿二 者摩訶迦葉。謂女無愁憂。寧見前釋迦文恨

香潔放光明佛。即迴光還歸本土。於是佛刹 爾所佛刹。乃可得香潔放光明佛所治,爾時 此。時過一劫計彼佛刹無能計知其處。乃過 中、譬如蘆葦等干柘竹稻草木。令目連其數如 連。寧知建陀刹去是遠近不。目建連答曰。不 中、無愁憂女。語尊者目揵連、菩薩現功德變 彼香潔放光明佛刹。刹中栴檀 香滿 沙呵刹 佛。於大衆。中菩薩說經法。諸聲聞自於其處 薩阿 不復現。目達連見此變異。默然無所言趣。質 化。如是者。有何當志於小道。 愁憂與諸大聲聞。共師子吼有此善瑞故。現 來。至是間香乃如是。佛語彌勒菩薩,女無 時。彌勒菩薩。白佛言。是栴檀香從何刹士 耶三菩。是輩之人。過聲聞辟支佛上。說是 薩阿竭阿羅阿三耶三佛持六十種音說。 **被刹土香潔放光明怛薩阿姆阿羅呵三**耶三 飅 國中栴檀香香聞是間剎土。女無愁憂立是 呵三耶三佛。 女無愁憂所說無異。 所。聞彼佛所說法皆佛威神之恩。彼香潔怛 三佛。尋時放身相光明。是剎騰聲聞。皆見 如我,至心願我香潔。放光明怛薩阿竭阿羅 意。求阿耨多羅三耶三佛。過聲聞辟支佛 無愁憂於坐不起作瑞應三昧。 女謂目揵連。如目連等滿是三千大千刹 竭阿羅 於是香潔放光明怛薩阿竭阿羅呵三耶 阿三 現光明使諸聲聞見其刹土。使 耶三佛。 初發意求阿耨多羅三 在彼 入利說經 女復問目建 念菩薩初 法 如 發 女

耶三菩不耶

可得見佛

色

是。

是身爲空。諸法空亦如是。

摩訶迦葉。

復

法空。

諸法亦不減亦不增。

是爲自見諸 女報。

熟者。女謂摩訶迦葉。能自觀身空者悉入諸

是則純熱。摩訶迦葉謂女、云何自淨其行純

欲見佛身相。自淨其行於行淸淨。

得見諸淨

無有形。不可從諦得見。考善男子善女人。

女復謂摩訶迦葉。

諸法皆空

摩訶迦葉謂女。何等謂身空。

見 謂摩訶迦葉。法不見有亦不見無。摩訶迦葉 謂女。是法無。 葉報女。白衣法我欲聞。況佛道不欲聞。 迦葉。欲得見無上正眞法者當如法。 摩訶迦 見。是故法無形。如是不可得見。如何生。摩訶 見,從何而化生。女謂摩訶迦葉。諸法不可得 身。一切萬物是我所有法想。不於中9邊得 設是法無有主。 愚 癡者 乃樂生。 自謂是我 謂有身緣一覺行。念欲見道。摩訶迦葉謂女 迦葉謂女、 佛法亦空 無 所有。 女復謂摩訶 如尊者摩訶迦葉者。爲無大明樂世間生。 不想識見。亦不法眼見。亦不身見。亦不佛 持痛痛思想生死識眼見。亦不智慧眼見。 眼見不色見。不無色見。亦不持天眼見。亦 然。我見但薩阿竭阿羅呵三耶三佛。不持肉 但薩阿竭阿羅阿三耶三佛 身使佛 爾時尊者靡訶迦葉作是念。 見我色者 是人不見 法者難曉 亦不命見。摩訶迦葉。我見怛薩阿竭。 有所 說 云何 以法見佛間我聲者 以是回見 不 女會見釋迦 女答迦葉言 佛 愚 师者法身 擬不 信 女 自 眼 亦 交

 (水)—台灣 ◎見二現台灣 ⑤[漢書…國]五字—
 ○放二於像 ⑤中十(為)台灣

 三十二字宋元明三本作本文 ◎凌二樂台灣

 ◎(刹)—⊜∌ ❷于≕竿⑩ G((見我…見))八句 闠

山中大呼有響

加報。爾時拿者須菩提。聞是語。爲甚難甚法適無所捨亦無所著。嚴訶迦葉默然。無以 爲自見身意行。見身意行則爲無所見知。摩 他人智說可聞。爾乃自觀身造行。女報摩訶 女報言。如摩訶迦葉。自度身不見一切人。摩 棄。有二事。有法無法。不增不減。作是念。是 與一切天下人共合適不疏遠。 何菩薩自觀身行善。女答摩訶迦葉。菩薩法 迦葉報女。云何自知身行善。女答言。 聞法觀 迦葉。若自智慧。復觀一切智、以明爲師。摩訶 是可說不可出。女報須菩提。一切法悉如是。 報女言。不持為閑處,有法處得慧。是法見不 有處有說。爲有慧無有慧慧無所說。須菩提 慧亦不見法法亦不見慧。 亦不內觀亦不外 訶迦葉答言。 我無所見。 女報摩訶迦葉。諸 訶迦葉。自見其身。迦葉謂女。云何自見其身。 問女。云何見法無所增無所滅。女報摩訶迦 報女言。設空無有慧。何從有是語。女問須善 無從見無從取。云何得大利而有慧。須菩提 是則慧。所以者何。須菩提言有法者則 女復報摩訶迦葉。當來法過去法今現 意無增減是爲行菩薩法。 女報須菩提。亦無得利亦無不得利。 問女無愁憂。 從何 得大 利乃有 聞他人善自念其行。女報迦葉。 聞是法乃能 第一樂空閑處。 聲來應不。 摩訶迦葉報女。 信 是則菩薩身 諦 摩訶迦葉 佛 屻 法爲 有二 法 굸 誨 爲道。 如是。 者羅 八如是。 人意。 見聞求諸法五悉知菩薩行處。 羅不可計智皆發意求佛。 哀雕世間法於身命無所著。 等爲八法。往菩薩常行善意。至心求佛無轉 是故止處在所止。無所不止,聲聞中第一。何 說爲第一未生未起,女報須菩提。所說皆第 菩提。 說從空生。須菩提問女言。若一切法從空生。 無。報女言。響無形像響因空而 處止。顧聞其說。女報須菩提。菩薩持八法住。 以智爲上。以點爲善。 亦無不沙門。所以者何。以心意爲行。 須菩提。菩薩亦無居家。亦無出家。亦無沙門。 法不從、發意亦不止意。須菩提報女言。是 處無所生。無所生是生處, 何以故。佛說世間當來佛如恒沙數。女報須 如譽因空而出生。女報須菩提。一切法法所 因聲而合成。女問須菩提、是響出爲 諸羅漢辟支佛上。於是須菩提默然。 不可說不離佛法。須菩提報女言。甚難居家 不見從如來去。亦無所至。 總持智慧。何故。自坐 。- 考說若不說亦第一。一切無所生不可說。 一以大慈救護天上天下人。二不捨大 云問無愁憂女。 乃有此辯。 欲得●知法所生處耶。答言欲知。所生 信 七其智不從他人受一切法自證得忍。 須菩提。 不言信是響。有慧 博覽衆要深入微妙。 持是八法行在所止處。 金床穢濁。 乃作是解。曉了衆 須菩提問。 行處。 六悉救一切 四常行勇猛不厭 須菩提。恒沙等。 無慧本無慧

菩薩有幾

行者

在法。

行善。

所以作佛者。

何

。身行善則見善造行。

問

愁憂。

從何

因緣得信。 女無

有名。一切法

有響

像 癴

是

此辯

法。如尊者須菩提,

三行漚和拘舍

難大歡喜。

慧。遠離惡道過於世間。 是故謂爲離戒。 羅所以者何。羅云。以離於戒不復學可至無極 不淨。 之心 ◎瓔鎖。◎已作未作。前色後色有異無。 下非謂床坐。 羅云答言。有是有是。羅云當知菩薩處意高 來問訊。菩薩中有頭面禮菩薩足者。有跪 樹下以草爲坐。三千世界刹土釋梵四天王 得®過聲聞坐®於梵®天。仁者羅云。菩薩於 华 苦者意行是本。羅云。昔菩薩以草蘗於地 尊者羅云。譬如紫磨黃金。持作衆物。珠 以者何。 受不犯者是則不淨。 者是則爲淨。 等不淨。羅云報女言,世間有持戒信受不犯經法,女報尊者羅云。寧知世間以何爲淨何 聞佛說。 及世間。上至三十三天。其中人民大鬼神皆 無異。如是羅云。何故嫌處高床不恭敬。誅。 云報女。 經法、女報尊者羅云。寧知世間以何 云。且止未曉未了所以者何。 過於聲聞坐梵天坐。羅云復問。 有揖讓者。中有叉手者。 諸阿羅漢所見如是。 其犯戒者為 自 其人立願不立願有異無。女報言。 不。倚爭慧則有淨不淨。本無無淨 1處髙床。 人無疾病不得處高床及臥 '若有犯 是故過聲聞坐梵*天。當作是 與大比丘難說經法。 其犯戒者o是爲淨。 者則爲不淨。 爲爾不羅 羅云。持戒 女報羅 云何 一題而 吾 坐 爲 言 歽 琨 說

女報

O知=此® Ø是十(即)鲁,(則)● Ø尚=猗®● 母璞= =基图像 6日二以图像 6世二级例 6過十(於)自由 ❷(於)-(注)鲁雷* ©耶二那多

無謙

埠

恭

敬 要 鱼

女白王。

止塻說是語。寧可以神丹之珠比之

爾時

故少小棄家行作沙門。棄遮迦越國。是佛釋

拿者羅云。是遮迦越王種奪第一。信用道德

迦文子。 持戒第一。汝云何反輕戲不以禮!

渦

知。爾時王阿闍貰。

告女無愁憂。汝不知即

●於水構。王曾見師子當生®蟲狐。 登當爲小國王。王言不爾,女復白王當 進迦 神通 知是 王子

婆羅門子。字轉多衞提和竭羅坦薩阿場。時竭羅。時婆羅門女。字須羅陀。豫。精維 復有 妻子男女奴婢象馬金銀珍寶摩尼珠。 三善心。溫和拘舍羅行勸一切菩薩、示現有 爲夫婦。乃至于得佛。復發心求摩訶衍,乃爾 持華五茲散佛上。時實華女發心願。欲世世 說經法。女白王。過去阿僧祇劫有佛名提和 提。數域,羅云。阿難。如是輩聞法皆奉行,猶 之智。悉具足爲大聖猛。一切諸法悉了知。無 救諸下劣。是故從佛求願。 從佛求願終無有 時過去阿僧祇劫作功德。發願世世相隨。欲 非是佛之子。爾時諸尊聲聞在大衆中。女爲 轉法輪。舍利弗摩訶目揵連。摩訶迦葉。須菩 在悉曉知。爲大醫王療入苦痛。常勸助一切 所墨礙。等知一切人心所念。知當來過去e今 但薩阿竭師子行。皆降伏九十六種道, 因緣,彼羅云不從怛薩阿竭,爲父母胞胎生。 俱夷者釋種女。大樂發阿耨多羅三·藐 所以

之。 是身譬如弊壞之車。須脂膏而得所安。所以 聞。答女言。*以曉云何曉。 答曰身有四神從 而化。 **聲聞各各說是事。聞所說亦不喜亦不憂。如** 不以爲貪。亦以欲破貪故。女無愁憂。聞諸尊 時食欲護身故。不自貢高行乞,不以爲色相。 愁憂女問諸尊聲聞。爲曉分衞法不。諸尊聲 是身爲災患勤苦若此。 因緣生。常覆蓋順化懼有壞。敗。以故當飯食 於天華。遍覆羅閱祇大城中。以供養女無愁 聲言。我是當來佛過去佛之上子。發心已雨 師子吼,皆發阿耨多羅三耶三菩心。同時發 耨多羅三耶三菩心。時千天子。聞女無愁憂 心。說是語時。王後宮列女二十五人。皆發阿 人。欲爲佛作眞子。當發阿耨多羅三耶三菩 子者。等知正見不斷三寶。護七覺意隨所樂 會中有發心念。誰爲適是怛薩阿鳩種姓與 度而往生。如是所示現處不可計不可數。衆 人等尊劣長幼下賤伎樂宮女。酒食隨所欲 白衣居士中。 形。一切所作常不離三昧。自現在小兒中。現 神。菩薩隨習俗而敎化。護一切癡意如幻現 **藏貪婬瞋恚不可得。王當知是法,拿B者羅** 無所思治污。女白王。大海中求火尙可得。 子國城不以樂色故。菩薩雕愛欲 從父母胞胎 云爲化生,不從父母胞胎生。所化現皆佛威 是身以的飯食得立。無飯食則不得安隱。 時無愁憂於金床下。 是曹之人眞 佛之子。 若善 男子善女 中生者。 現菩薩聲聞中天上人中人非 是爲謗如來菩薩。 即以時請諸聲聞 前趣諸尊聲聞。無 於世間 於 供 蓉 法 妻

爲盡

恶寒除。

從得忍有言。

羅云是佛之子

恒沙數陀*憐尼法

受是*别時。前所願

所

來。菩薩受@別無有色思想。女白王。

爾時婆

訶三耶三佛。得慧明六萬三昧門®逮得無盡 羅門子幹多衞。從提*和竭羅但薩阿竭阿羅 從提@和竭羅怛薩 阿竭 阿羅呵三藐三佛以 是念當墮泥犁中。畫夜苦痛不可言。菩薩乃 子王爲生黃門。世有何特而言忍勤苦, 者何。護九十六種道。不欲使誹謗菩薩。非男

設作

樹 光炎。其壽約十萬劫。佛般泥洹後。經法留無時獨其壽的 佛。唯然已見。佛告舍利弗是無愁憂却後 經濟 阿羯阿羅訶三耶三佛。 刹名柳末拘遼害 每 百阿僧祇劫當作佛。 踊在虛空中去地七十丈, 若見不。 含利弗白 住止空中。佛告含利弗。見是無愁憂爲男子 人像。 Ę 現身立願。使大衆中悉見我是男子。作是念 土八方方有一道。是师所遊行處。 十劫不斷絕。 欲度男女故。無愁憂女欲決舍利弗之狐疑。 所樂喜以權道示現。有男女其限無所罣礙。 見人根觀本迹。然便等視於所行。菩薩影 愁憂是女人耶 故不棄女人。佛告舍利弗。 德常不離漚想拘含羅,舍利弗自佛 是女何 利弗是女無愁愛、以供養九十二億佛。作功 立人不可勝數。所問種頹悉而報答,佛告舍 是女無愁憂。所說甚難入深法要。以權行 群臣人民俱。 舍利弗從坐起。 聲聞從耀覺 亦皆悉來。爲佛作禮B坐 面著地爲佛作醴。遵佛三匝却坐一面。諸奪 無愁憂女。 崛山中, 養以百味飯。具飯食訖。竟皆揖 而香之、無穢惡石沙瓦礫。純以珠寶爲萬 以衆寶爲欄楯。以8天繪爲華蓋。 即諸大衆見無愁憂身爲男子不復見女 無愁憂於時踊在虛空中。去地七十丈 聽怛薩阿竭說法。 食後與父母兄弟宗親後宮列 是刹中地皆如細瑠 出城到耆闍崛山中。 若等不深入般若波維蜜不 正衣服下右膝叉手白佛言。 佛名時場食養工性 者諸聲聞謂此無 我 曹 讓 Di. 亦 便選 (供當 — III 耆 止 女 往 ● 英二母 ● ②

99 Q和二恒多* Q別: (数)十半會。 (如)

用上佛。 薩阿竭。 6 今自願身爲沙門。 離婬欲之行。 倍踊躍自嗟歎。 治處等無有異。王婦月明。 聞佛說是*別。 盆 濁炎明刹土本刹故。 但薩阿竭阿羅阿三耶三佛。 於是刹作遮迦越王。名寶豐。 法。是雕愁怛薩阿竭得作佛已。 劫中但薩阿竭阿羅阿三耶三佛。 法亦持中法亦持下法亦持。 養彌勒盡壽命。e却後當爲彌勒作沙門。上 有國 4王。 名呵當爲 作太子。 字終好。 當供 當生忉利天上作天名寶第一。彌勒佛來下 月明。持是功德所作。當棄女人身得男子已。 舍利弗。見王婦月明不。 彼刹土中。 却後當作佛劫盡。願®令我乘其第得作佛於 菩薩盆倍踊躍。 自嗟歎心。白佛言。既得爲人難我復懷養,是 貰正殿夫人。 三耶三佛。發心立願。今佛授無愁憂菩薩慧。 天與人。譬如忉利天王所居宮。 物 王阿闍賞歡喜踊躍皆言善哉善哉、 發自然著身等無老少。 令我利·中諸菩薩" 始從虛空中來下。叉手住佛前。 刹中 盡形壽當承其佛第得作佛。名普明 從王阿。闡貨、求持五戒別治一處。 無有泥犁禽獸薜荔 爾時佛知王婦月明心所願。佛告 宇旃羅鷹 吸照 於坐 **介一切皆修淸淨。** 因是功德發心求阿耨多羅 其身以珠摩尼直百萬兩金 自然被法衣。 事如離憂怛薩阿竭所 自然化生 長大法座。 舍利弗宮。見王婦 如年二十之容 總供養是殿陀 當教授是無垢 當供養承事也 但 爾時大衆及 寶第一。當 蕁時作彼 無愁憂菩 有 願我作佛 又行菩薩 旭 王阿闍 叉手 薩 及 佛 佛說阿闍貰王女阿

盆功德。 神阿須倫。 貰。王婦月明。阿難尊比丘。 g 詣佛。 文殊師利童男菩薩。 所能除人垢增 爲佛作禮而 者。諸比丘受敎。 形壽。供養繪華幢蓋旗幡。其功德無能計數 是經信不誹謗其功德不可計。 中。持施但薩阿竭阿羅阿三耶 當爲一切廣說經法。 佛告阿難。無愁憂菩薩受*別解諦能持能說 求佛道。 諸毒。知是法故。大王不常作非法行。當數數 諦。是處餘處人身中有三毒,以三藥療焦盡 爲女人變爲男子形。復現比丘僧。何者審爲 在所作為無所屬。王見是不。是一日之中我 從空而坐。 示 現 無愁憂菩薩白王。 度不度者。 正使是三千大千刹土持七寶滿其 聞佛說經皆歡喜前以頭面著 於念不念於中立意不散。 無愁憂菩薩歉喜。王阿闍 王國中多事欲去隨意 若有善男子善女人欲 法無堅固從空前 一切大衆諸天龍 三佛。不如聞 何況奉行 無所錄 地 盡 立

達明

術達菩薩經

泇

葉日

No. 338 (Nos.310(33),339)

說離垢施女經

聞如是。 得己利 逮得已辦。無復塵垢而得自在。藥捐重擔退 大比丘衆俱。比丘千人皆阿羅漢。 盡除終始諸所 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 **西晋四月氏國三藏竺法護譯** 結縛。 度以影聰 諸漏已盡 慧 興 通

其

蓧

中一切衆人。悉使識念往古所可會聞經 光明以是緣報皆得生天及在人間, 器物B瓔珞樹木枝葉華質衣服之飾。皆使 出空無相無願無所逮得不起不滅無有放 文殊師利曰。 切衆人無有罪殃 **处志長者**。 得無爲之法。 盡福至無爲度。 願城中人皆使一切無有須臾與魔魔事。 衞。令其中人普使一切關四樂諦。大目連曰, 發願。舍利弗曰。當如是像三昧正受入城分 超度' 無魔迹。時此八菩薩及八弟子。明旦 見。寶英。棄諸惡趣。棄諸陰蓋,光世音辯積。 衣持鉢入城分衞。 陀弗、離越。阿那律,阿難等、浦首童真。 含利弗。大目犍連。大迦葉。須菩提。 害心菩薩。如是等菩薩具足萬人。爾時賢者 寶校飾菩薩、金寶曜首菩薩。捨諸蓋菩薩。無 **愛冥菩薩 超欲無虛迹菩薩 無虛見菩薩,** 四首咸菩薩 慈氏菩薩。入志性菩薩。棄諸惡趣菩薩 **薩。行無思議脫門菩薩。** 名寶光菩薩,智積菩薩。名首菩薩 辯積菩薩 人賢者阿 城中一切衆人悉得天眼。阿難曰。願其城 切挛達神通己暢。悉不退轉法輪。 智悉爲仁賢。 願城中人施我食者。一切皆使得無 雑 悉得正見。 光世音菩薩、賢首菩薩、喜王菩 **邠耨曰**。 化其城中門戶窓牖重閣精舍 、菩薩萬人。 須菩提曰。 悉獲安隱。 猶 斯等俱行相與共議各各 如大龍 離越日, 願其城 中 諸外異 念諸法無認蓋菩薩。 皆成大阿羅 願城中人 敢親 心得自 阿那律日。 願其城中 外後 邠耨文 在 不避 其 ●魔士(骨)⊜象 ❷〔漢書…頭〕五字—● ◎令—今● ❷王≕土働 の却二分●命 ●間: 6中二千⊜多 **⊕**수=☆**★**

碅瓔珞≔

衆生久疾 是無瑕穢 第一師則	此等所行 為上良醫 慰勢療治	調定層馆 越度諸惡 無穢衆塵	一切吉利 終無有異 則以9梵戒	為最吉安 梵志若能 供養此等	斯等志行 教化功德 於諸嗣配	時離垢施女。則爲梵志而說頌日	出當還入城。見此等輩求諸利義必不如意。	■知今日不祥"見諸比丘住於城門。田止不須	梵志。年尊老耄。名曰梵天。 6 謂離垢施女。當	見比丘。心中念言以爲不吉。諸梵志中有一	一行遊觀而詣嗣壇。欲大嗣配、時豁焚志®這	五百侍女平旦乘駕。五百梵志皆從其後。出	第一潔白色如妙華。於月八日明星之時。	達。 等音 厥年十二端正 死妙。 見者咸悅。	城門。于時城中王波斯匿。有女名曰維摩羅	八菩薩八大弟子。各各如是悉共議已。到其	吾等目見皆e使究竟至e於無上正真之道。時	●伎樂轉共談語。超度無虛迹曰。今*其中人	辯積曰。化*其中人敢見我等皆得辯才。使諸	脱。諸有繫囚令得解散、諸恐懼者得無所	長、光世音曰。 化。其中人閉牢獄者使得解	棄諸陰蓋曰。化共城中人棄捐五蓋不●使增	地獄之罪。現在之法。使罪微輕忽然虛盡。	諸惡趣曰。化其城中所居衆民。敢有犯作	化其城中一切居家所有諸藏。皆滿衆實。	佛形。至後究竟。逮得無上正真之道。實英曰。		無所著聲無有形類無吾我聲。無嚴見日。
獨斯等類	不能救濟	岩堕惡趣	於是離垢施。	英受比丘	女所嗣祀	一不以歡悅	豆。 岩志安解	須 願樂比丘	"當 無得自恣	·一 於是梵志。爲	這一 衆人尊王		與 不可稱量		「羅 尚可@升量	其 諸根寂定	。時 常觀精進	-人 道修道教	(諸 發數悅心	〔畏 是善福田	一終不損耗	〈增 若惠與者	盡。上屬之田	3作 熟有2智者	棄 羅漢成就	日。 佛在世間	悉見 爲已鮮明	化 為無數人
乃能救脫	亦無餘人	生死之難	以偈報梵志曰		則亦不辭	吾等當路	不習此黨	斯等髡頭	從愚麼心	離垢施。而報頌日	劫雖被災	及所有地	劫燒之時	人中之王	一十方土地	斯衆如海	所可遊居	志未曾亂	則當逮得	志性清淨	順斯等教	果報無量	欲得生天	· 而拾之去	个諸菩薩	最勝法王	梵志卿來	去衆惡事
吾棄劑捐身	及財神咒	雖有父母			善哉拿女	於大明王	恐女父母	而四被袈裟	英洞配時	Н	福不可燒	共行奉施	須彌山壤	一切所行	亦可步度	江海之水	善護諸根	而行分衞	安隱離俗	假使梵志	具足相好	所可遊處	施此衆祐	兩足之尊	爲最奪師	斯等是子	値上清淨	於諸四見
の辞者師で	赤四葉鳴	遲	其音和且	其聲如鐘鼓	其 数 時	廣長舌栗	眉睫甚細	人中尊師	勝眼如素	白毛眉巾		頭髮紺	懷篤信。卽說此偈而讃歎佛	所数如來德何	中有一天子。初	事。 歎佛功德 5		志欲知我初生時。	比丘衆。從何思	於是梵志謂離	此乃爲紹持	悉爲備具	未曾乏少	須漏山燒	外道異學	三尊寶耳	終不希望	散在四方
子吼 妙聲	於林 最勝	樂器		答		面乃	妙	叫子 唇像	岩	眉中迴 缩如		紺青色 淨好	偈而讃歎佛	所類。時諸天る	70未曾見如來 F	及法密衆。*這問	而共飛行。我們	時。 母以我著	四絲而生歡悅。	垢施女。 初未	一切難及	岩能聽聞	於博聞慧	博聞如是	若斯無益	譬如失目	餘人之救	欽樂愛敬
壊衆病	音超	及鵬	琴瑟筝	(	智者意	一於髮際			щ	雪之	滿盛	2 而右旋		德何所類。時諸天子祭我心念。志	子。初未曾見如來至真。問諸天子	功德及法聖衆"*這聞音聲。時於衆	室中。五百天子而共飛行。我B這見之以無數	母以我著金寶床上上虛	從何因緣而生歡悅。女卽答曰。梵	於是梵志謂離垢施女。初未曾見於尊佛及		即奉行者	所可聞者	力脫爲要	梵志猾如	型面瞻明鏡	依	自婦於佛

①使一起哪 ②其十(城)自含* ②使二战免谢 ②(使)—自少 ③(於)—自少 ③(育言…施)五字—哪 ②來二妹⑩ ③這二進自少 ④請二語自② ④知十(之)自② ④止二上⑤ ④光二类自② ④传二及⑥②* ④贫二知③⑤。如圆 ⑥升二斗自⑤ ⑥被二肢自⑤ ⑤捐二指⑤⑤ ⑤唯二惟自③* ⑤面二而⑤* ②持二特自⑤* ④道二通自⑤* ④灌二苯自⑥ ⑥济二市⑥ ⑥低二半⑤⑤ ⑤共二首⑤ ⑥济二市⑥

垢施。

嗟歇於佛B聽衆之德

焚

天梵志。

五

今計 《處毒

以

我常晝夜恒觀觀佛。無不見時。吾以晝夜見

廣說經法。吾悉聽之。不失一句義理e嚴妙。 念佛大聖。梵志當知。以是之故。如來所◎在

佛正覺。欲聽聞法。奉敬聖衆而無厭極。時難

*這欲竟時,王波斯匿與諸群臣。 顏色質憔悴而遊此問。從生以來未曾步行。初 王聞斯言。 謂離垢施女。 《遺習樂何故勤勞 等如應說法。 離垢施女問舍利弗。*唯賢者爲女人身處 不眠寐卒發心行而不戲樂。無以自娛。於是 念。不志解脫而自四放逸。善哉賢者、*唯爲我 王波斯匿。爲離垢施。而說頌 心恭恪而叉手住。時舍利弗。觀離 識。塵欲如火多有放逸。所可好惡心不順 。趣諸菩薩及大弟子。普爲稽首一 衆聞之欣然。 哀矜長夜安隱無難。說於此語 皆發 無上正真道 蓉到彼 意 一禮 垢施女。 女即 足 於 下

香熏衣服 顏貌淨妙 猶天玉女 如今女身 **"瓔珞儀**" 何所患 厭 式

仐

常 此

懐

獸

四

害

蛇

量

安縣

平 髀

象 色

而

下 膝

佛如衆諸粗生平生悉若纖過 若蓮生有聽相博上聞紫長於 此華務處聞輪好旋音金好膝

足 獪

如如龍

是 書

度我於

時

毛 佛 巍

軟 體 巍

亦 顯

紺

其 諸 如

念

豐 爲

固均滿鹭

手 勝

指臂

掌

身 E 悉

堅 且

寶

容

如明日

一 遠

--- 現

觪

謟

餰 态

告 形

爲 體 如

衆 甚 寂

說 奇

行 妙

慢 中

捨

邊漏

滅切

集 質 穳

莲 無 無

佛

整の音

如是

已

衆穢

解

誠

何所不樂 汝旣無有 不好在家 倉庫盈富 **今得自在** 又女父母 女之父母 睡眠之事解 而相可悅 其心何故 常得自 **定在國土** 由

心懷解 汝豈聞耶 遊坐此 一切衆入 倦 間 若見之乎 之所恭敬 女常爲吾 若于*瓔珞 宣暢此意 所以恐怖 自嚴其身 何故不樂

@無有婬怒愚癡危害之想。

從是以來不自

從是以來不自識念而復睡o眠。

亦 欵

垢施

女謂

我從諸一

天閒

如是

比

我

上

天練醫慕

聞無數

良所

濟於

念食著父母兄弟姊妹。親屬知識亦不愛念。

*瓔珞衣服及身壽命。

國城遊觀"唯獨恭恪"

時

今女所警

欲求何願

大王不覺 大王不覺 危脆之身 人命在世 爲父王。而說碩 貪欲之想 生死之難 諸陰之患

瀢

安得睡眠不住須臾 [毒之]蛇 所行如化 大父當了 自念言 新所欲

> 尊王當知 云何歡喜 墮毒中者 所見 四唐安 在衆苦 所 悦 吾當云何 **隨大坑** 誰得 云何 爲諸 睡眠 得安 讎 塹 敵 遊於娛樂 塵勢之怨 所見逼 未捨怨家

入於 空聚 商 懷 放逸 最勝自在 |聽我言 畫 畏生死賊 舉刀逐人 未曾見聞 尋時發 處世如是 **畏於愛弊獸** 40 怨依計 之 亦 爲菩薩者 令我得佛 而復飢渴 而馳进走 如今観察 何所特怙 誰 如 监督樂者 是

 $\mathbf{\Xi}$

離垢施問。 於是離垢施。謂舍利弗。*唯問賢者。智於是離垢施。謂舍利弗。 畏懼之境界 數樂於曠野 畏懼之境界 爲及與無爲。 默無以報。大目連曰。 則無合會其智慧者。悉無所有。 則爲起生滅壞之事虛僞之法。 其智慧者。爲有爲平。 於三柏。以是之故。爲無所起。 事當以答我所言智慧。飲於耆年智慧最 熟 無 而 含利弗答曰。 講無B所起。 曠陰受簽 野蓋斯身 仁含利弗。 岩無爲耶。 不可言聲以答發 女所寤者不問有 設無爲者雕 設無所起。 '假使有爲。 時舍利弗。 當時發遣 慧之 奪

耆年。云何@立衆人想現神足乎。 法想法無所造。 立人想現神足者。人虛無實神足亦字。 **垢施女問大日連。** 其無所造彼無所獲。 世尊歎賢者。 爲法想耶。 神足爲最

迫 ◎朕=汝⊜♪

開二間自分 0音二萬自分 6日二是自分 0上二右自分 0両: 原二聖自分 の女法二女态の の过二推自分 の株二集例の の称二繁のの の所二不自分 の立二五自分 ●開二間⊜多 ● 配二型⊜ 多 ❷前=爾鲁● 0無= ◎展≕展⑦ ●在二作員會 = 夕田 四解二字 第3 **● 数二氟银金金. 玩闹**

葉曰。仁大目連。 答曰。女之所問。 所獲則無所想。大目健連。 無念。唯諸如來衆菩薩等乃能發遣 以時發達女多人所問。 不以想念無有想說。 煡 無言報。 無作 目連 大迦

等。 雕垢施女問大迦葉。佛歎耆年知足第 所問。迦葉答曰。今女所問悉無所受則應本 身心。在於外者則無所有不可用了。迦葉默 可了別。設用心者。心無所住以故不了。設以 右計身者。譬如草木牆壁冤石。以是之故。不 了設以身者。身則屬外不可以身而了事矣。 衆人。起行分衞所受食者。若一杓供此人之 何迦葉假使住於八思議門。 際。以是之故。不可發遣 然。須菩提。曰。*唯大迦葉。當時發遣女*人 悉當生天爲以身事畢衆祐乎。 而禪三昧愍哀 若以心 一。云

無言說。 渚 設法法無起相。亦無滅相。 離垢施女問須菩提。佛蓺蓍年在於閑居行 則爲無本。其無本者亦無所作。無所作者則 後則平等 其平等者則爲調定。共調定者 已無言說 則無 心念。 其有不起不滅相 其無心念則

目 是惡賢之所歎跡。須菩提默無以加報。邠耨 女之所問無放逸事。 不當於此有所說也 法界。無有言說斯歸於容 須菩提以時發遣女之所問。 有所說者則墮短乏有 默然爲安。 所以者何 須菩提曰。

無真實。

設無所有則。無有實。

其不有實則

华。 **圻施女問邠耨曰**。 以 何因 【縁說法。 佛歎賢者講法最尊蒼 無因緣則 無所益。若

> 昧。 者何 以何心依●猗於禪。爲不用心。設用心者心 雕垢施女問雕越曰。佛歎養年行禪最奪。 遺女之所問。邠耨答曰。今女所問不用習俗 無爲者則當殊別一切賢聖悉無爲矣。 講問佛境界。則非弟子之所發遣。女問離越。 律曰。賢者以時發遣女問,離越答曰。女之所 無心一切。水處。諸屋宮殿草木枝葉悉得三 則如幻虛無所有。其三昧定亦無所有,設以 問究竟度。究竟度者則無言趣亦不可說 癡凡夬之法。 者不可名二。何故說此叛無以報 爲者則無所生。 云何賢者聲聞法異如來異乎。設以差別,其 無緣對故。邠耨默然。 囡 所以者何。 緑講說法 **廢凡夫與因緣俱。是故資者不離愚** 設無因緣無有形 者 。其無所生則無有二。其無二 斯物無心。 則與愚癡凡夫同等。 離越日。賢者以時發 離越默然 類。云何說法 其無 阿那 所 爲 IJ

則不可以言說答之。默然爲安 時發遣女問 形爲有別耶。阿那律"默。阿難言曰。賢者以 所見則爲有常。設無所見則墮斷滅。所見無 離垢施女問阿那律。佛歎耆年天眼最尊。云 何賢者因以天眼有所見乎爲無見耶。 阿那律曰。女之所問除猛智慧 設有

言 離垢施女問阿難曰。佛歎賢者博聞最尊。 義者義無言說 仁博聞斯爲何謂義 故賢者不以 "假以嚴飾如世尊言。當歸正義莫取嚴飾 耳無所識不能分別。 博聞而爲要也。 其無言說不以耳識而分別 何所趣爲用嚴飾。設以 不能別者 則 阿難默然。 無有 文 仐

> 有 爲

見我 愚

邪 見 色

此

以捨眼 虚見默

寶英曰。

有所暢 女報曰。 無顚倒 無有慧 緣起則無所行。所以者何。其緣起者無來無 以自然深故深邛。設以緣起爲深妙者,又其 殊師利| 其女報曰。如來菩薩超出言說。不可以言而 意。識所趣。"唯緣起者無所習行。假使自 信解深妙最第一尊。以十二緣深故深乎。爲 離垢施女問文殊師利。佛歎仁者。於諸菩薩 是學者所可言。說。唯如法王及度無極 可發遣、問於要義要義無心、 阿難答曰。 亦無類倒此之謂也。 其本際者。假有言耳。 無。有所。文殊答曰、本際深妙故曰爲深。 去。不可別知服之所識。 深故。深者則其自然無有自然。達自然者。 耳 文殊師利曰。 本際無際、以是之故。其二慧者爲 文殊師利曰。 仁者 今女所問呵女字說而為博聞不 阿 雕 度於言說亦不可得而 其女報日、 其無智者 以時發遣女之所 若無智者則爲顚倒。 吾以假言而說此耳。 不可別知耳鼻口 無心無處 阊 其 亦 非

若使有見如色身者則不見佛。如世尊云 以眼見光明智者。觀如來究竟正覺。 城中人悉得無上正眞之道。 雕垢施女問不虛見。向族姓子而自說言。 來有色身平爲法身耶。 說法身者則無形 男女大小其有 云何 像 如

設以法身。法身不可見。所以者何。其法身者。 以時發遣女之所 若以音 人不見 躯 佛 聽 閊 不 不 令 ●人二之母者* ◎日二古母母 ◎無二不母者 ○猗=猗牙⑨ 6水二外⊜3 □ ◎微十(之)⊜③ **斯二**所有⊜● 四者十(告)⊜●

施 切 定

其而

女報 造恩德。

Ħ

切諸

一行慈心。

亦有佛土

見不虛妄至於無上正真之道。云

故長不 光世青日

盡

棄諸陰蓋默無言也 向族姓子而發此言。

爲有爲無

令

設

無爲者無實不諦不可受持。

諸法皆悉無爲。亦無合會。云何仁者。以三昧 意云何。三昧屬己屬他人耶,設使屬己一

切

一令一切人不著五蓋。設屬他人不能於他

棄諸陰蓋曰。

。當以慈心而療治此。

仁所三昧可定意者。欲使衆人不增五蓋。於

Ħ 令有主 當以誓願令罪徼輕。 可脫。云何欲令無智使罪輕微。諸法無主欲 佛所言人所犯罪。會當受之不可得脫。 令現在世殃釁輕微棄捐諸惡不可思議 雕垢施女問棄諸惡趣曰。 離垢施女問棄諸陰蓋曰。 制令其所願而不退轉。 衆生至般泥洹。 諮法平等不可以願而使動轉。假。使能者 言。令城中人悉無塵勞衆結之縛。除五陰蓋 一諸人所興誓願心自念言。 · 令其城中一切衆人犯地獄罪。 自有所作欲令無作。 設使所願必能成者。則當能 其女報日。 棄諸惡趣默無言報。 向族姓子作是言 向族姓子與此念 我皆當度一 樂滸惡趣曰。 又族姓子。 悉使其人 若不 切 如

> 以故。 了法者便無所落 則爲智者。因示文字而有所講。不著文字無 起不滅。以是之故不可發造, 者有陰受乎爲無所受。 繫囚自然得出。 所罣礙。無所罣礙則爲法界。 日 光世音所之云何不 起不滅。 以時發遣女之所問。光世青曰。女之所問 作。其無所作不能成就,光世音*點。辯積曰。 其城中所 不起不滅彼無文說。 不應無有受陰也 居人民。 諸有恐懼得無所 閉 在 1年獄 女叉報曰。無文字說 設有所受則屬患夫 **若無所受則無所** 使 寧有問乎。 以是之故。 女叉報曰。於 得 畏 解 脫 所 疥 諸 曉 答 굶 沿 有

辯才。 共城中一 離垢施女問辯積日。 才、女又報曰。族姓子。 虛妄矣。若不興念則無所作。無所作者無寂 以是之故。不至寂然。若以所生得成就者則 乎。 設以生念而興立者。一切衆生皆興立念。 若斯。以何等念而與立乎。爲於是立而 導御矣。悉離諸行。辯積默然 設使有者則爲常見。 之故。示願之矣。假使有人來見我者。悉得辯 不定。辯積答曰。 使諸の伎樂轉共談語。 切人民。 我屬所願 目视我者又我所見。 向族姓子而發此言。令 若無所有不當謂之爲 其初發心有行處耶 爲 初發心衆人 仁之辯才巍 恋得 起生 椒

無言 則菩薩弟子緣覺如來至真。無有思想。 是爲思惟不順之事。則當成於有爲慧矣。 之夫乃想道耳。不謂智者。 寂然則無顚倒。 有為慧便成愚癡冥冥之識。所可分別, 者有所起 Ħ 所 謂 道 耶 者慧聖之辭 而復爲行寂然事乎。 則無の反覆 女叉報 超度無虛迹 以無"反覆" 日 假有所起 其 愚 考以 默 金 是 行

門之法而無所著。其無所著。則無患恨。不懷 恨者則無所行。無所行者賢聖之謂。八大弟 沙門之行出所止處。無有放逸不樂自恣 提向者所說無擧無下。 是還不須入城復行分衞。 歌 在前坐。離垢施女繞佛七匝。 及餘大衆。往詣佛所稽首足下。繞佛三匝却 子及八菩薩五百梵志。 而懷想念欲詣精舍而處遊居,"唯須菩提。 分衞飲食供饌。雕垢施女四向者說法我等聽 於是賢者須菩提。謂大弟子及諸菩薩。 頌 今日則當以法爲食。時女答曰一*唯須善 而 問事矣 仁者云何有所志 離垢施女王波斯塔 所以者何。 "住世尊前 是應 以 便 沙 寙

謂言。令其城中所有人民。我《自所覩敢祭我 假使有者則是有爲便可 ◎愛取 超度無慮迹 「何佛道 而 佛之土 在於樹下 於是離垢施。 謂 普薩 云 救 淸 我 m 湾 淨 問 何 從諸佛遠總持法 降魔官屬。 無所配倚 於世 爲 於 謂菩薩廣光普照無量 衆 長跪叉手問世尊 춈 薩 生 貸 何謂菩薩震 mì 施 名 以 稱 著 胈 何謂菩薩 廿 就 不 日 佛

離垢施女問超度無虛迹曰。向族姓子。

難の得 其 露 可 何 讇 行 悅 量 儞 切諸 菩 薩 然 騃

● 前二倚鲁章* ● 以十(者何)鲁章 ● 数十(無衣食)鲁章 ● (實)— ● 反覆二近後鲁章* ● 向二圖章 ● 得二可鲁章 ● 梅二斯雷章 **+** D 6使二令●第 0自 0爱=受⊜∌ Ф伎=妓⊜⋑ =|1|3| 四萬二萬會第

國

赦

伙 何

謂爲四。 施。 願佛土尋如意生。佛告離垢施●女。 得致福田 **就八十種好。何謂菩薩而得辯才。何謂菩薩** 菩薩而致逮得三十二相。 謂菩薩常識宿命。何謂菩薩與賭佛會。 足。何謂菩薩而常端正。何謂菩薩而得化 定意而成三 之言。勸無數人。令順本德。以無蓋慈向於 欲聞。離垢施及與衆會受教而聽。佛告離 聽諦聽善思念之。吾常解說。唯然世尊願 多所安隱。多所哀念愍傷。諸天及十方人歸 何謂菩薩大富饒財。何謂菩薩得大智慧。 乃能發問如此之義。爲諸菩薩摩訶薩施 菩薩有四事法。 未曾貪著他人利養。 何謂菩薩眷屬常和。何謂菩薩所 眛 何謂菩薩究竟衆 在於樹下降魔官屬。 何謂菩薩而能成 志常不樂綺飾 善哉善 而 何 獲 生 謂何 录 垢 樂 神 何 施 世 佛 頌

遵 向 十 方

圄 之土。何謂爲四。言行相 於善正法。 垢施。 勸化無量 菩薩有四事法 獲入深法忍。 切人民。令志 震動一 志 切諸 顧堅 無上

化顏行 四無常 常 法數堅相 故 能使速 動志得 Ţ 億 無 清 深 上 道 法 義

以勸所言

人固應 隢 上自妙

生 告離 是爲四。佛《時 而 未 曾 泽 化 魔怨心無懷嫉妬 頌 É 使 離 Ĥ 在於 行 於 衆 綺 所 德 遊 飾 居人本題

碩 涯 [真之道。使善愛樂微妙之慧。 是爲四 É

佛告雕 $\equiv$ 志 眛 心常欲拾 何 垢施。 謂爲四。 識 之 奉行精進棄捐多事。 切 寂然定意 所 可興

佛

告離垢施。菩薩有

应

事法。

因此端正覩者欣

以能習此。妙法者

佛告 顯法光明。以 《法光明。以寶香華供散佛寺。是爲四。佛時1亦護經典,而爲諸亂處處不閑。因說經道1國。何謂爲四。常於冥處而然燈火,於末亂 Ħ 離垢施。 菩薩有四 事 法。*演光普照 無

佛告離垢施。 則衆照善以爲 最常 後施 便人曜薩 奇 放 由珍 發 得 無 逸 窮以 志蒙央是之衆冥燈 求暉數故寶人世火 無 悉億濱 Mi 而 而精 上 致 千 放 供 之 於 諸其 說於之 養 佛大佛光塔經經光 道安土明寺法典明

此法。 熟潞嗟宣暢如來之德。旣有所行。 般若波羅蜜。是爲四 密嗟宣暢如來之德。旣有所行。志多在於一切"瓔珞莊嚴玉女。惠諸求者。晝夜愍法。何謂爲四。以若干種而與各各奇異布」所繼城施。菩薩有四。法事。而從諸佛逮得 佛時頌日

莊 用 岩 諮 嚴 嗟 以 干 瓔克 佛 德 殊 逮 懃 妙 得 精 玉 於 修 女 總 施持 務

是 智 之 加 度 達諸精福無 士佛進報極 諸 H 逮 于 得 佛 悉得我想

由

求

張 其 而 十 行 方 惠厭生死諸所可作。不樂居薩有四事法。寂然定意而成 所 可 造

量 棄捐 尊崇•洪業。是爲四

神足。何謂爲四。常輕便身心不懈廢。佛告離垢施。菩薩有四事法。究竟衆 時 法而無所著。察於四大如虛空界。是爲四 告離垢施。 意達行此四德事 便得三昧心*儋怕 頌 志無放逸行精進 第 切周旋 便 其 處 佛時頌 所可修 彼修一 則成正覺佛道 遵修佛道斯寂 υÇ. 。究竟衆(日 **摩業能究** 和 E. 無 如 行 虛

則 聰 於 而 一 而 以 達 此 常 心於輕 數須以諸 以立 臾是四平其 切 問 故 法 等 志法 稽 至 逮 何 膽 觀 未 之 百 無 因 祭 曾 千 量 得 如 於有

爲四 不以 佛 寺信悅伏身。篤於莊嚴建立禁戒。善言應人 日 썀 **雌**垢施。 一藏礙。觀於法師如奉世尊。是爲四。 見 未會瞋患離於舒訟瑕穢之結。 無 菩薩有四 諸 佛 事 法 首 而常 端 禮佛 正 佛 何謂 時 塔

奉修法禁護諸戒 爲菩薩者不懷結 不造與患向他 當以恭敬掃佛寺 丽 以善 **| 於厭穢蠲除垢**

菩薩撒悅意勇猛 觀於法師如世 無數百人共瞻察 而得化生 爲 言應對人 作佛神興盧四所 於一 禮土足行空大著 何 尊 而 竟 行 謂 佛 切 獲 ●「女」—●30 ●今二今® ●時二数® ●法事二事法●99 ●得受二受得●30 ●草崇—善選●30 @我=供多卿 強)十座堡 电妙二四角管

0(志無放逸行精

爲四 華搗末如廛。具足擊行供養如來。若散塔寺。 人瑕闕。是爲四。佛時 多所愍傷於一切人。 作佛形像坐蓮華上。 頌 堅執禁戒未曾求取他 É 又以青紅黃白莲

佛時頃 爲四。常行恭敬施不慢恣。以好被服而惠與 佛告離垢施。菩薩有四事法。大富饒財。何謂 人。常懷篤信喜樂淳《淑、釋置邪見。 **副念十方諸群黎** 作佛形像坐蓮華 若能習是德稱行 不求他闕懷愍傷 則得化生蓮華中 則得化生奪導前 勸助衆の德令解脫 協衆○華具施寺 是爲四。

以 於 其 心便 人 분 事 能 能 常求懷 常 若 篤 行 切 人 恭 自 之 質 信 衆 布 故朴短 愘 在樂 物 施 毎所無 無致 諸 未恭 富 見有 諂 大 佛 曾 敬 有等猗著 富 多 修 剛 無 之 無 慢 財正强 嫉饒 敎 寶直行妬財 誡

奉行三昧。是爲四。佛

佛告離垢施。 身遵衆行。是爲四。佛時頌曰 爲四。未曾愛。皆嫉於經典。若有猶豫輒爲決 疑。若修行者如應分別。設有所說曉了筌事。 。 菩薩有四事 法 得大智慧 何謂

告離垢施。菩薩有四事 常以教化勸誨人 皆能順從諸佛教 若有士•尊習是法 不爲他人愛情法 選 思 得大智慧名稱普 則 法 成是寂通達 惟空事諸佛行 能爲衆決孤疑 。常識宿命。何謂

> 之 說。心口相應。以柔軟辭爲他人講,立無量 角 **数泥洹宜示安隱。** 而以慇懃修設法施。常護生死衆苦惱者。 四 念放達新可所諷誦。 滅誦 經典常行精進。 方便曉了遵三昧行喜 識念句義分別 八 可忘者而智得 嗟 行 了

佛告離垢施。菩薩有四事法,與諸佛會,何 助 爲四。寧失身命不誹經道。盡其形壽不誇菩 人。是爲四。佛時碩 諷誦經典念所忘 識念6千劫不可識 修行經典未曾倦 假使被劣初未會與惡友相隨。 / 能奉行此四法 /時頭日 É 專念三 以可意悅為說客 疾得成佛衆導 得知宿命大巍 一昧無衆想 常念諸 瓡 餇 佛 謂

散種種華。順敬賢鷝而行道教。是爲四,佛時 寺 佛皆離垢施。菩薩有四 相。何謂爲四。割己珍寶則以供散如來塔 。B以種種香合作香油而塗熏之,若復然燈 爲諸最勝所見受 翫智於此聖道德 棄捐遠於惡親友 未會謗毀佛經道 事法。 乃至成佛無上 以放得與如來 而常心念諸佛 亦不敢訕菩薩 而致逮得三十 會 道 行 短

碩日 種 **告離垢施。 菩薩有四事法。** 好 以是法故成就相 致身奇相三十二 若干種華而散施 珍奇異寶供佛寺 。何謂爲四。常以敷設若干法座。 因致最勝 端正巍巍衆德備 尊悅意行不失義 須曼油香然燈 而能成就 人中尊 供事他 八十 熏

使 入佛道 **勸化群萌入佛慧** 爲衆人故常慕法 若干種衣敷設座 是爲四 眛 頌日 奉事於人 若行此法道無難 緣是得致八十 未

爲四。導利菩薩之妙篋殿。誦習三品諸佛 佛告離垢施。菩薩有四事法,而得辯才。 之。諸佛之道不起不滅。執持止足分別觀 能率行說不情身命。是爲四。佛時碩 得無從生不貪世 歡喜悅故順道化 謹愼將護菩薩藏 菩薩習是功德已 晝夜各三思惟覺露。 開化解說諸佛教 緣此得致八十好 執持所誨十力義 晝夜奉行三品法 一切世間悉保信 É 何謂 鋞

辈。是爲四 爲四。不懷異心意常不等。 佛告離垢施。菩薩有四事法。得致佛土。何謂 則能奉修此四德 未曾愛情身壽命 為天世人所奉事 佛時頭口 而"持奇異飾華鷺 **辄因順俗妙辯才** 以佛法故察諸行 將順佛道不運四

四中。常讚叙人。是爲四。佛時碩 佛告離垢施。菩薩有四事法。眷屬常和。何 爲四。未會破壞他人容屬。若有諍訟勸令和 以此四法不可量 常行等慈志無我 未 得清淨土妙莊嚴 見聞他人得供養 諷誦經法開 導於人。 曾破壞他 眷屬 若有鬪諍勸使 離於供事樂如空 速疾遠成致正覺 而常將護懷慈心 未曾懷嫉 而捨兩 Ħ 妬於 舌讒言之 和 彼 謂

康緊然無厭 數數往 指奉見法 師 勸化

曾 衆生 好 **②会态=**最8 9 எள்=

9第二逐⊜30* ②中二黨会会

❷微二路動 =香雪 6 集二得 ● ② 0 水二素 ● ③ 6 六二 前 ⑤ 6 估一 倍 ⑥ 9 ⑤ 四千二千朝 中以和二若干象无力,若千明 电热二连号》 图案二语号之

細

超

山

雪

遠

是爲四。佛時碩日 也。未會求於虛僞之德,便能致得供養之利。 妬心。常能修習六波羅蜜。見諸菩薩視之如 意生。何謂爲四。若見他人逮成智慧不懷嫉 告離垢施。 由是群從順淸淨 設能奉行斯四法 諷誦經法爲人說 **發意菩薩及坐道場。** 菩薩有四事法。所願 緣 致 等心供順無談S諂 此四 得眷屬不離散 不 兩 法 舌別 佛土琴 (得備悉 쓃

見諸菩薩念如佛 菩薩若能習是德 見の徳供養不嫉妬 從意所願見佛土 **靱如心念得往生** 則能到見十方佛 不以利養懷諛*諂 志慕清淨波

日

了。 **垢施。此事甚妙勿得輕易。** 假使我身不奉此法而有毀漏。 於是離垢施。重白佛言。 今現在十方諸佛無極大聖。 時大目連。謂 諸菩薩行甚亦難o辨。 向者世尊所設教 不可趣爾女人之 道法玄微汝未曉 則爲違欺

身變爲男形八歲童子。時大目連即從坐起, 界六反震動。 世界六反震動。勿令衆生有退還者。天雨衆 報目連日。如我所言至誠不虛。吾將來世得 華箜篌樂器不鼓自鳴。 上士道法御天人師號佛世尊。 成如來至眞等正覺明行成為善逝世間解. 身。遂得無上正眞之道成最正覺。離垢施 一个已往歸諸菩薩及初發意 |整衣服右 一年八歲*這立斯·誓願。 膝著地。 箜篌樂器不鼓自鳴。雕垢施女。 叉手白佛。 我轉女像得爲男子。 應時三千大千世 此三千大于 爲之作禮 *唯天中天 無 女 衆惡細白十能 諸 日願 化雨

方 仁

悉出

若 蘢

無 王

天

神

明

梵

天

威

光滑

百 澤

故 佛

如 若 眉 明

毛

好 間

仰氣衣生蔽光

笑土珠珂現塵

美潔佛清

真 妙 顯 垢

白光淨

於上界三十三天。還遠三匝從頂上入。賢者 若欣笑時。有五色光而從口出。照十方界。極 發意修菩薩! 成 建立至誠之願,一 阿難便從坐起,更整衣服叉手白佛。以偈: 就。過諸聲聞及與緣覺。時佛欣笑。諸佛之法。 能興發茲道變化, 果如所言。 順 敎 至 誠 。佛言如是。目連如汝所云。從 佛道 至坐佛樹則爲天上世間衆 切悉現其諦瑞應 威神無極線巍拿妙。 肵 以者何。 今 办 女子 當具 所 初 足 可 乃

願 大使若 哀 德 欣 需 別之笑 悲 震 說海時雨 多 肵 悅 妙 天 笶 丽 衆 甚 龍

唯 他 制 月 爲 柔 大 爲 億 我 外 軟 反 分 千分異 衆 震 婑 別 壆 花 動 一明 何 如 麆 普 分 十 珠故 土 獅 諸 疑 力 塻 電 而子 天 者 火欣御 人不得 何 德 焰 笑 獸 上 曜 解 因 躍

能 皆一 假 佛 令 乃 照 福慧 奎 天 因 仁來一使 所 火 于 黄 世而 世而威*唯 度 等 住 致 + 說 滅 Ξ 千 通 無同佛智方 至 水 尳 千 光 笑 說極時前慧人誠竭 空 明黑色 亟 聞云奇 靡 壽 悉 未大 從 何相所音 美 百 成 海 時 蔽能 軟 說 三十 啓 億 不 悉 爲 有 尙 屻 Ħ 仁 密道 級 曉 決 問 姟 差 枯 衆 口紅 月 教慧二 丁 疑義劫覺 明出相現

男子形。逮成正覺 目連問。 **垢施菩薩深入微妙巍巍乃爾。佛告文殊。** 離電垢答曰。世尊薂仁神足最尊。 不轉男子。目連默然 離垢施曰。不以女身及 上正真道意以來久遠 十八萬諸菩薩等,佛土淸淨爲一佛土。 乃發道意。女成佛時。復B次如文殊師利, 行已來。八十百千阿僧祇劫。然後文殊師 佛告賢者阿難。見離 言見。佛言。是雕垢施菩薩發無上正真道 加善薩 成無上正覺" 文殊師 三千大千世界六反震動變成男子。阿 離垢施的汝族姓子。建立於慧。 從六十 億諸 所以者何 道無所起 無有 垢施。 佛世 利白佛難及世尊。 何以不轉于女人身。 志求佛 9 行空三 卿何以故 道立 發 · 時大 至 昧 無 四 造 利 難 譃

O神明二鬼神鲁 ◎相≕說 日

宿若其

世稽有

犯首奉

罪正敬

跫 覺 佛

生便是

於逮等

志等福

家 法 利

梵

平 大

奉持之。 從八 居服 德不可量。假使有人恒沙佛土滿中七寶。 有族姓子。女。受此經法。廣爲他人分別說 有飲 佛言族姓子。過恒沙等百千阿僧祇劫。當得 施菩薩外如當成無上正異之道。 言是經名分別辯才普達悉周,離垢施問當 可 設 百衆間佛授與離垢施決。及見變化益會用 寶之蓋以供養佛。 行成爲善逝世閒解無上士道法御天人師號 無上正真道意。時辯積菩薩。白世尊曰。離垢 成就。女殊師利問佛。是經名何云何奉行。佛 億諸佛國土。在世尊上化現八萬四 稱計。是諸菩薩因之報法當須飲食。從 布施。 所了 食餚饍衣服鉢器是爲究竟。 啓問深妙菩薩道品。 (室中去: 食猶 + 復來還。住 禮於十方不可稱計如來至其。供養畢 崩 億 白慶 號名離垢光英王如來至真等正覺明 說是經時八十億天與人。究竟決了 不如受持溫。說此經。 劫名無量德。 佛o啓受奉行 化 天上。 地八十億七尺。 善心生焉。 切故。問印三昧。佛語文殊 於佛前。 時離垢施菩薩。聞佛授 則於虛空示無央數神足 :不起法: 自由諸聲聞菩薩,所 供養奉事八十億 于時梵天梵志及五 同 合一 放身光明照 決了無疑 福過於彼 聲 爲最正 從三 以偈 干 欲佛 决 景 舆 老 百

皆五 阿 見 是 講 以 聞 吾 世 蒙 見 來 是 吾 彼 得 善 稅 離 得 其 覩 唯 見 見垢 愍行等護 難 此 平 說 見 禮到我等數見為 人不 八此 世 百 世 傷於當 多導 於導本輩聖於 我 佛 同諸 問 等 等 道 施 身 見 自 十 壽 E 奪 曾 世心之 之 我正學所師世師 餘一功導 等 諸 知 無 一 梵 劫志奪已行門故道是安故奪所福切德師說子之益章子過 劫已更 孑 宜緣因用解閱聽還聞正便吾恭吾不人所坐 暢致成說脫祭省得之眞逮初敬等官由語部 速在人佛令菩 未當供 中 成 薩 真諸諸此 世 衆 無 經聞願無 聞 生為 覰 受 之 億 五 佛 前 Ŀ 時 所 不 此 言 導立願於明當諦佛佛法苦上典佛道虛佛 瞪 稽妄飲 尊順言不師者說笑道奉行法法故惱法義音意妄名地首嗣食王義故祥 百 妶

梵 佛 和阿須倫人民 說 如稍導拿壽號 是離 命名 稍利土 所於聖 悉日 话的 施。 遊群衆 一姓 居生同等志 聞經數喜作禮 諸

垢施女經

而

天:

Ş (Nos. 810(33),338)

女經 AP 料才法門 名論義

得

皆是阿羅漢諸漏已 林給孤獨園。 。善得正智心解脫一切。 所作已辨。 心解脱, B唯除一人尊者阿難。 我聞。一 善得慧解脱。 與大比丘衆千二百五 時婆伽婆。住舍婆提城 魏婆羅門四星曇般若流支譯 離諸重擔。 盡。無復煩惱。心 速得己利 心得自在。 人中大龍 餘者悉是大阿 得自 子人 一。到第一 遊諸有 應 紙陀 作 俱 在 者 樹

志等五百人。王波斯匿諸比丘 從 是 異 中 菩薩 寂開比各皆 大會· 然化丘八共 成 無億八十同兩 僧 所入十億一 足 著民億劫劫尊 焚 龍

粉浆菩薩。 寶明菩薩。慧聚菩薩。勝藏菩薩。名稱意菩薩 菩薩。不迷見菩薩。除惡甚 得無憂菩薩 觀 世自在菩薩 文殊師 利覚子菩薩。 得大勢菩薩。 陸 壤 切 彌勒 不 悲

生縛其名

諸大菩薩十千人俱皆不退轉。*唯

● 啓二稽書 》 ②(女) 一書 》 ③說二派書 ● ● 班二高書 》 ⑤用二同書 ● ● 日本佛書 ● ● 田二福書 ● ● 道二事書) ◎ 女二次 ®* ® 施十(及)⊜ \$P\$ (佛說)十雜 □ \$P\$ (一名···門]八字— 明 \$P\$ \$P\$ (四位十(及)□ \$P\$ (一名翰英持才法門)十如是 明 \$P\$ © 唯 二性 🕽 * 🕏

卆

障一切罪菩薩。 功德 寶華莊嚴菩薩 不壤思惟菩薩。 金 一纓光德菩薩。 如是等上首

食故。未到彼城。於路中間。共相謂言。我等心 此八菩薩摩訶薩等。幷大聲聞。於晨朝時。著 子。尊者雕。波多。尊者阿泥樓大。尊者阿難 爾時尊者含利弗。 含婆提城。一切人民得聞聖諦 住如色三昧。入含婆提大城冗食。如是若入 衣持鉢被服袈裟。 菩薩、觀世自在菩薩。辯聚菩薩。不迷行菩薩。 除惡菩薩。實幢菩薩。不迷見菩薩,障一切罪 陀。此如是等八大聲聞。文殊師利童子菩薩。 訶迦葉。尊者須菩提。尊者富樓那彌多羅尼 算者大日e雄連 相與欲入含婆提城為乞 尊者摩

食。 一 城。 提大城乞食。如是若天舍婆提城。一切人民 尊者舍利弗曰。我心安住如色三昧。 入含婆 三昧。入含婆提大城乞食、如是若入含婆提 民無有魔業。尊者大迦葉曰。我心安住如色 婆提大城乞食。如是若入含婆提城,一切人 者大月*揵連日。 於聖諦中。得無礙慧不破壞慧。 我心安住如色三昧。入含婆提大城乞 切皆得無盡腦報乃至涅槃。尊者須菩 切婦人。一切丈夫。若男若女。與我飲 我心安住如色三昧。 **被慧不開。** 入含

業行。應受報者。彼見法故現世輕受。實幢菩 察如色。如是若入含婆提城。若彼衆生有惡 出生聲。出無我聲。除惡菩薩曰。我心安住觀 **裟等中。出空無相無願等聲。** 是若入舍婆提城。一切人民聞法即解。女殊 婆羅闍迦尼。*捷陀阿紙毘迦。 薩曰。我心安住觀察如色。如是若入含婆提 舍婆提城。門戶窓壁器莊嚴具、樹葉花果袈 師利童子曰。我心安住觀察如色。如是若入 心安住如色三昧。入含婆。提大城乞食。 三昧。入舍婆提大城乞食。如是君入舍婆提 得不惡見 如 城,一切人民得不嫉樂。尊者阿難陀曰。 是若 入含婆提城。 。拿者阿泥樓大日。 切外 進 我心安住如色 出不生聲。 婆羅門居士。 遮 繀 迦婆 我 如 雕

眼見我者。一切不退阿耨多羅三藐三菩提 住觀察如色。如是若入含婆提城。隨何衆生。 音聲語說皆得辯才。不迷行菩薩曰。 我心安 切人民。何等惡心衆生。慈心相向遞共讃詠 我心安住觀察如色。 被殺者皆得解脫。 如是若入舍婆提城。何等衆生繫縛。 不障。觀世自在菩薩曰。我心安住觀察如 如色。 如是若入舍 婆提城。 藐三菩提。障一切罪菩薩曰。 我心安住觀察 **皆見我身。如佛身色。決定當得阿耨多羅三** 生堪任菩提。婦女丈夫者男若女。眼見我者。 安住觀察如色。如是若入含婆提城。 城。一切善寶滿藏悉開。不迷見菩薩曰。我 蒔 彼大聲聞 彼諸菩薩 無有怖畏。辯聚菩薩曰。 如是若入含婆提城。 依 如是法。 安住觀察如色。一切人民五蓋 "執掌欲 。何等衆

提口。

食

如是者入舍婆提城。

一切人民 得阿蘭

日。我心安住 婆提城。一 如色三昧。入舍婆提大城乞食、如是若入舍

切人民皆得三昧。尊者雕*波多

如色三昧。入舍婆提大城乞食

尊者富樓那彌多羅尼子曰。

我心安住

是諸比丘住。可迴入城。見如是相 以此因緣或解或奏 是言。女今當知。我此所見是不言相。 我今見此吉相好人。時彼侍從婆羅門中。 出遊、以求吉相。父母即聽。從婆羅門有五百 說 奏。彼婆羅門。見諸菩薩大聲聞已。即住念曰。 人預持o蘇酪 悉樂見。年始十二。二月八日 弗沙星日 意樂 妙色具足。父母意念。一切嫁女一 皆悉遙聞。 見清淨過人。彼諸菩薩彼大聲聞。在道語說 善根。供養多佛。解甚深法。得五神通。天眼遠 王有女。名得無垢已會親近無量諸佛。 長老大婆羅門。嚴名梵天謂得無垢。作 相與 進向 彼女端正姿媚少雙。 含婆提 。華•草符堪相隨而出。爲欲解 城 不吉不成。 時 憍薩 卽於爾 5所作不 甚可愛樂。 切人民皆 前 波 斯 眆 11 如如有

得無垢女娲對梵天婆羅門日 惡此此佛行 第 此 迌 得 足 見 戒法諸是世 此 世 甘 <u>Ŀ</u> 淨 無 븁 大 彼問問 露 持 遠菩佛最治 濿 四 喧 供 問 戒 果 鵩 養最離 薩子 勝病 報 田 靇 常遠無 第 療 離 施 施 正 能 刼 離 有一救 彼 得 謹 濁 者 念 如見 愼何塵之苦 無 不願信 3 者 得 生 解 不 等 垢 法 衆 惡 А 財勝 越法染主生 念 惡天脫 惡

若不尊 天婆羅門 不 衣 門 喜 剃 JÚ. 得 汝髮 信 女 古 多 必 而 說偈 被 用 比 生 哉丘笑見丘

爾時得 非非 無 諸 於 不 **垢女** 親 수 觀 德非朝 比 齌 為梵 人財日 Ĭī. /婆羅 亦入亦能 救於復救 89 是 勿 非 我 Πú 大 觀 說偈 嚴 纹 善

持

比

無

項利

相盆

垄

臂

此

之

功

有

父 爲

能

我

我此 於 無 仐 異 樂 佛朝救 法 歸 依法日 三龍不拾 救欲身 世復我 頀 衆富拾 生樂命母行飾母

徻 ·汝何處聞。云何信佛。得無垢女作如是言。 汝於昔來。宋曾見佛。 梵天婆羅門。 有 佛 得無垢女言。e汝大不 **育聞 頖 能 法 救 。未供養

得見。時 實床上。五百天子。在於我上空中 我生七日。時婆羅門。安置我身。 聞 來種種讃歎,說佛功德。讃歎法僧 五. 云何。云何得知 百天子。皆共問之。作如是言。君見佛來。 彼五百諸天子中。 "時彼天子。知我心信"為 有一天子。 在梅檀 行過。 我 曾見 我時 時得 殿金

垢 色 猶 雪百欲 葉 染 髮 眉如清 冏 夜 Ţĵ 室 軟 甚 滿 艦 月旋

生

百天子信故。

īňi

說偈言

利彼 復 平 主 废 四師 長 十子 中 净 中極

有 益 猶 諸 無 罄 扂 數不惡 衆 毀 П 圓 指生譽兩 勝 妙 妙

毛 如 如 皆 象 象 上王王如衆義語 罅 復 淨 足 如 齌 日却 下

身陰聲 垢 惡 惡 實 見切 悉牟 已尼

如法直隨遠衆已離 生破 彼 億 犪 ---腡 於答 令 道 歡

雲 不何離 曲 人 聞 第自遍勝 德一度覆語者邊難見語靡藏鼻貝生語 亦平一第說正惡一處亦希人無佛離 度等 切 _ 彼兩數寂中 喜 滅 衆 法 說應生雨愛樂法喜滅王平光入長信語舌面

無 救 來 量 屮 功 我 不 能 間 具 相

餘 歸

著嫉妬 憶念。不知受著。或父或母。或兄或弟 從是已來不會 言。大婆羅門。 爾時得無垢女。 不知爱著。嚴飾之事。 彼 落身命。不愛著生。大婆羅門。 不著貪心。 天 子. 。我生七日,便 聞 少時 說此偶已。 不起盜心 有癡燙心 心 不知愛著。王都城 得開此佛法功德。 即語 開 心不思量 不著諸欲不 梵 (天婆羅門 信 我億異 姊妹親 佛 亦 不

> 大婆羅門。如是見佛。如是聞法供養衆僧。 處。我常見佛非是不見。我常聞法常供養價。 無足 :說法。如是一切我悉攝取。不失一字不失:等爲三:隨何方面。如來行處。我問如來。若 義。不失一 胼 7謂佛相。 語無有一夜。或於一日隨在何 。大婆羅 我 心 恒常 愆 念三

說如是法 婆受教而去。如所見聞。悉爲大王及王夫人。 所說。悉爲大王及王夫人。說如是法。 時摩那 如是言。汝摩那婆。今速還去如得無垢向 爾時梵天大婆羅門。 勅 同 伴小婆羅門。 來作

4Ď 諸婆羅門 德爲諸人說。如骨功德爲諸人說。時彼五 爾時得無垢女。 聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提 如佛 功 7德爲諮· 人說。 如 法 百 玏

甚樂。 自己女。如大聲聞 說法。令我長夜得大利益安隱快樂。此 利弗言。大德含利弗。一切女人。智慧甚少染 俱 速族急到。詣大聲聞諸菩薩所見女在 訖。時僑薩羅,波斯匿王。聞婆羅門摩那婆語。 欲極多。專行放逸心意狹劣。不念善法多念 爾時得無垢女。從與而下。與諸侍從婆羅門 獲。不對戲樂。不曾起心 惡法。善哉大德。*唯願乘哀悲心念我。如應 在奪者舍利弗 。即自爲女。而說偈言 前詣菩薩大聲聞 何故在坐說如是言。我從是來。不爲 Ŋij 如大菩薩。 合掌而立。問於尊者舍 所。到已禮拜恭敬尊 脖 作如 橋薩羅。波斯 坐。於 語 在 重 未

時得 如嶮飲 何煩 3 四 好 女 Ŧ. 母 許 憏 怨 大 有 心何 知 來 毒 者 蛇 爲 不 功 是 切 何 國 故 **垢女。即為** 向 所 誠 兄 是 怨 如 安 肵 所 覺 德 貴所 土 顚 說 굸 굻 惡 起 IE. 見 靑 樂居 兒 弟 何何戲團鬭 莊 敬 憶 倒 譬 止 我 豐 家 靐 如 子 等 意 喩 安睡 樂 繞諍 蛇 心 處 宿 說聞嚴汝念 惡 樂 見天 Ŧ 誰 貎 有人勅 굸 굸 到 三 云 命如 危 汝於何 見 汝說麥 而說偈言 友 切 信 聚 命 殺 何 何 曠 有 何 妓 有 樂 少 脆 以 汝 賊 뱕 如 兒 無 亦云 而 得 野 何 得 時 誻 生 何 不者 著 常 如何 圍 境 著 安 陰 憂 著 須 險 處 不戲 所 皆身 腄 汝不莊 界 劫 是喜樂樂 遶 彌 處 樂 眠 停 願怖 堀 中 樂愛樂心著

爾

現神通。 無分別。 連言。 菩提道。是故我不答 問我分別。 時尊者。富樓那獺多羅尼子。問於尊者大目 何大德示現神通。 云何大德示現神通。 大德爲住衆生想故。示現神通。爲住法想 故我不答。 者舍利弗言。女不問我無常之法。問不生法。 問於尊者舍利弗言。何故默然不答女難、拿 ●說迷惑說法、若是無常。 者含利弗 佛說大德'智慧人中最爲第一。 以何義故。佛說大德智慧人中最爲第一。尊 生彼法則無。爲何所說。則不憶念說智慧法。 說。一切諸法皆悉無常。 智慧。彼智慧者爲常無常。若是常者。如佛所 利弗言。大德舍利弗,我欲問難願慈念我, 爾時得無垢女。知父默然,即語彙者舍 大德目連佛說大德神通人中最爲第 憍薩羅國。波斯匿王 旣聞女說默然 何放默然不答女難。尊者目連言、女不 若住衆生想示現神通者。聚生旣無。 大德亦爾無所分別。 爾時得無垢女。問於尊者大目 默然不答。爾時尊者大目o犍連。 不 逝 我 憶 說 無 念 法 尊者日連, 分別 若住法想示現神通。 佛如是說。則是妄 著 見 彼法不生。若法不 不取不分別如來 世 此 默然不答 旣無分別。 五 佛 大德。何者 欲 子 樂人 爾 굸 法 示 連

蔦

爲第 子言。 爾時得無垢女。問於尊者富樓那兩多羅 受持說 一大德為 大德富樓那 法 則 與 持說法。爲不受持說法。 (J) 愚 佛說大德說法人中最 凝儿 夫等無有 異 尼

如

中

像

切

此皆

è

已

不貪未

智艷

ęр 能

樂行心實常

際。是故我不答 默然不答女難。尊者大迦葉言。 爾時得無垢女、問於尊者須菩提言。大德 取法、問我不取法。 爾時尊者須菩提。 心無物云何淨施。 彼身心內外俱淨 若心淨施心則如幻不暫時住不能淨施 動。如草如木如壁如土。彼身如是不能淨施, 施。爲身心淨施。若身淨施身則無知無覺不 生天、彼於大德。云何而施、爲身淨施、爲心淨 棄。大德入八解脫,入已復出爲人說法。於何 得無垢女。問於尊者大迦葉言。大德摩訶迦 不問我世諦之義。 然不答女難,尊者富樓那瀰多羅尼子言。女 葉。問於尊者賞樓那爛多羅尼子言。何故默 那彌多羅尼子。默然不答。爾時拿者摩訶迦 何以 人邊乃至 微少 受一瓤食' 彼諸施者。 皆得 鮏 云何大德說法人中最爲第一。算者富於 切悬癡凡夫法, 若不受持說法。 故 切愚癡凡夫受持。 問於尊者大迦葉言。 問我眞諦。故我不答。爾 尊者大迦葉。 是故我不答。 如是身心不得淨施 大德。 默然 女問我實 女不問我 法旣 如 ||不答 何故 是 嵵

不得說。 賃 可 彼 無常。若有法修法無生相。法無滅相。法者 菩提,佛說大德阿蘭若行最爲第一。大德 關若者。爲有物修、爲有法修。若有物修則 說 「不滅相者。 彼則平等。彼若平等則非平等。 若真如則非真如不動不轉。 若 若不可說彼則無物。若無物者彼則 無實者聖人不說。尊者須菩提:默然不 若不得說彼不思議。若不思議彼不 岩不動轉彼 阿

9就二語 🖨 🗗 Ø徒二维电角电*

阿難陀。 質 問於尊者阿泥樓大言。何故默然不答女難。 若有物見則墮常見、若無物見則墮斷見一尊 中最爲第一。大德天眼爲有物見爲無物見。 以作如是說。爾時得無垢女、問於尊者阿泥 則二。法界不二得言與如。如是真如得言不 別異耶。若異法界則壞法界。若法界壞法界 得無垢日。於意云何。如來法界聲聞法界。有 言。得無垢女。問佛境界被非聲聞之所能答。 多、默然不答。爾時尊者阿泥樓大。問於尊者 昧 則如幻不質分別。若當如是不實。分別則不 波多。佛說大德坐禪人中最爲第一。大德爲 諸有言說皆是不善。不言說界是阿蘭若行] 知 何 尊者阿泥樓大言。女懷智慧問。 者阿泥樓大、默然不答。 樓大言。 大德阿泥樓大。 佛 說 大德天眼人 二。如是真如如是不二。不得言勝。大德何 雕波多言。何故默然不答女難。尊者離波多 死人亦得歡喜。諸草木壁波羅賒樹,皆應三 心依止禪。爲心不依止禪。若心依止禪。心 爾時得無垢女,問於尊者離波多言。大德離 有少法可說。默然爲樂。 何 義無言語 .故默然不答女難。尊者須菩提言。乃至無 物得言多聞。爲有義知、爲究竟知 何以故。以彼諸物皆無心故。尊者離波 `依止禪三昧則不實。 若無心念禪。 一切 爾時得無垢女。問於奪者阿難陀言。大德 爾 時 佛說大德於多聞中最爲第一。大德 尊者離波多。 。不可言說。非耳識知。彼非可見 。女問如是不戲論法 問於拿者須菩提言。 爾時尊者阿難陀 是故我不 。若有義

> 得說。仁者。當問如來e法王 是不聽。 大德阿維云何多聞,尊者阿難。 然不答,爾時文殊師利童子。問於尊者阿難 然不答,爾時文殊師利童子。問於尊者阿難 然不答,爾時文殊師利童子。問於尊者阿難 然不答,爾時文殊師利童子。問於尊者阿難 然不答,爾時文殊師利童子。問於尊者阿難 默然不答女難。尊者阿難 對

然不言 若爾云何爲他人®語。得無垢言,文殊師利 爲深故甚深。爲自體甚深, 如來菩提出過言語。 則無言語。出過言語故無所得。文殊師利言。 得實際者。得無垢言 不二和合因綠而生。若自體。甚深彼甚深體。緣。不去不來非眼識見,乃至非是意識所知。 薩摩訶薩中最爲第一。彼因緣法云何甚深 師利。佛說仁者善解如來甚深解脫。 是。彼智則非是智。 得無垢言。 則非可示。文殊師利言、實際之義甚深甚深。 深。 爾時得無垢女。問於萬子文殊師利言。 則彼因緣。 女殊師利以彼實際非實際故如 無人和合。 彼不可說。女殊師利默 **文殊師利言**。 文殊師利。 若彼因緣深故甚 何以故。 岩無所得 無有言語 如是囚 如是菩 文殊

佛語。佛說偈言

不得問。我說學法應如是知。不迷見菩薩。默 默然不答女難。不迷見菩薩言。女問我 法身出過眼識。彼不能見。不迷見菩薩 若示法身。而佛法身非可示現。何以故。 是故我不答。得無垢曰。我非無物問。無物 不答。爾時寶幢菩薩。問不迷見菩薩言 彼若 人 以 行 色 邪 見 道 我 則 若 不 以 能 壓 見 求 我 我 無物。 何 默然 加 莜

心希望積聚、實懂菩薩。默然不答 一切善實滿藏悉開。此事云何。仁者與此一切善寶滿藏悉開。此事云何。仁者與此是何所憶念。爲當有心希望福德。爲當無如是何所憶念。爲當有心希望福德。爲當無然,一切善望福德,若當有心希望福德。爲當無新望不為之。但實懂菩薩言。善男子。仁爾時得無垢女。問實幢菩薩言。善男子。仁

然不言

有願 人能願力迴。輪, 是說我心安住觀察如色。 力成此門。 令如是重受之業作輕受業。得無垢曰。無**有** 業作輕則達佛語。除惡菩薩言。我以顧力能 云何得知未來重業。現世輕受。一切諸法皆 藏。仁說不能違佛所言。若仁不能思議業者。 故。現世輕受。此事云何。如佛所說業不思 城、若彼衆生有惡業行 鷹 受報者。彼見法 爾時得無垢女。問除惡菩薩言、善男子。仁如 一切衆生。 應知如是願力不能迴轉。 若能轉者。一一如來本皆 我皆悉令得大涅槃。非 如是著入含婆提 若仁能介重 除惡菩 願

不轉行。 觀察如色。 行說。 問我生法。 事云何。 觀世自在菩薩默然不言。爾時得無垢女。問 辯聚菩薩言。 女。何處不生不滅。無少字轉行。得無垢曰。若 問何處不生不滅。觀世自在菩薩言。得無垢 是故我不答。 何故默然不答女難。觀世自在菩薩言。女不 然不答。爾時辯聚菩薩。問觀世自在菩薩言。 無常。若非無常則不可取。觀世自在菩薩。默 修者。愚癡人取是則不可。若不取修。 無所畏。此事云何。仁爲取修。爲不取修。者取 **縛執掌。欲被殺者即得解脫** 觀察如色。 自在菩薩言。善男子。仁如是說。 佛上中諸衆生等。蓋9縛所惱。障一切罪菩 先修慈心。得無垢言。一切諸佛大慈心行。 如是若入舍婆提城。一切人民五蓋不障。 **藤言,善男子,仁如是說。我心安住觀察如** 起 事云何 切諸法皆空無主。 **【默然不言。爾時得無垢女。問於聽者觀世** 。默然不言。爾時得無垢女。 慈心相向遞共讚詠。 云何能與他人作恩。 若有因緣起。 不著名字,法界無障礙。故彼心不著。 若仁禪定。 。仁此辯才起。爲有因緣起。爲無因 如是若入舍婆提城。何等惡心衆 不問我滅法 如是若入含婆提城'隨何梁生繁 善男子。仁如是說。我心安住 得無垢日。 切法無有少字。非點慧人字轉 能令衆生 切無常皆因緣起。 如是仁不是仁我不是 。音聲語說皆得辯才。 觀世自在。仁何不 問我不生不滅法 障一切罪菩薩言。 問 無 障 有 怖畏得 我心安住 蓋不障。 切 則非 霏 色 别

凡失說。何以故。菩提道者則無分別。 **菩薩。默然不言** 夫則有分別。有分別者。非 是點禁。 爲寂靜體。若彼生體生皆無常,若皆無常則 正念。若寂靜體彼無所得。若無所得彼不分 不正念。 若皆無常是正念者。一切癡人皆應 說言菩提。 則著常。不迷行菩薩曰。言菩提者。智者言語 何者菩提。彼菩提者。爲有爲無。若言有者。仁 辯才。 如是若入舍婆提城。隨何衆生。眼見我者。 **藤言。善男子。仁如是說。我心安住觀察如色。** 辯才,彼諧言語仁云何說仁不實語。辯聚菩 爲無心辯才。若有心辯才則墮常過。若無心 提心來,常作是願。者諸衆生得見我者皆得 如 切不退阿耨多羅三藐三菩提。 得言有辯才起 是者不得 此或佛說" 默然不言。爾時得無垢女。問不迷行菩 得無垢日。 寂靜。 或菩薩說。 **岩無因** 辯聚菩薩言。我從初 善男子。 彼智云何。爲當生體。 一級起 或阿羅漢說。 仁爲有心辯才 如 此事云何 是 不迷 愚癡凡 2無實則

聲聞法。 無依 德須菩提。不取不捨是聲聞法。仁等今者爲 何所求。何所憶念。大德須菩提。 乞食。何以故。朝日已得妙好法食。即爾滿 是說言。我今迴還。不須入彼舍婆提城 法食足。爾時得無垢女語尊者須菩提言。大 我旣從彼得無垢女聞勝妙法。 爾時。拿者須菩提等諸大聲聞。彼諸菩薩。 止 者是聲聞法。聖人境界非是依 若著戲論非聲聞®法。 大德須菩 無戲論者 我於朝日 此 丽 足 是 得 如

更云云云大得

進檀

通

光

明 服

世 心

天

天

耳

他

智

何 何 神

何

空 岸 處 若 忍 界

般行

佛 垢女遶佛千匝遶千匝巳 世尊所。頭面體足。圍遶三匝於一面坐。得 無量人衆。皆悉往詣祇陀樹林給孤獨園。 門。得無垢女惱薩羅國波斯匿王。 制時 依 以妙聲傷問如來 唐 彼大聲聞彼諸 著不發 動 🖂 右膝著地合掌 彼五 * 弁諸侍從 Ĥ 諸婆 向 無到

云云宏宋云云 굸 說 굸 云破 云能 生何 菩 何何 何 何 中 濉 修 춈 提 放 動 魔 菩 廿 光 勝 通 寂 薩 法 大 王 薩 行行 明 地軍行法名 第 而云普 乃 成 能 慈 何 夫 能 何 腶 至 無 坐 上 等 굸 三 得 得 無 動

何 何 何 諮 得 丈 菩 淨 夫 薩 辯 行 力 静 而 而同得丈 得 得 合 宿 善 净 命 眷 美 意 何摩 佛 總 量 蘳 菩 王人 等 屬 蘠 智 設 提 行 財持 宫

● 諸二五号 ● ○ 編二編 号 ● 8 法二 若多 法 若 例 ○ 著二 者 風

心 於宿何 不 千命處 億云有 此 Ħ 行和有

歸進著 法有醫

主世失間

無云稱

云過苦

何精

譏

法切愛

不染不

潘 心 彼

如堅

彌高

山下等

平

法少悔諸 於 衆許放衆身依忍端劫何 生療捨生命佛辱正中有願 次一為淨不歸云云不常 第型 衆行是依何何作與 得知生菩拾於而有惡佛 授 大 說 提 佛 記寂法行法僧勝師善合生

行是切何拾

云三云杂云率云不云其定不第叛拾無此得世滅云

愛 如 云 常 云 云 不 無

何世何生何自何動何心愛愛一靜離

愛法住中住捨不云有旣猶妻智勝自不問及 滅云淨醫菩身搶何智如如子慧寂高諮證

足壞何僧想提命法常人是鳥財人齡心誑法譽

四有僧圆無捨不平地何如何何拾有染何

衆 羅 生 何 莊 圻 一 佛 如 火 法 無 得 有 摩 是 何 如 樂

偈

衆 云 土 塵 第 拾 等 水 有 月 而 得 奢 如

修慈。得無垢。 言。得無垢女。諸菩薩摩訶說。得無垢言。善哉世尊。 哉 魔王。何等爲四。一 如來如是之義。 善哉。 無垢 若 不 一 云 自 云 力 無垢女。諸菩薩摩訶薩。 得 女 無垢女。諸菩薩摩訶薩。 如 無垢女。汝甚善哉。 是 三者常生多人善根。四 諸菩薩摩訶薩。成就四法能壞。善哉世尊。願樂欲聞。佛即告惑。汝今辭聽善思念之。我爲汝历女。汝甚善哉。汝今善能問於 者供養他 人心不嫉 考能: 成 者 娍 就如盡

足生好足慧生著生漢樂有嚴法法法空風愛異有縛他意慢月等

四 法 心 能 茣 **| 壊燃王。** 懷 皴 妬 嵵 世食 П 勿 而 說 說 偈 惡 言

爾

言

四法。能得無罪 量諸 佛 垢十菩教 世 女 3 方 薩 界 諸 破能 人 菩薩 者堅固 何 魔修行 等爲四。 王行善 摩 教 訶 祀 證如不 成 四 是 盡 無 就 如 者 說 上四修 四 能 丽 法 菩 種 慈 教 次就如是 教多人菩 行。二者 **7**Ţ 能提法心 動

令

能 安 何

得住

端菩

誰有

굸

戒

具

比無八何云何行云見聞淨佛證不常

何

百 謡

云一得一云誰

切三切何

德相行樂正提

何

具 才 妙 具 智 化 愛

大 有

有善十智大

丘斯十誰

無

· 歩 女。

諸菩薩摩訶薩

一者能

成

動

量

諸佛

世

昇

휅

時世

奪

而

說偈

放光明普照無量諸佛世界。 伊而為說法。四者以寶羅網歷中而為說法。四者以寶羅網歷中而為說法。四者以寶羅網歷中而為說法。四者以寶羅網歷 一者守護正法。三者能入八難 人爲得 公實羅網覆. 成就如是 爾時世 如

來

塔。 四

得

無

奪 法

衏

惡衆

發此遍如以爲能以 放 守 燈 誻 寶 逸 頀 明 答 衆 思 菩 羅 之 正 施 提生議薩網人法佛 無遇億放覆說如則 上者世光於不正得 大皆界照如放法 智得中世來逸受 慧 樂 行 界 塔 法 持 明

四岩與 尼 得 法 。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。 來 。何等爲 無 求者 得 垢 行常種修 陀羅尼 如讃種行 女 心光不是妙 吨 佛莊種 三者讚歎如來功德。 誻 求觸可 菩薩: 四功嚴種 爾時 者種種 法德女施 摩訶薩。 世 | 算而 布 彼修以則 施 得 行 施 得 成 說 若能 就 偈 佛來陀 阸 24 者 四 羅般求羅 成 者 莊 法 多 得 尼若者尼 就 嚴 行 女人 如 陀 耀 般

如

智常欲能 如多白說 是人淨面 法說法行 。何等為四。 一般 動 億 平 一般 動 億 平 一般 動 億 平 选世提化法 者能界道人忍 衆佛光 放

育

●相二指電母 5* 0个二个图母 5 0カ二刀 3 0知二智母 3

爾

垢女。諸菩薩摩訶薩。 眛 得無垢女。諸菩薩摩訶薩。 得三昧,爾時世傳而說偈言 無侶。三者發動精進。四者究竟善業。得無 "何等爲四。一者常說有爲多苦。二者樂獨 方 於 佛 百 說千 法 老能成就如是四法則 鱪 憶 成就四 念 持 カ 而 能 不 法則得三 取失

寂 如 進 有爲多 是常四有 靜 三 害 智 昧 法 速求 覺 於 竟 獨 佛 菩 行 行 提善 菩 如 提行業屋

通力。 力。何等爲四。一者身輕。二者心輕。三者受持 得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法 女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法得 切佛法。四者四界空界平等受持。得無垢 。爾時世尊而說偈言 公得神通

界 輕 此 我 如 周昧四無 Ù 力法 量 得 四 法 無 界 中 切量 等 無 神 芝 依 佛界通持 il:

得無垢女。諸菩薩摩訶薩。 念 普 見 *3* Ŧ 億

此

三

行

世

風雨。作已歡喜。三者戒淨具足纏持。四者常特。何等爲四。一者不瞋、二孝精如对耳 單系 是四 金剛。得無垢女:諸菩薩摩訶薩。 一切時先意問訊。見諸法器不欲破壞。心如 法端正殊特。爾時世尊而說偈言 成就四法端正殊 。若能成 就 如

他

無瞋垢

障

佛

塔風

雨

莊

恭

敬

供

養

垢

女

諸菩薩摩訶薩。

若能成就如是四

法

至

得

無

所

乃在行不常

在如近

證生四知佛

彼得

是 惡

處法識道

常

不

抡

不

@信才。於持戒人。心不破壞一切善根。四者 之像。二者滿掬。憂鉢雞華。拘物頭華。分陀 常在佛所。 **菩薩摩訶薩**' 願與一切衆生安樂令得佛道。得無垢女。諸 利華。或散佛身。 生常在佛所。何等爲四,一者作蓮華 得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法。 Ġ 戒 爾時世尊而說偈言 常 若能成就如是四 法 或散浮圖。三者安樂有多 器持 如常 金 先 法 是故化生 剛 意 須 問 是潮 坐

勝 華 滿 掬 華 施坐 爲 如 利 來 盆 之 他 形

念十 他 方 不 廯 不 與 取 安 他 惡 所德樂說人像

故 行 得 如 化是衆惡 生等生說 四 在 穜 於 膨 佛功隱

樂。何等爲四。一者平等心施。二者施不望報。 得 女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法得大 三者心開多信。四者能知衆生心行。得無垢 無垢女。諸菩薩摩訶薩。 樂。爾時世尊而說偈言 成就四法得大富

他人疑悔。三者如聞而說。四者多修空行。得慧。何等爲四。一者於法不生嫉妬。二者能除 得無垢女。 平 等 僖 法 信 諸菩薩摩訶薩。成就四法得大智 正。直見 不*諂誑 佛 ıÙ 智 施與 慧 不 數 所 得 取 得 有 善 藍 大富 皆 富他 不 樂人樂 恪

如來 說。令他歡喜。爲他說法。三者欲令出離有爲 **令得憶念不忘句義。** 智。何等爲四。一者能爲久忘法者說應聞法。 得無垢女。諸菩薩摩訶薩, 諸苦入於涅槃。四者知幻三昧與願相應。得 大智 如 行 佛 如所 數 是 閉 不 時世 丽 四 丽 學法 設 奪 丽 二者令他信欲所謂語 說偈 得 如 說 成就四法得宿 佛 來 如除 所 來 他 足隨行 疑

奪 喜 恣 悔

:宿命智。爾時世傳而說偈言 讀誦 志 者 教示 令

無垢女。諸菩薩摩訶薩。若能成就如是四法。

出 說 如 樂聞 是 有 四為 法苦語 不倦 宿 相 命修 爲 大 三 他 人昧說

二者乃至失命因緣。終不稱說法師罪過。 傷言能成就如是四法常親近佛。 佛。何等爲四。一者乃至失命因緣不捨佛法。 常修念佛三昧。得無垢女。諸菩薩摩訶薩 者乃至失命因緣。終不親近不善知識。 得無垢女。諸菩薩摩訶薩。成就四法常 無 显 干 劫 胈 爾時世傳 第 前 四 親近 老 者 說

處 親 勤 毀電法 Ŀ 常 近 A) 有 念 如 佛 來 佛

○美二任会 🏵 の信二将自動 ●直二萬會會 ○第二接合金 ●第二各金 展

就如是四法得淨辯才。

世母而說

顯

生佛國土。

何等爲四。

者於他親友心

不

發心乃至

二大丈夫相何等爲四。一者祀金散佛。 香伎樂布施。四者眷屬相隨,供養和9上阿闍 浮圖,二者常以香油鳌如來塔,三者種種華 無垢女。諸菩薩摩訶 切 所 生 蔯 常 成就四法。 得 親 近 得 佛

此 端 行 施 把 E 如 以 甚 是 香 散 四 華 奇 妙 法 樂 圖 得 敬 香 切 $\equiv$ 心 油 功 十 供 德 =養 佛 相師塔 具

佛

第

是四法。得三十二大丈夫相。 梨等、得無垢女、諸菩薩摩訶薩。

,爾時世尊而說

若能成就如

尊

而說偈言

亂。四者教諸衆生佛菩提行。得無垢女。諸菩供養他人心不生倦。 三者於法師所不作闆 得無垢 薩摩訶薩。 好。何等爲四。一者種種妙衣莊嚴法坐。二者 女。諸菩薩摩訶薩。 法 若能成就 有 妙 相 如是四法得八十好。 成就四法得八十 智 慧 爾

薩 衆 衣 生 修 嚴 苦提坐 行此 易 四 供 得 種 功 八 德 十 不 故好倦 時世尊而說偈

音

身命及以財寶。得無垢女:諸菩薩歷訶薩。若提不生不滅離因緣故。四者歎喜受持,不惜 三聚法門、三者爲他人說離囚緣法。以佛菩 得無垢女。 「何等爲四」一者持菩薩藏。二者晝夜讀誦無垢女。諸菩薩摩訶薩,成就四法得淨辯 常 於 一切時 有 成就四法得 勝 相 莊 髅

如行不諸 著 如 偕 切 世 夜 諸 是 種 身 世 種 四 命相 間 置法 財 違 人 他得惜受 . 天 等 人辯 彼 持 見 才 춈 此 如衆者增提 是生喜長道法藏

得無垢女、諸菩薩廉訶薩、成就四法得淨佛 屬 土。何等爲四。一者於他不嫉。二者等心自他 法。得淨佛土。爾時 。得無垢女。諸菩薩壓訶薩。若能成就如 者見諸衆生心常歡喜。四者不親諸惡眷 見る彼 菩藤 世尊。而說偈言 歡 喜 亦 是

見心 衆 生 懐 歡 嫉 圕 喜 妬 等心於 如是等 他 四 人 土法切利

破壞眷屬,三者於說法處受持讀誦爲他人足。何等爲四。一者不念他人眷屬,二者和合 無垢女。 具 不 足伴愿 諸菩薩摩訶薩。 行 眷 得 成就四法得僧具 清 淨 佛

得

者能成就如是四法得價具足。 說 傷言 。四者捨離惡語。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。 爾時世尊而

得無垢女。諸菩薩摩訶 欲 行 說 不 得 如 法 念 淨 是處他 僧四教 眷 者法人屬 薩 得 不 點 和 成就四 慧 第 說 合 修 破 破 此淨壞 法隨 法僧語者 心所

> 成就如是四次著親友因緣。 初受菩提心者。皆生師想而供養之。 信清淨堅固。四者於諸菩薩常起師想。 滅。二 就如是四法。隨其所願生佛國土。爾時 一者常求 。得無垢女。諸菩薩摩訶薩。若 小六波羅 蜜欲 分 滿足。三 Ī 不偏 乃 者心 世能

不*諂求 常不 淨 嫉 堅 固 利 心養 欲於 令 菩 親 薩 得 師 樂想

旣 隨 常 修 化 之 世所 功 樂 界願德緣 得 速 生 得 佛 近 世 如 得界 來

遍知。 得修行。 發誓言。大德目連。我未來世當成如來應正 汝甚希有。若如是說菩提難得。彼菩提行 爾時尊者大目*鯹連,語得無垢。 壞一切十方。於今現在現命現住。諸佛世 法門。若我不信不取此法不修不行。是則 爾 時 得 如今世尊等無有異。若實不虛。 無垢女白佛 女能修行甚爲希有。 言 世拿。 隨·憶念皆 。如佛爲 得無垢· 作如是言 我所 令此 女 奪 卽 難

六端正童子。一切皆見。爾時尊者大目驅連 白如來日。希有世尊。如我意解。菩薩從多初 千世界六種震動,天諸妓樂自然出聲。 **今當雨華天諸妓樂自然出聲**。 三千大千世界六種震動 無一衆 生 天華。得無垢女。轉婦女身即成丈夫。如年十 者。我今質語。若我堪能如佛所說具足修行。 道場。此得無垢。 如是說已 如是神通最爲第 郎時三千大 **我婦女身轉** 有 酮 Hi 衆 畏 **0**.上≕衍**卿**

爲丈夫。得無垢女。

❷被二次图 8流二定图画 ♀(初)—到为堂

至道場。 綠覺。時佛微笑。諸佛常法若微笑時。則有若 如是如是、目莝如汝所說。 是等。所見因緣。異異具足。 至梵世。照已還攝入如來頂,爾時尊者阿難 干無量種色。種種異色,青黃赤白紅紫頗梨。 從座而起。整服左肩右膝著地。 金寶色光從口中出。 普照無量無數世界乃 是大力。 彼是世間天人竊田。出過一切聲聞 如 是大體。 菩薩從初發心乃 如是說已。 如實住 合掌向佛偈 持 佛言。 此 如 奪

力世音大天 唯如獪空復 中 六 界 如 來 功 師 天 雨種 德皆 諸 何牟能 婆 他 因 尼 摧 子 天 動 主 數 綠 尊 壤 王 華 地 如 生 £ 天 海 爱整 日何今一破見大何 人日切壞者地 故垢瞋 小 è 諸 不 放人癡 光大我外野愛 **倾光王寂**春 道現異垢現光光明利說道干樂覆 明月靜聲

> 於梵行。修空三昧。滿八十千阿價祇劫。修無言。文殊師利。如得無垢菩薩。六十億佛所。行 生忍。於三十億佛所。 得無垢菩薩摩訶薩。乃能解此甚深解脫。佛 爾時文殊師利童子作如是言。希有世尊。 法門者得入菩提具足因緣 利。若善男子若善女人。聞此法門。受持讀 供養八十億佛。問此論義辯才法門。文殊師 **垢菩薩甚深解脫。諸菩薩中最爲第一。衣食** 爲他廣說。彼人如是得驅甚多。 難問彼佛已。 何以故。 說得無 此 此

億 佛

那

由

月

嫯 拿

至

梵 珠 得 爲

天

面

出 乃

無

切

爾時文殊師利白佛言。世尊。當以何名名此

不淨

明門

如光

B

月 月

不 無

映

含

顧

佛言。文殊師利。此法門者名論義辯●才。 是受持,名得無垢法門。如是受持,佛說是時。 法門。我當云何而奉持之 八十億那由他衆生。 諸天人等 切不 退 加

賞住持。轉女人身得成男子。汝爲見不。阿難 如文殊師利等八十千菩薩。 於八十千阿僧赋劫。行菩提行。 答言。已見世傳,佛言阿難。此得無垢菩薩。 言。大德目蓮。菩提覺者非女人身非男子身。 子。若仁如是久遠已來行菩提行。求阿耨多 時尊者大日趣連。 莊嚴,如得無垢菩薩一佛世界乃德莊嚴。爾 行。文殊師利童子菩薩。爾乃於後發菩提心。 三巍三菩提。於六十千阿價祇佛所。行菩提 何以故。菩提不生非身心覺 者 |藐三菩提。如是女身何以不轉,得無垢 阿難,如是說已,佛言阿難。 如 來 今 放 光 語得無垢菩薩言。 善男 何 人 **岩佛世界** 功德 得 求阿耨多羅 此得無垢 利 盆

富樂 決定當 烏飛下。繞佛千匝。合掌向佛於 頂上。八十四千由旬實華中住。爲供養佛 虚空中放大光明。其光遍照千佛世界世 已數喜蹈躍。上昇虛空高八十億多羅樹。 薩。過不可數百千阿僧祇劫。當得作佛號 三菩提覺。佛言。善男子。是得無垢菩薩摩 薩前勝神通。 彼五百婆羅門丼梵天婆羅門。 爾時得無垢菩薩摩訶舊。於世魯前。 量淨妙功德莊嚴, **垢笑憶念幢王如來應正遍知**。 無垢菩薩摩訶薩。 爾時辯聚菩薩摩訶薩白佛言。世 得 ξij, 身毛蕭然得淨心信深生 彼國無有聲聞緣覺過 幾時當得阿耨多羅三 一面坐 見得無垢 世界名曰 拿 世 聞 愛敬 拿 爾 ۴ 算 天無 訶 莸 如

合掌向佛而說偈言 彼我以則我非見 今 見 我 令 若 若 大 佛 懺 婆 悲 闠 見典 善 何 羅 彼 得 不得 子 悔 聲 敬 此 聞 門決 佛無見入惡 言 如 Ħ 日子垢佛身 說 罪 師 種定 前 爾何恭相勝遼 非 願口 作彼 損 是 後 處 敬随妙 說 造 佛 利 榯 須解功他賢 不 閜 不 作 法 是 人 受 善 惡 因 大 語 殃 語 事緣利

○念二今自身 ②(オ)―自命 ●間二別の劉命 ○原二故自命

斯匿王條薩羅主及諸天人。幷阿修羅乾闥摩訶薩等一切菩薩。彼諸聲聞,彼婆羅門波佛說此經已。辯聚菩薩摩訶薩。得無垢菩薩

次 廣 供

得 生 田

養

寂說八億滿得不當楚

黎法比菩百如惡佛羅

樂門丘提佛來行道門

如十佛足見作得天

坐五億諸成婆

諸僧

是 億

第為

靜

浬

婆等。 聞世 拿說 歡喜奉行

聖 彼 我 我 女 我 若 見 求 來 我 知堅信今間學佛此見 阿固入入佛彼釋二佛釋福皆彼 難心佛質法佛師足禮師因欲佛 問知法法故法子倉拜子緣去名

說偈言

此過於於彼此世 後去一八一等等 復已一十切五型 切衆福得供劫億同百 見養中劫時人

授憶當菩得得實得聞頭得向深 一念得薩無佛語脫於面閉無生 切牟世行上法人一無禮佛上淨 人 尼 間 道 菩 因 說 切 上 佛 名 菩 信 記算勝門提緣法苦法足稱提心

No.340 (No.310(35))

卷上文殊師利所說不思議佛境界經

界得菩提。諸見平等故。無相境界得菩提 無起無爲境界得菩提。一切有爲平等故。時 作境界得菩提。諸行平等故。童子。我於無生 於何等境界而得菩提。佛言童子。我於空境 悟入。爾時文殊師利菩薩白佛言,世尊。如來 欲入於佛境界者 是乃名爲諸佛境界。世尊。善男子善女人。有 界。非舌境界,非味境界。 界。非耳境界。非聲境界、非鼻境界、非香境 界諸天子色界諸天子及淨居天子。 **文殊師利菩薩復白佛言。** 相平等故。無願境界得菩提。三界平等故。無 利菩薩言。世尊佛境界者。非眼境界。非色境 等法。佛言童子。汝今應說諸佛境界。文殊師 善能開演。汝《今應爲菩薩大衆宣揚妙法。時 屬無量百千周匝圍繞。 與大比丘衆一千人菩薩十千人俱。 文殊師利菩薩白佛言。世尊。佛今令我說何 爾時佛告文殊師利菩薩言。童子。汝有辯才 "非意境界"非法境界。無如是等差別境界。 '佛言。童子。無爲者非思量境界。文殊師 我聞。一時佛在含衞國。祇樹給孤獨園。 ●唐天竺三藏菩提流志奉 以無所入而爲方便乃能 供養恭敬聽佛說法。 非身境界。 世奪。無爲者是何 非觸境 復有欲 認譯

是佛境界也以故。無別辯說故。絕諸言論。絕諸言論者。以故。非思量境界中無有文字。無文字故。無

所行之處 衆生煩惱。是佛境界。 非是一切聲聞時支佛衆生煩惱。即是諸佛境界故。 此正了知界。當於一切衆生煩惱,即是諸佛境界故。 此正了知界。當於一切衆生煩惱,即是諸佛境界故。 此正了知界。當於何求。 文殊師利菩薩言。 童子。 諸佛境爾時世尊間文殊師利菩薩言。 童子。 諸佛境

貪瞋癡處。即是如來所住平等法。佛言童子。」 一切凡夫起貪瞋癡處。是如來所住平等法。如來所住平等法。女殊師利菩薩言,世尊。一切凡夫於空起貪瞋癡處。是如來所住平等法。神言童子。不等法。女殊師利菩薩言,世尊。一切凡夫。不等法。女殊師利菩薩言,世尊。一切凡夫。不等法。女殊師利菩薩言,世尊。一切凡夫。亦等法。女殊師利菩薩言。並子。汝能爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。汝能爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。汝能

利菩薩言。世尊。

非思量境界者是佛境界。何

煩 婚即字故 者。雕貪。瞋等而求於空。當知是人未善修行 之中。女殊師利菩薩復白佛言。世尊。若修行 汝所說。貪瞋癡等一切煩惱。莫不皆住於 若無有空。則於貪瞋癡無有出離。以有®空故 之法。應無出離。以有故言出離耳,此亦如 以言說故有。如佛說比丘。有無生無起無作 師利菩薩言。世尊。空以言說故有。貪瞋癡,亦 不得名爲修行之者。何以故,貪瞋癡等 說雕貪等諸煩惱耳。佛言童子。如是如是。 行法。非不有。若不有者。則於生起作爲諸行 無爲。非諸行法。此無生無起無作無爲。 佛言童子。空云何有,貪瞋癡復云何有。 癡 文殊 非諸 師 是 有 切 如 利

道為正住耶。 乃名爲正住之耳,佛言童子。豈不以住於正 藤言。世尊 見他身有貪瞋癡即是常見。世尊。如是之人 所以者何。若見自身離貪瞋癡卽是斷見。若 有貪瞋癡。即是二見。何謂二見。謂斷見常見。 平等。是故我於貪瞋癡。非已出離亦非未離。 若如是者。住於何所名爲正住。文殊師利善 劣故。爾時世尊復語文殊師利菩薩言、童子。 非爲正住。夫正住者。不應於己見勝謂他爲 世尊。若有沙門婆羅門。自見雕貪膩癡。見他 言,世尊、貪瞋癡性即是平等。我常住於如是 貪瞋癡、爲已出離爲未離乎。文殊師利菩薩 爾時世尊復語文殊師利菩薩言, ,夫正住者無有所住。住無所住,是 文殊師利菩薩言、世尊。若住正 童子

汝可

亦決定住凡

、夫地耶。答曰

如是 何以

故

佛地爲住佛地耶。文殊師利菩薩言。大德。汝 應知我決定住於一切諸地。須菩提言。大士。

士。汝決定住於何地。爲住聲聞地。爲住辟支 故我爲三藐三佛陀。爾時須菩提又問言。 陀。答曰。我常。恒覺一切諸法體相不等。

足 大

故我爲辟支佛。又問言。

汝云何是三藐三佛

支佛。答曰。我能了知一切諸法皆從緣起。是

何以故。有爲法有生滅 道 則 住有爲。 若住有爲則 不住 於平 等法性。

非無爲也。佛言童子。一切聖人得無爲法不 是數法。世尊。若無爲法墮於數者。則是有爲 於數法。已得出雕諸數法故 有數耶。文殊師利菩薩言。世尊。非諸聖人證 是數法不。 爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。 文殊師利菩薩言。世尊。無爲者非 無爲

非學法。 言。世尊。一切諸法如幻化相。我亦如是。云何 童子。化人不可言成就聖法。亦不可言成就 可言成就聖法成就非聖法 切諸法皆如幻化。佛言如是。文殊師利菩薩 如有化人。爲成就聖法。爲成就非聖法。 世尊。我不成就聖法。亦不成就非聖法。世尊。 成就學法。爲成就非學法。文殊師利菩薩言。 爾時世傳復語。女殊師利菩薩言。童子。汝爲 文殊師利菩薩言。世尊。佛豈不說 佛言

我今無境界可得。 問文殊師利菩薩言。大士。如來不得佛境界 所得者。我亦得於諸佛境界。時長老須菩提。 界耶。文殊師利菩薩言。若世尊於佛境界有 是者。汝何所得。文殊師利菩薩言。世尊我得 得乎。須菩提言。大士。汝今說法。可不將護 亦如是。其心解脫無有境界。云何而謂有所 不。須菩提言。大士。聖心解脫無有境界。是故 如來平等無自性境界。佛言童子。汝得佛境 爾時世尊復語文殊師利菩薩言。童子。若如 文殊師利菩薩言。大德。汝爲得聲聞境界 Ü 耶。文殊師利菩薩言。大德 文殊師利菩薩言。大德。佛 1。我今問 汝

> 多羅三藐三菩提心。 是法時。衆中有五百比丘價。諸漏永盡心得 能令學者出生死苦至涅槃樂。無有是處。說 七百諸天子。聞其辯才深生信樂。皆發阿耨 解脫。八百諸天子。遠鏖離垢得法眼淨。復有 隨 故。隱甚深法而不爲說。隨其意欲演麁淺義。 言,大德。此亦如是。若說法師,爲將護初學心 得除差至安樂不。答言不也,文殊師利菩薩 故。不與辛酸醎苦應病之藥。能令其 汝意答。如 有良醫欲治人病。爲將護病 爾時須菩提復白文殊 入病 X

聞の法。是故我爲聲聞。又問言。汝云何是辟 佛。爲是三藐三佛陀耶。文殊師利菩薩言,大 汝云何是聲聞。答曰。我恒爲一切衆生說未 切所應作事未甞休息。須菩提又問言。大士。 不捨大悲及無所畏。雖已成正等覺。而於 德。我雖是聲聞。然不從他聞,雖是辟支佛。而 聞乘。亦信解辟支佛乘。亦信解三藐三佛陀 乘。須菩提言。大士。汝爲是聲聞。爲是辟支 大德。我於一切乘皆生信解。大德。我信解聲 解。又以此乘法度衆生不。文殊師利菩薩言。 師利菩薩言,大士。汝頗亦於聲聞乘。而生信

辟支佛地。此是菩薩地。 差別。而諸地有別耳 於諸地。所謂此是凡夫地。此是聲聞地,此是 如是。如來於一。切決定正位中。以善方便立 地耶。 差別。而諸方有如是。如是種種差別, 是南方。乃至此是上方。此是下方。雖虛空無 說故、於虛姿中建立十方。所謂此是東方。此 夫地。●此是聲聞地。此是辟支佛●地 定正。位者,云何建立諸地差別。 須菩提。又問言:若一切法及以衆生:即是決 常住此正位。是故我言決定住於凡 切諸 文殊師利菩薩言。大德。譬如世間以 法及以衆生 其性卽是決 。此是佛地。雖正 ("而言此! 定正 夫地 此 位無 此亦 位 是佛 是凡 也 耆 我

瑡 壽巧故。故不於實際作證。 **隣。以般若波羅蜜觀** 者。此則喻於聖智慧也。大德當知。菩薩摩訶 箭。箭未至間還復收得。言射師者喻菩薩也。 而射。箭既發已方知是子。其人巧捷疾走追 側而立。父遙見之。謂是其怨執弓。持箭控弦 眼不欲觀。或時其子出外遊行,在於遠處路 子。特鍾心愛。其人復有極重怨讎。耳不欲聞 鬢喻得解。大德。如有射師其鑿超絕。惟. 智慧善巧。我今爲汝說一譬喻。諸有智人以 巳入正位耶。文殊師利菩薩言。大德。 入亦復非入。須菩提言。大士。云何已入而: 爾時須菩提。復白文殊師利菩薩言。大士。汝 入乎。文殊師利菩薩言。大德應知。此是菩薩 子者喻衆生也。 警將化度一 切 衆生至佛地矣。 怨家者喻煩惱也。c言箭 一切法。無生正位大悲 而住聲聞辟支佛 爾時須菩 我 雖已 有

①法二如\$ ○恒保二登悟鲁\$ (位二注多\$\$ O(此是举以地)—图为\$●\$ O地十(此是菩薩地)@ 極重图\$ O持二待\$ O(所)十言鲁多图\$ ●切十(法)⊜量 ●特鑑= 所取著者即是出離世間法也 復次大德。五蘊諸法。其性本字,性空則無二。 化 不會染世法。若不染世法即是出雕世間法也。 言說名字。若得是解心則不散。心若不散則 聚沫。受如浮泡。想如陽焰。行如芭蕉。 證如幻 謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊、如是諸蘊。色如 **菩薩言。大德。世間法者所謂五蘊。其五者何。** 言。大士。何者是世法。云何名出離。文殊師利 世間"說諸菩薩了達世法出離之行。須菩提 師利菩薩言,大德我今爲欲令諸衆生永出 今說此菩薩所行。非諸世間所能信受。 文殊 爾時須菩提復白文殊師利菩薩言,大士。汝 故不捨精進,者諸菩薩。具如是行乃能行耳, 雖入於法界見法平等。而爲莊嚴佛身口意業 諸法自性。猶如虛空。而勤修功德淨佛國土。 爲雖處生死如遊園觀。本願未滿故。不求速 法起見。雖爲斷一切衆生煩惱。 證無上涅槃。雖深知無我而恒化衆生。雖觀 入於法界不見盡相。 行於世而不爲世法所染。 行此行。文殊師利菩薩言、大德。若菩薩。 提。又問文殊師利菩薩言。大士,何等菩薩 一則無我我所。無我我所則無所取著。 是故此中無有世間亦無諸蘊及以如是 雖不住有爲亦不得無 現同世間不於諸 勤行精進而 無

復次大德。五蘊法者。以因緣有。因緣有故則 我所則無受取。無受取則無執競。無執競則 無有力。無力則無主。無主則無我我所。無我 如 《空中響。 無諍論者是沙門法。沙門法者知一 若能丁知 切賭法如空中

即是出離世間 法 也

奉文殊師利菩薩而作是言。 出離世間法也。說是法時會中比丘二百人。 悟終不可得 於此甚深妙法應生信受。 永盡諸漏心得解脫。各各脫身所著上衣。以 能入是平等深義。與無所入而共相應。即是 界色界無色界。亦無有爲界無爲界。我人衆 生壽者等、如是一切皆無所有。定不可得。者 無地界水界火界風界虛空界識界。 無身識界。無意界無法界無意識界,此中亦 界。無舌界無味界無舌識界。無身界無觸界 界無聲界無耳識界. 非界。非界中。無眼界無色界無眼識界。無耳 復次大德。此五蘊法同於法界。 無鼻界無香界無鼻識 若不生信欲求證 若有衆生得聞 法界者則 亦無欲

是 我知。 修道。如是等相而可得者。若有衆生得聞如 相。無生相者即是非相。平等相是諸聖人。於 乃至而言我能修道應知此是增上慢人。所 意者。若有人言我能知苦。是不知苦相而 等審知增上慢義不。諸比丘答言。世奪。如 我證'當知則是增上慢人。佛言。諸比丘。汝 自矜負。動亂矜負墮於魔業。若有自言我得 所以者何,若有所得心則動亂。 若有所證則 何爲證。諸比丘言。大德:無得無證是沙門法。 爾時長老須菩提語諸比丘言。 切法得解脫相。是中無有知苦斷集。證滅 |者何。苦相者即無生相。集滅道相。即無生 切諸法平等之義。 。我能斷集證滅修道。是不知集滅道相。 而生驚怖。 汝何所得以 應知是爲 我 =

> 意者。皆得住於堪忍之地 發大乘意。於三●會中悉得解脫若已發大乘 聞斯義生信解者。皆於來世見彌勒佛。 **聞隨順不逆。須菩提。若復有人於我法中。得** 已於過去迦葉佛所。從文殊師利童子。得聞 增上侵 如是甚深之法。以聞法故疾得神通。今復得 所說、如是如是。須菩提。汝等當知此諸比丘。 爾時世傳即告之言。善哉善哉 比 丘 如

事宛然備9賜。時善勝天子。見自宮殿及其眷 滿月人所樂見。●笙篌翠瑟簫笛●鐘鼓。或歌 言含笑進止迴旋。動必合儀隱而有則"譬如 或嘯音節相和。妙妓成行。分庭共舞,如是等 女。盛年好色手足柔軟。額廣眉長面目清 錯 如金羅網常有光明。亦如蓮華雕諸塵垢。 于二十層者。一一臺上處處層級。皆有衆天 間戶。·禮樵桑棋磊何分布。稱寶爲臺莊嚴綺 彼天之上。具見於彼種種嚴飾。園林池沼泉 樹行列殿堂樓閣。 令善勝天子及此會中一切人天。 脊調在於 處。忽然化作兜率天宮,如其所有悉皆備足。 **法要。爾時文殊師利菩薩。以神通力即於其** 更增長。惟願大士。暫往天宮。爲彼諸天弘宣 善根。然生在天中耽著境界。不能來此法會 諸天子。會於過去值無量佛。供養恭敬種諸 常於此閻浮提中。為衆說法今兜率天上有 而有聽受。昔種養根今將退失。若蒙誘酶必 爾時善勝天子白文殊師利菩薩言。大士。 其臺極小猶有七層。或八層九層。乃至高 棟字交臨總柱承梁彫 發

□杂=深望 **○企**二界型型 ®廣二楼東西 D D O 至二签 A D O 6000 **信仰**

一昧神通變化之力。不可窮

來至此
奇哉大士。云何令我及以大衆瞬息之間而
屬歡娛事已。心生疑怪。白文殊師利菩薩言。

以如恒河沙等諸佛國土。劫盡燒時。所有大 "內於芥子。而令住彼山上一切諸天。不覺不 上方不以爲難。又以如恆河沙等諸佛國土 火集在一處。令其大小如一燈炷。所有火事 中所有五道衆生置右掌中。 知亦無所燒。 所有大海置一毛孔而令其中衆生。 不覺不 各不同。能於一佛土中普令明見。又以如恒 有須彌山王以彼梁山。內於一山。復以此 知無所觸繞。又以如恒河沙等諸佛國土。所 河沙等諸佛國土。集在一處狀如繪束。舉擲 力。假使如恒河沙等諸佛國土。種種嚴好各 之所知無有量也。天子。以文殊師利神通之 但知文殊師利童子神通變化少分之力。 不動本處而言至此兜率陀天。佛言天子。汝 希有。乃能9以三昧神通不思議力。令此衆會 是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳。 本來不動。曾不共往彼天之上。如是所見皆 一切樂具。一一衆生盡以與之等無差別。 勝天子即白佛言。世尊,文殊師利菩薩。甚爲 亦謂與諸大衆皆共至於兜率陀天 《本無別。又如恒河沙等諸佛國土。 所有日 **岩於一毛孔。** 時長老須菩提。 我於一 "又以如恒河沙等諸佛國土" 其 劫若 舒光映之普令其明隱蔽不 語善勝 劫餘。 天子言。天子。我 復取是諸國 說文殊師利 而今乃知 時善 又 我 $\pm$ 山 初

> **劫坐一面** 中無量衆生咸得善利的 於我前現其神力使我得見。 利童子神通之力。不能信受。『唯願世傳。 爾時魔波旬自變其身作比丘 殊師利菩薩言。汝應自現神通之力。令此會 惡魔變爲比丘。欲令衆生善根增長。故告文 。白佛言。 世傳 我《今聞說文殊師 爾時世拿知是 形 在 於 會 令 中

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

卷下 文殊師利所說不思議佛境界經

魔如恒河沙。 驚疑。若有衆生得聞此事。能生信受。假使惡 乃能現是不可思議神通變化。諸有聞者孰不 如來。作如是言。文殊師利。童子甚爲希有。 喜踊躍禮文殊師利菩薩足。合掌恭敬而向 威神之力。爾時惡魔見此稱種神變事已。數 是善權大士。同出於世。而能現此不可思議 **莠哉。諸佛如來。爲衆生故出現世間。復有如** 時大衆觀此神力。歐未會有。同聲唱言。善哉 如佛所言不增不滅。預斯會者騰不威見。 於如上所說神變之事。顯然明著皆悉現前 心自在神通三昧。入此三昧已起神通力, 爾時文殊師利菩薩受佛教已。即時入一切 魔 若見有人精動習善。必以威力爲其障礙 。常於佛所。伺求其便。心嘉惱害 e 唐天竺三藏菩提流志奉 欲爲惱害終不能也。世傳。我是 韶譯 切衆 是 現 法

魔波旬 躨 呪日夜不絕。 羅三藐三菩提 **童子神力所作。 文殊師利菩薩。 以神通力令** 種震動。魔王當知。汝此辯才。皆是文殊師利 汝今說此陀羅尼。 迦樓羅緊那羅摩睺 羅 而爲供養。世尊、若有善男子善女人。受持此 心生歡喜。以衣服臥其飲食湯藥。諸有所須 進辯才無斷,一切惡魔無能得便。更令其魔 世尊。此陀羅尼擁護法師。能令其人勇猛精 切怨憎不能爲害。佛語魔言。善哉善哉。 說此呪時 則爲一 衆中三萬人。皆發 **令恒河沙等無量世界六** 切天龍乾闥婆阿修羅 伽 人 非人等常所守 阿

●以十(此)自② ●內二熱團^{*} ●今二合④(今)—③ ●唯二推自③⑤\$ ●比下型本有光明皇后顧文 ●((唐天竺…譯))十二字二市 天竺國沙門者提留志等奉韶雖劉書,唐周南天竺國沙門菩提流志孝郡聽傳,唐南天竺國沙門菩提流志等奉朝惡國,南天竺三藏菩提流 志奉朝惡國 ●金二章⑤ ●沮二憐⑤❸ ●[書]—⑥ ●□反二切●下同 ● 第二路⑥⑤⑤ ●宋二未⑤ ●去二上⑤⑥ ●(輪)— ⑤□十十、二)⑤ ●合二合⑤③⑤ □秦二聚⑥》 ● ○日二日⑥》

如來前沒而不現。須臾之頃至兜率陀天。詣 乾闥婆等。從坐而起頂禮佛足。右邊三匝。於 聲聞一千五百人。 時文殊師利菩薩與諸菩薩。一萬二千人。大 我至天宮所爲事畢。唯仁降止今正是時。爾 已。曲躬合掌。遙向文殊師利菩薩。而作是言。 覆e其上。時善勝天子。嚴e辨道場及師子座 師子之座。其座高廣種種莊嚴。以天寶衣而 南北一萬六千由旬。 語已。於天宮中建立道場。其場廣博清淨嚴 諸樂而共來集。爲聽法故。 時善勝天子。作是 告善勝天子言。天子我今欲詣兜率陀天: 好。以天如意衆寶所成。東西三萬二千由旬 我等故欲來至此。 告衆言。汝等當知文殊師利菩薩摩訶薩。愍 於會中沒須臾之間到彼天宮。至天宮已。普 可先往令其衆集。時善勝天子。聞是語已與 爾時文殊師 右邊於佛及文殊師利等菩薩大衆。 利菩薩。作是變已"攝其神力。 及餘無量百千天龍夜叉 汝等諸天皆應捨離放逸 叉於其中置無量百千 汝 卽

之力。其道場中悉皆容受而無迫監 無量阿僧祇。諸天子衆。於須臾頃。各從所住。 法。及見種種希有事故。作是語已。欲色界中 大法。我等應共往詣其所。爲欲聽聞所未開 作是言。今文殊師利菩薩。在兜率陀天欲說 化自在天。及色界中諸梵天衆。遞相傳告而 爾時四天王天。三十三天。夜靡天化樂天他 來共集兜率天宮。 以文殊師利菩薩威神

道場中如其敷擬各坐其座

9諸業淳淨。三者心無瑕垢。 四者志尚堅貞。 持戒八種清淨 偽不質之相。八者恒不忘失菩提之心。是名 成就一切善法。諸仁者。當知持戒具足八法 五者正命自資。六者頭陀知足。七者雕諸詐 而得清淨。何等爲八。一者身行端直。 不放逸。是故我言若諸菩薩住於四行則能 得神通則成就勝智。 持戒則成就多聞。若能修確則成就般若。若 者持戒。二者修禪。三者神通。四者調伏。若能 住四種行。則能成就一切善法。何等爲四。一 殊節利菩薩普告衆♥言。 此 大衆悉已來集。 願以辯不闡明法 者住調伏則能成就 諸仁者。若諸菩薩。 数 二者 時 女 心

行。是名多聞八種清淨 六者不自矜伐。七者如理觀察。八者依敎修 者精勤記持,四者正念不錯。五者說釋無倦。 何等爲八。一者敬順師長。二者擴伏憍慢。三 復次諸仁者。應知多聞亦以八法而得清淨。

轉数他人令得聖の樂 者無攀緣處。七者不樂修飾音聲文字。八者 復次諸仁者。應知禪定亦以八法而得清淨。 四者若身若心拾。諸榮好,五者飲食少欲。六 共衆人群聚談說。三者於外境界無所貪著。 何等爲八。一者常居蘭者宴寂思惟。二者不

切蓋纒等惑。八者永離一 脱門。 六者永拔一切煩惱根本。 七者永出 者善知諸處。四者善知諸根。五者善知三解 何等爲八。一者善知諸蘊。二者善知諸界。 [1] 復次。諸仁者。應知般者亦以八法而得淸淨 切諸見所行。 是名

爾時善勝天子。白文殊師利菩薩言。大士。今

般若八種清淨

友廣濟衆生。是名神通八種清淨 善根而離諧散動。 諸佛國。六者盡一切漏而不非時。七者廣集 何等爲八。一者見一切色無有障礙。二者聞 四者憶念前際無礙無著, 復次、諸仁者。 應知神通亦以 切聲無所限隔。三者逼知衆生心之所行。 八者如初發誓願恒爲善 五者神足遊行遍 八法 斻 得清

入。是名爲智八種清淨 生等。七者三世智善能分別三世輪轉,八者 與事無有相違。六者決定智了知無我無衆 道智能證有爲無爲功德。五者因果智知業 斷諸愛。三者滅智觀諸緣起畢竟不生。四者 何等爲八。一者苦智遏知五蘊。二者集智永 復次、諸仁者、當知於智亦以八法而得濟: 切智智 謂般若波羅蜜於一切處無不證

是名調伏八種清淨 祭諸法本來無我。八者畢竟不起一切煩惱。 者不捨三界。四者隨順緣起。五者觀察諸法 復次。諸仁者。應知調伏亦以八法而得清淨。 其性無生。六者觀察諸法無有作者。七者觀 何等爲八。一者內恆寂靜。二者外護所行。三

善法是名不放逸八種清淨 通。六者不自貢高。七者滅諸諍論。 三者成就諸定。四者修行般若。五 復次。諸仁者。應知不放逸亦以八法而得清 淨。何等爲八。一者不汚尸羅。二者恨淨多聞。 八者不退 者具足神

何者爲三。所謂諸天樂禪定樂涅槃樂。

謂

不捨善軛無來去

想迴

向 菩提

禪

佛法 成

正覺

雖知諸

法

無

依無作不

可

分別。

。名修習正

定。是名修習八樂道 。雕諸惛愚。名修習正 施三者。

滿 謂

此三皆從不放逸生。何等爲三。布

切能捨不求果報迴向菩提

◎見有三障差別。不放逸行之所除斷

欲他有。 瞋能有者。 如是名爲菩薩六度一一 自不修定。不欲他修。瞋能修者。自無智慧。不 能忍者。自不精進,不欲他精進。瞋能精進者。

辱三者。謂柔和寬恕自護護他迴向菩提。 戒三者。謂重心敬®授護持不缺迴向菩提

精 忍 持

行精進。雖了

知心識 4Ĉ)

如幻如化。而恒不捨具

故。名修習正

勤

修善行。

雖觀諸法空無所得。而爲化衆生勤

是名爲菩薩六度一一三種能成滯法。 若三者。 定三者。 謂智光明徹。滅諸戲論迴向菩提 謂逼入諸定無所攀緣迴向菩提。 不放 如般

解脱三惡

道。

何者爲三。

所

謂

地獄道

一番生道 何

者爲

何者爲三。所謂不活畏惡名畏大衆威德畏

三。所謂生苦•老苦死苦。 餓鬼道。又則不爲三種害之所

又則永離三種畏。

復次諸仁者。菩薩所行六波羅蜜。各以三法 不欲他持,與能持者。自不忍辱。不欲他忍。與謂自不布施。不欲他施。與能施者。自不持戒。 三所治障。若住不放逸速能除斷。何等爲三。 復次。諸仁者。菩薩所行六波羅蜜。一一具有 三。所謂佛種性法種性僧種性。諸仁者、不放 何者爲三。所謂空解脫門無相解脫門。無願 **戒所成顧修所成福。又則能修三種解脫門。** 具足三種所成福。何者爲三。所謂施所成福 無色有,又則滌除三種垢。何者爲三。所謂貪 又則超出三種有。何者爲三。所謂欲有色有 。何者爲 清净 叉則 永斷欲貪。 何修耶。 修四神足疾得圓滿。 是則名爲修正勤耳。 諸法。無有所作無能作者。體相不等。是中 有少法可得若生若滅。 心正住動行精進。是諸菩薩。雖恒觀察一切 生諸善法欲令住故。不退失故更增長故。攝 空無所有。而爲未生諸善法欲令生故。攝 令斷故。攝心正住動行精進。雖信解一切法 令不生故。攝心正住勤行精進。 雖觀一 就三十七種菩提分等所有善法。 復次諸仁者。一切菩薩以不放逸故。速得 逸行之所生長 正住勤行精進雖知諸法本來寂靜。 無業無果。 無有作者。猶如虛空。而爲未生諸惡不善法 **菩薩。雖恒觀察一切諸法本來無生無得無** 放逸故。修四正勤疾得圓滿。云何修習。謂諸 無所得。如是名爲修四念處。又諸菩薩以不 觀心處無所有。觀法處無所有。於一切 不放逸故。 無上菩提。云何速成菩提分法。謂諸菩薩以 謂觀身處無所有。 而恒不捨諸善法。欲若身若心常 修四念處不經勤苦疾得圓滿。 而爲諸衆生已生諸惡不善法欲 又諸菩薩以不放逸故 云何修習謂諸菩薩雖 而常精進修習不拾。 觀6察處無所有。 證於諸佛 而爲已 切法 法皆 無 i) 굸 起 冹

逸行有如是力。是故汝等應共修

解脫門。又則令三種種性永不斷絕。

何者爲三。所謂身清淨語清淨意淸淨。 爲三。所謂戒學心學慧學。又則得三種 欲垢瞋恚垢愚癡垢。又則圓滿三種學。何者

之失。是修猗覺分。入空無相無願解脫 足無所o希求。是修喜覺分。 行菩提道永不退轉。是修精進覺分。知法而 念覺分。於諸緣起常樂觀察,是修擇法覺分。 修耶。謂諸菩薦。於一切善法恒不忘失。是修 菩薩。以不放逸故。修七覺分疾得圓 修定力故。疾得遠離五蓋煩惱。以智慧力、永 魔無能沮壞。以修念力。不入聲聞辟支佛地。 力時。一切外論不能傾動。修精進力。一 圓滿。云何修習。 神足。又諸菩薩 不取於諸見境界。是則名爲修營五力、又諸 習五力裝得闃滿。云何修習。謂諸菩薩。修信 是名爲修習五根。又諸菩薩。以不放逸故。修 常安住平等法性。而斷衆翳障戲論分別。 雖以智光開了諸法。而恒正定寂然不動, 行。雖於境界無念無憶,而於其中不忘不 信。雖無來想亦無去想。而勸逼修行 悟。不從他聞然教化衆生。令其了知發生深 取 著。 丽 恒隨 所 。謂諸菩薩。雖依自力而有覺。以不放逸故。修習五根疾得 聞 如 不放逸故。修習五根疾 理 思惟。 遠離身心散 如 是名為修 滿云何 一切智 伽羅 愚 如 雖

見故。名修習正見。離於欲覺恚覺害覺故 弱身心事故。名修習正業。離自矜足慢他心 修習正思惟。遠離自他不平等故。名修習正 名爲修七覺分法。又諸菩薩。以不放逸故。修 定覺分。離於生起學習之心。是修捨覺分。是 。離於諂爲不質相故。名修習正命。離於怯 謂永離於斷 分。諸仁 是 2

八聖道疾得圓滿。云何修習。

遠塵離垢法眼清淨 畢竟寂靜。說是法時。會中有一萬二千天子。 立。以之爲有不可安立。以爲有故。應知卽是 名爲畢竟寂靜。以一切法非所作。非所作故 則得成就三十七種菩提分等一切善法。 不可取。不可取故無有用。無有用故不可安 言說,無所言說故則得入於畢竟寂靜。云何 於諸佛無上菩提。諸仁者。此不放逸菩薩。 生死已。於一切法。都無所見。無所見故無所 於如是菩提分法已。則出一切生死淤泥。出 我以如前所說之義。言諸菩薩住不放逸 ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ 證

菩薩道 六波羅蜜。而示現聲聞辟支佛行。是名修行 染。雖不住無爲。而恒修無爲功德。雖具修行 子。若菩薩雖不捨生死。而不爲生死諸惡所 云何·名修行菩薩道。文殊師利菩薩言。 爾時善勝天子。復白文殊師利菩薩言。 大士 天

見著、而爲說法。令知一切境界是空。如說於 何名爲有往有復。觀諸衆生心所樂欲。名之 菩薩道。復次天子。有往有復。名修菩薩道。云 著於界。雖於無生無滅清淨。而善說生滅。亦 生見著。以見著故增長煩惱。菩薩欲令斷諸 不受生滅,所以者何,此調伏心菩薩。雖了知 不執於相。 亦不取於境。雖於無相清淨。而善入諸相,亦 復次天子。若菩薩雖於空清淨。而善示諸境。 切法空無所有。然以諸衆生於境界中而 雖於無顯清淨。而善行三界。亦不

。隨其所應而爲說法。名之爲復。自入三

今現在彼敷演法教。彼有

之爲往、具修菩薩所行之行。名之爲復、是名 菩薩往復之道。說此法時。會中有菩薩五百 法。名之爲復。堅發誓顧。名之爲往。隨其誓願 爲往。爲令衆生斷於三種覺觀心故而爲說 人。皆得無生法忍 拯濟衆生。名之爲復。發菩提心願坐道揚,名 如斯法。名之爲復。修空無相無顧解脫。名之 自動觀察往復之行。名之爲往。爲諸衆生說 静名之爲往。常在生死教化衆生。名之爲復 爲往。又令衆生而得出離。名之爲復。心樂寂 自行聖道名之爲往,而能数化一切凡夫。名 昧名之爲往。 令諸衆生得於三昧。名之爲復。 之爲復。自得無生忍名之爲往。令諸衆生皆 得此忍。名之爲復。自以方便出於生死。名之

尼如來應正等覺。 二恒河沙佛土,有世界名娑婆。佛號釋迦辛 何所來。普賢佛言。善男子。於此下方。過十 光遍滿其國。彼諸菩薩見是光已得未曾有。 見。時文殊師利菩薩。即入三昧。此三昧名雕 合掌恭敬。白普賢如來言:世尊。今此光明從 恒河沙佛土。至一切功德光明世界。種種色 坑光明·從其身中放種種光。其光上微十二 欲見彼之世界及彼如來。 在此土中演說正法。善勝天子言。大士。我心 名一切功德光明。佛號普賢如來廳正等覺 方所。佛號何等。於中說法。文殊師利菩薩言 會聞有一切功德光明世界, 爾時善勝天子。白文殊師利菩薩言。大士 天子。於此上方過十二恆河沙佛土。有世界 惟願仁慈示我令 如是世界在何 我

利菩薩。復爲大衆廣宜妙法。衆中有七十二 彼上方世界。令諸菩薩疾來詣。此時文殊師 爲希有。甚爲希有。文殊師利善權大士。乃有 **那由他諸天子衆。深生信解。發阿耨多羅三** 如是神通變化。以三昧力放是光明。而能 聽聞法故。爾時欲色界諸天子。見彼國土諸 **覺。垂許我等來此世界。爲見大士禮專瞻仰** 菩薩等。 來菩薩已,咸作是言。善哉善哉。不可思議,甚 所舒光至於我國。 合掌。禮文殊師利菩薩足,而作是言。大士。汝 **善住樓觀中文殊師利菩薩衆會之前**, 譬如壯士屈伸臂頃,到娑婆世界兜率天宮。 光明。 體普賢如來。合掌恭敬右遠七匝。 時執智炬菩薩。與諸菩薩十億人俱。頭頂敬 普賢如來言。善男子。今正是時當疾往詣。爾 **腾。名執智炬。從座而起,白言世傳,我今顧欲** 界恒說大法。汝等誰能往彼聽受、衆中有菩 承佛神力往娑婆世界。惟願如來垂哀見許。 菩薩衆。爾時普賢如來。告睹菩薩言。娑婆世 中放大光明。其光朗曜。過彼下方十二恒河 沙佛土入此世界光悉周逼。 師利菩薩。爾時普賢如來。即於足下千幅相 者皆願得見娑婆世界釋迦牟尼佛 有此光明。彼諸菩薩復作是言。世母。我等今 阿僧祇世界。一一世界光悉充满。是故今者 昧、於其身中放稱穩光。其光遠至十方無 菩薩名文殊師利。 莫不見此娑婆世界及釋迦牟尼佛諧 此土菩薩亦見彼國及普賢如來丼 我世尊普賢如來應正等 住不退轉入離垢光明 彼諸菩薩以佛 於彼國沒。 及文殊

文殊師利所說不思議佛境界經●卷下

藐三菩提心

如法慰問語菩薩已。普觀一切諸來大衆、勅來致問起居少病少惱安樂行不。于時世尊。 商。與其同類十億人,前白佛言。世尊。普賢如 商。與其同類十億人,前白佛言。世尊。普賢如 內。一念之間到于佛所。皆從座起頂禮佛足。 與諸菩薩釋梵四天王等無量諸天。 及一切 與諸菩薩釋梵四天王等無量諸天。 及一切 爾時文殊師利菩薩。於兜率天宮所爲事畢。

生忍。既得忍已去遶於佛。敬禮雙足。當爾之菩薩衆。入此國土得見世尊。 聽聞法故證無別此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入處此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入處此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入處此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入處此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入意此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入意此二菩薩者。應知則得六根自在。永不入意此,為智知等。

於佛前。

此三千大千世界爲之震動。是諸菩薩即

沒而不現。須臾之頃還到本國。爾時

No.341 [Nos.810(36),843)

。聖善住意天子所問經翻譯。之記

之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、可以及為與和二年歲次實況。佛法加為衆生不請之友。執此法燈。照彼昏闇。魏皇幼履惑蹤。長躡悲跡、攝化群迷。誠惡導善。常然、三藏法師毘目智仙、出自鳥萇刹利王種。幼履惑蹤。長躡悲跡、攝化群迷。誠惡導善。常然是一種,如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳之賢。如實印記、示令不惡耳

聖善住意天子所問經卷上

大乘者即利大菩薩海。歸命聖者善住意天子。逼行師利大菩薩海。歸命聖者善住意天子。逼行師利大菩薩海。歸命聖者文殊歸命一切諸佛菩薩。歸命世尊大智慧海。毘婦是一類王藏毘目智仙共開般若流支譯

自在菩薩。得大勢菩薩。辯梁菩薩。持地菩薩。文殊師利菩薩。師子幢菩薩。彌勒菩薩。觀世四萬二千人。其名8日四萬二千人。其名8日四萬二千人。其名8日

《樓山菩薩。彌樓幢菩薩。不動搖菩薩

虛空庫菩薩。上意菩薩。勝意菩薩。增上意菩 俱 菩薩。如是等上首。菩薩摩訶薩四萬二千人 緣菩薩。無比菩薩。根常四喜笑菩薩。障 遊步電音菩薩。無四礙辯菩薩。 **藤光幢菩薩。光德菩薩。遊步到明菩薩。師子 藏。吉行菩薩。持地住菩薩,月光菩薩。月幢菩** 遊步菩薩。無量遊步菩薩。不動足遊步菩薩。 力不壞菩薩、日療菩薩。金剛遊步菩薩。無邊 苦薩。等心菩薩。拾罪菩薩,除諸の悲閣菩薩。 精進菩薩。如說能行菩薩。精進顯菩薩。 手燈 常縮手菩薩、常精進菩薩。度衆生菩薩、增上 手菩薩。寶意菩薩。寶印手菩薩。常舒手菩薩。 薩 罪菩薩。捨女飾菩薩、 捷疾辯菩薩。最勝菩薩。蔽日月光菩薩,無聲 。善心菩薩。摩尼聚菩薩 淨滿菩薩,得四大菩薩。集光王菩薩。深吼 善思惟菩薩 。四角猛? 摩尼那菩薩。 。山相擊王菩薩。實 意菩薩。 相應辯菩薩。 光明菩 惹心 切 **●此世**=於此**念**參 ❷(之)-• ●唯二性鲁◆ ⁶功定物

善思 丘尼優婆塞優婆夷皆悉來集 那羅摩睺羅伽人與非人諸大衆供。 無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊 龍王。名不苦惱龍王。名月龍王。名得又迦龍 二萬阿修羅王。羅睺阿修羅王,彌樓阿修羅 萬三千天子。善住意天子。善寂天子。摩隨首 爾時復有四大神王。天帝釋王、娑婆世界 王,而爲上首。皆樂修行菩薩之道。如是復有 大梵天王。如是等上首。六萬天子俱。復有七 王。而爲上首。皆樂修行菩薩之道。復有六萬 羅天子。而爲上首。皆樂修行菩薩之道。復有 爾時 世 比丘比 主

生善根。 滿足。此處娑婆世界衆生。 世甚難人身難得。 出時甚難。如是如來應正遍知。亦復如是,出 生如是心。佛出世難。人身難得。如《優曇華 界。爾時文殊師利童子。起彼三昧如法思惟。 可計數阿僧祇耶不可思議恒河沙等諸佛世 復入三昧。 昧正念觀察。 女殊師利童子。於自寺住獨坐思惟。 彼衆生。開慧眼淨 無。殷重心。者其無佛無法無價。云何而得令 患極重愚癡遠雕善法習近惡法。 如來所已。如法難問如法難已。畢竟得發衆 法。若不聞法則不能令衆生苦盡。若我往至 死苦,諸佛正法甚深難知。若無佛者云何聞 百千眷屬圍 畢竟能令菩薩乘人不可思議佛法 以三昧力六種震動十方無量不 正觀察已起彼三昧 恭敬尊重而爲說法。 岩無說法則不可得盡生 極重貪欲極重瞋 悬瘊閣鈍 起三昧已 心静三 酮 诗

佛世界大光明現。其光明淨十方世界坑澗數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸無邊恒河沙等諸佛世界。即時十方不可計過照十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量證知甚深法忍。爾時文殊師利童子。《念已即證知甚深法忍。爾時文殊師利童子。《念已即爾時文殊師利童子。《念已即爾時文殊師利童子。《念已即爾時文殊師利童子。《念已即爾時文殊師利童子。《《》

爾時十方不可計數阿僧祇耶。不可思議無不相障礙

樓廠訶彌樓一四堆阜樹林諸山。

切所有幽閣之處。

悉皆大明

矿迦婆羅日真隣陀雪山彌

能利益 量無邊 衆生一切皆得義相應樂。利安人天。是誰威 然。一切寂靜第一寂靜、彼佛侍者。各各如是 等聲。如是諸聲。以佛力故一切止息。皆悉寂 力放此光明。遍照一切諸佛世界 此光明。唯願說之。"唯願說之"如來若說則 **第二第三請其佛言。** 是衆聲一切止息。風聲水聲大海潮聲歌回咏 迦樓羅聲乾闥婆聲。人聲非人聲音生聲。如 誰所放。如是問已。彼佛世尊默然不答。如是 不染衆生。是誰威力何人實搬。如是淨光是 明我等遇之。心得清淨身力增益,貪欲恚癡 佛。白言世傳。何因何緣。 現在現命現住。 十方諸佛世界" **昔未見聞**。 一切衆生。饒益安樂一切衆生。令多 恒河沙等。諸佛世界 如是光明甚可愛樂,世尊如是光 彼佛侍者旣覩光明。各問 天聲龍聲夜叉聲阿修羅聲 如是世尊何因何緣有 。於此世界大光明現 諸佛世 拿。 皆悉 其

聲實際聲。 定學般考聲。柔和聲利益聲。慈聲悲聲喜聲 常苦無我等。如是如是和合出聲。所謂客聲 佛世尊。所出音聲遍滿一切諸佛世界。彼諸 爲侍者說。彼。佛侍者一一皆知如來所說。彼 聲、皆共一音。一切諸佛。同一口業。皆同 數 捨聲。出如是等百千法聲。此聲出已。有不可 無相聲無願聲。無染聲解脫聲。法性聲其如 天人一時俱作百千@伎樂。彼樂音中說言無 爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量 無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊。一 億那由他百千衆生。 布施聲持戒聲忍辱聲精進聲禪 必定不退阿耨多羅 一切同 法

大梵天王轉輸王地三藐三菩提,不墮聲聞緣覺之地,不墮帝釋

之母。解了一 破魅波羅蜜。 **薩化主。菩薩導首。安慰衆生。** 有童子菩薩摩訶薩。名文殊師利,有大勢力 朾 閣鈍無慚無愧。 佛菩薩。於諸衆生。起慈悲心,放此光明。令 不可思議功德具足。 大智慧力大精進力。能與一切菩薩歡喜。菩 法。善男子。彼娑婆世界釋迦牟尼如來佛士。 處衆生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心。 上士調御丈夫天人師佛世尊。出五濁世。彼 於今現在現命現住。 娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遏知。 各告侍者。作如是言。善男子。有佛世界名 說。彼侍者言。如是世傳願樂欲聞 衆生渴仰欲聞。汝今諦聽。善思念之。我爲汝 若餘殘劫。說此光明所有功德不可窮盡。 助道皆悉滿足。善男子。汝今當知。若以一 乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧 言之。彼法光明所有功德。能令衆生乃至無 量不可思議善根成就、 我若說者。一切天人皆悉迷沒。善男子,以要 聞緣覺境界。聲聞緣覺若聞我說心意。迷亂。 者言。止善男子。汝不須問。非汝境界,非諸! 爾時十方不可計數阿僧祇耶。 量 無邊恒河沙等諸佛世界。諸佛世尊。 獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已。而爲說 。得無障礙。願力自在得陀羅 切諸法句義。 爲彼衆生於彼世界如法 於彼釋迦牟尼如來所 明行足善逝世問解無 能令一切菩薩乘 。點戀明了得無嫌 。菩薩之父。菩薩 不可思議 彼佛世 誻 告 餌 Н 諸 諸 劫

時彼

十方不可計數阿僧祇耶

不可思

議無

及餘菩薩摩訶薩等。佛言便往今正見時

佛禮拜親近諮請問答。

幷見童子文殊師利

奉見世尊釋迦牟尼如來應正遍知。

供養彼

等。各請其佛。白言世尊。

我今欲詣娑婆世界

十方諸菩薩故。

如是說已。

彼諸菩薩摩訶薩

現在現命現住。爲諸菩薩說清淨法。彼有童

子菩薩摩訶薩。名文殊師利。放此光明。爲集

言世尊。

諸菩薩等。旣覩光明。各到佛所。頭面禮足。白 議無量無邊。恒河沙等諸佛世界。一一世界 沙等諸佛世界。彼不可數阿僧祇耶。不可思 可計數阿僧祇耶。不可思議無量無邊。恆河

放。彼佛告言、善男子。有佛世界名曰娑婆。

如是無量功德光明。從何處來誰之

中有佛號釋迦牟尼如來應正逼知。

於今

量

各禮

佛足

於

其國土忽然不現。

鬱如

壯

音。見大光明

。復見雨華遍四天下。

滿此

有頻婆羅百千菩薩摩訶

頲

之事

復見雨華

復見雨香

復聞樂聲百

貪貪

心臓瞋

此所磨

劫

行

故覆滋持

華 士 簽香者。有雨華者。雨天*優鉢羅華。鉢 頃 "拘物頭華。"芬陀利華。 阿提目多伽華。 迦牟尼如來住處。有雨細末蠶利香者。 屈 各各到此婆婆世界。旣到此已,皆至世 申臂頭。 刹 那頃 羅婆頃。 康®瞬 頭 雨 雨 康 拿 8

爲恚癡所惱。無有嫉妬。無幻僞者。無諂曲 苦惱皆得休息。無 世界。 無憍慢者。亦不自是。亦不忿恚。亦不熱惱 此世界若干地獄。若干畜生。若干餓鬼。所受 到佛所已。彼諸菩薩摩訶薩等。威德力故。令 法。而來集會。皆到世尊釋迦牟尼如來佛所 聲讚歎如來功德。讃歎之聲。聞於三千大千 往至世尊釋迦牟尼如來佛所。或有菩薩。 等 波流沙華。栴陀羅華。摩訶旃陀羅華。雨如是 那華。婆利師華。曼陀羅華。波沈沙華。摩 **赡荀華。波吒羅華。檀尼師®迦梨迦華。** 無量妙華。雨如是等無量妙香。雨華香已。 如是讃歎至如來所。如是種種。各各異 一衆生貪欲所惱。 亦 復不 須 同 訶 座

凈。

能作如是身心喜樂。

佛言不爾。善男子。

爾時十方不

菩薩常法共說菩薩教誡法門。

光明。豈非彼佛世尊所放。能如是清。能

如

是

能放此如是光明、彼侍者言不爾。世傳。如是 離垢莊嚴。文殊師利童子菩薩住是三昧。而 光明。彼佛答言,善男子。有三昧門名曰 此光明。彼

(佛侍者。各問其佛。白言世傳。彼

交

諸菩薩故放此光明。

隨何等人聞法因緣放 為集十方不可計數

文殊師利童子菩薩。

切菩薩乘人。不可思議佛法滿足、善男子。

法

中。

善能

問

難

能

令

衆生善根成就

館

令

殊師利童子菩薩"住

何三

昧。

而能

如是放斯

普光

爾時長老摩訶 衆葉。於華臺上結6加 心所樂出生蓮華。有種種色華。有無量 已。上虛空中。去地不遠一多羅樹,忽然不 匝 迦牟尼如來佛 時彼菩薩億那由他百千之衆。 切衆生慈心相向。甚有愛念皆悉和順 者 切皆入隱一切身菩薩三昧。入三昧已。 有二 匝者。有三匝者。有多匝者。 邊如 迦 所。頭面禮足。 見此 **跌坐。身不動搖** 希有未曾有 。右邊如來 皆到世 有 Ħ 4 法 瑰 來 隨 千 釋

功修隨割施飲

能體

截

丘比丘尼。 修羅 長老摩訶迦葉。 積 地 迦樓羅。 過於 身個 膝 優婆塞優婆夷等。身皆金色 見佛大 緊那羅摩睺羅伽人與非 坐。向 從座而起 佛合掌。 會 天 龍 偈 整服9左肩右膝 夜叉。 讚請曰 乾 閩葵 聊 陫 比阿

喜 + カ 常 雄 快 功 善 徳 净 有 П 百0重 業

奪 百 叵 心忍 那·思 戒 處 絕 曲 無 天 他 稱 威 劫量行猛樂 意 敎 修 永 誠 施 爽 E 善 等 戒 浙

人 心 喜 與 不 惱 作力 妻 功 疲 衆 子 惓 生德力類 頭 已 百 願 目 令 劫 斷 等 得修 我 種歡苦疑 疑 網

見無

心苦

力

善

復

有

+

力

力

象 願

世一拾而

城

種 捨 百馬斷 那及我 由蟄 他與網種喜行

是 捨 故 與 成 牟 蕃 尼

頭

衣

等 含

種

拿 纫 國

時食

數等

喜物

常

認 想衆 說 我 思 受 而生 間 量 忍 無 自苦 淸 淨 善膜 依道穩惱淨施力恨逝那

徳 行 問

於

圶

法 答 辟

竟

●聚二侯自動像* ●芬二分自動* ●滋十(華) ❷ ●加二油自働像* 母左二右像 『風二員像 ●重二種鲁 ● ●東二耳 ●● O_M **™**Z=T**®**

兲

事身上會秤 自 世 割e种 屈 海 等 慧 行 拿. 拿 4 大慈光 水 等 皆 施 行 辪 於 之深 功 見足 往 身 戒 清善 衆 德 忍 槃 肉 昔 淨 因 生 長 是 如常 精 躟 成 說彼 虚原 乃 赞·释·稱之 故 海 樂 斯 奥 島 進 得 鳥平 我 不修 法 我 來 悉 我 逝 行 此令疑 歸 世 思 慈 令 鰪 已疑 備網 網 筝 依 依 ď.

切天人所迷沒處。"唯是諸佛如來所知。拿者 如此之事。非是一切聲問緣覺所能測量。一 妙色,昔所未有今見此瑞,佛告尊者大迦葉 言世尊。以 照十方不可計數阿僧祇耶。 諦聽善思念之。我爲汝說。大迦葉言。善哉世 人安樂。爾時世尊。即告尊者大迦葉言。汝今 大迦葉白佛言。世尊。如來若說多所利益多 言。止止迦葉。汝今云何作如是說,莫如是問 爾時長老摩訶迦葉,以偈讃歎請如來已。 普光離垢莊嚴三昧。以三昧力放此光明。 遍 尊。廢樂欲聞。佛言迦葉。 女殊師利童子。今入 日 海 恆河沙等諸佛世界。普召十方不可計 月 可 何因緣。有大光明遍照世界,如是 世修 奪 不可思議無量 語 叵 Ĥ

> 有頻婆羅百千菩薩。 **能見。若能見者無有是處** 身菩薩三昧。聲聞綠覺所不能見。*唯如來見。 之所能見。何以故。迦葉。何處大悲菩薩境界。 千音樂皆出妙聲,佛言。如是如是。迦葉。此諸 威神之力。乃能如是雨華雨香雨末香等。百 爾時拿者摩訶迦葉白佛言。世年,彼諸菩薩 空中。去地不遠一多羅樹。坐蓮華座 諸菩薩今者皆悉頂禮我足。 不能見此誊男子。"唯依信行。何況聲聞緣覺 如是迦葉。已住此地菩薩能見。住地菩薩尙 信行。洳葉當知。此諸菩薩一切皆入隱一切 辱精進離定智慧,菩薩境界。非彼聲聞緣覺 何處大慈。何處利益。何處修行。布施持戒忍 此菩薩可見。佛言迦葉。彼乃非是聲聞綠覺 樂皆出妙。聲。大迦葉言不爾。世尊。何處有 菩薩威力如是。 附華兩香雨末香等。 百千音 阿僧 | 献耶。 不 可思議無量無邊。 皆悉集此娑婆世界 右邊三匝上虛 億 那 由 彼他

成就幾法行何善根成何功德。 波羅蜜行。而不分別。九者起如是心'一 彼有爲行。八者不可數量施戒忍進禪慧滿足 況餘物。七者行不可數有爲諸行。 智慧。六者一切所有皆悉能捨。乃至身命 者受持佛法而不取著。 大悲。心當不捨一切衆生。三者捨 薩三昧。何等爲十。一者信行堅固。 二者爲滿 畢竟成就十種法故。 則能得入隱一切身菩 爾時長老摩訶迦葉白佛言,世尊。菩薩修行 切身菩薩三昧。佛言迦葉。諸菩薩摩訶薩。 五者不受聲聞綠覺 而能得入隱 而心 一切物。四 切衆 不取 何

> 三昧 竟成就如是十法。則@便得入隱一 衆生不取菩提:迦葉當知 諧菩薩摩訶薩。 生我悉安置於佛法中令趣菩提, 一切身菩薩 + 者不 畢 取

門。入已復起。欲望得見彼諸菩薩。在於何法 專心修行而不能知。 得。云何能入。若能入者無有是處 **尙不起心置諸衆生羅漢法中。何況佛** 心發如是意。一切衆生我皆令其得阿羅 世會。乃能作如是說,世會學聞緣覺不會 故不知。或非住處。或四何所依。 在何法專心修行。爾時長老摩訶迦葉。世 薩B彼起三昧汝乃見之。復次迦葉汝已 彼諸菩薩。何以故。如法正士難可見故。佛言 爾時長老摩訶迦葉白佛宮。世尊。我今欲見 言,如是如是。迦葉。聲聞綠覺皆不能入隱 爾時長老摩訶迦葉白佛言。世傳。快說此 何所說,一切不見,一切不知 旣聽。以佛神力自神力故。即入四二萬諸三昧 迦葉。汝覚文殊師利童子,則便得見。彼諸菩 切身菩薩三昧。 切三昧。攝入三昧,貪彼菩薩摩訶薩等爲 此三昧名尙不能知何況能 非彼菩薩若來若去是 或何所作。 法。 或 貧

見。菩薩如是尙不可見。何況如來。菩薩未得 得見彼諸菩薩在於何法 專 心 甚奇善逝。世尊。我入*二萬諸三昧門。欲 爾時長老摩訶迦葉白佛言。世傳,希有世 智慧,若善男子若善女人,若聞若見如此之 未得一切智。猶尙如是。何況已得。世尊,其 一切智處。已得如是三昧法門。菩薩摩訶 修 行而不能 拿. 望

水

可枯

煁 含

宮 曀 可

町

遺 地

Щ

轉

有

功 可德 動

亦

可 垄 彼

鼓聲能起三

味

有是

處

世傳

彼

如是

得爾許三昧。"唯我究竟阿蘭若行。若經

。彼鼓音聲不著耳識。何況能起如是三昧。

尙 眛 三昧威神之力。尙不可測,何況復有其餘三 、聞見而不發心。如是世尊。 非境界。況餘衆生 。佛言。如是如是。迦葉。 耐 不 發於阿耨多羅三藐三菩提心: 一切聲聞綠覺之人。 隱一切身菩薩 者 何

菩薩在於何法專心修行。 入三萬쁆三昧門。 老舍利弗。作是念已。以佛神力自神力故。即 訶薩在於何法專心修行應能見知。 弟子智慧人中最爲第一。 爾時長老舍利弗。作如是念。 藤乃至 少相 入已復起欲望得見彼諸 岩我覓彼菩薩摩 而不能見彼諸菩 佛說我於聲聞 爾時長

世知 三昧門。入巳復起,欲望得見彼諸菩薩在於 見明了如二鼓頭。世尊。 四洲世界。 去。是故不知。或非住 何法專心修行。而不能見。非彼菩薩若來若 作是念已。以佛神力自神力故。即入四萬諸 菩薩在於何法專心修行。爾時長老須菩提。 爾時長老須菩提。作如是念。我應能見彼諸 劫打鼓不曾暫住,更不異作隨彼打鼓。如 帶三昧法門。 處 須彌山。我入三昧彼執杖人即住我前。 尊. 爾時長老須菩提。 非是臥處。 如來說我阿蘭若行最爲第一。如是寂 我見明了如一鼓頭。第二世界。我 我已得之。如是世尊。此四天下 非是坐處, 禮二足尊 處。或在住處。或經 譬如有人生便捉杖 一切不見。 而作是言 一切不 是 行

> 汝之善根作恒河沙轉輪王已。 故作如是說: 在生死。更不捨離如是大乘。爾時世尊。讃歎 如是世傳。 **薩而不捨雕彼如是法。不可思議甚深智慧**; 沙劫生大地獄住地獄中。如是世尊。彼諸菩 摩訶薩知如是法。塞爲一一衆生利益。 不能見,亦復不能知其住處,如是世尊。菩薩 入已復起。 法具足寂静我。 **尊者須菩提言。善哉善哉。汝須菩提: 耨多羅三藐三菩提覺** 若我漏心未解脫者。於未來際常 欲望得見彼諸菩薩乃至 汝此受陰若不涅槃必得授記。 如是法智慧具足。 然後必得 四 "以心信 萬三 二人而 恒河 脒

菩薩·於華臺上結e加趺坐。金色之身。 具三 他處住。無量菩薩億那由他百千之衆。我今 中八萬四千天人。一切皆發阿耨多羅三 菩提言。甚多世尊。甚多善逝,佛言。如是須菩 四千蓮華。億那由他百千春屬大如車輪 三菩提心。爾時文殊師利童子。作是思惟。在中八萬四千天人。 一切皆發阿耨多羅三藐 雕訶薩行。一切聲聞緣覺不行。說此法時. 故 諸大聲聞之所知見。皆共和合。乃至一劫若 提,彼諸衆生皆得智慧。如須菩提。如舍利 又須菩提。三千大千世界衆生專爲多不。 十二大人之相。具足功德。具足妙色,具足 葉銀莖勝嚴羅網。 昆琉璃鬚: 彼蓮華中有化 普召令集此處。爾時文殊師利童子。 百千劫、覓彼菩薩望得見者。無力能見。何 ,非須菩提聲聞緣覺所知境界。彼諸菩薩 卽時如法現神通行。現神通已。化作八萬 足光明 時 彼蓮華至四の王天三十三天 、旣思惟

> 夜摩兜 是運到一切處去若干處處。 世界。百億須彌。四天王天。乃至逼召色究竟 若于宮殿"出聲普召一切皆聞。 天。彼化蓮華邁至一切欲界天子。色界天子。 率 如是化樂他化自在。 召此三千大手 彼菩薩身逼 此 化運華如

至 三千大千世界。說 雖依 正 Ħ 久 猛 如 大 儚 釋 天 正 師 負 子 (傷召日 出 如 心 現 是 乃 甚 五 切 欲 世 雛 毌

復 膧 行 欲o受 惡食法 衆 行 去味說 生 食 而而恣盡 於 謂 界 復 悉 更 何 峇 增 處 無 長受樂惱

錯莫汝愚已有若 入於等寢得爲于 長 入於 魔王6網 佛 宜 著 第 滅 速 我 後去慢 永非深成不大餘大能何大心見不所三 怖悔 佛知 畏何 閉 非 佛 之所勝盡 出

唯 有夜 是 能 到 不 世 三 救 聞 癡 + 著 可間 衆 Œ 拾生法慧數主生二 樂 法 慈 可 不人 生時 相 Ħ 衆 不 得 思 歸佛 生 解

集修佛佛速

何開

示

第 Ŀ

寂 佛

珂 師 依所屬脫處及法苦難樂

●幼二刃争 ● 御二版● 動 ②王天二天王鲁②,天王天⑤ ②復二有⑨ ②癸= ●約二萬**会** 3 金

法 浬 少 相 生 來 如 貌 亦 亦 衆生可 不 不相 無 屻 生生 晃 樫 去 貌 無 無 不亦世為 何 無 演 少 處 思 少 說 生 無 間 籴 衆生 一亦不8出 衆 儢 物 法 顧 生 可愛懷 生 念 明 不 取 出死 說 了 作行

地 若 人說 耳 說 受 何 拿 不 五 想 不 字 舌 行 分 陰 身 法 識別 潙 相 如 無 如智 不 如 物 是 得 意 慧 是 可●聚積 自 等 風 丽 眼 相 水 曾 所 說 圶 空 說 火 法

搫

П

是 脫 起 此 衆 生 法 佛 自 到 所 根 本 師 所 法 冬

味 彼

觸 **次**

是

意

肵 미

樂 得

加

李

不

得無生法忍。時彼菩薩所召天子。不可數量, 眼淨。十千天子是菩薩乘修行之人。一切皆 十六億欲界諸天。色界天子。遠廉離 . 僧祇耶百千之衆。一刹那頃。一羅婆頃。摩 大千世界、 、說此偈 垢得法 時 九

"睺多頃 ●可往世拿釋 迦 牟尼

如來應正遍

知。往到佛所。頭面禮足右邊三匝住在一

刯

公天華香。

優鉢羅華。

鉢頭摩華拘物頭

世界之中。雨華邁滿積過於膝 處皆悉遍滿。爾時大身勝妙天子。此四天下 讃威。 下遍滿世界。無有空地,如鄉學技處,所有地 **办陀利華** 蜜香●用散如來。大身諸天。上鷹空中歌●咏 彼時多有若干天人。皆悉來至此四 曼陀羅華。 摩訶曼陀羅華。 末香 天

妙實座即坐其上 爾時文殊師利童子。從自寺出。隨心所樂。有 **覆。華網光明遍照三千大千世界。皆悉大明。** 思惟。於此三千大千世界。上戲空中華網遍 殊師利童子寺所。爾時文殊節利童子。如法 千大千世界皆悉大明。 旬。成大華網臺。形如浮圖。有大光明遍照三 羅華如雨而下。所雨之華逼覆虛空。 殊師利童子住處寺外。右邊七匝,南天曼陀 往詣文殊師利童子住處。旣往到已。在於文 十六億諸天子俱。樂行一切菩薩之道。 皆共 爾時善住意天子。善寂天子。慚愧持天子。 雨天曼陀羅華於文 。商十由 九

所得句。 句 僧句"得智慧滿足句"三界平等句。一切法無 法界句。無相似句。不取句。不捨句。佛句法句 **壞句,空句無相句無願句。虞如說句。實際句。** 論句,不可說句。甚深句、質句無障礙句。不破 議句。難解句配句。無處所句。不戲論句。無戲 我相隨。於世尊前問答論。義。或說何等不思 爾時文殊師利童子。如是思惟。何等人館與 爾時善住意天子頭面敬禮文殊節利重子足 如 餘諸天子一切悉禮文殊節利童子足已 是說已 切法不生說句。師子句。健句無句 當有何等堪受法器能聽受者

彼說我聽。如是取著而說法者。有三蘇礙。何 聽。若使天子有我慢心取我我所。若如是者 如是取衆生取命取丈夫。 言。天子。若有念言我聽法者。我不爲說、欲得 四仁者邊作意欲聽,仁爲說不。女殊師利答 不取我不爲說。何以故。有我可取。可得言聽。 知,不聞我說。不爲他說。何以故。佛道無字無 殊師利。今此地處所說法語。此諸天子。於 心。覺過將唯說名耳。如此名者不可修行。 不讀。不受不持。不思不念,不取不捨。不覺不 子言。文殊師利。如是我說。若彼於我。不聽 子。汝得深忍無礙辯才。可世傳前與我相隨 童子。如是念已。語善住意天子言。善住意天 我相隨於世傳前問答論圖議。爾時文殊師利 已會供養過去諸佛。辯才無礙。彼則城能 問答論"議。於是善住意天子語文殊師利童 爾時女殊師利童子如是思惟。 如是取者可得言 善住 ۲ 天子

平等 所憶念。天子當知。若如是聽。彼平等聽非不 者法是三圓淨。謂不得我心不分別。無所帰 無所憾念。無所得法心不分別。 望無所憶念。不得法器心不分別。無所悕望 三圓淨。心不分別無所等情望無所憶念、彼何 天子當知。若非我慢非我我所。如是聽法有 者爲三。一者得我。二者得衆生。 。無所帰望無 三者得法。

提正覺非得菩提。天子問言。文殊師利 止止天子。汝莫分別,者便菩薩有退轉者。 何名爲不退轉耶。母惟願說之。 時善住意天子讃言。善哉善哉。女殊師 文殊師利言。 利 何處 ● ● 被二十四 **企**學與唯二階級 (1)

6件二件每3

何以故。若有若無而退轉者、彼則有過。何以 故得言退轉。彼法退轉不可說有。不可說無 若不如取。彼則不取不捨無相可作。以是義 何處退轉,文殊師利言。若不實取。若不正取: 何法而言退轉。曰有無非有非無。何法退轉, 別不分別退轉。以是義故得言退轉。日彼有 利作如是說。若菩薩此法分別不分別。無分 實際不退轉一平等不退轉。天子言。者文殊師

若有法退轉則墮常邊。若無法退轉則

來說法非斷

非常。

不斷不常是佛

天子。若菩薩此處退轉,彼不退轉 莊嚴。不分別聲聞功德。一切分別退轉。如是 想退轉。不分別十力。不分別十八不共佛法 我說法。我度衆生我破魔王。我得智慧有彼 退轉。佛想退轉,法想退轉。僧想退轉。我成佛 五蓋退轉。五取陰退轉。一切內外入退轉,界 退轉自身見退轉。自身根本六十二見退轉。 想退轉。意思退轉。障礙退轉。顛倒退轉,自身 退轉。我想退轉。衆生想退轉,命想退轉,丈夫 退轉。取體退轉。斷退轉,常退轉,取退轉。 不分別根無畏。不分別@想。 不分別佛世界 行退轉。綠覺行退轉。分別退轉,取著退轉,體 退轉,欲界退轉,色界退轉,無色界退轉。聲聞 二有"支退轉"因退轉"見道退轉" 名遐轉"色 悬癡退轉 有愛退轉。無明退 利 天子。 。貪欲退 轉乃至十 瞋 拾

天子。一切皆得無生法忍 斷不常。如是天子。菩薩退轉, ·天子,若彼其如前,不實想不如實知 說此法時。十千 測 求

界。何以故以虛空界於一切法悉平等故。如虛空界,文殊師利言。如是如來者即是虛空於意云何。今於汝前有何物耶。天子答言。有 如來。天子問言。文殊師利、仁者云何作如是見,文殊師利答言。天子。若汝一切見則見彼 觀 聖善住 意天子所問 經卷上 如來不二不異。 是虛空即是如來。如是如來即是虛空,虛 說。卽此前頭有如來住。文殊師利問言,天子 如實際知非有少物可分別取 如是天子欲見如來當如是

撃 善住意天子所問 經 中

答言,天子。佛智慧不退轉。空不退轉。無相不 時善住意天子問言。何處不退轉,文殊師

利

無願不退轉。真如不退轉法界不退轉。

師利童子。以威神力。令此蓮華遍行三千大一座有化菩薩。其三十二大人之相。爾時文殊殿中有化床座。以天寶物而覆其上。一一床殿中在縱廣正等。種種嚴飾。甚可愛樂。於彼爾時文殊師利童子。隨心化作三十二殿。四 爾時文殊師利童子。隨心化作三十二殿。 *元魏三藏毘目智仙共*般者流支譯

彼 邊匝 千 諸菩 已。住處空中光明逼滿。世尊衆會四方圍 世界往如來所 爾時蓮華臺中菩薩。幷化殿上諸化菩 旗 同聲以偈讃 遶 世 尊及比丘 僑 滿三

於法若善具忍行世何離光彼如供 辱●敷 主憶知足 布 相 明 甚 尊 處 是 施 施 持 是 有 尼 色 可久多 河 勝 喜修 億 第切命法 界切一 然 思 最 人

此恒是化不此常過當 說6人 威 去知甚 法人來 諸 深之念彼深 **咸世善空亦無** 如 空世知岸般 中不衆 如 是 空 眠去生法來人 法尊有道若進戒知人尊 有世 究天世是三如是一無說 切生物方界 竟人間故界禪 是 人 勝 與 亦 真 法 若 本 處 之 無 來 人 我 不 定 一 人 無 令 中 於 何 如 實 相 死 無 人 奪 有 供 之 歸 著 思 律 之 丈 人 尊 是 人 夢 見 空 滅 相 主 主 餘 養 主 依 尊 量 師 主 夫 聽

忍施化

●支二分®® ^{◎ 想}二相自**\$®** ^⑤此下塞本有光明皇后領文 ◎ **@**二提自 **》** ◎ 激二動自 **》** ◎ 生二王家 **® ②** 6人二按台 3

多凝三藐三菩提心。五百比丘。 說此偈時"於衆會中。 常 五 一有近持 近 恒 得已生佛 專 際e知其 爲 樹 戒 ď. 善 宿 信 出 性 如 本 如 下 於 友 껠 ÷ 於 世 本 2 幻 法 垄 是 精進 衆 光 無 繭 聽 逝 八 人難 人 脫 布光是 聞生器若 植 常 Ŀ 無法化 翿 法 法 難 明 難 因 遠 → 隨 糞 莫 必莫 善復 聞 如 是 慢 得 相得 欺 離 得 思 得 哉 法 解 掃 多 有 食 人o想故 惡 人 惟 如 衣 於 擊 於 入 生 脱 '皆發阿! 空 提 乞善知中取 受諸 别造 陽而 馬 得 得 佛信莊 難 佛起作聚覺炎食食護識雄義見得法難嚴脫 等 上夫提 法漏 艝

盡心得解脫。三百比丘尼。遠塵離

一七千優婆塞優婆夷。二萬七千天子。得離心得解脫。三百比丘尼。遠塵離垢得法眼

千世界六種震動。動温動等温

震遍震等

彼菩薩威力所作。

彼

化天子說

如是語。

時

導從無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乾闥

法眼。三百菩薩得無生法忍。於此三千大

得不退轉。彼今住在破壞魔軍三昧法門。是 作如是言。汝莫怖畏。非汝有惡。非汝有衰。非 作百億天子。在於魔前。彼化天子語魔波句。 杖而去。 利童子。 汝欲退,今有童子菩薩摩訶薩,名文殊師利, 是心未久之間。 有威光。莫令我身退失此處。時彼衆魔,生如 我此宮殿毀變欲壞。如是陳朽。如是闇冥無 欲壞。陳朽闍冥無有威光、爾時衆處皆生怖 界。百億魔宮毀變欲壞。陳朽闇冥無有威光, 魔會官作大衰變。極大莊嚴來至我 會見,佛言。舍利弗。汝善●諦觀如是文殊師 殊師利童子威神力故。得見如是妙色莊嚴。 畏。驚恐毛竪心生疑慮。作如是念以何因緣。 殊師利入壤魔軍三昧門時。若干三千大千世 爾時文殊師利童子。入壞魔軍三昧法門。 言:不爾世尊。文殊師利童子未來此會我不 如法問難不可思議甚深佛法。尊者舍利弗 子。今日相隨請問。如來破壞魔軍三昧法門 何以故,含利弗。文殊師利竃子與善住意天 多億菩薩。皆悉來集。佛《言' 含利弗'此是文 菩薩。善說如是甚深之法。 放大光明遍照此 此三千大千世界六種震動, 爾時長老舍利弗白佛言。世 切魔身皆悉衰變。極成老弊。各自知見拄 如是無量多億天子。皆悉來集。如是無量 魔之眷屬亦復如是。見已宮殿毀變 **今在此處與一切魔一切魔衆** 爾時文殊師利童子。卽復化 此 運花 誰 中殿 威 カ 文 切

爾時女殊師利童子。起彼三昧。 汝此色者。非是真色。宜可除捨 住。且待須臾。文殊師利童子菩薩當來至 本色,願還如本少身少色。佛言 如是身老。我甚怖畏。 不用聞。爾時魔波旬白佛言,世傳,我甚恥愧 不生怖畏。 脫。汝今雖聞億百千佛如來名號。不生苦惱。 利益。已作今作當作利益。衆生熟已令得解 亦不作。如是文殊師利童子。常作一切衆生 不作一切衆生利益。不會已作。今亦不作。當 言。汝今云何如是說耶。億百千佛如來名號 名字。生大怖畏。驚恐@危故。畏退失故。我今 童子一名。何以故。以我聞此文殊師利童子 本妙色今者如是接變不好。者。世尊。我寧聞 言。救我世傳。教我世傳。救我善逝。救我善逝。 如來應正遍知。往到佛所。一切同聲而白 億波旬無量眷屬 如老極老拄杖而去。何處 佛所。如來大悲於怖畏者能施無畏。彼化天 如是恐畏退失。 說億百千佛如來名號。 惟願世尊教我教我。惟願善逝教我教我。 切眷屬於一念頃一羅e波頃。摩e腋多頃。百 子如是說已。即於其處忽然不現。時魔波旬 如是言。勿怖勿怖。 宮皆悉戰動。時魔波旬。語化天子作 願君救我、願君救我。時化天子。語魔 聞 文殊師利童子名已。轉更 云何而言文殊師利一童子名我 爾時世尊語魔波旬作如是 汝今往詣釋迦牟尼如來 世尊。我隱本身。 而不用聞文殊師利 1.波旬且 無 恐 量 百千 如 波旬作 住且 是 切 我 佛 膛

○想二相鲁**为** ◎知二如鲁**为** 6計=告⊜∌ O締二葉 9 O 官二宮 9 ○ 波二支号 3 9 9 映 = 侯号 3 G(者)-● ● オー =好● ●危 **=**#@**@**

來至佛所頭面,體足,右邊三匝却住 極大莊嚴娛樂戲 。 拘物頭 干 春 心。破壞入法。破壞入心。破壞三界。破壞三界,心、破壞陰去。破壞陰心。 破壞界法。 破壞界 心。如是二十。菩薩若能畢竟成就,此二十法 有 L) 破壞 常法 。破壞常心。破壞斷法

婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩

伽

百

樂皆出妙聲。●優鉢羅花。

鉢頭摩花。

花。《芬陀利花。如雨而下。

面

出 世。 殊師利。 爾時世(十法。 三昧法門。文殊師利答言。世尊。 提心時。我從彼佛得聞如是三昧法門。我。此 此三昧能壞魔軍。何等二十 三昧門云何而得。文殊師利答言, 破壞魔軍三昧法門。世尊問言。文殊師利。 尊。彼說如是三昧法門。我從彼佛得聞如是 足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世 無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫有佛 來名字何等說是三昧。汝從彼佛。得聞如是 三昧如是成已,世尊問言。文殊師利 彼佛如 言。 師利答如來言。入已世尊。 其已外如。文殊師利童子答言。世尊。未發菩 文殊師利。於何佛所得是三昧。聞此三昧 號曼陀羅婆花香如來應正遍知明行 若菩薩摩訶薩畢竟成就彼二十法得 **尊告彼童子女殊師利作如是言。** 汝入破壞一切魔軍三昧門耶。 爾時世尊問童子 世尊有二 乃往過去 文殊 此 文 法

壌 破壞想心,破壞見著。破壞見心。破壞分別。 破壞。垢。心。破壞熱惱。破壞熱心。破壞想念。 破壞嫉心。破壞憍慢。破壞慢心。破。壞事垢惡。 世尊。所謂菩薩。破壞貪欲:破壞貪心。破壞瞋 恚。破壞瞋心。破壞想癡。破壞癡心破壞嫉妬。 執心。破壞取相 ·分別心。破壞取著。破壞取心。破壞執著。破 。破壞相心 。破壞有法。破壞 破 陀羅婆華香如來。說此三 故得此破壞魔軍三昧法門。如是世尊。彼曼 法。世尊。菩薩摩訶薩畢竟成就如是法門。是 不取願心。四者心不貪著一切能捨。是爲四 得此三昧。何等爲四.一者修習筌法不取 夫。二者修習無相不取於相。三者修習無願

有四法。 等爲四一者捨聲聞心。二者不受辟支佛心。 此三昧 三者堪忍住持。四者不拾衆生。是爲四法。復 薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧。 三昧。何等爲四。謂不缺戒。不穿漏戒。不●依 止戒。不濁戒等。是爲四法。復有四法, 修行,四者不與惡人相隨。是爲四法。復有四 薩畢竟成就彼四種法得此三昧 取一切法。是爲四法。復有四法,若菩薩摩訶 就彼四種法得此三昧。何等爲四。一者不違 就彼四種法得此三昧。何等爲四。一者清淨 復次世尊。有四種法。若菩薩摩訶薩畢竟成 於信。二者畢竟實語:三者隨順想行。四者不 如是四法。菩薩若能。畢竟成就此四種法得 心。二者不諂曲心。三者深心。四者一切施與。 得此三昧 者親近善知識。二者正念思惟。三者如法 若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此 若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法 復有四法。若菩薩摩訶薩畢竟成 何等爲四。 若菩 何

破壞斷 十千菩薩。皆得成就此三昧門 蔽日月光如來應正遍知" 閉 如是三昧門已。 復有如 來 號 切 珠

波旬一切前色。皆悉還復如本具足 本具足。爾時文殊師利童子。即止神力時度 止汝神力所入三昧。令魔波旬還復前色如 已。復告文殊師利童子作如是言。文殊師利。 文殊師利童子威力所作。 佛世界彼魔波旬,一切皆悉如是衰變。悉是 是見,何以故。舍利弗。如是十方恒河沙等,諸 見此三千大千世界魔の波句如是變者 尊卽告尊者舍利弗言。於意云何,汝含利! 就此三昧門已。令魔波旬得此衰變。爾時 此童子文殊師利。乃能善得此三昧門, 爾時長老舍利弗白佛言。世尊。希有世 爾時世尊如是說 旣成 弗 世

何處眼決定,何處眼滅,何處眼生,何處眼執。處眼取。何處眼捨,何處眼分別,何處眼思量。 緣。非眼障礙 修 非 處波旬非眼。非眼想。非眼著。非眼相 何處眼來。如是等法,是汝境界,魔業妨 眼戲論,何處眼我所。何處眼護,何處眼修。何 *波旬。何處波旬眼,何處眼想。何處眼 如是至意應如是知。色乃至法應如是知。 念。何處眼我。何處眼依止何處眼喜樂。何處 處眼相,何處眼攀緣。何處眼障礙。何處眼 爾時文殊師利童子問魔波旬作如是言。 服客樂 。非眼取。 非眼戲論。非眼 菲 眼 非服憶念,非眼我。 非 眼 分別。 我所。非 非眼贝 "非眼依· 眼護。 非眼 著何 嬮 何 惬

丈

昧具足成就"彼佛說此三昧門時。彼衆會中 我於彼佛聞此二 實電

≣

、味門。

我從彼

佛

得

是等法 ΠĐ 淨 A) 魔衆中十千魔衆。 應如是知。爾時文殊師利童子。如如法說。彼 在非自在取。如是至意應如是知。色乃至法 決定。 魔之眷属八萬四千。遠 廛 離 垢得法眼 非 非汝境界。汝於其中無主無力無 眼 波 非 (眼生 發阿耨多羅三藐三菩提 非眼執。 非眼 來 自 如

奪 藤身 o杖菩薩。妙音菩薩。定惡菩薩。寂治菩薩。 利童子言。 女殊師利童子幷彼菩薩摩訶薩。 爾時長老摩訶迦葉白佛言。 **藤示如是身" 當爾之時。此** 身五十由旬四十由旬三十由旬二十由旬十 **藏身五百由旬。有菩薩身一百由旬。有菩薩** 身九十八十七十六十五十四十三十二十十 蕨身八萬由旬。有菩薩身百千由旬。有菩薩 諸菩薩等。起彼三昧。起三昧已。各示本身。 世界諸菩薩身。文殊師利如是說已。爾時。彼 訶薩言。各各現汝童子本身。如汝各各自佛 童子語諧菩薩。名法菩薩。 希有日光菩薩 訶薩身。此會大衆渴仰欲見。爾時文殊師 切皆見。彼大衆中。有菩薩身等須彌山。有菩 治菩薩。法王吼菩薩。語如是等無量菩薩 「有空地如擲杖處。一切悉逼。·勝菩薩摩訶 (旬者。有五由旬至一由旬。 復有菩薩摩訶 如是善人難可得見。 旬 如此娑婆世界衆生三肘半身。自有菩 復有菩薩摩訶薩身一千由旬。 **文殊師利汝現十方諸來菩薩摩** 爾時世傳語文殊 處三千大千世界。 世尊。 何以故。世 我欲得見 有菩 巖 膨 魔 利 師

方億千諸佛 如來世

·問如來應正遍知一面方處。如是世拿 膝著地攝身圓坐,向佛合掌。白言。世尊。 **空** 來應正遍知恣汝所問。 去覺,無有覺。無主覺,無記覺,無知覺。無見 菩薩摩訶薩者。五取陰覺,何等法覺。 法本性空覺非有我覺。復次文殊師利。 意等本性空覺非有我覺。 者眼覺。何者耳鼻舌身意覺。文殊師利。如此 鼻覺舌覺身覺意覺。女殊師利。如此菩薩。 說彼菩薩覺。文殊師利。如此菩薩。眼覺耳覺 摩訶薩乎。佛告文殊師利童子作如是言。文 薩摩訶薩者。爲何謂耶。以何義故得言菩薩 切衆會至心靜聽。文殊師利言。世尊所言菩 我能解說令汝心喜。 **今者欲少問難。願爲解說。佛言。文殊師利。** 爾時文殊師利童子 從座而 焰覺。如《響覺。如芭蕉堅覺。不久堅覺,無物 無分別起覺。因緣生覺。 覺 無物覺。無體覺,不動覺,不生覺。不來覺,不 覺。無相覺。無願覺。無染覺。 寂靜覺,遠離覺。 菩薩。眼本。性空覺非有我覺。分別耳鼻舌身 菩薩摩訶薩也。文殊師利一切法者。言語所 殊師利。所言菩薩摩訶薩者。一切法覺得言 。無人知覺。無戲論覺。 爾時女殊師利童子 文殊師利隨意問 如幻覺。如夢覺。 無我覺。分別起覺 分別色聲香味觸 起整 服 左肩。 所謂字 我於 所言 如 何 媊 我 右

復次文殊師 有無體 。云何而覺。從分別起、貪瞋癡覺。彼分別空。 非戲論。非記 利。所言菩薩摩訶薩者。 貪瞋 爏

> 言菩薩。 110可樂。

捨自身肉無所依止。 無障礙相隨行而行

次第覺知得言

菩薩如是得

苔藻

得

彼

岸戒無念佛戒。

若

7物不生

則

不

別中起。

。色無色界一切無主。

患。分別心生。彼不分別。常空無物。癡分別生

分別因生。因見而生。不得彼見。覺三界空。

切無主非少物行得言菩薩。

未過欲界分

皆覺如是欲行瞋行癡行。

切衆生即

生

彼衆生無覺法無念。一切法生顯倒心

覺不實相一切智慧於中生養。

乃無一

聲可

薩集。彼諸菩薩摩訶薩等。放大光明。遍照十

遠離覺 覺。色界。無色界覺,云何而覺,無我行名空 復次文殊師 利 所言菩薩摩訶薩者。 謂欲界

覺"云何 **覺色®想受行本性空。覺識如幻得言菩薩:五** 言菩薩。覺鼻舌容心不分別我,如是覺得言 得言菩薩。覺眼耳空心不分別我。如是覺得 摩訶薩也。 彼名更有衆生。一切衆生即一衆生。 **平等行故善知行覺** 復次文殊師利。 陰如夢一相無相。不取我覺得言菩薩。內法 薩。覺色聲香味。觸意樂一切皆空得言菩薩。 菩薩。智慧覺身覺意本空。覺已而說得言菩 者非是衆生。若如是知不分別者。得言菩薩 生覺。云何而覺。一切衆生 @唯空有名。不離 復次文殊師利,所言菩薩摩訶薩者。 彼衆生如如解脫 而覺、謂此衆生欲行瞋行癡行巫等。 **菩薩。何等一切法覺。彼覺菩提** 所言菩薩摩訶薩者。 彼覺覺已,如如法說 "衆生行 彼衆生 砌

不生。不戲論覺,有爲名說彼名無物,覺貪欲 少行衆生點點 ◎梅二萬億* ●色界十(是)⊜意 ●杖二伏鲁念魯 ◎被十(彼)鲁念 ⑤勝十(勝)鲁念 ●問二聞鲁念 @(性)-9唯二惟鲁罗下两 **-** 🕸 ●開十(法)⊜● ●想受=受想⊜●

句。如

是言

生

以不

生句

如

。無受持

旬 句。 句 是言生,無阿梨耶句,如是言生,以不取句。如 如是言生。以無字句。如是言生。以不執句。如 如是言生。不可說句 如 如是言生。 是言 生 無憶念句。 IJ 無記 句 如是言生。不破壞句。 如是言: 如是言生。 生 無物 以 微 行 塵

有依止。

非點整禪無處攀緣。是點慧禪修般

住

精進處思有爲行。 普慈衆生衆生不取

、覺世

間念。

귍

覺已

利益故說 。是菩提·

大慈。 上

者刀。割煩惱見觀察法性。非壞非割·

爾時文

行生。 眼依止生。如是乃至意依止生。色無處取生。 此平等。此實際,此方便。貪生瞋生愚癡心生。 滅。如是天子。菩薩摩訶薩依止何等。此法界。 生。五欲功德生。三界處生。我我所生, 如是至誠無處取生。 思量。不起不見。不聞不知。不取不捨,不生不 菩薩發菩提心。於如是法不憶念。不觀察不 是言生。以不上句,如是言生。天子當知 無明生有愛生 乃至十二分因緣流轉 名生色生因生一切見 初心 如文殊師利童子所說 言

ιζ 不分別。 是乃至一切分別。 識住八邪九惱十不善業道生、天子當知。如 善哉。文殊師利。 時世尊讃歎文殊師利童子。作如是言。 於此法不取無喜樂。無處取法如是言生。爾 菩薩皆生。天子,如是法門如是應知,天子。若 著。一切喜樂,一切想。一切憶念。一切障礙。 想風想空想識想生。 法想價想生。 生自身見生。 ?殊師 一切。想一 利 自身根本六十二見生。 我想他想生。e地想e水想e火 汝已供養恒河沙等諸佛世 如是菩薩何處初發菩提之 切戲論。一切求一 四顚倒生 切不分別。 五蓋生 切分別 善哉 佛想 切 自身 四 拿 取

處。無依

止生。無處可取。

。彼如是生。於何處所

聲聞不退菩薩貪恚癡生。天子當知。隨於何 說彼相。如是言語我如是說。諸佛如來緣覺 得言行。天子言行。文殊師利言。如是天子。如 虚空中鳥行動去。

彼鳥跡相。得言有行。不

何云何。文殊師利問言。天子。於意云何。於 如是衆會不解仁者如是言語皆生疑心。 云 天子問言。

文殊師利。O以何意故如是說耶

天子。諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生

以故。以取貪恚愚癡生故。文殊師利言。不爾

愚癡生者。毛道凡夫皆有初心,應名菩薩。 言。文殊師利。若使菩薩初發心時。有貪欲恚

何

天子。毛道凡夫貪欲恚癡無力能生。何以故。

菩薩初發心者。 善住意天子語文殊師利童子

我解佛所說義者。

贪生瞋生愚癡心生得言

佛言,文殊師利。何等菩薩正觀三界一切想

者。云何說言初發心耶。以何義故名初發心。 殊師利童子白佛言,世傳。菩薩初發菩提心

生。如是得言初發心者。文殊師利言。世尊。如

不得言句。如是言生。不分別句。如是言生。不 取無差別生。不平等生。無跡無句。不得言跡。 無差別生。天子。於何處所無所依止。無處可

說•句"如是言生。以不來句。

如是言生。以 是言生。

不

生句。如

是言生。無物體句。如是言生。無物

爾時 此 能 加是說 女殊師 **拿者舍利** 利童子。已說菩薩 **弗白佛言**。 世算如是 初 發菩提 世算 Ù 爽 如

> 心。得無生法忍。如是舍利弗。此初發 尼如來應正遍知。舍利弗。 得 利弗 無 汝於來世阿僧祇劫當得作佛。 4 法 如汝所說 忍 此 三心 含利弗 生 平等 我於爾時不捨此 燃燈如來授 無異 ·號釋迦牟 佛 ıĽ) 言 菩 如是

尊說一切心生皆是不生,若不生者則 所說義者。一切菩薩皆初發心 何以故 爾時文殊師利童子白佛言。 世奪 如 找 如世 法中 彼菩

得法眼淨 皆不已得今得當得。 不 帥 皆不已得今得當得。 夫是正說說。何以故 長老大迦葉。若一 佛。長老大迦葉。正說何人能作難作 作。非我難作。 迦葉。作如是說 非 문 作、無有今作。無有當作。長老大迦葉、我亦如 非我能作難作一一切諸法皆悉不作。無有已 作衆生利益。文殊師利言。長老大迦葉 童子。能作難作。文殊師利童子。說法如! 心得解脫。六十億天子。遠塵離垢於諸 **蓭初發心生,如是言生,說此法時,二萬三千** 爾時長老摩訶迦葉白佛言。世尊。 菩薩。 得無生法忍。五千比丘。不受諸法漏盡 得衆 利言。 棄言。 。非有法作。亦非有作、亦非不作、非有衆生。 縛非解。何以故。無物可取乃是正法。 生。不得壽命。不得 長老大迦葉。 文殊師利。一 非如來作。非阿羅漢 能作難作。汝莫說我能 毛道凡夫一切皆得。 切諸佛不得何法。文殊 若一切聲聞一 切諸佛。 丈夫。 亦 皆不得 不得 文 切縁 、毛道凡 非辟支 殊 切 斸 作難 此乃 若大 是能 師

解佛 ●以何≕何以魯 ●不得首==得官不會會 ●[何如是言]—®@@●,明註日南藏少旬如是言四字 ○(地想)—图图》, 地二水图 =生魯 @(生)十火會象 @想—相會象團

不得常。 佛世尊不作此法: 《耶拾"戲論分別隨順學下。長老大迦葉。諸 夫作如是難作 師利言,断作常作阿梨耶作。憶念欲作不作 是毛道凡夫人作。大迦葉言。云何作耶。文殊 如是難作。者非佛作。非聲聞作。非緣覺作。則 知 色界。不得分別。不得無分別,不得因生。不得 拾不近不遠。 迦葉"。非一切法悉皆不得不失不脱不取不 得我。不得我所。乃至不得一切諸法。長老大 顯倒。不得貪瞋癡。不得此世。不得彼世。亦不 心。亦不得色、不得欲界、不得色界。不得無 若一切佛悉皆不得。毛道凡夫一切皆得。 亦 不 得陰。亦不得界。亦不得入。亦不 如是法門。 皆不已作今作當作。彼凡 摩訶迦葉。應如是

法忍不壞。一切法忍不斷。一切法忍無煩惱 切法忍無相似。一切法忍塵虛空相似。一切 無體實。一切法忍無等。一切法忍無等等。一 取。一切法忍不捨。一切法忍無物。一切法忍 切法忍不去。一切法忍無"主。一切法忍不 言語。何以故。實無所得彼忍法故。不得法忍。 殊師利。無生法忍者不生。一切法忍不來。一 得無所得、不得不失。如是得言得無生忍。文 中法中得無生忍。 法得無生。法忍。佛言。文殊師利實無有人生 爾時文殊師利童子白佛言,世尊。言無生忍。 故言無生忍。何法中忍得●云法忍。 無生忍者。云何而說無生忍耶。世尊。以何義 切法忍無淨。一 質無得忍。言得忍者唯有 切法忍空無相無顧。一 。菩薩何

> 何言忍。若不爲後境界所傷,彼得言忍 法相。女殊師利童子言。世尊。所言忍者。云 法如是。得言菩薩無生法忍。又亦不行一切 怖不畏。身觸正受行而不得身。文殊師利。此 自離。如是言忍心信解入。不憶不疑,不驚不 非非法唯有名說。如是名者。無處無取本性 無空太虛空。如幻如化如*響如影如焰。如芭 安置 蕉堅如水泡沫。一切法忍。此。法忍者。非法 論。無思量不作,無力羸劣後時無物空。选互 一切法忍不分別無分別。 無憶念無 戲

选得無生法忍 不漏不分別法。若好若惡有爲無爲若不分 如是得無生法忍。不分別法。若生不生無漏 六入不著不傷。若不傷不著。彼得言忍。菩薩 傷眼。何法傷眼。所謂法者。愛不愛色。如是耳 千人發阿耨多羅三藐三菩提心。 別。如是得言の不生法忍。 性空不念不傷,色乃至法應如是知。天子。君 好。不分別無分別。不隨順不分別。相。知本 傷意亦爾。天子。若菩薩、眼見色不取相不取 師利,傷何等法。文殊師利答言。天子。所謂 聲鼻香舌味身觸意法。如是天子。愛不愛法 爾時善住意天子問文殊師利童子言。 。說此法時。六萬二 萬二千菩 文殊

轉行 天子。 轉 師利。地地轉行。地地轉行者。云何菩薩地地 何人行。天子答言。女殊師利: 爾時善住意天子問文殊師利童子言。 行。文殊師利問言。天子。若地四地轉行彼 佛說諸法皆如幻化。汝爲信不。天子答 乃至不見十地轉行。文殊師利言。不爾 ,菩薩不見地地 文殊

師

法忍離貪恚魔

纫

法忍其如法界實際

轉行亦復如是 坐也。女殊師利言。如是天子。菩薩十地見有 意云何。如是彼人有坐處不。天子答言。無處 幻力作十重宮殿。 復次天子。菩薩如是地轉行者。譬如幻師以 體 提轉行。非是失滅。何以故。若人見有陰界入 地分別。非地轉行見,非是地拾非是退轉。 知。若菩薩館如是知,如是菩薩無法轉行。 無相。以是義故。彼非轉行,非來非去。天子當 校籌量。如草如壁如幻。 法鈍無欲思無心意行。不思不念乃至無有計 非意身轉行。此一切法各各自行自分境界。 轉行,非鼻舌轉行。非舌鼻轉行。非身意轉行。 非識色轉行。非色識轉行如是乃至一切諸 轉行,非受色轉行,非想行轉行。非行想轉行。 地轉行者。不轉行說非是轉行。何以故。以 法皆亦如是,皆四種說。非眼耳轉行,非耳眼 切法不轉行故。非謂法中法法轉行。非色受 說一切諸法皆如幻故。是故天子。 如是我說 幻化入有轉行者。彼我轉行,何以敌如佛所 至不有十地轉行。文殊師利言。如是天子。若 子。何等幻人地地轉行。如是乃至十地轉 天子答言,文殊師利。化人不有地地轉行。乃 膏 ,非彼轉行,非是失滅。以一切法性本淨故。 文殊師 利 我信是說。 彼自作已。 無記非有記。作一 文殊師利 即自坐上。於 間 曺 天

云何作法度令出家。云何授戒。云何戒品。 爾時善住意天子問文殊師利蛮子言。 。唯願度我令得出家。文殊師利。云何爲說。 利。若有人來依投仁者,欲求出家而作是 궃 非

·不·趣不捨。不減不增。不聚不散。無心憾 作亦非不作。非斷非壞非有。相著非不"相

耶

。文殊師利答言。天子。言無秉作無秉作者。

如

此言語乃至無有少物秉作。

如是得言無

秉作無秉作者。

是何言語。而得說言無秉作

言宏處無秉作者。天子問言。文殊師利。言無 若無濁者乃至無有少物住處,若無住處得 戲論濁。天子。若正觀察此不善法皆悉無濁

者虛空得言其實。非是空盡。不盡不長。或有 質法界。是實實際。是實著是實者。得言不實。 或無。是故得言虛空爲實性空。是實真如。是 所言質者。是何言語。文殊師利答言。天子。實 念。不說不答。彼實安住,天子問言。文殊師利

界。著無色界或著世間五欲功德九處中行。

何以故。天子若出家者。或著欲界。

或著色

處著彼人心無所得。若心無所得彼人不求 此善男子。如是取法。何者九處·天子。若無少 不。汝若實有出家心者,我當依法度汝出家。 家者。我爲說言。汝善男子,今者實有出家心 何敎誠。

文殊師利答言。天子若至我所求出

心不生彼人得言不生。若不生者彼則苦藍。 出家。若不求出家彼人出家心不生。若出家 彼善男子。我如是說 無所盡彼則不盡。若不盡者彼則是空。天子。 岩苦盡者彼畢竟盡。若畢竟盡彼無所盡。 老

男子。汝今莫生出家之心。何以故。彼心不可 出家者。我爲說言。善男子。汝莫除髮是善出 爲他所生。勿保此心,復次天子。若至我所求 復次天子。若至我所求出家者。我爲說言。善 殊師利答言。天子色不斷不壞。受想行識不 來說法不斷不壞。天子問言。何法®不壞。文 以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。如 家。若如是者得言出家。天子問言文殊師 利

彼住我慢。非我慢行平等見人。如是得我彼 斷不壞。天子。隨何等人有如是念。我除髮者

分別。若無分別則不發動。若不發動則不戲 無我慢 若無我慢彼我寂滅。若我寂滅彼無 斷想,天子。若不得我則不得他。若不得他則 則得變,者得髮者則得衆生。者得衆生則得

不戲論則不取不捨。若不取不捨。彼則

是淨解脫。何以故。天子。袈裟是濁如來世尊 是彼人如是見行。天子。是故我說非取袈裟 至 常。不取色。不取耳不取聲。不取鼻不取香,不 皆悉不取。天子問言。女殊師利、不取何法 復次天子。若至我所求出家者。我爲說言。 菩提無濁。天子問言。文殊師利。何法是濁、 不捨不雕不散。天子若取袈裟是愚癡念。 不取貪。不取母與。不取癡。不取顯倒、如是乃 取舌不取味。不取身不取觸。不取意不取法。 不取受想行識若常無常。 殊師利答言。天子。謂不取色若常無常。如 故如是說耶。文殊師利答言。天子。如來說法 是者得言出家。天子問言,文殊師利。以何意 善男子。不取袈裟。不著袈裟。是汝出家。若如 何以故。非今實有,非後時有。是故彼實 一切諸法皆悉不取。天子。一切諸法。不取 亦不取眼若常無 文 如 是 文 Ú

> 秉作。 想計著。彼癡凡夫分別分別轉。 道凡夫未會聞如來分別秉作。 無欲分別秉作。天子。此如是法分別秉作 法辞支佛法分別秉作。@空無相無顧明解脫 破戒人分別秉作。煩惱染淨獲得果證分別 分別秉作。佛法衆僧分別秉作。此持戒人此 者。摩那婆者斷者常者。分別秉作。陰界入等 得,非今有生非當有生。彼法虛妄安住 平等。過平等已。若法不得。 知何法是棄作耶。文殊師利答言。天子。過於 得除滅。如來讚說無有秉作 所謂我者分別秉作。 如是得言無有棄作。天子問言。文殊師利未 有聚作。天子。 須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢 岩有秉作彼如 梁生者命者丈夫者人 非今時得非後時 來說 心欲得法妄 彼妄想著欲 無有秉作 Ē ◎(此)十空⊜3/3 9此下聖本有光明皇后國文

來讚歎文殊師利童子作如是言。 善哉。文殊師利。善說如是秉作法門 文殊師利。快說此法の 爾時善住意天子。讃文殊師利童子言。 善哉善哉。 爾時 善哉 如

聖善住意天子所問經 卷下

是獨。因獨見獨。名獨。色獨。想獨取獨。相獨

殊師利答言。天子。貪欲是濁。瞋恚是濁。愚癡

子問言。文殊師利以何意故如是說耶 若不受戒是汝出家。若如是者得言出家。天 子。若至我所求出家者。我爲說言。汝善男子。 爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天 *元魏三藏毘目智仙共*般若流支譯 文殊

*聖善住意天子所問經卷中

9(或)十者自命 6(不断)十不自命 6相二想自命* 6瓶二來自命 6職二惠@ ◎聖本天字以 上缺損

我爲彼

人如出家法。如受戒法。

一如是爲

取種,如是天子。乃至一切不善法匯。惡知識 修自身自身根本六十二見。若修顚倒。若修 平等受戒、復次天子、若修貪欲臟恚愚癡。若 分別。無所分別則不退轉;天子。如是@名爲 等。天子。若如是證三解脫門。如實而入則不 墮、何者平等。 謂空平等。 無相平等。 無顧平 墮,不知出法取一切法。天子。當知如是名爲 墮、著貪瞋癡*墮、著欲界墮。 色無色界憶念 鹰 謂不等墮。何者不等•墮。謂著我墮 ßij 等具足、天子。戒依信住。如是一切菩提分法: 得言正受戒也。天子。譬如一切種子皆依地 三惡身口意行八邪九惱。十不善業道。 不等受戒。天子。何者名爲不等受戒。謂不等 二。謂等受戒不等受戒。何者名爲不等受戒 以依戒故。生長具足。天子。如是過去未來現 如彼種子藥草樹林具足生長。 如是天子。此佛法中。若正受戒得言受戒,天 生。藥草樹林依地生長。平等具足得言具足。 是受戒是正受戒非不平等 三解脫門。一切戲論皆悉斷滅。天子、當知如 在諸佛世尊一切聲聞。以正受戒。是故證得 天子。正戒具足,何以故。以住戒故。法和合有。 子。譬如一切種子藥草樹林依大地住。如是 利答言。天子。如佛所說一 著壽命隨。著丈夫隨。著斷常墮, |種受戒。 如是得言平 著邪見 著衆生 何 如是 者是

出家 膩 善男子、當如是學莫憶念取。我如是學是汝 復次天子。我與彼人。如是出家、如是受戒 文殊師利答言。天子。一 天子問言、文殊師利。以何意故如是說 切諸法皆悉不取 汝

> 虛空無形色故。天子。若如是學彼則不學。若 彼則不漏。若不漏者彼則正行,若如是行無 含彼則清淨。若清淨者彼不和合。若不和合 得言彼學憶念。若學憶念彼阿那含。若阿那 有。若一切疑不有則學不取。若學不取如是 所得則慧無所得。 憶念。 若戒不憶念則三昧無所得。 若三昧無 學慧學。應如是知,天子者心無所得則或不 不分別心不憶念心不生勝心是。勝心《學戒 學。心無所得是勝心學。慧無所得是勝慧學。 慧學。彼學如際。如是應知,戒無所得是勝戒 取我如是學,天子。若勝戒學若勝心學若勝 殊師利言。天子。我意在此故如是說,莫憶念 彼可取不。天子答言。文殊師利不可取也。文 業。文殊師利問言。天子。於意云何。若非有爲 是有爲如是而說。若非有爲彼不能說身口意 文殊師利問言。天子。云何得說,天子答言。非 似。若青岩黄若白岩赤。若頗梨色。答言無也 不會已作今作當作。有何相似可 @得說言@ 利問言。天子。於意云何。何處身口意業不作。 足者。如是得言有波羅提木叉具足。文殊師 天子。 處學如是得言正學而住 不學者彼得言學。於何處學彼無處學。若無 色相似者無色相似彼是虛空。何以故 子答言。 具足名得言身具足言口具足 ②意具 殊師利問言。天子。云何波羅提木叉具足、天 何者彼學。天子答言。謂波羅提木叉具足。文 汝若取成三界亦取。 考慧無所得則一切疑不 天子。 於意云何 似彼 汝善男子。一切三千大千世界。信心檀越 子

於是文殊師利童子。復語善住意天子言。 天 男子。如是一 不少欲不知足。非常知足不遠離行。不樹下 食。不養掃衣。不長者家取鉢三衣。不露地坐。 聚落。不遠聚落。不住獨處。不乞食行、不請食 說 切三千大千世界。信心檀越施汝飲食。 帶彼不復淨。天子,我意在此故如是說。若 四得施者受者及以財物。是三*圓淨。 淨。天子。當知何者名爲三*圓淨8耶,所謂不 身。更不轉生,何處有淨。汝取彼施取三圓圓 子。阿羅漢四者更無少物有異身行,不取異 別取我分別。此人與我如是分別。彼得言淨。 阿羅漢。何以故,凡夫取賞心有所得,憶念分 若有所得。憶念分別得淨信食。則是凡夫非 住。不房中宿。不殘宿食、不食爲蘇蜜。 子昭我於彼人。如出家法。如受戒法。 爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。 念淨。彼世界中得言福田。彼善出家 彼云何辞。何以故。畢竟淨故。天子。若取若賞 取不賞不淨。若無所得、若無憶念、若不分別。 彼人有淨。 若心分別彼人有淨。天子。若更不 取若賞若淨。若有所得彼人有淨。 利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。 能消。若如是者。汝是淨戒。天子問言。文殊師 云何名淨。凡夫人行取三有生彼如是淨。天 若取施者受者財物。如是分別得言我淨。若 汝飲食。汝心不念不生分別。此食難消此。則 者汝善男子。不宿阿蘭者。不住聚落。不近 切 頭陀功德聚集。能 行 若心憶念 。若汝善 。如是爲 。若如是 如 泛是等

●* ◎(名)—③ ◎十二—② G(含)十家自命 G得取二說得@ G(以)—自命 取傳 BB得二爭會 CD我十(解時)會 CD就二哥 6(學)-◎ (現≕以⊜ ● ● 野 = 食● ● 四周二日②* 19第二页②

此

相

如

분

īħĵ

說

或說或不說 意塞因緣

皆如 丽 謂

利

智

閻魔羅王世間利智。三界利智。如是利

智勇。何

者利智地獄利智。

畜生利智。 毛道凡夫如

餓鬼

切

毛道凡夫利智。

何以

故

利

三十七菩提分法。

彼名無物。

者彼則不證。天子,以何因緣。唯有名說

。天子。何等比丘坐禪。禪師於一切法悉無

|無憾念||若不憶念彼則不修。

者不修

"如是夾第"乃至三十七菩提分法。

應如是

爾時善住意天子。讃歎文殊師利童子作 法時。三千比丘不受。諸法漏盡心得解脫 我憙殘食。

我露地坐。

我能

尚不得我。何況頭陀马德而有所得。

正

行法。如是法生,何以故。如此無分別。

子-

如是念我粪構衣

法

·憶念行。

何

Ü

故

此

慢

心人如

是相

行

天

修行。心不憶念心不分別。我說彼人能說頭得無有是處。如是天子。若此頭陀功德和合 是說言。汝善男子。若如是知。非知四諦。非修 捨。不修不著。非是不著。我說彼人能說頭陀。 我說彼人能說*抖擻。如是*抖擻。若不取不 患。*抖擻愚癡。*抖擻三界。*抖擻 內外六入。 陀。何以故,天子。若比丘。抖擞貪欲。*抖擻瞋 故。天子。如是得言知不生相不修不證。何以 復次天子。如是我爲彼出家人如是受戒。如 非修三十七菩提分法。非證三解脫門。 根。非修五力。非修七覺分,非修八字道分。 非是不生能證念處。天子。云何而言不是 、修四正勤。 非修四如意神足。非修 頭陀。我爲他說。天子。當知非 \欲我憙知足。我宿阿蘭若。 我乞食行。我樹下 。若有所 彼人 何以 坐 言臟師。女殊師利答言。天子,此禪師者。 衆生皆生疑心。云何云何。此云何取。云何不 義故得9言禪9師。 師。天子。若彼禪師,無少法取,非取不取。以是 不取。謂一切法悉無衆生。 所謂不取此世彼世。不取三界,至一切法悉皆 師 切法一行思量。所謂不生。 天子問。言。文殊師利。言禪師者何等比丘 知此三十七菩提分法皆無所 遮荠提分法得證涅槃者。 取。如來說言知三解脫門得證涅槃。修三十 大德。豈不證四諦耶。修三十七菩提分法。或 大德含利弗。 大德含利弗。 子。知彼比丘心生疑己,即問長老舍利弗言。 所說 共如來語不相應耶 七菩提分法證涅槃者。而此文殊師利童子。 。乃至無有少法可取得言禪師。不取何法。 於何時中無欲法證有何法證。 汝信如來說汝智慧最第一 說是法時。會中無量百 此文殊師利童子 如是不取得言禪 者如是知得言解 爾時文殊師利童 於 耶 得 于

> 聞 智 非作、是故得言唯言語句。爾時世尊讃歎文 無體知不生。如是知 句義。次第問道如實而知。不知空不知雕 答言,天子。若菩薩一字一句,不動彼字不 利答言。如是如是。天子。我取言語。天子 師利答言不也。天子問言 殊師利答言不也。天子問言。學他語耶。文殊 如是應知。天子問言。文殊師利。仁戲論不,文 殊師利童子作如是言,善哉善哉。文殊師 言。文殊師利,以何意故如是說耶。 **/ 夫,貪欲利智。瞋恚利智。愚癡利智,非是** 。非是緣覺得忍菩薩。如是天子。愚癡利 得 言利智 不 知前 際諸有爲行。天子 若不知非知非解非受 唯言語耶 。文殊師 文殊師 ₹ 利 智。 問 道 知 動 利 ●世二雅(6(此)—④ 6共二與色動

以一切法不取不生無記恣證不空空證。說。此 如是甚深空忍。文殊師利言。天子。我非利智。 是言。善哉善哉。文殊師利。利智慧人。善說 「解脫門。 長老舍利弗言。文殊師利。乃至 若修若證若知若得。何以故。 如 非佛聲聞終 人得陀羅尼。何以故。 閉得。非緣覺得。非菩薩得。如是得言愚癡之 羅尼,何以故。若法愚癡人得則非佛得。非聲 無分別不分別行。如是世尊。愚癡之人得陀 愚癡凡夫得陀羅尼。 見分別不分別。無分別不分別行。如是世尊。 無明有愛五陰自身十八界。六內入六外 以取相故分別不分別。 如 《愚癡人。 虚妄心取 文

師利。 師利 爾時善住意天子。語 言。如是天子。我質懷鈍。 仁者若非得陀羅尼。何故B懷鈍。 文殊師 利童子言。 何以故。 彼*懷 文殊 文殊

四智二和母多 四條二葉多米

汝今已得陀羅尼故能如是說。文殊師利言。 得來生得命得丈夫。得斷得常。得貪瞋癡 尊。愚癡凡夫得陀羅尼。得何等法 人得陀羅尼。非佛菩薩得陀羅尼。何以 世尊。非我得陀羅尼。何以故。世尊。若愚癡 **覺菩薩** 所謂 故 我 世 ○抖撒二斗歌图* ◎〔令〕一團 O唯二性2下同 (音)-鲁勒 6(言)-● ●師十(名)●

四念處。非行

Ξî.

比丘不住欲界不住色界不住無色界。 如是憶念不正觀察。一切諸法得言念處。天子。若

證三

無有少法可得。

比丘得言無住修四念處。

旣不自修不6令他修。

岩如是修得言修 云何而修如是不 故

「UKATE TO THE T 何以故。乃至少物我不得故 非*懷鈍彼 行無人能 悬癡凡夫。 人則是愚癡凡夫,何以故。以障礙的知,如來聲聞絲覺菩薩,天子。若 貪著心行*懷鈍點慧。須陀洹

養何河 此甚深法 善男子。若善女人。聞此甚深難解之法。 如來應正遍知,及比丘僧。一切樂具。證其形 不受生地獄中。從地獄出依止我見。雖復供 滅不生。無有衆生壽命丈夫、無我無常苦法 命如是供養。者聞我說如是難解甚深法門。 壽命見依丈夫見。 **弗。若善男子善女人。依止我見依衆生見。依** 言應當觀察此會大衆然後說法。大 德舍利 故。以一切法悉不生故。大德舍利弗,汝語 莫分別乃至無有少物可得墮於地獄, **墮大地獄中。 文殊師利言。** 尊者含利弗。語文殊師利童子言。文殊師利。 大怖畏寒捨而去。自身將墮大地獄中。爾時 爾時會中五百比丘。聞此法門不能信受。 法門。不能信受。生大怖畏棄拾而去。 深法門。此衆會中五百比丘。聞說如是甚深 應當觀察此會大衆然後說法。 切世間聞不能信。謂空無相無願寂靜。不 沙等諸佛如來應正遍知 拾而不受速墮地獄。大德舍利弗。 雖復供養恒河沙等諸佛 大德舍利弗。 仁說如是甚 而不得聞 。自身將 捨而 何以 若 妆 我 生

哉善哉 爾時世尊證歎文殊師利童子作如是言。 文殊師利 如是如是如汝所說。文殊 善

有

分別皆有

障礙

利

非有所得 耳。雖不信受賶於地獄。而速解脫,非墮疑見 善男子善女人。若得聞此甚深法門。 一經於 解脫。何以故。以不聞此甚深法故。含利弗。 是彼人以是因緣當得涅槃。 人心有所得墮見疑中供養如來。含利弗。 爾時世奪即告尊者舍利弗言。舍利弗。 非依止我得證此法。證此法時無所得故 證得阿羅漢法。聞此法門亦復如是。何以故。 人置得阿那含果。閉此法門亦復如是。 如人證得斯陀 是。如人證得須陀洹果。聞此法門亦復如 師 比丘速出地獄得證涅槃。 利 如 諸如 來 含果 出現 聞此法門亦復如是。 於 世 聞 非彼愚癡凡夫之 非是餘人速得 北 法門 亦 如人 此 復 是 如 諸 如 加

利 說。何以故。一切有我有我所者。皆有分別。諸 得言我行梵行。天子讃言。善哉紊哉。文殊師 以故,以此梵行。非梵非行非我非梵行。如是 文殊師利童子答言,如是天子。我非梵行。何 作。天子問言。文殊師利,仁此梵行爲何所作。 天子。若得梵行彼則有行。若無所得彼何所 若其取者彼得言行。 利。以何意故如是說耶。文殊師利答言。天子。 師利。仁欲與我同梵行耶。文殊師利童子答 行。不取梵行。不行焚行。天子問言。 言。如是天子。我欲與汝同於梵行。以汝梵 爾時善住意天子語文殊師利童子言。 乃能如是以無障礙辯才樂說。文殊師 我有障礙。云何。言我的有無障礙辯才樂 若其不 ®取彼何所作。 。文殊師 文殊 利

> 衆生者。 9門若殺我想殺衆生想。如是名殺一切衆生。 丈夫想。天子問言。仁以何物穀収命想。文師利言。如是天子。穀取我想。穀取命想。與 如是我汝同於梵行 提如穀如捉不知。如割不知。天子。應知 殊師利答言。天子。以慧鐵穀。彼般若鐵 言衆生。言衆生者。乃至惟有名字想取。文殊 如是說耶。文殊師利問言。天子所言衆生。言 同於处行。 而不捉鐵。不捉刀塊。不捉杖等。 子。若汝天子欲同梵行。汝斷一切諸衆生命。 時文殊師利童子。 汝意云何。天子答言。文殊師利。所 天子問言。 復語善 文殊師利"以何意故不捉杖等。 如是我汝 住. 意天子言。 彼 如文 天

如是說。 我汝同於梵行 言不也。文殊師利言。如是天子。以此意故 師利問言。天子。言淨分者是何法耶。天子答 文殊師利問言。天子。汝復更能遮法界不。答 何者染分平等。天子答言。不作不貪。 等行。如是我汝同於梵行。天子。汝意云何。 等行。非是部分平等行。如是我汝同於梵行。 殊師利答言。天子。岩此染分平等。彼平等平 天子問言。文殊師利。以何意改如是說耶。文 爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。天 子。若汝天子。十不善業道集行。一切樂分平 法性法界真如實際三解脫門此是淨分。 者汝樂分平等非淨分平等行。如 我

於先打者。如是我汝同於梵行。天子問言,文 子。若汝天子。初始起心欲殺人時 爾時文殊師利童子。復語善住意天子言。)何意故如是說耶。文殊師 。汝能頭上 利 灭

❷(可)+取❸ ❷((非…行))九字=(四非梵行非梵行故:)母母 ❷(汝)+霄母母、❷(有)—母母 ●無我二性法●● G(殺)十取會 🕏 9||4=||10||3

欲殺人時頭上先打。如是名殺。我意在此故 知。如是法殺即生即殺。 得言離欲寂滅。如是乃至心如是說。 則不捨。若不捨者。如是彼則不取不捨。 **仮無所得。** 若無所得彼則不取。若不取者彼 '如是得言初始起心 。 天子當 如是 佛。若不得法、 傦

彼

察。貪無所得。於何處樂彼無所得。於何法樂

處生於何處滅

「於何處樂。於何法樂。如是觀

是天子。欲心生滅思量通達。

如是此心於何

能令寂滅。如是得言空無所有不會善不取,如 子。若有禪師生貧欲心。生已能離。能令寂靜

相想受。如是名殺。已說殺竟。天子應知。天

八子,言殺

殺者。

是何言語

殺

何

物

當

殺言語者。

殺貪瞋癡我慢嫉妬。

幻

《偽諂曲 天子

是說耶。文殊師利問言。天子。所言佛者。 同於梵行。天子問言。文殊師利。以何意故 子。若汝天子。於佛不染法僧不染。 爾時文殊師 如 云何解。天子答言。文殊師利。如真如法界。如 是說 利 **童子。復語善住意天子言。** 如是我汝 妆 天 如

能染 文殊師 法界汝能築不、答言。不也,文殊師利言。我意 是言佛。文殊師利問言。天子於意云何。真如 天子答言 汝同於梵行 在此故如是說。若汝天子於佛不染 是說 利問言。天子於意云何。 答言不也 若汝天子於法不染。 女殊師利。 復次灭子。所言法者。汝云何解。 · 文殊師 是雕欲法。如是言法。 利言。 。如是我汝同於 我意在此故 **役雕欲法汝** 如是我

次天子 所言僧者 汝云何解。天子答言 Ľ 男子

彼不愛僧則不染僧。天子。若不染。著。此貪欲 句。此不合句。此示句。此不實思量句,不實句 染法僧不染。如是我汝同於梵行 天子。我意在此故如是說。若汝天子。於佛不 不實決定句。 染佛染法染僧。若不得佛。彼不愛佛則不染 言不染。復次天子。若人愛佛愛法愛僧 彼人不染於法。若不得僧。如是彼人不染於 不得佛。如是彼人不染於佛 若不得法。如是 法彼則染法。 同於梵行。天子。若人得佛彼則染佛。 此故如是說。 僧汝能染不。 言僧。文殊師 何以故。以佛法僧非彼人得。以如是故得 **"彼不愛法則不染法"若不得僧。** 不離欲句,是故得言雕欲寂滅。 **若人得僧彼則染僧,天子。若** 如是我汝 。若人得 二我意在 彼 無為 人

師利答言。天子。愚癡之人作異異法。 言。我今云何得不報恩。文殊師利答言。天子。 恩 人作異異見。愚癡之人作異異行。以作異異 子問言。文殊師利、 言,天子。如是如是 天子問言,女殊師利,仁不報恩。文殊師 爾時善住意天子語文殊師利童子言。 法行見故。得言報恩。天子。當知此非正 汝莫報恩。●如是天子。汝莫報恩即是報恩 希有"交殊師利" 文殊師利答言。天子。汝莫報恩,天子問 也 75 至 办 作或作不作。 乃能如是說甚深處。 以何意故如是說耶。 我不報恩。 是故得言不報 非我報恩 天 悬癡 。我當報 文殊 提爲 行 利答 芝

傷

名沙門。我如是說。天子。若不依止。不依 若不漏鼻,若不漏舌。若不漏身,若不漏意。 沙門。我如是說。天子。若不漏眼。 利容言。天子。謂非沙門非婆羅門。何以故。天 門那。沙門那者,是何言語言沙門那。文殊師 意天子。語文殊師利童子言、文殊師利 子,若不著欲界,不著色界。不著無色界,彼名 如,如來真如。不二真如,不異真如 切衆生亦如是住。真如不動如。一切衆生真 住。佛如是說:何以故。如佛所說如異如 义無處所。天子。一切衆生於何處住於彼 人住。文殊師利答言。天子。如真如住。彼幻化入身於何處住。天子問言。何處復有幻化 知忍唯有名名無住處。法不移動。亦不分別: 說。若如是者。 云何問言何忍何法。天子。 化人如是而住。天子 言。天子。非忍非法。天子問言。文殊師利。 何處住如是說耶。文殊師利問言。天子。 如是說。忍。爲住忍說爲住法說。女殊師 言不報恩者。天子問言。文殊師利,仁住 作。亦不可作 者 如 佛 世 貟 心平等不異取不異作。是故得 49 ¥ 說 當知若如是說何處住 法 謂 切 若不漏 爾時善住 法皆 住。一 言沙 利答 悉不 何 彼 Jŀ. 當 幻於 法

非婆羅 說"天子。若無少e心貪樂。無 說。不依止處。不依處說。彼名沙門。我如是 彼名沙門 我如是說。如是句說,若非 少處來。不 傷無 ○老二者員 副

菩薩自憶宿世 彼菩薩依三昧坐。 爾時會中。有五 付殺好來 薩 依三昧起未得法忍 得四 雕 得五 父來 、殺羅 嵵 彼時 漢

忍已數喜踊躍。 五菩薩如是知已。即《時獲得無生法忍。旣得 無人得罪無罪可得。 有 羅漢。有逆可取則不可離。當知彼法無體非 合梁集。決定名佛名法名僧。名母名父名阿 說。恭敬如來彼,捉利刀疾走向佛。佛言住住。 智慧善能通達一切諳法。如法菩說。如實而 千佛來。文殊師利。種種供養過去諸佛。自在 得抗深忍。 文殊師利。 子。點戀深解。細心思量。聰明利智。諸佛所讃。 有此逆。無造逆人。何以故。今此文殊師利童人靡那婆。非母非父。非阿羅漢。非佛法僧。非 人靡那婆。非母非父。非阿羅漢。非佛法價。 念。一切法如幻,非我非衆生,非命非丈夫。非 殺心卽是殺已。當爾之時。彼五菩薩有如是 殊師利。外遠已來。何時有人生心殺我。若生 住。文殊師利"我先被殺極被殺已。何以故。文 時世尊卽語文殊師利童子作如是言。汝住汝 整服左肩。右手捉刀。磨令使利。疾走向佛。爾 子。爾時文殊師利童子。承佛神力。從坐而 彼菩薩心可開曉。以威神力加被文殊師 不能捨離。是故不得甚深法忍。爾時世 不能證入。亦不會存心。依我分別。 。非如非實不生不起。空如幻化。是故此法 而 能捨離。是故不得甚深法忍。爾時世尊知肥證入。亦不●存心。依我分別。心憶彼罪•念彼我分別。心憶彼罪• 説偈 音 我先被殺極被殺已。若少有法和 已會供養過去無量億那由他百 上窟空中。去地不遠七多羅 如是如是。思量善知。彼 旭 力 彼

心此 非 不 切 决 實 法 定 分 如 別有幻 愚 甞 從 切 癡 取 法 分 我皆别

令地大動:

爾時世傳。依慧鐵刀如如法說。令

不可數衆生眼淨心解忍生欲行菩提。

以佛解心今 彼 殺 憶 何 善 已 不 於 靐 去 念 Ŧĵ 巧 漢 便 方 法 悔 人 果 比 殺 去 便 力 界 恨 所 報 筝 何憶 方 衆 便 處 持 法 爏 母 何 知 生 大 無 除 受 名 牟 苦 疑 煩 疑 尼惱人悔惱業 悔 H

· 文殊大智等 父母 諸法 非●有少法●殺 利 刀 不 空 如刀 可 無 佛已 得 慧 相 體 彼 疾 已 奵 亦非非 走 證 彼 無 有 佛 無 向 李 如 少 μJ 非 異 如 是 等 法 羅 法 殺相來 法住遼漢 傦

曉餘菩薩故。有自在力自知堪能,以是因緣 退轉。捉利鐵刀。智慧鐵刀。疾走向佛 子菩薩摩訶薩名女殊師利" 有佛世界名曰娑婆。彼中有佛號釋迦牟尼 如來應正遍知。爲衆說法,彼娑婆世界有童 現住。彼佛侍者各問其佛白言。世尊。是誰威 諮佛世界六種震動。大地極動世界皆起。 說此捉鐵了法門之時。周逼十方恒河沙 「動此大地。世界皆起、彼佛答言。善男子。 十方諸佛世界。諸佛世尊。 非 如 手 生 亦 非 質 此 於菩提道得不 、皆悉現在現命 無 以爲開 等 時

> 聞不聽 令彼衆生不見鐵刀。 起微少善根。 世 算以 住 持 カ 虛妄分別種種分別諸衆生等。 住 持擁護此衆會 於此所說捉刀法門不 中 初 始 發

者舍利弗言。文殊師利。以何意故如是說 文殊師利言。乃至無有少業報熟。何以故 弗 业 鐵 利弗。我今問汝。隨汝意答,於意云何。 德舍利弗。一切諸法皆如幻化。 熟。何以故。以幻化人不生分別無虚妄故。 熟。大德含利弗。何處幻人幻化業熟。我 惡業。我從生來。不會如是不知此行。 熱於何處受。文殊師利言,大德舍利弗。 師利,仁作極惡生死之業。欲殺醫師,此業者 爾時長老舍利弗。語文殊師利童子言。 。答言無也。有得果不,答言無也。大德舍利 一刀可得不耶。答言無也,汝有惡業可得不 者無鐵無業無果報者。何處業熟 復次大徳 爾時會 於何 汝有 龄作 如 会 是 處

未曾有。 各各皆有諸菩薩集。皆有天子。如是見巳得 說此法門,各各皆有善住意天子。問此法門。 聲 世界。各各自聞自佛世界。文殊師利童子音 彼菩薩摩訶薩等。普·彼十方各各觀察自佛 摩訶薩言。汝善男子。各各觀察自佛世界。時 至此佛世界。爾時女殊師利童子。語彼菩薩 童子。 令至十方諸佛世界如是說法。 如我 言。世尊。唯願世尊。以威神力加被文殊師利 爾時彼處十方世界諸來菩薩摩訶薩等白佛 切法無業無報無業報熟 各見女殊師利童子住其佛前爲諸大衆 皆悉歎言希有希有一今此文殊師 利 來

我等得聞。於此世界得生人中。便爲再見

激怖畏。 門不驚怖 轉於 衆生已曾供養過去諸佛。 法 輪 '當知是人必定不從小功德來。 若有衆 生聞此 法門。 乃得聞此甚深法 有能 信 解

皆悉普現。何以故。一切諸法皆如幻故。如是

幻。如幻法中。乃至一 坐處示種種色。

切諸佛世界。

"随心憶念

說如是言。善男子。譬如幻師善學幻

如是菩薩善學般若波羅蜜

切皆見。爾時文殊師利童子

。爲彼菩薩 處皆悉普

7術。不動

童 子。

此

佛世界安住

不動

而

切

應知 信解,如坐菩提。聞此法門亦復如是。文殊師 羅漢會法。聞此法門亦復如是。聞此法門心生阿那含果。聞此法門亦復如是。如人證得阿 得斯陀含果。 體得須陀洹果。 諸如來出現於世。聞此法門亦復如是。 爾時世尊語文殊師利童子言。文殊 聞此法門亦復如是。 聞此法門亦復如是。 如人證得 師利 如人證 如人 如

天传樂一切合掌。同聲唱言。 住虛空中雨天華香。末香塗香如雨而下。鼓 現。六十四億百千諸天。數喜踊躍生希有心。 震動。放大光明遍滿世界。藏日月光令皆不 悉敷榮,出種種華,於此三千大千世界皆悉 大千世界。一切天人鼓樂出聲,一切華樹皆 流布。令善男子。善女人咸得聞之。爾時三千 護此法門後世末世五十年時。於閻浮提廣行 爾時女殊師利童子白佛言。世寫。唯願 解脫如平等。如遠離如平等 法奇妙勝法。今者女殊師利童子。 善說如是最 說此 世 拿 法 勝

> 身非身記。非心非心記、非憶非憶念、非 非處行。非色非受非想非行非識。非眼非色。 貪贓處。非名非色。非因非見。非有非有識。非 淨。是質質語,此經法門。後世末世五十年時。 非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非染非 廣行流布。是實實語。文殊師利言。若世尊。說 語。此經法門。後世末世五十年時,於閻浮提 今有相現"此經法門住持不滅。文殊師利言。 閻浮提廣行流布。佛言。如是如是。文殊師 此經法門住持不滅。能於後世五十年 於閻浮提廣行流布。是質質語。若世傳。說非 言,女殊師利。若三解脫門得證涅槃。是實實 如是世尊。實作住持。命此法門久住於世。佛 爾時文殊師利童子白佛言。 世尊。今有相 時 利 現 處 於

無欲非 非辟支佛非辟支佛法。非如 阿那含非阿那含果。 非耳非聲。非異非香。非舌非味非身非觸。 彼岸非中間非此岸。 カ 陀洹非須陀洹果。非斯陀含非斯陀含果。非 閻浮提廣行流布。是實實語。若世章說。非須 是實實語。此經法門。後世末世五十年時。於 是實實語 意非法。非欲界。非色界。非無色界。非斷非常。 /非無畏。 、本性。非得非證,非集非明 北非想非 此 經法門。 識 斌。非空非無相非無顯。非四法。非如來非如來法。非不。 非阿羅漢非阿羅漢法。 。後世末世五十年 非涅槃。非 名非 非解脫。 非 非

若有 不 法門。後世末世五 有人相應不相應不合不散。 閻 浮提廣行流 杌 是實實語 是實實語。 若 世 (算) 資無

非轉法輪,非解衆生。非言語說. 轉 流布。是實質語 經法門。後世末世五十年時。於閻浮提廣行 進發。非禪決定,非般若行。非求菩提。非實行 法中非布施拾。非戒守護。 閻浮提廣行流布。是實質語。若世奪說 是實實語。此經法門。後世末世五十年 昧處。非般若非般若根智。非解脫非解脫 末世五十年時。於閻浮提廣行流布。是實實 說。無一字說,非此法說。無人現在聽。無人未 時說。非現前說。非響聲說,非數數說。非此法 廣行流布。是實質語。如是世尊。若說此法無 語。此經法門。後世末世五十年時。於閻浮提 語。若世尊說此戒非戒非戒果。非三味非三 來聽。無人得解脫。是實實語。此經法門。後世 小 去說。如是未來如是現在皆如是說。是實質 有衆生。非有法生。非有法滅。非失非動 過去已說。無有少法衆生得脫。無得涅槃。非 布。是實實語,如是世尊。若前如來應正邁 法說,非語非說。非言語說。非畢竟說 '非得菩提。非得力。非得無畏。 時。於閻浮提廣行流 非忍修真。 是實實語 。非根非 "菩薩 非 非後 如過 此 知 經

於此世界如是大動。 時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世傳。 說此法時。於此三千大千世界六種 舵 訶薩言。彌勒,汝今莫作是語。 少信衆生 解 則生怖畏。 彈勒菩薩摩訶 、世尊。卽吿彌勒菩薩麼 隣白佛言。 以何因 惩

i

因得

佛言。 祇百千劫際。 佛所聞此法門。佛言彌勒、過去久遠七阿僧 善住意天子。相隨聞此法門,其已久如。於何 摩訶薩白佛言。世尊。 文殊師利童子菩薩與 薩與善住意天子。相隨問答論義。彌勒菩薩 諸佛。於此 ·功德集如來應正邁知·如是善男子。於彼 如來若說多人得力 彌勒過去已有七十四億那由他百千 地處設此法門。文殊師利童子菩 有佛出世號曰普華師子遊步 多所利益安樂天人。

說此 *專善住意天子所問經卷下 阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大數喜會 文殊師利童子菩薩、善住意天子。幷諸天人。 三菩提心。 離垢法眼。世傳旣說此法門已。時諸比丘。 法時。 彼二●倍人得不退忍。彼二*倍人 恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐 佛所聞此法門

No.342 (Nos. 310(35), 341)

如幻三昧經卷。上

頂菩薩。 菩薩 思》善議菩薩。心勇菩薩。心志菩薩、善心菩薩。 ◎也。其名曰師子英菩薩。 蒸氏菩薩。光世音 衆俱。比丘六萬二千。一切聖·智神通已達 悉耆年。菩薩四萬二千。@溥首 童眞之等類 得大勢菩薩。辯積菩薩建立遠菩薩。山 山幢菩薩。無動菩薩。善思議菩薩 時佛。遊王含城靈鷲山。與大比丘 西晋•月氏國三巖竺法 護澤 赃 丽

靈瑞華時

風

雨 水聲。 **戦**動。 無數天龍鬼神。阿須倫。迦留羅。四異陀羅。麼 有海龍王與六萬點龍俱從海出。此及他方 皆志大乘。燕居阿須倫與二萬億阿須倫俱。 薦。衆香手 菩薩。解縛之等八正士俱。 如是等 天六萬人俱。須深天子。善住意學天子。大神 類四萬二千。四天王。天帝釋梵忍王。此及餘 照明菩薩。無受菩薩。受音の王菩薩。深藏菩 胎菩薩。被德鎧菩薩。大慧菩薩。光回煥菩薩。 膏菩薩。除諸蓋菩薩,轉女菩薩。轉男菩薩。轉 光菩薩。玄無菩薩。質遊菩薩。常笑菩薩。母根 菩薩。妙辯菩薩。應辯菩薩。度意菩薩。顯日月 **夏若干光菩薩。師子步電音菩薩。曰辯無礙** 四月光菩薩。月英菩薩。光英菩薩。光首菩薩。 薩。持意菩薩。增意菩薩。術詳菩薩。執誦菩薩。 無 薩 **藤。常舉手菩薩。常下手菩薩、常精進菩薩。御** 珠積菩薩 天。善意天。大學樂天。如斯之等三萬人俱 量菩薩。度無動菩薩。虛字藏菩薩。上意菩 善薦。篤進菩薩。住言行相應菩薩。 立報答菩薩。等思菩薩。寒諸惡趣菩薩。度 石牌王菩薩。資掌菩薩。 資印手 。超顯菩 춈

心所思非言所暢。深妙超絕巍巍無量。 平等覺者。今爲所在。於世求之甚難得值 方無量佛土。 文殊師利心自念言。 如來至眞 正受。文殊卽時從三昧起。適安隱輿。復動十 數衆眷屬圍繞而爲說法。 在其室獨遊宴坐。 士薫女。不可計會皆悉來集。如來垂哀。與無 不可稱限百千億載。 時而 出耳。其所現方難及難當。 以空無心難心三昧而爲 爾時文殊師利自 比丘比丘尼。四萬 猶 現 聲。阿須倫迦留羅。及金翅鳥建沓恕聲。 侍者之所啓問。 立。所演光曜暉赫若茲。 犯行婬怒愚癡。 安隱令心清四徹。 入聲。飛 鳥鹿聲 闡 此法淨智慧眼 可修業多所違失捨佛法衆。 於世終不確妄。

此光明。潤澤和雅靡不蒙濟。日今佛光明衆身 忽有大光普遍世界從雪 已來 未曾見聞 法。此諸佛邊一一侍者。各問其佛。以何因緣 世界。一一江沙億數佛士。諸佛世尊現在說 悉囊照〕靡不顯曙無所蔽礙。時於十方諸佛 冥蔽翳方四域。山石牆壁樹木華寶。鐵開大鐵 所照悉遍若斯等無殊四特。其於十方幽隱閻 淨光9照東西南北四維上下十方佛土。光明 諸佛世界。普爲大明。潤澤柔軟雕垢顯曜。清 昧而爲正受。適三昧已零四時東方億江沙等 證明此深法忍。文殊師利。以雕垢光嚴淨三 召無量百千菩薩。使集佛所聽受經典。 于時文殊復更念言。當詣十方諸佛世界。請 但行無義。愚蠶抵突心懷憍慢而無恭恪。所 中衆生之類。其婬怒癡甚爲異盛。雕清白の法 疑惑深妙佛法。成就道■誼悉蔽魔宮。此忍界 諸德本一切備悉。假使有人學菩薩乘。令不 舉。猶是衆生滅除苦患。如斯眞正非爲無 吾今寧可詣如來所應時啓魯聞。隨其所質令 ,目隣山大目隣山。雪山黑山及須彌山。而 默然不應。其彼世界天龍 此之瑞應爲誰樂旨之所 皆見拔擢順時無違。 聞法。所 是諸佛世尊。親諸 大海中聲 當令衆生聞 聽 經典 未曾 其身 如 盆 如

土名

曰

忍界。

於

彼

有佛

名釋迦文如

唯

類大學。

此

何光明

图昔來未曾見

本

於時諸佛告衆侍者言。族姓

子

議諸菩薩 各各四十億江

皆脂佛

肵 自 從

稽首足下前

Ħ 不

佛 可

沙諸佛之土。

各有無量

右

膝著地叉手

而

公坐 於時

耆年

一大迦葉。

心即從座

起偏

Щ

岩田

於虛空。

則習此意普身三昧而爲正受。

稽首足下繞佛三世

無能思

然生七尋蓮花。其色無量。則科其上結果

天及十

方人。

| 幷諸菩薩大乘學

復啓白。

唯諸

大樂以時宣暢。多所哀念多所

諸佛侍者。再三聞此所歎諮嗟。益以飢虛

重

盡得其原際。

此光明隱所興慈悲巍巍如斯。

來至 如是等類下四土之黨。諸愚騃子修衆惡行。故 志清和之德而離慚愧。專為誤失衆惡之業。 之世。其土衆生婬怒癡盛慢無繭恭。 士道法御天人師爲佛世 彼土速成無上正真之道。 真等正覺明行0成 為善 爲最正覺而說 逝 M 世間 於慣亂五 "棄於淨 解 無 濧 Ŀ

四經法。彼有菩薩名曰文殊。其力廣大聖慧無 議。故往啓問如來至眞。所當行業。使諸菩薩 根 了隨時解一 彼岸辯才無際。*還得總持。 使入高德無極大乘。爲諸菩薩之父母也。 極精進無比四威變若茲。勸化開示諸菩薩衆。 本。從所明證而爲流布。功勳之德不可思 切法。 分別章句智慧無礙。 曉了 一切衆生 度于 鱙

樂亦復如是。

其音亦演非常苦密非身之聲

空無相願 窟

無

®恍惚本無之聲。

本際之聲

施戒忍進

瀡

遵修奉行

之動。百千妓樂不鼓自鳴。諸天人民阿須倫

侍者曰。諸佛世尊適宣音已。一切佛土皆爲

若干教。口之所演如是像音。同時報告諸

土何時一

聲。各集其音柔軟了了。悉從一

佛

光明普諸佛士。于時諸佛億江沙數。各從刹

天及世間人。爲誰威神出是輩聲。共大

"世傳願說"多所哀念多所安隱"

憐

如是至三。

者。一切諸響悉爲。儋怕

。其諸侍者啓問

Ħ

樂

斯等之類

碳佛

威

胂

悉亦

寂

然無暢音

惟察。 光明。德。其功德勳不可思議。所積功祚 問是爲。此非聲聞緣覺之地所能及者。 世人及阿須倫。聞此迷院如來諮嗟の頌宣斯 於是諸佛告諸侍者。諸族姓子。汝等默 。釋梵之位成轉輸王其亦若茲 若於一劫過劫之餘。 所學精進智慧之業。 **潞嗟光明不能** 乃能致此究竟 諸天 無能

所講法。令不可計無《央數人億百千衆立不

忠於無上正真道意。

開化聲

聞

及緣

是族姓子。文殊師利當諸菩薩,故演真妙隨 成就德本。進諸菩薩、令其究暢器念佛法、

宜時光。使諸十方無四央數億諸菩薩台。當分

無放逸聲。

如是若干。常宜百千法誼之聲

此

智之聲。o常慚愧聲。慈悲喜護聲。 捨姓怒癡無三界聲。如審諦聲。

爾時十方無數 洪廢。會諸菩薩講宣經典開示大四道 演光。 離垢光嚴淨。文殊師利住斯定意,所演巍巍 佛土。传者白問 **踊耀乃如此乎。佛言族姓子 @時時乃舊斯** 等電音來未會見遇如是比像。 聽受此佛所說法。 妙光明遐照如此。 光明妙響。 快哉如是道德超殊四不思議階。令人 難計不可思議。 其三昧定名曰何等。佛言號 綠是之故以無B盡哀隨 所以由是顯其光明普遍 時諸侍者復自佛言。吾 柔軟清 八方上 和音聲 下 時 丽 住 計其限者。詣釋迦文佛 威。共善薩衆不可稱載百千億數。

消除。寂■獎無患致最歡悅。皆諸菩薩威 忍世界三千大千諸有地獄餓鬼畜生。 若干種變殊別各異。往詣佛所適到共前。 如 所。或帝釋眷屬。或梵營從。或四天王亞 養尊往至佛所。或有菩薩。以一音響告語三 月大月悅樂月華。雨如是靠若干種華。以 夷梧桐須蔓、柔軟大柔軟。普念大普念音灌。 或兩雜香華蠶餘香。青蓮紅黃白華。信脫思 住於忍界。 **2答曰。往族姓子。今正應時。 8於時十万不可** 于大千世界。 士屈伸臂項。各從所在諸佛國土忽然不見 思議無數菩薩。億百千姟如塵之數。猶四若壯 受所聞。亦欲親覲文殊師利及餘菩薩。 會。是共瑞應。時諸菩薩各白佛言,我等欲詣 如斯光明之曜。 正覺。現在說法。彼有菩薩名曰雲溥首 子。世界名忍。有佛號曰釋 聞 至於忍界奉見能仁如來至眞。釋首劉請問諮 天龍鬼神犍沓恝等玉女 作 樂 此 何四先應。於四時諸佛 彼有菩薩. 酪嗟如來無量功 其光名曰。 而雨衆華往B諸佛所。 告諸菩薩。 請諸菩薩悉令集 迦文如來至 諸符屬 有 類 悉爲 共 族 也 此 □ 他一次明母家* ②出二土② ●忧格二比忧虑 □常二詳与家您》 ④央二秋明② ⑤[用]—⑤ ②成二段⑤②* ④[德]—⑤② ②成二足⑤③ ①土二土号② ①被二某号③ ②成二定② ①为二升② ①[精]—② ①央二秋明母② ① 昔二进与家④》 仍志二悉⑥③ ①表二盖章③③见不二州与②③》 ②[许]—⑥⑤ ①近十(也)与爱④》 ②十二十(自) ②于二皆⑥ ②于二于后》 ②于二指⑦ ②于二十四》 ② 中于二日② ②于二指⑥ ②于二共而》 ② ④许二是自② ② 河洋二秋日② ② 近二期自② ③ ② 第二十五日》 ② 第二十二日》 ② 第二十二十二日》 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ② 第二十二十二日》 ④ ③ ③ ③ ③ ③ 《 《 《 《 《 《 》 》 》 《 《 《 》 》 《 《 》 》 《 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 《 》 》

Ţj 超電衆 歡 功 瓤 諦 離 垢

得 粄 À. 澹 泊

歸

難魔

不 我

了

猶 行 施 決 心 好 善 令 修 不 衆 故 意 願 離 故 能 衣 本 樂 男 精 故為其 無算 常の善 我 行 樂 生問 說垢欲仁服 施 施 女 進 行 我 カ 界戒 量 爲 百吾 27 胼 得 邪 烒 此不問授 億 象 皆 及 斷 凡無 不 無 垐 當 自 于 我 見塵 思意懷安飲載馬能 妻 無 于 疑有所嫁 比進垢猗法修歸劫想惱勞惟趣患住食數乘惠 妾 量 劫網十著劫議匹

人疑

今 是

何 喬

有

此大光明靡不

邁

加復現

影

年大迦葉。以

此

偈讃佛巳。

唯

然

世

拿

廣所

無 不

愛

行

土

見難

生

惠

德勝在若如母

如無所天

空異居定

所四宣 首

無

作在在山志節

稽 口 未 不 安 悦 等

育 著

見 衆

虛變遊行可道解世妙

住

不思節

無決體

動術身創好

逮 カ

忍

勢

等布

功 無

已 施 修 忍 截 常 諸 頭 已 國

貪 樂 於 捨 令 於 當 不 我 之

欲功空諸段布光逆狐所所厭

力 身 樂 所 Ħ

怒動行慢段旅飾

衡 安 習

所見請! 吾目 國土脈不 是之故演其光明。 眛 諾 之。多所感傷多所安隱,救濟諸天及十方人。 間 世問 威動 不可 骬 告迦葉。諦聽善思當爲汝說。迦葉白佛 此*誼 人在中迷荒將無惑亂。 妙難及未曾有法。 名普光雕垢 F **算願** 切罔然不知所趣。 妙蓮 心議億日 庌 召 蒙曜 凝樂欲聞。 非彼聲問諸綠覺乘之所 在 葉 悉來用集會於斯忍界 6 第三 華。身 也 叉白 Ē 百千9级諸菩薩衆、 匝去地七零。 千 嚴 《處其上。 -妓樂不 如 唯 方面一一 佛告迦葉。 淨以 照於 然大聖。 是迦葉。可是菩 佛告迦葉。 一一諸佛國土無數無於十方億江沙等諸佛 此 小鼓自鳴。 迦 迦葉又問 假使如來答此的所 定意而爲正受。 薬白佛。 於虛 刨 我 文殊師利有 故 。用爲專 永 水親近詣 不見 茎中 睭 能 因是뿊 威 切 此 及 願 化作 光明 神之 諸天 佛 ıĎ. 唯 由 $\equiv$ 說 而

慧 顧 棗 盡

諸 癡 有 瞑

道 捐 愚

之

彼原有

度

定

肵 我

所 9

智習思

了

慧 行 議 著 想 岸 際 處 冥

上亦陰玉 魕 疑無 尊 然 蓋 女 慕 網 色 観唯有5 若有菩薩。 昧正受各現 能見。 育在 誰 不 堪 如來乃見之耳。 志性 布 彼 況聲聞綠覺豈能觀乎。 任 施 修 習此道地存在大乘。此 諸 持戒忍辱精 如 無及菩薩 是 。是身像貌聲聞綠覺所 此諸菩薩已 得是定者亦能見 進 大哀大慈之行 聞 心 未有此。 智 及 族 縁覺 ŦŬ

大欣 縁覺地: 受未之有也。迦葉復白。 能 心至法 詣坐 想 限欲具足此諸度無極 凡於度無懈倦七所修布施持戒忍辱精進 **加建通** 逮得逼 益己者。六將護無量生死之難。心 施而不恪。 法性不卒暴四 遠無極大哀。三常悉曉了衆想之著。 迦葉白佛。 未曾有 以 及 行四也。 眛 得遍入諸身三昧 **哔薩所行遠得遍入諸身三** 九 虚佛樹 慶 起 者 況當謎 何 我當勘 ^達

一 不 拾 一 切 来 生 之 類 缺 佛 入諸身三昧 假 ፕ 告迦 書 若得親覩 不慕彼學志於大乘 **菩薩有幾事究暢斯** 使衆生 切聲聞諸絲覺乘。 2知諸佛 十 立一切衆生令存佛法。 拾所愛貪身壽命。 若有所諧不念輕 棄 又計佛道無有衆生。是爲 Ĭ. 一切皆住阿羅漢地: 何等爲十 如 法名此三昧乎。安 佛告迦葉 一默須待。文殊今 A 於度無極亦無 此 願樂欲見此諸菩薩 身乃 像色類諸正 得見 眛 所未能 西志性 程慢不演聲聞之著。 宣諸佛 行用 不懷念汲 菩薩 何況餘事 心智慧。 உ 迦 棄白 王 然後 切 有 **| 姓子尚** 何徳 而 淸 能 等為 尙 發 愛妄 肵 不 和 不 沔 無 汲 無 有 違所

●開二州**李参** ●道二共自② ●思二可自③②参 ●患二悉⑤ ●本二米自② ●薬二蓋③ ●原二第自③②● ●持二有自⑤* ●性 怀虑\$ 心宜二统母\$ 如斯十(瑞)母\$ 的[所]—图》 图(——)—图》 四纹二枝形象 印集有二字集母을 印是十(格)母\$ 四(一)十志昌为 印建二建国 》 何[一]夾註一員 即夾註記数二乃至十宋元明三本宮本作本文 四 安二皇母 为 中 取鲁章·鲁勒·西斯二级鲁多

鼓

失來力勢甚大取須

爛

Пļ

萷

皋

須

Цţ

以四拠大鼓

劫

||不休|

所投身足下而曾自自言。如

來歎我行室第

不能逮斯三昧定。

B政使三千世界成

修正受。欲得見之而不能觀。

不知進退往

念言。今諸菩薩皆來大會。其限無數億

Ħ

千世界皆大震動。

文殊師利自在共宝。

千諸天世人。皆發無上正眞道意。三千大

行坐立所在。時須菩提從三昧起。

荷所。

。B以三昧力承佛聖旨。 入四B萬定奉

尊者須菩提心自念言。我寧可復求諸菩薩住

•影響形像。共所瑞應爲何等

貌

受。祭諸菩薩爲何所在。都不能見亦不能自知

處爲何如乎。時舍利弗入三。萬三昧而

為正

中稱否爲最貧。

我寧可

求此諸菩薩所遊居

於是賢者舍利弗心自念言。如來所歎於衆智

緣覺乘地

所能及者。況餘凡夫衆生類

邒

德饋以誓自誓。心不當遠斯三昧定。 天中天。若有菩薩求此。通入諸身三

佛告迦 味

롿

聞

被戒

。如是如是。如汝所云。此三昧者非諸

9本假使知諮祚薩慧。 向耳 忍此四苦思求菩薩道。不拾達里遠 四心中欲察諸菩薩衆 永不能視 事殊絕乃爾。 聲極高徹開十力。 亂之介心 四人故四江河沙劫。在大地獄而見燒四者。 ,豊當令 - 吾從三 微 而反向者四 動 珑 昧起。未有此 劫 道德超絕光光岩 示 通 ||萬三昧| 解尚 無所 巍 唯願 義 巍巍如是 凋 巍 遍定意。 動 若 所 111 行空 整不 玆 奪 此

葉。聞

示

能知處所可遊居威儀禮節也

。於 時迦

說此"誼尋承佛威•神。因己神足事惟

迦

假

使

興設

Ĥ

千

Ħ

便三

味思

末此

諸

定力。入二萬定而爲正受。復更興

志。欲得見

諸菩薩所行禮

爲何等類永不能見

歽

遊居。不知進退往來周。旋住立經行。何所

何所開化度衆生耶。冥然不覩

從三

以正法。當成無上正眞之道爲最正覺。又須取滅度者。因斯德本。恒邊沙等爲轉輸王治言。志性溫仁諮嗟此辭。假使汝今不以此身大慧。於時佛證須菩提曰。善哉善哉。誠如卿於忍處在生死勞苦。終不遠離如是比像無極 無思議慧。身設不逮漏盡意解者。於無數 劫

子族姓

定意

甫當獲致無上正真最正覺乎。若族姓

誰見此變不發無上正真道心。唯

成普。智諸通之慧。何能建得如斯寂然三

眛 未 者 硃

入二萬定而爲正受。求諸菩薩不知所

冇

復前白佛。難及世奪。

。甚可驚怪。吾時

向

見此諸菩薩亦不能都。 等頹諸大聲聞 **慧備足如舍利弗。** 不 菩提。言。甚多甚多。天中天。佛言。皆使衆生智 菩提。三千大千世界衆生之類寧多不平。 進止。 能 修行 非是 如此法敎。 小節劣乘所逮。 億百千數不可稱載。若 行卒第一如須菩提。 如諸菩薩大士之等。舉 所以者何。聲聞 。說是法時。八萬 緣覺 欲得 如 是 須

放 智

者

得開

选

不

墾

了 眼

三岩

我三昧定 '前到佛 為大 如 於是文殊即如其像。三昧 及馬 #c 所 吾常復令諸天之衆悉必來雲集 念 瑙 如 寶而以雜別。 (車蓋 化成八萬四 紫金為葉白銀為莖 [千億万千g 正受而顯 琦諸 珍車栗爲子。 ^坐。首 藏 琉 - 數寶 里 紅 神足 氢

> 千大千 悉暢法音多所開化。 宮殿。諸菩薩等坐衆蓮華 天。普及三千大千世界。欲行天色行天所有 在天。梵天大梵天。 王天忉利天。 **豔端正成** 化 諸 춈 世界。而数頌 薩 神雁赫。 뱜 坐 鹽天兜的術天。 共 Ė 又蓮華光諸化菩薩。 此諸菩薩皆遊26 體 紫 上。膽不周流 (金色三· 無熵樂天 于 相 + 化 K 万 善 自 四

佛 師 如 了-超 Д 賃 Л 今 久 說 出] 於 過 $\mathbf{I}_{\mathbf{L}}$ 世 是

固

界 上 27 還 膊 之 隥 無 於 誹 安 Û 地 快 經 樂 欲 獄 ijţ. 樂 思 安 盘 愛 能 更 轉 無 紪 量 久 切 盛惱如苦

天

唯 餘 佛岩 百 安凡人 當 有 觀 人 能 劈奪 往 扐 不 宿 得 自 滅 見 止 趭 有 解 恣 度 E 原 仼 際福 股 老 冟 蹩 可迷 有將 無田堫 無 相 繑 憨 赋 能 訤 失 網 可思 將 + 此 之 Æ 巍 議 議 頀 義路 雛

聽 不 佛 贬 能世 志 無 滅 難 生 憂風感 上衆 可 死 法 患 遇滯

①时二是事命 ②(前)—曹重 ④旋二进事》 ④冥二友自常 ⑤智二知自己(智諾)—曹章 ④通二氢自己事物 ②萬二末事争 ③知二限自常 ③(如)+形言者 四以二已事者 ④(其)—与 也山二芾言者 四政二氏事命 ①扬二推言者 ④(神)—与求事命 ④达二以 ⑤ ⑤(武共水)+木事物 ⑤起二起命令 ⑤(人以)—曾 ⑥八二位自君* ①书二黄自之事》 ⑥苦二菜自命 ⑤这二样自己的水二片明常 ⑥红二世明常 ⑥红二世明常 ⑥见二以事》 ④附服二阴明自己事 ④夏二样 **受免 亚基二成果,总会 亚原二斯巴皇**

千那術

諸天子等。尋往詣佛

。稽首足下。

佛 百

所可

勸

發

無

魰

億

却

住一面。

以天靑蓮紅黃白華諸天意

色不其痛想不 無見 分 其 說 以 無所来 因 人 鼾 晉 |痛の痒 别 眼 聲 識 文字 本 衆 形 垐 示 生 本淨 耳 亦 鼻 復 無有の想 念 渚 訤 生 無所*猗 無 切 400 不 如 色 丽 衆 所不瑞 瑞所從應生來 從 可 思兹幻界生香 空 者 空 若五生明亦導法亦亦不本明不不於為 其 斷無 垐 亦 П 陰 死眼不師 無 無無 念 眼 起 不 無 行之依之積有有 幷 有 說 無 無 亦 所水所聚 自 所 可身 如 處 滅死 亦 所 形 法 諸 所 師法形是然 樂得 所然数火設處度者 意 說貌然滅

欝單曰。

中

-不容問。

東弗子速南閻浮耀起西拘耶

北 此

時諸天子集會甚多不可

·稱計,周邁圖

滿 苨

。散如來上燒衆名香。在於隨客鼓天母妓樂。

晴冥°文] 大千世界。即時其地出大高座。 文殊師利志安和雅從三昧與。 成華交四路。此衆華光皆照佛國 室 此 高至于膝。 天人威神尊重志在高節於四方界積衆華香 難技成。 巍巍。照於荒*城百千 等三四天。 悉取諸華供養如來。 詣文殊師利住於室外。文殊師利自在其 面野因復彈指。此彈指聲、六反震動三千 **|殊師利|** 不可計衣而布其上。 時華住意天子名離垢天懷恥天。 與九十六億諸天眷屬 皆9志大 便處其 。若上投杖而 由 令大千國窟空之中 句 一般諸 魔不周 又斯高座光 無 *央數寶 即出其宝退 不墮地。此 天子令明 至

म् 壤 著可 之迹真豁之迹, 吾當與誰於世尊前難問講議。 時善住意天子四見文殊坐。稽首足 形 迹 迹 **瓜議章句應器難解之迹**。 際之迹算上之迹。 無所 **空無之迹無想之迹**, 切諸天亦復如之。文殊師利心自念言。 切法無所住迹。 無比 樂迹不可得迹。 類 誠信之迹無 墨礙 边 無 *頒宜道教 李迹 所入迹法界之迹。 ,無所願迹 無所說: 無所 無 當令通 所舉 迷 有迹 下退住 迹 本 迹 極之 無之 無所 深妙 無所 暢不

聞

六億欲行天人色行天人。

三千大千世界。

頌出

爲

誑 無

垢諸。法法限符。 天子宿B殖德

二。萬人皆得離欲。

得

無所從生法忍。當

我。二不! *猗故有三著礙 有我貪身計有,便有此 欲聞法。假使天子。從顛倒念受於虛偽。計吾 所以者何。其欲聽法則受吾我。著人壽命故 復謂善住意。吾所宜曰法不令諦聽不令啓受。 諸天子欲聞尊者演法宣母于本際。女殊 以者何。 當聽受之。唯文殊師利,以時*頒宣令心 我其名無處。天子又問文殊師利。 之道。爲最正覺。雖曰有心則無有心,不顯吾 不講說法。 知亦不分別。 仁者都不以聞。亦不好樂不受不誦。不 利謂善住意天子。吾所講說當如斯耳。若使 不啓不發。不演文字不可楊望意聲。 不罪。無漏無不漏。無現世無度世。不合不啟終始不生死不泥洹。 不善非不善。 無罪無 不諮問佛法聖衆。不聲聞不緣覺不佛道。者共談耳,設無有言不演談語不懷報應。 終始不生死不泥洹。 言說事。善住意天子四白文殊師利。 文殊師 意天子曰。於今仁者入深法忍。欲@與仁俱談 法無所 當與此在世質前難問講談。於時文殊謂善 已造立*行殖衆德本。入深法忍辯 無陰蓋迹 歽 三界無四僻 F 迹 順 利復更興 致 佛 教計 諸佛世尊以無文字逮成無上 不令衆生處於生死若至 法 匹 旬 不取不捨亦無所聽。不爲他宜 敎 諸釋梵迹 迹 有他 無句 何謂爲三。 迹 遊 念。善住意天子、於過 聖 2 切 三念受法 修勇猛迹。 衆 法 彼 迹 懷顯倒著 以說我聽。 慧具 公称有所 **四** 起 仁者講說 迹 才無 足 。電我與 一滅度"所 文殊師 聲聞 迹 於諸 敿 斾 念不 Œ 艇 늸 切 在 悅 利 ĮĘ. 不 若 法 道

住

復間。

文殊

帥

利

如

所

說

設

於

魏嵩 Ħ

裔

顯遠觀

莫不歉。

图交*絡

中化

等行故 於

不退

膊

不迟轉。 想與不!

E

。何所不轉。

白通

逵

行則不 佛慧則

客無想願則不退轉。

法界丁共本際則

不迟轉 "於本無

歽

Dį.

女殊師

利。萃時化作三十二部交四絡重閣

Ť

之 許 砓

王佛

副

ĮΨ

. 角有柱。

B 妹好殊特軒 窓備

想

設使天子。其

行菩薩於此諸退而

根力及七覺意。亦著相好

。亦復"妄想嚴淨佛

切諸應o與不應

土成聲聞樂。是爲退轉。一

使奉修。而想十力十八不共諸佛之法。

吾臂說法度脫梁生逮得樂慧。

由是想轉假

亦想

大所轉。想轉想佛法衆我當成佛故曰退轉。

貪欲瞋悲睡。寤調戲。狐疑所轉。

。陰種諸

障斷滅。 忠账。 速得無所從生法忍骂 則墮缺辦。 無說亦 滅不濱有常不想諸法。說是法 轉爲無退乎。文殊答曰。不 受虛偽因是故受。 又問何所退轉。答曰皆由一切受虛偽故。 同 豁 法應 歽 以者何 則能退信 不住。 與 如來至真等正覺若說經法。 不 若言有者則爲計常。 應想 。所以者何。假使退念。 計有過法故。 切諸法。 及無 **岩於諸受不受不捨** 想 又問。 以有轉不爲無 頒宣經道不有 著於佛 Iţ 若言無者則 菩薩為有 此 道 萬天子 此有此無 不宜斷 與 **深以** 魔 轉 其 不 狠 俱

則無二矣。 報 善住意天子。于時則與無數諸天往到佛 如來所屬答曰天子。往續在此時代勿得進 懷"妄想。善住意天子復謂 來 所。 此 詔 也 又問文殊。吾今不見於如來也。文殊答曰。 待。答曰今住在前。又問何所住前 勿有聲妄想。於今如是當見如來。又問當 與腳路疑結。 26時善住意天子白文殊 語正慧。 答虚容界也 善住 如來當作此觀。 所以者何。一 奉見 意問文殊如來所在。答曰今故在 故爲人說 是 稽首路受所問。 攸 文殊師利答天子曰。 天子欲見如來。當了本際莫 立在前耳。 刉 若有問者誰 豁 如來如慮空。 法等如虛字 Eļ 文殊。吾續欲往詣 察於如 "所以者? 當 7F. 奜 前立。 虚容如 答日窟 如 來如 碩 且 俱 來 待須 如 往 虚 廳 Ш 於 來 詣 前 來 1 ئے 當 空 何 臾 至 如

轉。貪身衆習衆觀所轉。六十二見諸蓋迷冥。清禪安隱我身顚倒見轉。『爲是諸念墨礙所

諸計常斷滅見轉。

為進不進合散所

投

諸處進退妄見所轉

爲 爲

一壽命之所見轉。

ΉĴ

意悅樂求慕見轉。

有常

諸。受取。妄想見轉。

見所轉

無明所。轉欲界色界無色界所轉。

|地所轉。 應與不應衆想所轉。

姓怒嶷轉故曰爲轉。爲報應轉]

六十二疑邪

天子又問。

心。不堅者何所退轉。

者何所退轉。文殊答曰。 成最正覺時亦不得道。

聲聞緣覺土

殊答曰。

且止天子。勿得想念菩薩退轉,

灰

公者何。

有菩薩。

哉善哉快說斯言。

所住說者而不退轉

文

等聽

。不爲邪聞。善住意天子讃。文殊日

若使天子

聽

法

如

此 係望

是爲

荖

投

不得人亦不想報。二不有法無所

法 礙

示想報

不思念。

。不思察。

場

 $\equiv$

假

他

天子不計吾我淨

於三 何謂

揚

75

庤 **嚁衆會場地却住四方。 文殊師** 沙等如來四面異稽首爲禮。不能見 發在學前反從後至。文殊答曰。假使供養江 已至佛所。 佛所繞佛七匪。 資諮 世界可遊行者。 至彼見之。 三十二相即莊嚴其身。於時文殊 蓮華上諸坐菩薩。拜 發 文殊師利現未會現。諸來會者還自詣 神 音住於佛前。 嚁 床 榻具 妙色蓮華上諸坐菩薩。 '卽問之曰。仁從何路前至於斯。 善住意天子反從後至。 時善住 布 `及諸樂 **幷諸國棚閣交8絡床坐**。 以 则 天太。 以 此偈讃世奪 交*絡申皆 | 桒踊住空中||其光| 床上配化 利 及三千 則 石去 忽然速 音 如 菩薩 4: 猍 避 僚 主進 阆 我 意 坐. γii

忍律其若 能顏 人以猶 開 肵 仁 頒 容 奪 用 如 E 智導 分 宜 浆 奪: 無 芯 žΤ 曾 所 精 衆 別 朷 雞 經 屏 佛 著進人者道 好 及 著 道 沙 以禪布永導 若樂 無*央 廫 施 無 िती 干 威 是 牸 能 行 人 從 種 照 故 數 辯 柞 共 縋 三 蕸 Ŀ 儙 誑 世魏慧 者

堅 天 奉 夵 周人敬 敬慧 定 難厉 諸 廋 Ż 彼 智 聖 及 養 將 覺 岸 慧 戒 命 願

初 禮

命處

孱

●文殊十(河利)号書* ④不二以图 ●核十(名色所轄)号面優易 ●要二夏号章 ●安二東國* ●爲是二是以島會 其 反 亦 飲 於 此 速 若 若 若 衆 供 猶 此 假 若 諸 觀 安 察 如 一 復 又 究 亦 斯 有 其 有懷不食無人逮曉聞有華養如所使人佛之住於我切無無意無 人衆用豁數則得了此菩及諮注與有滿之如所三本諸有有推有悉現本 中妄此供億供法無經薩名斯河布行中世幻說事所法求生極想奉在往 上想行養劫養忍入典學香等沙施忍物界化法身現事者者之願行者古

已而疾車常入清壽如志飲人劫殊是以過亦其悉正鱶亦亦本察常人過 歸計成馬行中淨命是求食中限特法用如如義爲士若無無淨之解中去 波有於衆布無成含諸佛為最有為亦布涅夢為無之如往有無不空之諸 度入佛居施上顯而訓道者母若第復施沙所若所所虚生死衆有淨譬如 者故道業事尊曜類教義斯上干一空者等見茲有為空者者生相慧上來

自佛則若悉一穢數等奉雖一心從從常大若當當應常 察解疾能が切藥數察承在切常就人當音得嚴興時當哉來說遇脫法度 其了成曉同諸以當於禁於修棄善中自無逮熟行不蠲修成經佛明本於 內五佛了等有療調他或來平於知之將極聞力寫再除精人典學慧清衆 已陰道者相爲身習人者生順非識上養聲法務信遇去進身時世等淨生

會住成故文

是譬計第親常博賞等偽通稽精已速勇諮閉八順亦信久所察所 觀如遠第之是一近行聞莫心行達類習度疾猛啓暇懷從復奪久學之濟 外幻無一若亦無坐而之懷方惡法不於子修常佛時 無最甚亦時爲無無 所師等本野無懷樹乞徒妄便知器違開彼離拳獨希閣勝難復可若所央有化倫際馬為疑下食類想隨識者命居岸勅行誨有難教矣然得兹有數

遠廉雕

淨。七 得 無

願大聖。

此

誰威德。

"使此三千大千世

界六

大光明

歌菩薩學集 **震動**。 意 就 其義殊特。斯光普照諸來會者。無*央 大千 殊師 天不了 何 諸化菩薩在交"絡閉蓮華上 图利 放不思現。 ,俱。舍利弗自佛言。文殊師,思議諸佛之法。名寂然祭司 問如來。 "威神所威悉令集會。" 《。諸天子等不可稱載。 眛 Æ 儙 佛作 殿宮 蔽 【魔場三味】 舍 利 時皆蔽不樂 弗 '文殊師 文 ī. 殊 실수 演 不 深 降來善足是兆億 妙反唯其無

與其 ( ) 大 (

食多》 四(法)—自》 四所+(得)自》 四集+(俞)自家 四则—见今》 四岁—来自命 四指二部争》

逮 7-

誻

法比聽

動。

諸魔白佛。

我等羞慚此羸老身。 因一文殊之所與變。

加

良

頗

復

本形

校飾天服

佛

告諸魔。 一个從世尊自

J.

待

戒

違禁之難

六断闘諍不可之事。

告文殊

日

當

|拾置

所

建

威

神

不得自在。悉文殊師利之所建立。

心

十三釋綠覺意。十四刈嫉妬貪餘。十五遠

心

懐恐懼。

所難益學也

諸人四大。 離所有及無所

+

其心不著三

界

十二遊聲聞

仁所言。

犎

ep

恐懼不能自安。畏亡身命。佛告諸魔。

如

億百千佛所益衆生。不及文殊之所

慢而捨懷恨。五毀瞋怒不懷惱熱。六拾衆想

威動變化。

志云何。於是三千大千世界。

順恚除瑕穢心。三毀愚癡去暗冥心。四毀憍 殊白佛。於是菩薩。一毀貪婬滅其欲心。二

毀

及諸邪見。七藥多念所生受事及與放捨。八

有

九越斷滅計當。

十毀陰種

所見逼迫。所以者何。

我等四屬者聞文殊名。

不爲獨一文殊師

利

遇

百千億佛功德名稱。

大聖。救護我等令得濟脫如此大惠。

寧得

値

開

化。各各勸導無*央數衆令得解脫。所以者

汝等未聞億百千佛功德名號。雖遭惱息

佛

娫

· 羸老@ 拄杖一

時發音。

前白佛言。唯願

介

裒

暢無極慈。假使衆生有大恐懼

。慰丽波仁慈

仁等當往至釋迦文佛所。如來至真。有無9盡

恐

懼畏於文殊。諸魔宮殿尋時震動。

旬

。報化菩薩願見救濟。答曰。且

安勿懷恐懼。

。諸魔波

懷

是

海

其威神。諸天子等適宜此言。諸魔聞之。益 慧越虛姿。於今以是降毀魔場三昧正受。

魔忻然。與諸交*絡化座菩薩。僉共同心往詣

無所畏。諸化菩薩適說此言忽沒不現。衆

過江河沙不可計會阿僧祇劫。爾時有佛。 四人如成此三昧。文殊四日日。唯然大聖。我未 名香。 意華香如來所宣。文殊白佛。菩薩有二十事。 間解無上 意華香如來至眞等正覺明行8成為 善 見莫不數。俱往詣佛稽首四足下。繞四佛三匝 而用遠得降毀魔場三昧定意。何謂二十。 場三昧慧音。佛問文殊。 演斯三昧行四品. 何等如來。 發無上正眞道意時聞此定名。 尊又5問。以何方宜而從如來聽受此定。又何 以降毀魔而三昧矣。文殊白佛。唯當從敎 退坐一面。於時世尊告文殊曰。 三昧矣。又問文殊。所從聞是三味定者。其號 量菩薩。其數無限前後導從,鼓百千樂雨衆 阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩睺勒。億百兆 臾 百千那術眷屬圍繞。不可稱計天龍鬼神。 於是文殊安隱空岸序。 文殊 **青蓮紅黃白華**。 士道法御天人師號佛世 文殊白佛。乃往過去久遠世 師 利 我身爾時 如 是 來 棄 清淨莊嚴無極威變 何謂三昧慧 何謂三昧慧音。其時從得聞是降毀魔 奥無*央數諸天子 當 脱 仁且正 放斯等如 尋時則成是 算 時 逝世 載無 彼 此 要 文 脖 號 越 业 籴 Ð

終。天地

通災劫被燒耶

。時魔波旬、棄除貢高

波旬。即懷恐懼衣毛爲竪。心自念言。此何變 見宮殿而復崩壞。暗暗冥冥不知東西。時 各の各懷懷

時魔波

一句。自見老耄羸頓

少氣。柱

須

丽

行

所有宮人@婇女之等亦復羸老

又

難

雕

等

怪,令吾宮殿委頓乃爾。將。死罪至。歸命壽

*絡者住諸魔前。謂魔波旬莫懷恐懼。汝等之

惡思想。時文殊師利所化百億天子。在交

身終無忠難。有不退轉菩薩大士。名文殊師

威德殊絕總攝十方。德過須彌智超江

熟懈怠 網。是二十事菩薩所留行建是三昧 **島®勉邪智不正之事。二十降伏塵** 猾 獥 + 、拔諸 放逸 慣亂之意。 一勢愛 + 欲 九

魔揚三味時。彼梁會中一萬菩薩。 珠日月光曜。因共如來成是三昧。說是毀伏 時從彼聞是三昧。其佛去後。次復有佛 意華香如來至真等正覺。說是三昧行音。 心理念應時。四無馳騁度于彼岸。唯願世 **量生死之難。二等療一切衆生之類。三常** 四。復有四法逮是三昧。 菩薩復有四事®邀是三 四 經典諷誦諸法。四究竟諸行棄捐非 飾。 法忍。是爲四。復有四法逮是三昧。何謂 不樂聲聞。二捨緣覺意。三志菩薩道 知止足。三四精思獨處。四不在憒閣、 至 文殊白佛。菩薩復有四事逮是三昧。 恪。是爲四。復有四法逮是三昧 放逸除諸所願。四知足悅棄一切有。 修空法不計有人。二四尊無想拾衆悕望。三 所行立心清雪淨調和。二志性柔 誠不懷欺許。 `菩薩復有四事何謂四。一親近善友。二限 三入深法忍心不起滅。 二習閑居寂寞之行。三啓受 昧 何謂爲四。一 四所有施 何謂風爲四。 何謂 欰 義 是爲 周旋 四 未付 何 丽 四二 是爲 號 爲 謂 逮 一 心 是 無 尊 四 四 叨 行 四 愛

等諸佛刹土。諸魔波旬求入便者。皆遇 魔乎。勿作斯觀。所以者何。十方一切*江 悉得無所從生法忍。於含利弗所 獨有是變降諮 爾 如是色像 使 畤 諸 此 世 60 久二父母 四格二者の 四十二年の 四(法)十进国第四(法)—图第四第二进号第 ● 唯二维金

計吾我。隨念有身緣趣此患。卿等何因處於 光澤威神巍巍。文殊師利告於諸魔。諸仁欲 是形類威儀服飾。文殊師利尋捨威變 唯當從命、善哉文殊。願加威神。 令我等脫如 曰。汝等宜當厭貪欲事不住三界。諸魔報 萬歲。吾等已脫於大恐懼嗎 法眼淨。共餘衆魔各歸宮殿。 彼、爲魔眷屬解說經典。使一萬魔。皆發無上 衆會。欲得寂然未之有也。文殊師利。 無力不樂。則無魔業亦無影響。又復卿等自 味身®更心法悉無所著。非汝部界。不同勞侶 如是。假使有眼而無所著。耳無所聽 知其眼®受o而懷思想。眼有所著則爲眼根。 天人及諸•玉女。使其形體平•復如故。 正真道意,八萬四千魔遠塵離圻, 汝等之境界也。爲《造魔業。耳鼻口身意亦復 之所趣。目爲心候還護其服。專眼 因思想眼言是我所。依*猗於眼因生於眼。眼 本形 等質爲惡穢此身服乎。 天上 服 飾 爾時文殊告諸魔 報曰質爾。文殊答 皆共舉聲悉稱 諸·女母得 下眼 Ę "具香口 應時於 衣被 療諸 諸賢 則 Ë

·B於是文殊師利。 告逮法忍諸魔眷 何故不各歸宮 耆年四迎葉前自佛 法恍惚乃爲宮殿,於彼無往亦無來者 法無主無念 是爲諸法之宮殿。空無想 又問。汝等宮殿爲在何所。諸魔報日。一 復見已身宅。何況當復見魔宮殿自然常住。 欲見所從菩薩 諸魔報曰。吾等於今忽然不 言。文殊師 所 以者 何 利彼殿來平 我 此 正士等 屬 顧諸 難可 切諸 卿 \$

遇

告文殊。

汝當現

此

十方世界諸

來

뿅

於此三

千大千世界。

食允滿

如

文殊師 薩會忍土 里。或三十六里。或三十二里。或二十八里 里。或二百八十里。或二百四十里。或二百 里。或七百二十里。或六百八十里。或六百四 二千八百里。或二千四百里。或二千里。或千 里。 萬里。或八十萬里,或四十萬里。或三十六萬 來尋時奉命。從三昧起各現本體。或有菩薩 佛土本之形體。文殊師利適發此言。諸菩薩 切菩薩、各當自現其身宮殿。各自顯示所處 懷音菩薩。悉告四此等語菩薩衆。汝族姓子 衆惡菩薩。寂然菩薩。 者里于辯菩薩。 + 六百里。或千二百里。或八百里。或七百六十 或四千里。或三千六百里,或三千二百里,或 或八萬里。或四萬里。或三萬六千里。 萬里。或二十萬里。或十六萬里。或十二萬里。 萬里。或二百萬里。或百六十萬里。或百二十 其身高大如須彌山。 二十四里。或二十里。或十六里。或十二里,或 百二十萬里。或二百八十萬里。或二百四 二千里。或二萬八千里。]萬里。或萬六千里。或萬二千里。或八千里。 里 百六十里。或百二十里。或八十里。或四十 里或六百里。或三百六十里。或三百二十 諸菩薩等其身如是 或三十二萬里。或二十八萬里。或二十四 利。應時告露法四倫菩薩。 四 者。今諸国衆會皆共渴仰 里 或有身長短如此忍界人身無 得大勢菩薩。柔軟音菩薩。 或有菩薩其身高長三 選擇菩薩。法王菩薩 高廣長短各各別異 或二萬四千里。 法住菩薩 欲得見之。 或三萬 或 里 旔 或

諸刹皆爲一 之行。各自辦喜怪未曾有 **m**釐空缺之處 法 事無奇。所以者 之。諸佛世界難及難及而不可逮 土紫金。二菩薩曰。此土白銀。 見他菩薩土地莊嚴。但覩本刹。學聲稱 節教授法則飲食等無差B特。B彼一菩薩。 至真形像被服。各如本土諸佛像貌。成儀禮 實的時異。强劣好醜如本四佛土。時諸菩薩各 界來者。詣此忍土見此佛土。長國短短被衆 **要素金刹來至此者。觀是佛刹如黃金色。其從** 界自然變現不可稱數 若*干華@蓋、 世尊以佛莊嚴三 所演光。徹照十方不可計數百千佛 卓然有異。 自憶念住本佛土。 是等一切見釋迦文如 或從五寶。或從四寶。或從三寶。或從二寶世 從寶刹來者但見衆寶。或從七寶。或從六寶、 佛土悉馬瑙色。其從名香佛剎來者。見是佛 覩 者。見此佛土悉水精色。其從琉璃佛刹 白銀佛刹來者,悉國現銀色,共從水精佛刹 莊嚴佛士,靡不煌煌如日如月。諸菩薩衆。 限百千妓樂各唱共音。 土悉香合成。其從好四華佛刹來者但見諸華。 此忍土悉車栗色。其從馬瑙佛刹來者。見四是 悉爲 不可逮。文殊師利應時告曰。諸族姓 此忍界悉琉璃色。其從車栗佛刹來者。見 决 功德巍巍無以爲喻。 刹 是 。諸尊神妙高節 何一 昧正受。適與此定。萃時忍 00定故 切衆生悉爲 切諸佛皆爲一佛。一 故名日 **校飾幢幡繒綵無** ,磐揚大音而 。各各所 慧明。 , 共諸菩薩身 碘 。菩薩 丰 以其 7非四定 Ħ 子。此 切諸 十方 來者。 爾時 大 切 狻 不 淨此 來 來 士:

諦

其假

號

者

亦

衆

生

冥木處。如 世 世

其多

吸郭屋宅。靡不被害。 其多瞋者怒·恨熾盛。

其e癡多者睛 如野火燃燒の炙草

叨

膌

原際所趣諸根優劣。而爲說

入律

ηij

佛野語文殊師利。

切

粜

生

"皆假

懐 諸

生。云何晓度脱之。

不識東西。

菩薩大士曉了本行。

、從其心意

想

穢怒起真諦恚號起想夢

亦法直作竟別名言謂相謂切

平所思處想形無著有菩

多無諸無則爲無

無日明。若母共屋中覆蓋在盟。

迷

隆

3

欲

猶如五穀草木茂盛種類布散。 "斯人多瞋。此人多癡。 其多欲:

其多欲者恩愛

若

奵

不

適

了名生者陰

不惑。佛言文殊師利,菩薩曉了衆生之行。無教化。其婬怒癡於無本法。無能。染汚不

"菩薩曉了衆生之行。此 無本法。無能•染汚不迷

不

多之

猾田岩 爲

懷*妄

假號 不周 當所 岸是謂菩薩。諸不達者悉令通 著者是謂菩薩。於是覺了四寐諸 隨方俗言而 備 觀者悉見本末起滅 耳 計於 衆生無有 無極故! 囚縁 衆生 於此 日 暢 不覺 根 了 菩薩。 故 原所 事 曰 解 偂 · 菩薩。 雅度被 我無想 無因趣所其魔

著故 曉 $\mathbf{B}$ 菩薩 T 時佛数 眼 I 是 玄 爲 自

達 無

身意。亦復如是悉空本淨。不自想念我曉了

了六情事者。曉了於眼則本淨空。耳鼻口。菩薩曉了眼耳鼻口身心無有弊礙。何謂

暢故曰菩薩。 菩薩義所歸平。

叉問

。何謂菩薩

陸門諸法。

告文殊。

曉了諸法

殊則

何

來當 所問。 從 亦

座 非

若

利

其要

以

起偏出右o肩右

膝著地

叉手白佛。

臍

||者乃敢自陳||佛言|

恋所欲問

彼當緣想其曉假不明五心生若亦若色能智 智 者 了 曉 不 鼻 7 П 身想者 正因究分其無乃一乃一痛乃一細善其乃本乃 意謂淨 如爲 聰 虛 菩 形 安等見念所念類爲薩相薩幻是薩空物明空薩像薩然

丁

空無想無願。雕欲。恍惚寂無所有。歸

(文殊師)

若有菩薩了五

盛陰。何

門曉了。

色

)聲香

· 蛛細滑之法悉空本净。不想驗了。

一蕉夢中

所見。不得久存

而無堅固e虛

無無 於

光能

曉了

如斯義者是謂菩薩。又文殊

師

死曉不能聲分

温日切滑薩

爲 П

懷*妄想 罗丁色 本想 了 如 如 以 以 不 那 本 那

亦爲分

如善别意

婬

生。共想亦空虛無無形。足怒癡五陰六衰因想而:

生

無

無有言辭亦

想

悉無所生無來無往。

猶如野馬幻

化

無無 成 度 是

成假行所無 就名與作為

如视智無超樂其知普是我佛禁覺能若方若一明一貪衆是欲於曉寂 諸刀無修三行為 所 隨 常 如 共 無 隨 知 是 修 順 清 審 身 所 諸 反 諸 愍 爲 諸 法 割 所 禪 界 精 恍 衆 禁 法界截得思空進物生戒 業義淨諦肉著法覆法此人患行無

不廛智亦能滅因亦彼身無亦乃不乃不斯能不人同慧此因乃是乃 斷勞者復成一假不無 口起不謂習曰著亦知妄 亦歸者 亦 颠調空調 蓧 御比 無諸了無最切而得由 及無想為 諸為 一無爲 不 於 悉 倒 爲 想 所惡如所上諸有衆居 意所自普所解切有顕衆 可 愚 而善 黎级見是著道苦號生處念有大薩猗脫礙想倒生得癡知偽興薩實薩欲

●\$ ⁰其二在鲁春像 \$ ©以二儿像 \$ ©入二人® © 新二生鲁 \$ © (耳)一条 \$ © 以第二指鲁春 \$ © 每二年鲁春 © 第二 义命争员 中洋二收自己要学 图之二無自己 图若二如自己自己 图积二元更多 图不亦二亦不自己自己 图正在二篇正图》 细支二女母乡 伊尔二城母的 印纸二色母的 伊比二皆母的母母 如知二了母的 如指二期的 四若二弟的 如前二情母的 **多 40 片二者号》 40 不二所号 40 黎二未忠**皇

啓受一 @謂初發意者。何謂初發爲菩薩意也 D徑8通過有依場礙乎。 答曰9經過不畏虛空 不能 者何。斯等之類起婬怒癡故不去三毒也。 菩薩者。一切愚戆凡夫之士皆應初發。所以 善住意問文殊師利。 大學說義。其有菩薩發姪怒癡乃可初發意。時 發成菩薩意。文殊師利前白佛言。如我聽省 破壞悉無所為。5所可發。心。適發意已。皆得 不在安無能搖。忍於苦樂越。世八法。無所 與不淨。其所知者無卒無暴堅住不動,無在 平等如地。其菩薩者無所起發。亦不想念淨 殊,假使菩薩普念三界是初發意。所發心者 於是文殊師利復白佛言。唯然大聖。 不能。善住意天子報文殊曰。今者所說甚可 起姪怒癡所以者何。謂佛世尊緣覺聲聞諸 殊師利告善住意天子。 愚黛凡夫不能堪任 子。於意云何。譬如飛鳥飛行隨空。豈如畏爲 畏 不退轉菩薩之黨,乃能發是婬怒癡耳。凡夫 懷惶惡無所依*猗乃謂發耳。 則 也 無所逮迹乃 爲發。無有句迹乃曰爲發。無去來迹乃曰爲 。此衆會者心懷疑網。因聞仁者演此義故。 (想念。 無所生者是名不發。 `女殊報曰。如是天子。道無所起。有所憎惡 **答身慧迹無所念迹乃曰爲發。無所受迹** 蒈 曉了其心冥然。 切功勳。亦不自念我有名德。是謂初 薩 嶢 日爲發 無所憎惡乃爲發意若無所著不 如 是 無所壞迹無所即 起婬怒癡乃應初發成 **文殊師利謂善住意天** 乃0謂: 無自然者乃曰 所謂爲發 四與 爲 菩 一。佛語 。 所可言 獲迹 文 文

作斯觀, 四有歸是謂爲發。是故天子。名於菩薩爲初發 發泥洹想。 所受依*猗。思想四諸念戀慕黑礙 所四依吾我貪身計已。六十二見。亦當顯發五 緣起之法。里吾諸所欲依*猗三界。亦當顯發 **識不當生色義應。諸見無明有愛。當典十二** 身意亦復如是。發色所著亦復顯於痛想行 本際菩權方便。發婬怒癡發眼所依。耳鼻口 諸菩薩以是因緣。因此法故由斯平等。如是 不聞不識。不受不捨不起不滅。是故天子。名 心。其於是法。不念不依不思不想、不知不見 進不四殆不雙不隻是謂爲發。不求救護 千大千世界六反震動萬二千菩薩得無所從 謂爲發。文殊師利說是法語初發意時。 言之一切淨不淨應不應衆想言辭一切處所 蓋之患。四倒八邪十惡之業令其反原。取要 生法忍吗 爲發 其於諸法有所依*猗。 無 菩薩大士皆顯發此是故天子當 文字迹無所嘉迹 是謂爲發 無所憎愛是 所可言圖曰 此三 亦 無 不

佛說如幻三味經卷上

9佛說如幻三昧經卷下

向者@文殊@頒宣諮嗟。諸初發意菩薩之事。尊。故能暢此無極道慧。時舍利弗前白佛言。醫爾時世尊讃文殊師利曰。善哉善哉。乃能。醫爾時世尊讃文殊師利曰。善哉善哉。乃能

天子遠塵離垢諸B法眼 眞之道。五千比丘得無起餘漏盡意解。 語時。二萬三千人立不退轉地。 無所生。其無所生則是菩薩初發意也。說是 名初發意。所以者何、唯然世尊、共諸發意皆 察大聖說法義之所歸。 利向者所講初發意菩薩。 應時逮得無所從生法忍。是舍利弗。文殊師 法御天人師號佛世尊。因彼發心無所違失。 翼等正覺明行9成爲善逝 來世無四央數劫得成爲佛。號釋迦文如來至 我要決。常成無上正眞之道爲最正覺。 乎。佛言。如是舍利弗。誠如所云、錠光佛時 若有逮得 無所從生法忍。 一切菩薩其發心者 文殊白佛, 我身省 世間解無上士道 計此二者其意築 當成無上正 於當

佛所 迦葉。 一 身所 乃逮此力。大迦葉曰於"文殊意所祭云何。諸 得聲聞緣覺。諸佛勢力無獲無得。 非聲聞。迦葉。欲知談說甚難,欲宜至四誼, 成爲衆生故非甚難。向者迦葉宣言甚難。吾 生亦無所縛。所以者何。衆生之黨本無明 者何。一切諸法皆無所作。非作非不作。唯 殊師利謂大迦葉。我之所作不爲甚難。所 甚難甚難至今說經典開化饒益若干衆生。文 於是耆年大迦葉。前白佛言。文殊師 夫所作乃爲奇異名之甚難"所以者何。唯 大迦葉。不得我身無人無o語。無形 一得無得不得非聲聞非緣覺。 作無有甚難亦無不難。 我於諸法無作不作亦無所捨。不度衆 切諸佛威神之力未會違廢。亦不可 非如來非緣覺 文殊師 獨凡夫士 利 旃 πĹ 然 夫 以

法爲若茲也。

所可忍者亦無所忍

(//

響野

馬西芭蕉聚沫水中之泡

。忍解諸 7化夢中

恐不懼。 藤建B得無所從生法 忍 想念者、是爲選得無所從生法忍。說是法時。 無爲法。不念世法。不念度世法。於此諸法無 想。不想罪法。不想無罪。不念有爲法。 無想。於諧漏法亦即不懷想。於無強法亦不無 四字宅是。文殊師利。菩薩所逮無所從生法忍。 於法忍、於諸生法不有*妄想。於無生法亦不 不爲衆色之所毀傷。耳鼻口身意亦復如是。 應無增無損。曉了本淨而思送答慧。不念曉了 色者永無想受。不別好醜不懷思想。 眼所變傷可不可色。耳聲鼻香舌味身更。意 是謂爲忍。篤無信樂度於記述。不懷狐疑不 六萬三千人皆發無上正真道意。 而於六情無所毀傷悉無所著。 所思念可不可法。假使天子。若有菩薩 文殊師利。何謂毀傷法。文殊答曰。天子。欲知 謂忍者。無所毀傷乃曰法忍。善住意天子問 未曾廢拾一切諸想,文殊師利復白佛言。 如是。觀此諸事法名本淨。 法 非 法 亦無所畏修身正行. 。無有異法亦 無 派他的趣 恍惚知之空無。 永不得身不見 此害勸者立 縣 萬二千菩 曜 。無應不 諸 不想 眼 法所 肵 兒

可及。爲何所作。爲斷滅爲計常多所*猗著。 為甚難。諸佛聲聞悉無造作。凡夫所爲而不 乃有所得,諸佛世尊實無所得。 是故所作不

慇歎求願心懷衆念。作與不作或學或下。分

是故迦葉。當曉了此諸凡夫士。

不聞"誼者

之。一切諸法無得不得。

不放施無所敎。

亦無。近無所授無所解。

無所依®猗無受無

ıfı.

有

志

不 得

勯

滅

有常之計。

種

誻

入名色

冊

"應與不應"想與無"想。與發報應現

貪婬怒癡悉不得是。迦葉當解,取

安言

四報。向者問入道地平。天子答曰。 菩薩不入 者問入道地平。天子報曰。願欲聞知菩薩道 道地者爲何謂乎。文殊師利告天子日。 地。"文殊常說有十道地。無此"誼耶,文殊又 於是善住意天子問文殊師利。 肵 化登有道地具十 一文殊報曰。不聞世尊說一切法猶 不 "答曰信耳"文殊報 住乎。 天子答曰不也 所謂學 幻 近ス

際。無應不應無想不想。無念無說無惟無思 忍。諸法難欲寂然露悟怕。法界無本立己在

無力。悉以贏劣虛無忧惚。無固無永經

常苦空無我寂然。

猾如

幺】

断無·職無塵

無言無辭之無想願

乃曰法 無壞無

水

無隻,乃日法忍 諸法無形離於自然

得出家 建志欲出家者。心無所歸、其無所歸亦 自即隨慎。文殊印利報海住意天子。設使有 十地當作是觀亦如幻化。 何以出四何除最是訪何受具戒。 殊師利曰。假使人來欲得出家爲沙門者。 入者不。答曰無也。文殊師利報天子曰:菩薩 於天子意所學志云何。豊爲有人處在重閣若 淨。是爲菩薩入於道地。譬如幻師化作十四重 陰種諸入皆爲自然。四不失一切衆生真正清 道而不退轉。無所入者住無失法,所以者何 言辭。則一種相故無所入。無來無去。天子當 穢態礙。譬如草木瓦石將壁影響之數。而 是"身不入意。意不入身。所以者何。是諸 於法界無所動者則不得心。 來詣我所爲沙門者。完族姓子。若不發心欲 交9絡9棚閣。其時幻師化 作化人遏應其上 無想不想。不見入道。不拾道地,於無上正真 知。若有菩薩解法如此,則於諸法無入不入。 所趣各異境界殊別。愚騃無想無所識別四段 所成。眼不入耳。耳不入眼,鼻口身意亦復 子。欲得講說入道地者。當說無入無所至 *頒宣一切諸法悉如幻化故無所入 假使 幻師 不入色。色不入識。取要言之。皆是四種四 不入痛。墮痛不入色。想不入行。 所以者何。一切諸法皆無所入。法不至法 住 化 有 一套乃令卿作沙門耳。所以者何。其 所至 來則 到有所 無往者。 無本遊於法界而 入者。 善住意天子問 吾亦常8住 切法 其不得心不 行不入想。 云何教授 不 無所 法 世 願 到 如

佛言。

唯爲此。是故所作不以爲難。文殊師利前白

"所謂無所生。其"誼云何爲何謂乎"云

稽首自歸諸佛世尊。不作不爲亦無所著。

愚

別。講說。妄想"猗著。

愁感悒悒而念 免害。

得者乃謂爲得。無得無著無依無*猗,心如虛

切 [(زا-

"無所得者乃逮無所從生法忍。是故無所

諸法無所生者。諸法無主乃曰法忍。於 字⁹ 熾然無迹。是乃名曰無所從生法忍。一

法無所依"猗。無求無望。諸法無進無退無變

諸法無能逮得。 所以者何。

有所得者則墮顕

何菩薩遠得無所從生法忍。佛告文殊。

計於

●想二相雷多* ®與二界多數 ®符二符号含图象* ®近二班目录 ®非二佛像 ®妄二望②* ®先二位号含象象 ®漢二號 图 ®談二試号家 哪樣怕二路拍象 ⑪在二於目录 ⑫以二巳号录 ⑱芭二巴目录 ⑰磨二起象 ⑯(左)一贯要象 ⑪ 夏⑰空二至号含象。⑪连二速号者 ⑫不二無号录 ⑳(不想)一象 ㉑(得)一号家 呣来二答明者 ⑰(也)一号家 宓 夏季 ㉑痛二度⑤季 ⑪我二班⑤季 ㉑(不入)十不失号⑤②季 ⑳至二種⑤季 硜統二指①,重汤硕士 ⑪ ⑰ 冊二杯3多季

住意。 何 發心爲沙門者則無所生。 出 爲曠然。其曠然者乃爲出家 則無所有。其無所有則無所住。其無所住則 身不 6被袈裟 6其袈裟者。 8番 無無機垢 •想。無應不應不住者干。其不住若干則無言 識亦無所壞。假使念言。我除蠶髮則住吾我 不除,答曰。不除於色亦無所壞。不除痛 業。善住"意問文殊師利"所言何謂。文殊答 爲說、卿族姓子不除騷髮。乃爲善備沙門之 出家。語族姓子勿得發心作沙門也。所以者 子解是。當爲其人解如此義,其詣我所求欲 無所盡者則不可盡,其不可盡此無所行。 苦。其盡衆苦則究竟盡,其究竟盡則無所盡, 吾我不計有身。則除蠶髮無思無想。e共無思 **貪著己身乃計鬆髮則成衆生**" 計已有身。不計吾我不自貪身則平等見 日。如來說法無所除去亦無所壞。又問。何所 不得我不得他人。不我不彼則無吾我。其無 。其無言教。無進9不進無雙無隻。不貧己 心本無起便離關冥 其不願出家則不發 假使有人來詣我所求欲出家。 4心爲沙 其無所生則盡衆 文殊師利復謂善 想念除去其 M 也 吾當 想行 共 也 天 不

又從異人出家爲沙門者。

求其迎逆

稽首

所

作亦無當作寧可四恕當有處所平。

此黨類演出言辭。令除蠶髮去於五陰。奉修 有為是則無為是則為空無"想無願。 爲穿漏是無有漏。是爲俗業是度世業。是則 想緣覺*猗菩正覺。是善是惡是罪是福。 立果證 @望想求度道@跡往來不還無著。"望 想佛法衆。亦復不念是戒是毀。塵勞顚倒造 著 五品戒定慧解@度知見品 是等爲魔及四與官屬所見陰蓋。是故如來、爲 **悬戇凡夫之所念也.貢髙自大瘊B夫所爲也** 度。與造如此若干種想。如是行法修道。若斯 明是爲解脫是爲離欲是爲生爲死,是爲滅 人壽 命識。 衆 生可意斷滅計 常 、陰種諸 。是明無 욨 入

受具戒 之の要。 說此言, 爲退 衆邪見'如是法教"B皆於正律名之爲邪。 斷滅而計20有常。或墮邪見荒婬怒癡。貪欲貢 具戒有二。一正真戒二邪偽戒。何謂邪偽。若 以者何。道空平等,其平等者。 菩薩所行尙不 宜便之法演狂悖言不識所趣。 馳逸*卓想。■隨于起滅證明邪迹。不別善惡 高而懷自大。或于欲界色無色界。而念所受 墮顚倒。何謂顚倒。受吾我人倚於壽命。 縛 何謂。答曰。於善住"意所趣云何。何謂具戒。 假使有人來求出家。吾觜謂言。若族姓子不 於是善住意天子讃文殊師利。 戒 一假使天子。不B墮惡友不B解所歸 **若問年歲及所修行。而反從人受信施** 於諸所受受不當受一而行馳聘,是謂 爾乃是卿善備出家。又問文殊。此言 如仁者教。文殊師利復謂善住*意。 墮於無明住 善哉善哉快 堅固 所

名曰將護 門二百五十。又問。以何將護。答曰。守身日意 出@家如是县戒、若此教授所施備足如斯。設 門度諸出家而超越去。善住意曰。甚善難及。 於天子意所志云何。何謂爲戒、答曰,將護 受。其有受戒則受吾我 族姓子不發起戒,是爲學戒。天子問曰。此語 文殊師利快說具戒。能如是受具足戒者則爲 是去來今現在佛聲聞緣覺之具戒也。至三脫 信爲種法四名。志性清和長育成道。建行如是 迷惑倚三界者是謂其戏。若立禁戒爲成等法 因成就與不成也。不著欲界色無色界。 三十七品,行者無想法無所置。不念戒具學其 成就至於大化皆由戒立。具足成就建立道法 所念置。亦不念言我所茂盛。如是天子,敢可 衆藥所生。皆因地出而得長養。其地坦然無 愛。隨於貪身六十二見、或四類倒。三品惡 何謂。文殊答曰。一切諸法悉無所起亦無所 正四禁非爲邪業。文殊師利復謂善住意天子。 立篤信戒。便得成就三十七品道法之要6也。 無所著。是謂正戒、譬如一切萬物百穀草木 八邪九惱。九神止處。十不善業。雖在其中而 文殊師利告善住*意。 二百五十備悉具禁。不爲身行 設使處姪怒癡無明恩 。亦著三界故生其 * 其不 沙

 能親順

省。彼

則畢淨能遠此義

。爾乃淨墨。其

耶歸

字 慧 了

問。今者女殊爲誰說此。

文殊答曰。爲受者施。

教護終不唐琴。皆由如《是淨戒所致,天子又

·其中所有。告能淨畢。

所食之功多所

如

平等戒。天子又聽。如是出家爲沙門者。 是賢學戒。如是住者則無所住。其無所住學 室。何謂爲空:不樂身口不慕其意。 無染不染

具戒

其人假使飲食衣服三千大

進

退

不親

不受不遠此

念不

傪

不

뱹 衆就。 入之義。 日沙門。 四所授"三不得周旋生死處所及淨望 分衞福布施主。淨三品場然後受食。何謂三 所生之處淨洗諸根 則 念。精思。吾の曾諮受惟の祭奉行。 所以者何。凡夫之士 能受親近。還致識別惟 暢清淨衆祐。凡夫之士能畢衆祐羅漢不能 爲親近誰能淨畢。 爲三。如是淨者無所淨畢。是故天子吾說斯 吾當告哪語。 言、飲食四被服三千大千世界所有。皆能淨畢 無微翳礙。是爲處世四眞正 能淨畢。云何淨畢。 不明得我亦無受者。二不得施者亦無 不能周旋何能淨畢誰淨畢者。 切諸法究竟悉空無所生慧。 文殊師利復謂善住意。求出m家者 爾 汐 阿羅漢者無有陰種諸 用旋往來®沒復還生。 Ē 淨 衆補。乃爲出家名 此 應 能施能票 詻 一是爲盡 1. 医為異 竟。 其受 是

爲備戒德。其心清和智慧通達如是行者悉無

子當作斯觀。所號禁戒不可奉受。此

日樂禁

三子。物如是不。報曰不能。文殊答曰。是故天

所有。無能動者永無所趣。

戒無所獲是真諦

心無所作不懷想念。其無所生是謂護心。戒

戒。不得心處是日淨心。不遠。智慧是真智慧

然戒不遠智慧。若能曉了智慧無處。

無有衆疑。證解道教。不見諸法不善之義。

《備悉如是、奉戒智慧若斯。

不得心處不念

一切調

故

由是之故

不可*恕當。

問

日 何 何

答曰。無所 無所有故。

行

故。女殊又問

,其無所有可名

Ĥ

紫色

耶

姘

向 カ

面

答

曰

無

也 叉問

吾

亦不多求。不知如止足亦無不足。 乞匃不就人請。不著弊衣五納之服。不著居 獨一己不處大衆。不在會中。不處屏處。 不處閑居不在人間,無遠無近不起不滅。 求望想多所著念。 是爲發起心有所存。 慧不聞。行空如此乃曰備悉。其計我身學動 家白衣之服。不處曠野不在居室。 不慕少求 無不行。不在限節亦無中適、不智不愚 未之有也。是故天子。其能 是天子。此輩仲黨。不達正真觀空慧義 若處閑居當行分衛。 無 生 若欲出家爲沙門者。仁族姓子。 安復欲得限節功勳獨 尙 所以者何。 無有身何 察己聰慧不離於 如是節限 於彼如此 亦無有行。 人。豁法 不行 庭 平 不 希 不 限節。 使天子節姪怒癡 ❷義之法。不舉不下無言無說 法者。. 習不習亦無有盡。 諮 計共相者亦無有相。 **聖教不陷水流**。 不行四神足無有放逸。 起。 無心無法。 法亦不造證。 及七覺意八種道者。 道。類之法。假有字耳。 修 旋 行者不求望想。 者無所施告

不毀

其 和

於諸法不見不善則不受戒。

其不受戒亦

退還。其不退者彼名解脫。其解脫者則不合

其欲學戒彼則須戒。其須戒者則不

會。其不合會。者彼則無漏。其無漏者則行平

等。平等行者則無所得。亦不受戒。是故諸法

無所行。

是故天子。學

戒者何·所爲戒

其不學戒學戒當爾。則學於

等如虛空了®虛無故

所以者何。其虛空者則 ,戒如此則無禁戒,彼所

由行。設族姓子。不奉四意止乃爲平等。 所以者何。真正諦者。無有苦諦無有斷習。 當爲說。若族姓子。不知苦諦,不斷o智諦。 復次天子。如來具戒,若有人來欲備禁者吾 行亦無不行。無調不調不寂然。不令盡其 衆。入此無極節。而知止足不受不捨。不以 義。其逮平等。爾乃名曰平等之行。若族姓子 意止者。是爲備成清白之法。所以者何。清白 身。所建意止其無有意。無所念者彼無身痛。 者何,計無有意亦無所念,不求諸法是爲己 日知限節者。所止清淨。爲無所處悉無所! 族姓子。志三十七道品之法。於諸音聲從賢 盡諦。不奉行四道。四如是行者能正四諦見 察此三十七道品之法亦無所除。 不斷不起者是爲名曰平等眞正安諦之 如是法者不與三界而合同塵。彼乃名 無有不善處在其前。亦無善法不斷 當何所畏有異難乎。若不奉行四 所以者何。所可言曰三十七品 若能精修遵其所行。不知諸 了於三界五陰四大諸 不為盡證亦無有道無所 爲水所 觀其假名因四望想生。 若等奉行三十七品 万謂彼, 名已則無所 行四等心五根五力 源因 知大限 是謂行道 致問 天子復 節 所以 能 隹 若 不

二美鲁君 经短二集者 伊里二辛鲁

3 34 B

除此

宛 佛

無所爲作。所以者何。

令其所趣不知處所。

得

總 持 當以

師利 文殊師 證空說是語時。三萬比丘漏盡意解 懷沈吟悉生疑結。 此爲何謂。 當奉何行。 切諸法悉無所受亦無所生。 當可造立思惟其義及修行者。所以者何。一 七品及三脫門也。舍利弗曰不也。我不得法 以造證。仁者。人如遠成四諦得造證乎三十 最大智慧如來所歎。又賢者。身雕欲塵法而 疑,告舍利弗,唯卿仁者。爲衆重任咸共信之。 殊師利。今者所說,將無倒教亂法之兆。 洹 因申暢。如來 @至真等正覺。 演三脫門得至 應不應。是謂修行。時彼衆會無。央數人。心 是謂修行。其修行者。則於諸法無雙無隻無 行 行者。不處今世不由後世。在於三世皆無所 如虛空。悉無所行皆無衆生是謂修行。又修 殊答曰。假使分別諸法一等一種門相者。 者能造證三十七道品之法致滅度矣。文 至 一切法亦無所行。悉了諸法虛僞無實 帮時皆知此諸比丘一切衆會心所懷 利 何謂比丘慕於修行而 **空無言教空不** 獨の宴處 文殊 泥 何 4 文

死樂苦惱根。復次天子。愚騃無智凡夫。不聞 牽進展轉無休。由是之故不知本際。 受身各各別異。是爲牽連。隨。其宛轉。 **諸三界。展轉牽連輪轉無際。所向非一。所生** 餓鬼畜生諸天人間。所見牽連。假使天子爲 等之類。執持令轉集會二品所執。 宣深妙法忍興隆空行。文殊答曰。吾不執慧。 善住意天子。讃文殊師利。審如仁者。執慧頒 切愚戆凡夫之士執求智慧。所以者何。 | 欲俱合怒癡亦然。 報應諸見名色同塵。 。墮於地獄 "在於生 如是

陰四大四及四諸人。思想多念而反求望。墮若 干見六十二疑。 以者何。其迷惑者多所執持。何所持乎。依於 愚騃凡夫乃逮總持。諸佛菩薩無所獲致。所 佛。我無總持。所以者何。無所得故無可執持。 吾我著人壽命。執持斷滅B及計有常。 利。善哉善哉、乃能四班宜逮總持義。 二事。是諸章句最爲完首。時佛嗟歎文殊師 所生。四於諸所知不以爲知不以爲惠。不造 猶歸分別四義。何謂爲四解章句。一常如審 是句者我是*元首。又問何謂。文殊答曰。 澄者。 曉了諸法而無周旋,則無將去亦無覆 間 貪婬瞋恚愚癡。。親抱所有恩愛貪身。自見五 諦、二了空義 @知爲恍 @忽。三分別無形悉無 有菩薩。於一文字一章句義而不動者。章句 來。又問文殊。何所章句爲最®元首。答曰。 覆還·6有往來者。則有此事。共無有往無有 無此乎。答曰不也。又問何故。答曰。其有將去 若不毀壞無所除者不滅寂慧。 又問文殊仁 子又問"仁者所說。毀壞慧乎。答曰不也。又 **牵** 連智慧。 者更受身無所棄捨、是執智慧: 立所展轉者不得三界何所宛轉。 心念者。 轉 聲聞緣覺菩薩 **悬顏凡夫逮得總持。所以者何。愚夫懷法** 何故毀壞令無所除。是等學者是毀壞慧。 所以者何。如斯黨類其身口心未會起 諸佛世尊悉無所持。聲聞緣覺諸 有所獲致而急執持。是故世 及逮法忍 無所 是故斯等 牽 。文殊白 執密壊 連 亦 若 天 如 無 電婚怕寂**室**算蘇於消滅。 無常苦痉非身之四誼。 法深妙難解。一 是非勿懷猶極預。

於是善住意天子問文殊師利 菩薩等亦復若兹。是故愚夫逮得總持 如向 者說不

等無有異

哉

是法者疾得解脱。四個佛讚文殊師 供養聖衆。著吾我人及計壽命不得至道。 解脱。勝善男子善女人G江河沙劫奉敬如 聞之誹謗,其族姓子及族姓女。墮大地獄,在 大地獄忽聞此經。尋便得出。輒信@深經 所乏。盡其形壽而不懈休。若有聞此如是像 江沙劫供養如來承事聖衆。隨共所安皆品給 假使族姓子族姓女。依著吾我想人壽命。君 生、屬含利弗而宜此解。令吾休止不說經經典。 諸法無誹謗者。所以者何。一切諸法悉無所 殊報曰。唯舍利弗。莫有斯言勿懷疑網。有 誹謗心亂弘雅之典。則以現身墮大地獄。 疑不肯順入。自恣罵詈。自謂學豪而拾馳走。 師利。且止勿復演此深法。五百比丘聞之狐 馳去。則以現身墮大地獄。時含利弗報女殊 是語時。彼衆會中五百比丘,誹謗此經而捨 生死。諸明智者消除諸趣。道迹亦然不離生 戇凡夫所不能趣。 所以者何。 愚夫比數墮於 不得總持,所以者何。無所獲致當何持也。說 死。況於愚戆凡夫士乎,是故吾身消除諸趣 誠如所言。斯經尊妙。若現於世典 ·道迹往來不B逮無著。於緣覺乘菩 何意化於五趣 切世間所可希開答無明相 不見有法墮地獄者。O惟 諸佛緣母聲聞所趣。 岩能得聞如學是輩 香製 無起無滅 答日 消除五趣終始 無 其五 丽 趣者 聞 女 來 願 許 察

如 幻 林經後下

聞此深經入O耳思惟疾遠無上正真之道。 此深妙法無解脫相也。 疑餘經迷墮顚倒。 足墮於顚倒六十二見"所何以何" 速得滅度。勝於是間愚惑百年護戒。 何。 告舍利弗。 |亦復若•茲設有念知言有所得則 乘 不著吾我。所修平等亦無所得。至於泥 前見 授 此諸比丘五百人等。 决 Иt ●發意頃須臾●樂信此深 為最 是族姓子若族姓女。 尊等無若干。 在於地 未曾得開 **喧** 悉知 所 倒 勝 獄 Ц 止

則無所得。

則無所捨。

ŊZ.

更思

住意日。 躍破 ®i善住意天子問 則爲黑 **姪怒癡行乃曰正行。 遊於欲界色無色界。是** 行亦無非行 修『淨行。無家常居不焚行不受不惑。 不受者何所行乎。可名行耶。天子又問 焚行無。
治污乎。
文殊報 經者疾得解脫智 日黑清行。愍傷衆生。其不習行姪怒癡事。 行耶。答曰。不修淨行,如天子言。以何等故不 [者不修梵行乎。文殊答曰不也。又問 :亦無不梵行。假使學者清和梵行。 。問曰何謂。答曰。 可得處乎。所以者何。計是我故有所倚著 文殊答曰 設使卵身不勸梵行不修梵行乃爲可 彼不图清修。 善哉善哉 。爾乃名曰大淨梵行而其行天子 使卵辯才亦無罣礙。得無礙 文殊師利。 文殊師 其有所受彼乃修 亦無所行。乃謂爲行 Ħ 利 仁者。 如是天子。 "所暢辯才而 樂我淨修 。悉無所 '亦無所 行。其 如今 不淨 則修 şe. 無 不

一殊師 設 使仁者 利復告許住 4 執刀劍 Įď 欲 害 Ų 是像求淨梵行 切 浆 生 身命。

何

所從

來染

誰染汚者。

捌

法各

所

悉無

所

亦

諸逆。 回傷生 也。答曰: 所歸趣。 妬自 四如黑冥等清白亦等。無想念故。文殊又問。 叉問 我乃 之類義所趣乎。天子報日。假有名耳。 子。若劍擊頭害殺斯人乃修梵行,問 品事不修清白。爾乃相可淨修梵行。復謂 不也。文殊學報日,是故我言。設能等行黑冥 使 用共法界無本之故。於善住意所趣云何。 以何緣信清自法乎。善住意答曰,所以信之。 文殊答曰。 又復不修諮清白業。善住意又問。斯言何謂。 行。若能奉犯十惡之業。亦謂一切黑冥品事。 將養護之令不見納。 名字,吾當以利智慧劍而,危害之。常以此義 故天子。貪見吾我想人壽命。因有假號 依倚願倒貪計有身故曰衆生。 子又問,此言何謂。文殊答曰。所謂衆生含血 不 我想。則害衆生一切命望想。不墮殺生心不懷 一除。B除不與B合寂滅遠離。是謂爲空不入 無本及與法界。修行處所四往周旋平。答曰 而不退沒故曰等矣。一切諸法黑冥亦如 捉 文殊師利復謂善住意。 欲使卿身淨修梵 有衆生。 **"曉了欲心** 文殊。黑冥品事以何爲等。答曰以無所 矛戟瓦石大棒 害婬 若有修行精進自守。 而受希望痛四痒思想 無所斷除。是故天子。當解此義除吾 等黑冥品等諸清白亦復四岩此 怒癡。自大貢高。 含血之類受思想故。故曰衆生。 如真諦本無所有。 自 常使哪定然不知諸受之 然四危者乃爲惑 貪欲心起夢 貪嫉四波路。 。所以者 是爲天子。名 此 計 回 何 心 (n) 心 有 而 1, 便 ιij 何 韶 天 푭 茪 名反復 無所習。

傷者各各與造若干種事。 意又問。此言何謂。文殊答曰。其有所作。若毀 四復善住。其得佛者則四名著。 不同各得報應 事B勿得孝順。 日。如是善住意。吾無反復亦不無反復,善住 難及至未曾有。文殊又曰。天子當習無 欲爲法界迹。善住意天子啓文殊師 日著。不爲離欲。其捨衆會則爲雕欲 殊師利曰。是故我言。若離辈衆樂修梵行,又 弟子故曰聖衆。又問。於天子意所趣 緣合故名曰聖衆。其聖衆者無有集會。爲佛 善住意又問。斯言何謂。文殊答曰。爲道慧故。 復如是、五陰六衰。十二因緣。不染污心。其有 無獨爲者無有合會。可離欲乎。答曰不也。文 又問善住@意。寧可捉持無本法界。答曰 又問四令當所信。答曰。 言。當如是害淨修梵行。亦當離佛及法學衆。 壞首是爲歸義,文殊師利告善住意。是故我 興發如是傷害。此乃名曰殺人☞害傷。 是故我言離於佛法。何謂聖衆。答曰。 無所習者則曰成就"色痛想行識 察欲 **其無所捨則** 其無所得則 又問。何謂爲不孝順。 不可得。 愚鹽孝順各有所作轉受報 《無所受。 不見污 當信無本及與法界。 無所生。 各歸異四趣田受身 得佛聖衆則名 "其無所] 者 亦無被 共無所 。文殊答 利 所謂離 是云何。其 反復 受則 因 不

榧

所學諸見各異殊別。或著不著取捨進退。

是

無反復。

如即佛世尊所演

『著無量色愚人所作。爲身來忠或致傷

生

何。答曰。 以者何。住如無本乃有所宜。一 號耳。何有住處諸法亦然。悉無所作亦無想 於何所。而有所宜在《忍法耶。所言法忍但假 日。住幻士處身亦在彼。 **法忍。又問文殊。於何所住所宣乃爾。 文殊答** 名曰爲無反復、善住又問。今文殊師利住於 本等無所o超度。 異,一切衆生而不動轉。無本亦如亦不動轉。 在彼。住於無本而有所說。如來無本無本無 *碩宜道教。如來所住亦復如是而說經義。所 念。彼無有住及與處所。如《是住者乃爲衆生 何所。乃能說此《立何法忍、文殊答曰。 不《住 猶若如來所應無本。衆生無本其亦若玆。 無本而無有二。而無若干故曰無本®也 如無本住幻士住彼。 亦無他受不造他 又問。 切衆生亦@復 如向者問住 幻士所住如 是則 曾

非法。其行寂然無是非心忽然無迹。是謂沙 乃爲沙門。其無志。性不與情合。無有因緣亦 以者何。不著欲界。不倚色界。不處無色。吾乃 調乎。文殊答曰。非沙門非梵志乃爲沙門。 無癥無傷無完。是則名日淨修梵行。 爾沙門。其無有往亦不還望反。無進無退無瘡 是諸法者亦復虛僞。 其不著者無縛無脫是 門。何者然耶。其因緣法報應之宜四安從是生。 無不緣。乃爲沙門。又復天子。其不著法不著 謂此爲沙門耳,若眼耳鼻口身意不穿漏者 善住意天子。 又問文殊師利。 所言沙門爲何 。是故我 所 量各各殊別而說經典。文殊問曰。於天子意 形 殊

未曾有志意堅强。所*頒宣者無名遊迹亦無

其意悉達而不忽忘。文殊答曰

I。吾意不

意答曰。悉虛不質。所以者何。

切諸法皆無

言。非沙門非梵志乃爲沙門。善住

所解云何。東方所現爲審實乎。八方上下有

日。向者覩見諸佛國土不可稱限。

"形像無

所留見者爲實虛耶。十方所見何方審諦。善住

說經典。善住意見此。忻然大悅不能自勝。文 諸*江沙等所現佛土。其亦俱然等無有異爲 **其身。或復顯示禽獸飛鳥若干種色。各各現** 阿須倫迦留羅②冥陀羅摩②休勒色像。而現 輸王色像而現。其體或如天龍鬼神趣沓器 殊師利從三昧起。 優婆塞優婆夷像。如釋如梵如四天王。如轉 形若比丘像講說經典。或復有現比丘尼像 沙等諸佛刹土。其所現者悉是文殊。或以現 土悉自然現。 答曰願樂欲見。文殊師利。尋時如四言幻意三 受。文殊又問。欲得覩見如幻三昧之境界乎。 師利,吾本會聞如幻三昧。願顯定意示所正 界。里是故放意又復恣意。處諸塵勞。不惡愛 **昧而正受矣。** 當 去諸佛。何者然乎。吾未曾得宿世所歷。 斯言何謂。答曰。吾以免恣意在聲聞地 備悉。宜如來命所說如是。答曰。吾不供養過 哉善哉文殊師利。 **欲衆冥之患。是故母放意。善任意知讃の曰。善** 强"所以者何 無量團像貌好酸殊別。而爲說法。十方一一 而無有作。不備衆行。善住意又問。 來。不從諸佛建立法行。無作不作。是故所 應時十方 图各图江沙等賭佛刹 。身自放意意弱不强。天子又 善住意天子@自己 机東方江河 善住意恭恪歸命。 悉由宿世供養諸佛衆行 **化住綠覺** 白 女殊 亦 女 問

當以善害、若分別此察其本際。 了諸法慧無儀匹。其所說法膽不應時。 諸佛大聖,而宜道教,於過去佛所作已辨。曉 喻。深入法忍了其本際。供養無數江河沙等 所佛名及法聖衆。 來。佛告之曰。且止且止。文殊師利勿造 思議。道德超殊不可逮及。巍巍煌煌無以爲 不能解。心反處顚倒計我父母。所以者何。文 亦無果報。意自貪身而墮顚倒。思慙凡夫悉 母無佛法衆。亦無作者亦無受者。無行不行 晋我及人壽命。其意所念察其本末。無有父 右肩右手捉劍走到佛所。佛告文殊。且止且以威神現示文殊。文殊師利即從坐起。偏出 殊師利聰明聖達,諸佛世奪所歎。 菩薩衆各心念言。斯一切法悉如幻耳。 因心生害。心已起頃便成爲殼。時無*央數諸 止。勿得造遊當以善害。所以者何。皆從心發 逮法 忍。於時世尊,欲得開化五百菩薩。則 四瓣法常然誠如所言。 說是語時。彼來會中 深法要。計有吾我所會據微翳,@卒不肯捨不 懷愛結志在疑網。由是之故。不能@逮了@此 斯等罪業本所犯惡餘殃未盡。 所作。逆害父母四殼羅漢四亂聖衆。壞四佛寺。 古世時所作善惡尋自己覩。皆復識9命會更 常存。自在所作示現變化。推極本末不生不 五百菩薩。以得四耀遠五神通識其宿命。往 起亦無所滅。文殊師利尋則讚曰 不。常懷恭恪稽首自歸。m今執利劍走向如 幻 化如 一母羅漢及廟寺名。 幻 土 廂 念傷害心四倍 不可分別 切脐法退 奶勳 。善哉善哉 被無 不 可

●超二數章 \$\begin{align} \text{@} \text{\te}\text{

蕉夢影| 凊 是觀察惟念本。末期能了知一切諸法。本 淨 無 淨皆無所生。五 無有罪亦無害者。誰有●殺者何 賃 無 所從生法忍。 則 玉 所 野 無 百 受諸 コ菩薩欣な 歸 趣 離欲虛妄而 法 亦復虛妄。 亦 然大悅善心生焉。 百菩薩聞是耳然。尋 無報 有千比丘遠廛雕垢 幻 設 如 謂受殃。 以是之故 圶 切 心 亦如 法 得 時 虛 如 芭 逮

成 在 虚空。去 形 地四 文九尺。以偈讃·佛 想 起

自 發6室 其 宿 所 如 想有幻 命 有諸從 法 罪 丽 危

反

於法 於 懹 重 漢 疑罪比大 界網網故丘 是 亦 更 無 諸 無 悉 亦 決 隨 寂 棄 得 更 犯 自 所 無捐 苦 聽 殃 有 憂 圶 不累 其 法死苦不虚無自聖沈度 塵粉 相者 惱作 空命然 衆 吟人 法 可 甚 父 甚 證計

罪

了名

業康無、 答日不也。

報

亦虛 。爲有罪耶。 吾欲相問

罪業報應悉虛無者。

궄

。答曰不也。唯舍利弗 以誠相反有此劍者乎。

復

知其處所。

含利 無

游言。

如

文殊師

利今者

佛

無

唯含 所以

利弗 者何。

其四幻師化無有想念。諸法

亦

師

肵 達此 利

沿造逆事。

其幻化者寧有逆乎。報償

亦

如

能含

報

償故。

唯合

利弗、解此義者。知

如

幻

弗

如

卿所言。汝所作逆不可稱載

崩 利答

佛

如虛虛所佛

今 由 害

曈

了拿

身於別

說 是 審

俱 無 暢

謂

文殊師

利言。於意云何。唯含利弗。

。吾所

何所の鍛師推成之乎。誰

捉持來以

和

授

説 欲

無罪

無報。

切諸法悉無罪報

此

言

執何

此 羅

其 住 識 如 計 諸 其 非 衆 吾 無因其令兩無佛手文 常 能 生 我 罪 緣 能 知足 自 **残器** 曉苦處 亦 無 而 達 奪 執 大 虚空無解亦作如悉顯常空義生達如業斯空倒空 報合空 見 所 利 利 智 應成者業之有 部亦 倚 亦解三亦衆亦 二馳諸 身能 想 復 乃 世 悉 4 無

二演由明是费則非 故者 発 無 Ξ 無如求 無 無 無 是 自所聖若曰所惡所本安 苦 從壽 垐

以

何爲信。

乃能執劍馳走向佛。

文殊師

所有 同向 度道惱道礙然住慧此佛造趣有際隱樂生命耳罪者相來極

、六反震動。其 因致此求 法緣大本佛 王報樂際慧 經 (大光明普照 眼修杂佛 滅大苦上里 カ 閒 江. 泂

無

吾

化者我應減入母法生便

見報斷我父經衆方

貪

無

佛 百

五

十方諸佛

大聖邊。

諸侍者各自問

何

德

大

/雕不照

各

族 地

知

有學界名忍

佛

號

能

仁"硕

宣經

亦 佛

無 濟

室 不 除 流

世知欲

成 彼

法 事

如亦而得所接

無

欲佛

權

多無 化。其相無相不可得處也。 含利弗言。無 亦 應 師 妡 本。 利 執 如 唯 來至真亦如利劍。文殊及含利弗。亦 刀劍所在如來所言。一 含利弗。 栽生 所化現耳。 也 亦 亦如。諸法亦如。無本所 作此剣。 含 如 利弗 文殊又問。 切 無執來者以相 法 Œ 積殃費亦無 然無 簡 唯含利: 蒿 根本。 切諸 仁能見得化 卿 何以 弗 法 授 住亦 沿當解斯 悉如 巾 復 幻 如 人文耶

法忍學住大道。 無*央數衆生之類 佛大聖手執 馳 彼 走 有 向 车 佛 薩 名 。於是四大世傳。以方便隨 慧刀斷生死9原。如應說 文 。使眼清淨心得解脫 化不達菩薩。 斻 利 成 不 退 因 手 之 執 利

神化 想。不見執剣 舍利弗問 於彼衆會有新學人、德本對薄多懷學妄 文殊師 不聞說法。 利 佛之事旨故令其然。 仁於向者所 作 X

如今中 四如二次多 日以二日号 田明服二限明号 田(佛)一岁 田(於)一号 田(世)十界号 田原二源号 多 (大)一〇章雪》 四支二叉形势* 四勺十(化)〇章 四级二级〇章 必然本二本级〇章

罪

玉

の此土初不移轉 @儔匹。威德殊邈過於日月,住此忍土而不移 忻慶" 文殊師利道德殊絕 見如斯莫不忻然。各各舉聲而稱揚言。 計、諸天子會多少無異、彼諸佛國皆若干種。 g 意義經典之要。諸菩薩等聚會亦然不可稱 諸族姓子尋時受教。各觀本土十方處所。各 義。文殊師利報諸菩薩、仁等各自察其佛士。 利士。於諸刹士頒宣經道。皆**合衆生**解是意 聖。勸文殊師利。願垂。所意。 顧眄我等諸佛 所云。爾時十方諸會菩薩啓請世尊。 劍馳向世尊。如幻無害,懷三毒者馳心念佛。 世尊。貪欲意生。執此欲意一心念佛。欲即消 切塵勞。不爲世尊。滅婬怒癡愛欲之難。 永令無餘。 想則是精思修行。世質、瞋恚愚蠢欲。 行。云何世尊。名曰何等。 世尊心念不離乃得解脫,含利弗又問辭思修 起于坐。所在幻化現者干形。菩薩如是 如族姓子幻士善學幻術絕世而無"傳匹"不 轉 普現十方諸佛國土。 文殊師利於時 經道。善住意天子諮問。啓受。宣此如幻所行 各皆見文殊師利 得解脫。舍利弗言。蔣哉善哉。快說此言。誠如 滅。患癡亦然而得解脫。是故舍利弗。如執利 清淨莊嚴巍巍無量。亦如忍土等無差"特。遙 了般若波羅。蜜。分別法幻悉通共旨。在於 刀劍欲與佛辭。 。寂然•儋怕爾乃亘然。不能蠲除 亦如修行閑居專精。一心念佛乃 十方佛土諸欲見者 譬如修行在於閑居 在於十方諸佛邊住講說 文殊答曰。貪欲*妄 威神光明·智無 "唯然大 軱 除此三 一具學 引喩 以 現共 乃爲 勤 向 囀

妙哉妙哉。 樂共聲清和。悉共叉手異日同音舉聲歌頌 光明普照世間。皆藏日月令無光曜。億百千 鼓自鳴。踏華果樹及諸枯樹皆生華質其大 復雨雜香綜香。其香芬馥翳於十方。鼓天學妓 天住於虛字。歡喜踊躍而雨衆華。燒諸名香 應時三千大千世界。六反震動。箜篌樂器不 者。悉當豪是道德法明各使得所,佛默然可。 薩意求大乘者。 復白佛雪,大聖垂恩建立此法。使於後世殘 欲定意平等。是法平等亦復四若斯。文殊師利 均。法等亦然。又四如無本本際平等。而亦如 教。安臣住所化無不受敎。如空無思想無願平 是爲去來現在諸佛要道。文殊白佛。 等無殊。亦等道跡往來不還無著。所以者, 若有菩薩。坐於樹下當成四佛道。其聞是經顧 一下人間不念往來,其光所照靡所不遇。 宋五濁悖亂之俗。若族姓子及族姓女。學菩 人。值遇此法而得聞者。如佛與世等無有異。 爾亦無想念。爾時世尊、告文殊師利。假使有 無限。一切依因。悉令得至無上正真。所現雖 爲現轉輸釋梵四王。或爲豪貴貧賤困常厄身。 所照亦無想念。 在外道謗佛云云。或入學深山學爲個人,所現 或入三惡動苦惱事。或爲儒林帝王大臣。 由是之故所現無難四由如月殿遊行虛 身於其佛界 聞 普現十方諸佛之土。爲現佛身聲聞緣覺 大化 ,此法難遇。 **今** 日 所 再值轉法輪矣。 以 耳聞此法令諸衆生求滅度 菩薩如是在於本際未曾移 者何。 文殊所®講 切諸 。閻浮利 法皆如幻 我等僥倖 。誠如聖 室。不 人為 雖 何 或 故 右

不得 不要不空不壽。不思想不無*想。不 **諸果證。不如來。** 損亦無增長。則宜此經,如斯經典後 眼色耳聲鼻香口味身更心法亦復如是不處 殊師利 無道迹。不往來。無不還。不無著。不緣覺。無 不在至誠,不觀審實。不證說道。不至道果。 欲界色無色界。心等如地而無憎愛。 生念。不惟法不意止,無五陰無四大。 色。無緣無見。不興生死。無身不生身。無心不 典。如我至誠所言不虛。然後將來五獨之世。 門多所救濟。當令此法後世普流。文殊師利 弘慈。聖旨四令然一切蒙濟。佛語文殊。 欲。無有恙癡。而有慈心。 來世皆遍流布。有四了是經 罪報應。無去無來以此至言。令是要法於將 令普流布。吾今要誓不具成佛。無法聖衆。無 計常。無有塵勞亦無諍訟。則爲光顯於此 我無人無壽無命無意無可。 復白佛言。我亦堪任建立此法演眞章句。 重顯斯深經典。佛言至誠終不虛妄。此三 爲先瑞應。 師利白佛言。世尊。所建於斯經典,今現威動 佛明此等當成佛道以入滅度。 不懷懷。篇信《愛樂不在生死亦不滅度。文殊 **薩及諸天子。善哉善哉。如卿等言。** 受決當成佛道多所開化。於是世尊。 蒙大慶得聞是 果證 今所瑞應特是建立"此法威恩如 無見不見。 然於後世普流十方。佛言如是。文 經 無佛法。不無畏。無慧不 斯等德本 不至道。 "無有智慧", 無名無 。而不受欲亦不雕 終不 無 不墮斷滅不 明 聞之不恐亦 顧 無冥 其聞是法。 不無 世 舉 讃 暫 亦 當復 諸 脫 經 麆 無

隱

娴勒

百佛

唯聖說之 多所感哀多所安隱。

士不識大義。唯于憍慢 斯等長夜不得安

土 此

中

前白佛 暢法。 切皆脫諮處事業。入佛道慧,於是懈勒三薩 法令不流通。所以建立是要法者。若族姓子 方便毀壞此經。欲令毀散終不能亂。 利實如要誓。假使江河沙等諸魔官屬。 十方。@虚空中唱無極音、善哉善哉。 此三千大千世界六反震動。其大光明普照 如來。所以者何。一切諾法永至減度、當令此 法輸。不數佛。 佛不現在。 不衆生 不滅度。不 凡夫無學者,無羅漢無緣覺無佛道不。因緣 毀。不忍不舒,不進不"殆。不禪不亂,不智慧 及族姓女。受此經典受持諷誦。聞之信樂一 經普流世間。文殊師利。宣是建立經典要時。 不無緣。當令此法普流世間,不坐佛樹、不轉 犯。不定不亂。不慧不愚。不解不縛,不慧見不 來佛。如是像法無所照曜。 無壤者。無將無反。不往不還。無舉無下。無當 不可得。法無有超。亦無所滅。無有作者。 不息。闇。菩薩大士。此真語言令法普流。 無去無來。過去無人。不度衆生。亦無滅度。人 不會殆會廢意 又計是經。不應不脫。不精進無所懈 無名無不名。如是真言。當令此經後 - 暢音 脫 此正真言令經普流。不施不懷不戒不 以是之故法當普流。是經所說不戒不 不度不 佛告彌勒 今日何綠地大震動。 光明逼照 以此至誠法當普流 無 度。 。何用問 、不彼際。 爲所以者何 無現在佛亦 o不 不此岸。 往本所。生。 不動力。 文殊師 此 《益流布。 不 欲求 微妙 中 無 亦 小 流 必

切菩薩忻然大悅善心生焉。 法眼淨若各復倍倍。 類發菩薩心復倍是數。遠不退轉成得法忍 **譯悉由是生。佛說是經時。江河沙等衆生之** 泰行。所以者何。過去當來个現在佛之所 是經典受持觀誦 有形像者。 議,一如來德其福難計。況一切佛、假使德本 佛言 四超師子步德王光首 如來至真等正覺所聞 故會屬果慇懃相喻。其族姓子的及族姓女。 祚福5勳寧多不。 正真道慧。 與《布施持戒忍辱精進一心智慧》使成無上 過去當來今現在佛。戒定慧解度知見品。廣 讀爲他人說得何可報。佛告彌勒。於意云何。 各勸助諮嗟而行。是故地動,彌勒菩薩復白 共於空中唱大音聲。淨居諸天聞講此法。各 意天子。閉是法來七百萬阿僧祇劫。從普華 覺時復說此經 與共豁啓。爾勒來世當成無上正真之道最正 建立說之。皆亦文殊之所發問。善住意天子 來八如聞此經典。佛告彌勒。文殊師利善住 經典者。四十七億百千那術諸佛。 法 當慈念諸天人民共信樂之。 爾勒復問佛言。文殊師利善住意天子。從 · 管··
再得聞無以爲喻。忽然不現各歸 若族姓子及族姓女受是經者。持國国龍 十方佛上不能悉受。佛告彌勒 已成當成現在成者。合此德本 彌勒曰。多矣世奪。不可思 其餘賢劫諸與如來亦俱同 為他人說福多於彼何況 如是十方悉來 稽首佛足歌歎 佛 告彌勒 、於此地· 合者 联 聞 談 功 Ŀ 斯 不怒者

賢者 [53] 難前白佛 3 此終名 何 云何奉 持 佛

交通

。若壽欲終時。

人生

蔟

月及

七日

。後生即爲入姝好。不靈淫泆不與

女

阿難。 要品 所說。 薩。文殊師利。善住意天子。 方定意要慧文殊師利之所講說。 告 受持諷誦劉讀爲他人說。佛說如是。 阿 。諸天龍神。 "當泰持之"是經典者能調化人"阿難當 又名降毀魔場 難 經 名 。 阿須倫。 日 於 "當懷持之。又名普遍十 切法無起不 。世間四人。聞經莫不 彌勒菩薩。 叉名如幻 比丘菩 滅三 賢者 眛

佛 說如幻三 味 經卷至下

敷喜品

No.343 (No3,310(37)344)

佛說太子刷護經一

因緣得 不敢問。 蓮華中 願佛大恩當爲我曹說之。佛告太子。 白佛言。願欲問事。如佛肯說者當問不肯者 佛作禮訖竟。皆叉手住。阿闍世王太子刷護 持黄金華蓋上佛已。却叉手持。 人。各持黃金華蓋。出羅閱國相隨出 太子。名爲蒯蘧、從國中與群臣長者子五 及無四央數人民鬼神龍皆來俱會。阿闍 菩薩萬二千人。優婆塞優婆夷。 諸天王 **佛在羅閱祇耆闍崛山中時。** 化 顏盛頰端正。何因緣不入女人腹中。於 佛言在所問事。太子白佛言。 何因緣能自知前世宿 西晋三藏竺法護譯 與千二百 頭面著地 命之事。 1。菩薩何 至佛 施 忍 世王 梵 北 釋 Ŀ ĒĪ

⁶(上)十序**⇒3**●9 6 西强=k**●**9 田

貪愛欲。 白佛言。菩薩何因緣世世生佛邊。何因緣明 佛敬經敬師敬父母、用是故得智慧、太子復 ◎受,佛告太子,菩薩憙書信受諷誦學。用是故 薩數數深經。用是故知中 · 慧。太子復白佛言。 說經。不中壞亂不呵之。用是故得生佛邊。菩 不怖。用是故得經律便知儀法。菩薩世世 是故學經聞佛語悉知不忘。菩薩入深經不恐 隨佛教不犯。佛告太子。菩薩世世不諛諂,用 人民皆信。何因緣知經律儀法。何因緣孝順 者。太子復白佛言。菩薩何因緣學經聞佛語 欺。用是故所語人民皆信向。 聞者莫不歡喜 意。用是故得三昧安隱。 知深經智慧。得陀羅尼行。菩薩常爲專心®正 何因緣佛所說皆快善。 慧及陀羅尼行。何因緣知三昧定意得安隱。 極、太子復白佛言。菩薩何所因緣。 知深經智 心適等無有異。用是故人民見の佛視之無厭 度脫。用是故得八十種好。菩薩見怨家父母 十方人民及賴飛蠕動之類。如視赤子皆欲令 索用。是故得三十二相。菩薩當有慈心。哀念 無厭極。佛告太子。本爲菩薩時。好惡布施種 緣有八十種好。何因緣人民有見佛身者視之 子白佛言。菩薩何因緣。身有三十二相 種雜物。與諸佛菩薩及師父母人民。在所來 僧 因緣不生惡處。何因緣生天上。何因緣不 | 歎經曉知中慧。佛告太子。 菩薩世世見人 用 。佛告太子。菩薩世世信佛 是故不生 便 自知 宿命無數世以來之事。 惡處。菩薩持戒不 ,菩薩所說皆至誠不 其有聞者皆歡喜信 信經信比 觖 何因 用 敬 太 子

財物、物益增多。見人富樂得錢財。心不嫉妬。 不自貢高。用是故後生得高奪。太子復白佛 生爲人得富樂。熹布施不慳貪。用是故不亡 得高。佛告太子。不貪他人財物者。用是故後 不亡財物 薩何因緣。多得財物珍o寶有不6雕。何因緣 生爲人他人不能得別離、太子復白佛言。 病。見人有變鬪惡行和解令歡喜。用是故後 長。不持刀@杖擊人。用是故後生爲人得無疾 告太子。不殺生者,用是故後生爲人。師壽命 白佛言。何因緣得壽命長。何因緣身得無疾 不妄語。用是故衆人所念悉能報。故。太子復 不惡口。用是故得八種音。菩薩世世不兩舌 誹謗比丘僧。太子復白佛言。菩薩何因緣。好 病。何因緣家室和順相愛不令他人別離,佛 誠不欺。用是故好高聲如梵天聲。菩薩世世 衆人所念皆悉能報。佛告太子。菩薩世世至 高聲如梵天聲。何因緣有八種音。何因緣知 是故衆人不敢誹謗佛。不敢誹謗經道。 用是故魔不能得其便。菩薩所語皆至誠。用 僧。用是故得淨潔。菩薩晝夜行道精進不懈。 比丘僧。佛告太子。菩薩侍佛憙學經愛比 何因緣不敢誹謗佛。不敢誹謗經。不敢誹謗 所言心所念皆淨潔。 愛欲。太子復白佛言。菩薩何因緣身所行口 是 故 用 何因緣能知世間人民死生之事。佛告太 何因緣能得天眼洞視。何因緣得天耳徹 生天上。 好惠然燈於佛前 不爲人所劫盗,何因緣得奪四者 菩薩知經法本空 何因緣魔不能得其便。 以是故後生爲人得 用是故不貪 不敢 Æ.

> 世提和迦羅佛時。是五百人皆是佛弟子。 勒菩薩言。聽我說之。太子刷護菩薩及長者 子。前世皆供養百八億佛皆行菩薩道。 皆令如願。佛便大笑。口中五色光出。佛告彌 我後世生者。佛所說令我悉受得悉奉行之。 長者子皆大歡喜。太子刷護復白佛言。願: 方。佛爲太子分別說是事。太子歡喜。及五百 七寶作華蓋用上佛。 民爲六波羅蜜。是故後得比丘僧。菩薩臺持 豫得佛國。 明照十方。佛告太子。菩薩本求大願,用是故 綠型預治國。何因緣*預會比丘僧。何因緣光 致道 得佛道便般泥洹。太子復白佛言。菩薩何因 得念前世。無數劫以來之事。菩薩得阿四維越 常專心念諸佛。三昧從學憙行敎人。用是故 持軍馬驢騾象醫駱駝履屣及水船。與諸佛比 活佛便般泥洹。 得耀。用是故知世間死生之變。太子復白佛 丘僧及與人民。用是故得飛行四神足。菩薩 念知前世無數劫以來之事。菩薩何因緣得三 言。菩薩何因緣得飛行四神足,菩薩何因緣 後生爲人得天耳徹聽 天眼洞視。 以念無所復著用是故能斷死生之根。 **菩薩好憙布施乞匃與人憙教人** 好嘉持倡伎樂於佛寺前。 佛告太子。菩薩好惡布施。 用是故得光明遍照 菩薩憙定意入三昧 用 乃前 是 是 使

●佛土是®© ◎受二向告念 ●正二定告念 ●問二謂自念 ●無十(法)自念 ●(故)一言念 ●師二即告念 ●杖二仗物 ●實十(富)自念 ● 藤二斯自念 ●(者得)一言》 ®將第二就能自念 ● 種二性自念 ● 頂二家自② ● 第六二指言念

名四者那伎頭陀耶。後作佛時。當如阿彌陀佛

我所教。後世悉當共會。六億佛却後一劫。摩

訶波羅會一劫中。五百人前後作佛。皆同

其國亦當如阿彌陀時等無異。

來者飛行者。

皆如阿彌陀佛國

若有人民聞國中菩薩往

佛

欲得

衣服

飲

食。

金銀珍寶車馬。

奴

姊妻

不嫉

妬 用

是故得爲尊者。菩薩不殺

不自貢

錢財

施不食營幣餘者。不亡財物。見人富樂得

告太子。本為菩薩時一好布施與人在所求

太子和休經

是經 優婆塞優婆夷。 前爲佛作禮而 太子刷護及五百長者子。 信 喜者。 ·皆常生阿彌陀 `諸天人民鬼神龍`皆大歎喜。 諸比丘僧比丘尼。 國 佛說 是已。

太子刷護經

No.344 (Nos.310(37),343)

。佛說太子和休經。一

警菩薩何因緣 图得端正。 何因緣菩薩有三十二相。 生便自知宿名無央數世之事。太子白佛言 妷不與女人交通者。 後世生不入女人腹中。 辱不瞋怒者。後世生爲人端正。 菩薩不哪婬 中。 地為佛作禮却住佛前。 佛在羅閱祇國耆闍崛山中。與菩薩萬人。俱 便於蓮華中化生。菩薩憙持經戒敎人。後世 加大恩當爲我分別說之。佛告太子。菩薩忍 到佛所。各6持*嶽蓋上佛已。各叉手6頭面著 金•花•繖蓋、從羅閱國出行。與太子相隨俱 世王太子。名爲和休。與長者子五百人。各持 天王梵釋及人民鬼神龍。 比丘僧千二百五十人。諸優婆塞優婆夷。 而生蓮花中。何因緣6知前世宿命願 祐錄G云失G譯今附 何因緣不入女人腹 太子四叉手白佛言。 何因緣有八十種 無央數共坐。 西晋 阿闍 諸

智點不戀癡 用是故得大富不難。菩薩惡布 劫盜。何因緣得尊者豪貴耶。 易得財物富有不難。 後世生人不別離。太子白佛言。何因緣菩薩 菩薩見人有鬪變熹行救解令和合。 **薩不持刀®杖恐怖人。用是故後世生得無病。** 菩薩慈心不殺生。用是故後生得壽命長。菩 家中皆和順相重。不令他人別離,佛告太子。 因緣菩薩得壽命長。何因緣得無病。何因緣 謗佛經道。不敢誹謗比丘僧。太子白佛言, 菩薩所語皆至誠不欺。 菩薩畫夜經行精進。用是故魔不能得其便 薩憙侍佛惡經道臺比一僧。 誹謗佛經道。不敢誹謗比丘價,佛告太子。菩 潔 佛 緣知三昧安隱。何因緣佛所語皆使人聞者 三十二相。 是故得三昧安隱。菩薩所語皆至誠不欺覚 用是故知深經智慧。菩薩常好定意心安 皆數喜耶,佛告太子。菩薩憙書經諷誦學說。 類。如視赤子、欲念度脫、用是故得八十種好、 子。肌肉頭目。皆不逆人無所貪情。 太子自佛言。何因緣菩薩知深經智慧。 是故人民見佛身形。視之無厭極 菩薩見怨家如視父母。其心適等無有異,用 言。何因綠菩薩身所行口所言心所念皆淨 用是故所語誠信。人聞者皆歡喜。太子白 何因緣魔不能得其便。何因緣衆人不敢 菩薩慈心哀念人民蜎飛蠕動之 何因緣不亡財物人不 用是故人民不敢誹 佛告太子。菩薩 用是故得淨潔 用 用是故 是故得 何 用 何 Ы

佛言 Ą 前世提和竭羅佛時。是五百人。皆我弟子所 光出悉照十方。彌勸菩薩。起前長跪叉手白 佛爲太子分別說是事。太子甚大歡喜。 *繖蓋上佛及佛寺。用是故得光明遍照十方。 四緣 *預知後世得比丘僧。 劫名爲摩訶波羅蜜。 敎 百長者子。前世供養百億佛,皆行菩薩道。乃 所說我悉受行皆當具足。 佛大笑口中五色 蜜經。用是故學後得比丘僧。菩薩持七寶物作 治佛國。菩薩布施與人民憙教人。行六波羅 照十方。佛告太子。菩薩常多願。用是故*預 學憙教人。用是故得念前世無央數劫之事。 得飛行四神足。菩薩憙念諸佛三昧神足。從 **百長者子皆大歡喜。太子白佛言。** 太子白佛言。菩薩何因緣。《預治佛國。何因 菩薩得佛意無所著。用是故@便般泥洹絕命。 車馬四象。 綠菩薩得佛便絕命。佛告太子。菩薩布施持 何因緣菩薩得念前世無央數劫之事。 入三昧得禪。 惡於佛寺中然燈。用是故得天眼洞視。菩薩 得知世間生死所趣善惡耶。佛告太子。菩薩 太子白佛言。何因緣菩薩四得飛行四神足念。 **惠持倡伎樂佛寺中。用是故天耳徹聽。** 菩薩得天眼 髙 。後世悉當得共會。供養六億佛。却 `佛告彌勒菩薩`聽我說之。太子和休及五 。用是故得爲豪靈貴。太子白 佛不妄笑。何因緣五色光出悉照十方 及與騾驢駱駝、履屣與人。用是故 洞視。何因緣天耳徹 用是故知世間生死所趣善惡。 共 fψ 何因緣得光明逼 劫 佛 言 我後世佛 聽 後 何 何 及五 何因 因練 因

●是二經母者 ®(佛說)一句句 ®(一巻)一母宮 ●云十(安公欽中)号者 ●譯十(師名)噌 ®(俱)—●念 ●(花)一宮 ●樹二傘号者 ●持二将宮 ®(持)十頭宮 ®(叉手)—母宮 ®菩薩何因縁三何因縁菩薩母の ®(得清…因縁)二十字一号の ®(能)十知号で 望候供二姓永②、淫沃喇 ® 使二失る 望念二治の歯 ®杖二仗歯 ®情能二論者 ®(事)十貴号者 ③(得)—第 ◎(集)—号書 ®便二使者 ②抵二琛号書* ④終預知二超治者 ®(後)—号書

ψ̈

五,

一百人前

佛 民鬼神龍。皆大歡喜。 菩薩比丘僧比丘優婆塞優婆夷。 利 聞是經皆當生阿彌陀佛國作菩薩如文殊師 行者。變化者。皆如阿彌陀佛國中諸菩薩。人 其國土當如阿彌陀佛國。 國中菩薩往來飛 後皆同一 彌陀佛。說經已太子和休及五百長者子。諸 菩薩三糜提鉢菩薩。 : 說太子和休經 字。 名爲若那 前爲佛作禮而去 後世作佛者當如阿 頸頭陀那後作佛 諸天梵人 時

Z 345 (Nos, 310(38),346

慧上菩薩·問大善權經卷·上

世尊告曰。恣所欲問。佛當爲汝開解結滯。慧 聞 慧上。即從坐起更整衣服。長跪叉手前白佛 蒙度。爾時世尊、從●宴坐起斯須未久。 病授藥爲師子吼。救濟十方@衆生百千莫不 辯才無量不起法忍。其德無限徹視諸根。應 菩薩萬二千。一切聖通無所不達。已得總持 大比丘衆俱。比丘八千諸大弟子學戒具足 數之衆容屬周匝而爲說經。 白佛。所云善權爲何謂乎。佛告慧上。善哉 如 。願欲有所問。唯如來至其。聽者乃敢陳說 是 時佛遊舍衞城祇樹給孤獨園,與 西晋·月氏國三藏竺法護 時會菩薩名目 與無

謂菩薩善權方便

堕落 而聽 常爲汝申暢其要。 斯善本則施衆生。以覺之心。順一切心而不 心曉了具足佛慧。是謂菩薩菩權方便 畜生者。使此些二品悉趣德本。與諸通慧 又族姓子。善權關士。若人殖德勸讚代喜。 慧。是謂菩薩善權方便 一四端食。隨時方便弘施流普。勸發黎元四陸 講斯教已。成諸弟子緣覺之乘爲諸通 於是佛告慧上曰。族姓子。善權閣士以 慧上菩薩及與 衆會受教 以 共

救攝所。思代受其罪勸以通慧使獲大安。是 患代受。以諸通慧因緣方便。建立德本用施 道明。 衆類。爲十方世界弩被德鎧。 共遭惱害者則 又族姓子。善權閣士愍祭群萌。在安助 "脱知見品"是謂菩薩善權方便 散諸佛誓以德本。巳及衆庶志諸通慧使備 香氣芬馥人所欽尚。而無主名。敬採集合举 又族姓子。善權閩土。十方諸樹共華原障 具獲無量戒品 定品慧品解母脱品度 喜彼

善權 吾四句"碩者"皆成諸佛無礙辯才。是謂菩薩 佛土若天四邑 其義心不怯扇。 計否我未會自輕"如今諷護四句之四頭。觀察 又族姓子。善權閔士敢所生處。其所住處不 祚岡士歷受施祐衆生。是謂菩薩善權方便。 供養一如來等。則爲奉養日十方諸佛。所見供 身平等。被定慧解度知見品亦復如之。 又族姓子善權閻士供一如來。『觀慮諸佛 方便 「輒與大哀踊蹤說之。誓顧聞 宣顯備具。不想利賽。四蓋諸 知是 法

問の関

士善權方便。

佛言部

聽善思念之。

吾

言筆哉。

一誠如所云。權施雖微審成衆德無量 族姓子。行權協士。何謂退還

善哉族姓子。多所愍傷哀念。安隱諸天人民

勸化將來導引三餘。開闡佛法獲微妙慧。乃

二念。一從菩薩心成佛世尊。二弟子緣覺因 又族姓子。善權閣士。與諸弟子緣覺俱 **崇功德多所®彼致。是謂菩薩菩權方便** 以斯妙慧光雷護夕供。所服納者持戒學道。緣 勸發衆生。 傍獲寶掌若 如來至真等正 與所進微妙の建諸通慧響意無量。殖斯德本 獨人內自惟察。如來有言務恢廣施。今吾 行乞匃求 又族姓子。善權閱 不同歸。見人供養弟子緣覺。意不欽獲興于 一四夕饍、無鄙劣心轉奉賢衆。若 士。假使生在貧戰之門。 遊心 受

若斯。 施者。無受報應、斯慧度無極。是族姓子。權施 受報應。過期求者法不可得。不見施者及食 如兹施已御念諸法。誰有施者。何所食者。誰 飲食之餚。身口意行身等如冬。斯進度無極。 戒度無極。若瞋患者。御以慈心淨心明心。 一心等施進止臥夢而無亂行。 哀等心。與B施布施。 斯忍度無極。 隨宜供辦 其犯惡者使立戒法。喜而給施令無所毀。 無慳食心。斯施度無極。身自護禁奉持戒者 極。何等六度,善權周士見貧乞者。具足大施 又族姓子。菩薩闊士行一布施 薩遙權方便 切佛法多所攝護。母振于生死贈及餘類。 則具六度無極之法。於是慧上菩薩白 未曾有也天中天。圖士丈夫權施具足。 斯定度無極。 則具六度無 ĮĶ.

學習則三品最。觀無適莫無所貪樂。是謂菩 佛法生。造斯觀已。諸所供養未以爲上。吾所 卌

闓

當行達權方便立于大哀

人導以 ( )

者何. 勿觀 。菩薩大士、愛納容屬業以三寶。 ij. 權 | | | 健 志無上正異之道。 有廢物退 (想於 諸 通 慧 不違佛 所

百五十二 行不自改正而有想念。志求聲聞緣覺。欲得 除陰種諸人。不得滅度也如族姓子。拾閩土生死根縛。如族姓子。聲聞緣覺犯本諸禁。不 皆忍之。若有想念弟子綠覺之行。團士則為 殃 爾時慧上菩薩自世奪日 佛言 禁。於百千劫服食果藏。爲人所辱而 若有圖士學得脫 戒" 得脫戒者則 何謂菩薩而有罪 時 雅

想其 人同床。我謂犯穢心用惟慮、得無異人學梵行分衞。見有崗士名重勝王 在他室坐與女於是阿難白世尊曰。 憶念我昔入舍衞城而 耶。何謂菩薩犯罪之法。阿難投身卽自 禁穢者寧能踊身止虛空乎。在如來前何不問 中。去地四丈九尺。報阿難曰。 時我世尊、瞻見立想歎發斯言。三千大千世 於是阿難自世尊曰。 無上正真之道為最正覺者。終不能成 日 行者。於如來教。將無造見聞想念於一切平。 而六反•震動。時重勝王。即自踊身住於空 行 唯然世尊。我甚迷謬。如何偏見求大龍短 闕る由 阿難 不當 如賢者志弟子乘。若 宜自修慎無察大乘正士之便而 憶念我昔入舍衞城 云何賢者。犯 岩二同: 如 也 是阿 [極過 修

> 其念。晨現整服由斯法門天之其室。觀內外 當從其教發無上正真道意 難。若族姓子族姓女。心存大乘不離諸通慧 日 地心等無見持。 去世爲重勝王百生之偶。 知正上與女人俱 又聽阿難 不荒五樂抑制五欲。觀于五通得如來根。當 法賢理衆也。 貪重勝顏口發誓言。若與我俱得遂所娛。 執手同處 已 如其欲。《則頭 宿情未拔放有色 時而勝王心知 彼女人者乃往 佛·語阿

罪釁

權消罪衆患悉除

、是族姓子。爲菩薩道無有

設當毀失四重之禁以

道

然後云何。佛言。

旋 乃

終始則務究竟

者自觀念言。

陰種諸人得無不減。

。常除斯

毛無爲。

吾誓當被道德之鎧。任力發起周

慧上又問 唯天中天。假使

ガ

便

Шî

以

施

興

縱

햡

惡友爲之所

拘

 $M_{\rm c}$

償

有人犯于四罪有所想念。發意出家為菩薩

悔過。為重勝王而 女喜踊即從坐 思哉悖 能 蠲 恩 爱 旭 者 欲 数頭日 自投于: 得 諸 佛 佛 地歸命自 所 人 中 不 上数 造 伏

喧罪法。 作佛。 爾時 明行成為善近世間解無上士道法御天人師 爲佛衆祐。以是賢者觀菩薩 淨。今吾授彼女決。轉女身後九十九劫當得 道意。即從坐起而出其室。阿難觀斯心。持清 傷愍諸 重勝王菩薩。 前 節 吾 心之所 號雕無數百千所受如來至真等正覺 已 重勝王菩薩從虛之下。稽首佛足自 離 群 諸 想著 欲 隨欲化女使發無上正真 究竟 額佛 **今**首自 世 缍 行。所行無短不 發 之 無 悔 道 上所 Ú. 過 道數

DJ. 數劫時。有 之行 超度四諸受 佛里言族姓一。 丹念過世 設不然者吾將自賊,焰光自念。 行吉祥願。四百二十萬歲淨修梵行。過 **須告曰、善哉善哉。正士通遠。是爲菩薩大哀** 則當忍之。寧化 權 念四日捨却離之七步。乃發慈哀, 天地獄至 于百 一人使立德本不避 刦 崩 遭苦痛惱劇之 **吾護禁戒** 此 患 业

法本 從共所生輕當 菱之 信於義 若勸 秦佛時。 Ωq 雨 垢 時 山窟。去彼不遠有五神仙。有一女人道遇人 雕比丘墜于地獄。所以者何。吾憶音者拘樓 上。設舍利弗大日揵連。行善權者不使瞿 所犯墜趣地獄 以大哀越度生死百千之忠。 陶家女者即瞿夷也。彼尚色欲此順其心。吾 焰光學志,貴異人平。莫造的此觀,則吾身是。 壽終之後生于梵天。佛言。族姓子。 致安隱 居習家之業四十有二年"脈礙止足乃淨四等。 共悖而喻之曰。從女四之欲幸勿自危。學志退 端正絕妙。欲意隆崇即自投託。學志問姊何 已入沙竭國有陶家女。見此學志姿貌姝好 則墮地獄。若不如是女自殘賊。寧令斯女獲 修梵行。四百二十萬歲。今若毀之非古祥也。 所求平、答曰慕仁。學志報言。吾不樂欲。女曰 知諮 五仙人見女各言。比丘姦穢謂之不淨。 。馳走避入無垢比丘所止之筋。雨霧出去。 一吾當堪忍地獄之痛。焰光即還。又執 有一比丘名曰無垢。處於閑居國家 仙 諮仙見之飛處空中。 所念 一四學志。名曰四焰光。處四於林藪 「善權闓士更昇梵天、佛告慧 即自踊身在于虚 賢者且親 各日 欲知爾時 毀犯禁戒 圣去 如 吾 餘人 | 関 歳

●集團—振動員第 ●由二階局團 ●混二遊廳 ●品二字 ●探二護衛卿 ●路二請會 ● 青二片員會 ●學志二 之二所書會 ●十有二年二千二月年』 ● 田比二他員會 p G素二古会家 6 持二別危働者 5 列二則時患者,叩時免象 6 故二我会者 6 持二特金 60 净志二學士会者下河 60 招光二後光会者下同 60 於二于会會 60 已二以会会 60

欲自樂。普與衆俱恣其所幸。智力術力以 典所記 **諸縲紲而得解去。如是族姓子。善權菩薩五** 為更所捕五繫縛之。其人自恣則以 心。自在所獲得生梵天。譬如丈夫工學咒術 四獲得。菩薩如是入空無"想不願之法。以細 繋著 **徽心在一切慧。縛于大欲。諸通慧心®以無護** 網布網。恣意所欲截衆大流。收綱攝網多所 欲不穢身。不遠佛歎未會退轉,如捕魚工引 極廣大之慧。入諸塵勞隨所樂行。不捨習俗 是族姓子。菩薩以空無思想不願之法。智度無 如樹種不失鮮色因而生。牙無加。後者 不計愛欲不發常想。不自毀身亦不損彼 葉一無所損。行權菩薩隨俗方便。雖樂諸欲 所貪慕。拾除恩愛令歸於無。其心清淨無所 已建德本。用其人故續命長。善。一切欲樂無 生不恪其身。猶諸德本不藏情匿。設使知人 人根可開化者。以何方便則化立之。敬施衆 所獲入未曾有悔。菩權菩薩亦復如斯。觀察 於施身。敬重彼人《殫盡其產。《忿棄遠之緣 貪財利欲。或無智者變改人性。使從其意示 別曉了善權方便。猶如放逸女人四時。莊嚴 弗目建連有權飛昇。則瞿惒雕無由陷墜。當 地獄。爾時無垢比丘則慈氏菩薩也。若含利 首誣横。假使比丘不現神變。其五。他士墮大 知此義。非聲聞緣覺所能及知。唯獨醫士分 慧、壌 ·猶如蜜蜂\$接採衆花不計常想。於花枝 染欲塵者則不得飛。尋五體投地伏 切欲沒生梵天。譬安隱師以 一兜。斷 二共 如 劈 而

無 所

變現幽陰庇

送大質人。或有愚謗

预餐糕心。

自念何行得生此乎。

卽

知

當爲正覺佛四子弟 緣是之德獲是報

在

見於愛敬心歡喜

鄠時識念如此事 即時心自發念言 有萬四千諸眷屬

愛欲之心報應然

放逸心而貪視

光明照好 遊欣安住慧

諸婇女樂悉具足 以實合成無等倫

吾何因緣得

致此

宮殿則

原徽妙好

轉女人身。得生忉利紫紺天宮。自然化有四 在。告賢者阿難曰。汝見愛敬飛遊進 菩薩昇在虛空。譬如鴈王。神足無礙自 四丈九尺。繞舍衞城七匝。於時世尊。見愛敬 即得不起法忍。哪則時欣喜踊躍在虛空。去地 瑕亦無得也。諦觀諸法無所起者。愛敬菩薩 壽命。都無所有。心何所著亦何所受。永離 可樂乎。觀無學辭訟無想無念。法無內外亦無身意。如腐肉*襟革學表皮覆。從足至頂何所 見女與不淨想。即發念言。何謂法樂自所喜 聞比丘音。受食便出則覩其形。發放逸意。 百八十里殿。萬四千玉女俱共侍之。緣此之 行獲諮佛法。 王乎、對曰已見。佛言阿難。愛敬菩薩。 乞至貴姓家。貴姓有女名曰執祥。在四樓觀上爾時有菩薩名曰愛敬。 入含衞大城普次行 者、計空無實其猶泡水。無所可亞遵耳目鼻口 欲甚盛不得從志。氣絕命終其身動搖。 爾時有菩薩名曰愛敬。 入含衞大城普次 自态遍諸佛國。離女人土無有瑕穢 **意所欲。以智慧刀斷截塵勞裂諸羅網。** 堪偕也。菩薩以智慧度無極法。善權方便恣 放逸行。尚不自度何能濟衆降魔怨乎。所不 安能濟衆使免賊乎。將必遺漏無量錢寶。 志弟子乘所不悅可。爲發慈愍。云何若此興 薩。執智慧刀隨時所欲。以巧方便安習五樂 舞刀摧拉怨敵。所護安隱無所亡失。行權菩 是導師激憤恥之。即從坐起秉心堅强。帶四鉀 傷之曰。付察此師自眷屬財賄尚不B合 '降伏魔兵則轉法輪。執群女終 因色 止 , 走 丘 其 如 由 超遊 於 度 欲鴈 自 欲

> 花树檀雜香。 含衛爲貴姓女色惑愛敬 皆以花香而供上之。 及觀愛敬菩薩。於是天子與其眷屬。各執天 敬菩薩乎。今後樂之娛安可久。常當詣世傳 女即爲男子。自然神化無四央數衆。志於欲著 乃獲此報。 叉手而讃頭 · 登況清淨恭肅之心。供養奉事盡 威光巍巍俱詣世尊愛敬大士。 曰 前稽首禮繞佛三匝 縁斯 貪欲壽終轉

各

當時不能 得爲男子佛所歎 雖不能應于道行 號日 我以愛欲放逸故 假使不得從我願 吾見彼已起亂心 即自往詣無極法 我聞其音柔軟妙 號曰愛敬威神大 以爲父母所珍重 我在含衞爲女人 諸 如 執辭長者息 佛 來 無 無 發口 心 Ш 言 意 念 別在其處壽命終 降棄瑕穢女人身 卽時得生忉利天 雖不必飲食不能 迷惑愛欲貪放逸 即當壽終用活爲 如來之子愛敬道 歡喜之心取飯食 入含衞城家分衞 有正覺子無所著 端正姝母好實嚴身 其大名德不可議 則 獲 最 奪 不 上 可 道量

●仙士二仙人自 《莊殿二莊飾自》 ●源二單图》 『滋二还自》 ●放二注》 ●苓二益自》 ●接二接自》 ●按二接自》 ●枝二克自》 ● 地名二柱喇 * ④ 接二數 》 ●以二已自》 ● 應庇二族艾自》 ●合二之自》 ● 如二甲自》 ● 植和二壤和自》 ● 必 二年自》 ● 文二表》 ● 第二年自》 ● 即時於至二即時於意思,即喜時免,即時於自己 ● (佛)十皆自》 ● 央二秋●』 ● 好 二好自》 ● 女二族自》 ● 則二即免謝 ● 子弟二弟子自》

則當令轉

@速爲男子人中

敬菩薩願

加

假使女人愛敬 **善權方便住智慧**

如菩薩

行無端底

最勝所言仁無異

聽聞大人之所講 父母親屬及男女 **共欲供養一切佛**

同

時许發 (足五百

大道 無減

我之所

其心天子供養我 以阿 放逸心質 且. 覠 此 習色 名 常以恭敬獲豐安 因愛欲變爲男子 人所因 麆 地 獄

此五百人發道意 彼所供養難計劫 常得爲佛號の盡見

計其愛敬菩薩者 何人聞此不供佛 其歡悅心安無量 亦當自致人中奪

何因菩薩當有穢 以愛欲心立於道 所開化女不一二

何況供養奉事者

應時

天子承佛威

往詣父母具解

說

無長夜獲苦惱

心自念言是蠱道 父母在家皆號哭 尋時則轉于女身

衝

口罵詈此沙門

臭死于地自《猝滅

無量百千億那

便

獲勇猛男子形 放逸心所覩o著 願學求在9覺軌

供事于道

皆由善師

愛敬 抄

則當供

養法奉事

修于尊妙

道之行 |無親屬 因 吾身今卽 愛欲之心

如 報

算佛

智 養

大志

如 來 7 此

何

有

供

行

恒

無得罵詈瞋沙門

父母欲得知我不

則爲藥王大名德 狮

藥王。名曰見愈。 自然。我從今始奉®持菩薩。 道法心。得近菩薩皆獲 **皆隨山光炤爲金色。** 爾時賢者阿難白佛言 藥者衆病皆除 囚縁塵勞施安隱 菩薩如是淨不淨心。婬怒癡 有清淨心若瞋恚意。見此 設懷歇·喜欲·義心奉 **猶如有人近須彌** 類。趣諸通慧心性 如須彌山。猶如

其儀式增益福祚。迦葉數已陳。

喻大曠野者。

無畏。 **菩薩普護。轉使更入諸通慧跡。** 菩薩大士不可思議。在所遊至。爲諸衆生現 於是賢者大迦葉白佛言。 欲空無思想不願。 聲聞緣覺唯行此法。 甚難及也。 以善方便 天中天 將

悉共恭敬於如來則共稽首兩足奪

啓問安住令決正 卽自悔過順恚心

誠

松如爾言

皆和心解眷屬俱 時父母聞佛吾響

同時往詣能仁佛

心觀菩薩者悉爲除愈,時佛證曰。善哉阿難。

人者。謂菩薩大士所樂度無極也。志劣不行 野者。謂衆愚冥凡夫之士也。點人發願呼衆 恩愛之欲也。唯有一門者。謂大乘也。人入曠 謂生死之難。牆至三十三天者。謂無點所著

彼

時勇猛勸化之

更求救護

医不可得

唯有如來爲道慧 首罵詈罪自悔過 得為天子光巍巍 吾已踊至忉利天

父母當至安住所 應時退轉女人身

最勝則.

匆

心所念

教世口則

說如此

使聞 謂

君無異心 法佛

堅固道意御諸想

唯爲吾等分別說

以何供事應奉佛

侚

順

衆僧

在彼城則如金剛城區旁有江 自然有牆。上至三十三天。唯有一門。無央數 大迦葉復白佛言。 順其心。終不穢厭色聲香味細滑法 人皆入曠野。去之不遠有一大城。其國豐熟 行乎。佛言可歎。迦葉曰。譬大曠野斷絕無人。 穀野卒賤快樂難言。人民衆多不可稱計。其 我可數喻菩薩大士之所 江 側 有路

> 四路之中有點慧人 等不行於此不動。欲视城像城自然現。 無死懼,吾爲導師來趣所樂。衆人報曰。吾 者。舉聲而盟稱。 ,聰識念義。懷愍欲度入曠 去曠四野不遠。 大城之 爾乃

Щ 稍近城郭心不狐疑,入彼城邑爲無量人。現 顧。稍稍前行亦不恐懅。不左右視則見大城。 無 溪湖。布諸草木四方作橋。則濟四厄路四 路由河。則乘而進路之。左右有百千丈深大 不從其教不度曠野。彼徼妙人則度曠野。 往耳。時復有人解徼妙者應曰。常往隨仁所 · **暖**。 大賊從後追而不懼。 賊自然却終不還 吾等如是薄福之人。聞此聲已不信不樂。

出

覺也 昧也。 **慧度無極也** 攝無量人也 者。謂聲聞地也。右大溪澗百千丈者。謂 行也。 亦不恐懼者。 稍稍前行。 及諸語行行也。 乘也。大布置草木作四方橋者。謂善權方便 湊則菩薩也。聞聲不信者。 欲見城者。謂聲聞緣覺也,應曰當往隨仁所 不視左右者。謂不志樂聲聞緣覺之利 路由河者謂法門也。左大溪瀾百千丈 皮曠野者。謂奉精進至諸通慧修諸三 謂爲菩薩之所別化進度 賊追不懼自然却者。謂 四出無礙者。謂菩薩四恩之行 終不還顧者。 清淨心發起衆生志平 謂外道異學衆邪 謂忍度無極 無極 魔官屬 綠覺 也

①先二學學者 ②著二者② ⑥臭二見母② ○摔樣二件減®②,摔滅倒,弹減® ⑤和心二心和倒力 ◎定: 【事】一家汤,至二怒娃则③ ◎表二癡则⑤ ◎持二等母⑤ ◎想二相题 ◎卒二平母⑤ ◎芳二俟母〕 母② ◎死二危母⑤ 『描二情偈® ④以二心② ●效=得⊜瓊 0 表二善争 🕏 四路≕野⊜動 碅(野)→

東在世·則爲菩薩立于名號廣建利義屬祚者。謂如來至眞等正覺也。佛天中天適為禁養權諸度無極,則能遏覩一切衆生無智慧養權諸度無極,則能遏覩一切衆生無智慧養權諸度無極,則能遏覩一切衆生無智之。 明見大城者。謂達諸通慧也,稍近城者。

發起。是爲菩薩菩權方便 爲一切人所在示現開化衆生。 得成佛大平等覺。 頃七日成佛。有菩薩志。發意之間一劫之喻。 亂心智慧無損。已得法忍所造菩薩。一 之宜敢。可發起。講菩薩法。從見*定光世尊 族姓子聽。善思念之,有法處曰善極方便。菩 便不可思議。其有正士。當作斯觀緣是化人。 如來及開士行。所以者何。菩薩大士善權方 說此。佛語慧上。且止族姓子,無得節限平相 語迦葉菩薩。德行不可稱計。學諦微妙菩權 此言時萬二千天與人發無上正真道 於是世尊讃迦葉曰。善哉善哉乃歎斯喻。 薩從。定光佛已來。所與之慧不可思議。隨時 頭沙門。安館有道佛道難得。世尊爾時何緣 生補處。而迦葉佛時,口說斯言,用爲觀是剃 我亦不言彼。時慧上菩薩白世尊曰。何謂 方便。大士所作。不爲已舉不他人施。不言有)來。得不起法忍。無一瑕關無所忘失。亦無 無量億劫程發罪見多所 以智慧力欲 意 一念之 佛 誸

受不進不退。常以四恩救攝群廟。不失精進所想。亦非衆人身心所及。又使菩薩三昧正會有也,不遠菩薩三昧之定,身亦不動心無又族姓子。諸聲聞學設使自在、於三昧若未又族姓子。諸聲聞學設使自在、於三昧若未

善權方便不爲解人講六度無極。是謂菩薩

方便 整轉子法輪。閻浮利而現成佛。是為菩薩菩權 敬正士。於閻浮利而現成佛。是為菩薩菩權 敬受經法。菩薩心念天上諸天能下至此。是 雙轉子法輪。閻浮利人不能自致,昇兜術天

藏善權方便 狐疑不聽受法。是故善薩現處胞胎。是爲菩所從來爲是天耶。建陀羅變化所爲乎,若懷 所從來爲是天耶。建陀羅變化所爲乎,若懷 不由胞胎,一時之頃成最正覺,傍人有疑此 又族姓子。菩薩發意,能從e兜猜忽然沒已。

就善權方便 及族姓子,無得與念菩薩處·胞。勿懷斯意 與高學與而從脇生。棄國捐家莘坐佛樹。示 與處母腹而從脇生。棄國捐家莘坐佛樹。示 與處母腹而從脇生。棄國捐家莘坐佛樹。示 與為著荷普現悉邁無所不變。 無有勞變而無 與方。所以者何。菩薩之瑞所化清淨。 是為菩 與方。所以者何。菩薩之瑞所也清淨。 是為菩 與方。所以者何。菩薩之瑞所也清淨。 是為菩 與方。所以者何。菩薩之瑞所也清淨。 是為菩 與方。所以者何。菩薩之瑞所也清淨。 是為菩

便

满十月。是爲菩薩善權方便 人儀起念在母之懷。 日月不足諸根不其現

何故菩薩生 *於樹園不在中宮。

菩藤長夜習

何敬菩薩已行七步舉手

而

膏

吾於世

戽

為菩薩菩權方便 是故菩薩在於樹下寂寞處生。不在宮館。是 使迦維羅衞國中人民歡喜悅®預不為放逸。 人皆捨室宇寂然供養。此諸華香普流天下。 是故菩薩在於樹下寂寞處生。不在宮館。是 是故菩薩在於樹下寂寞處生。不在宮館。是

枝。志性柔和。則菩薩誕育,是爲菩薩善權方 而無殊別"欲爲黎四元示現安隱。 人當謂。皇后雖生菩薩必有惱忠。若如凡庶 因時如然。所行無違。是爲菩薩善權方便 從右脇而生,母無瘡、瘠出入之患。往古尊 謂菩薩因由遘精,而處胎藏不爲化育。 何故菩薩母攀樹枝然後而生。 懷結猶。預難決。是故示現令人開解。菩薩雖 何故菩薩從右脇生。 若不如是衆人有疑。 設不爾者衆 母適 一黎樹 衆必 則 聖

同、是為菩薩菩薩方便
「阿本、 脊無所著不增不減。故現脇生不與凡有垢穢,菩薩至尊三界之上,雖處胎中如日

菩薩菩權方便 以淨意而奉受之。亦爲菩薩本德之徵、是爲 使餘天。其釋望無始立茲本願。菩薩若生。當

權力便 常运于今。未有能現行七步者。是爲菩薩菩 為正士吉祥之應。應七覺意覺不覺者也。自 何故菩薩適見受已。行地七步亦不八步。是

天 善自是 為當不 凡日無 方樹麻衆 聖 雖 必則 是 逸 下。非神 ●謂二諸衛 ●定光二葉光号像* ●可二能号像 ●兜術+(天)号像 ●胞二阶号像 ●於二子号像* ●品二器号像 ●月+(答日)号像 ●見二具号像 ・型預二環号像* ・型府二指号像 ・型元二庶号像 ・野路泊二海伯园像 ・四無二元像 有

十月七日之期

故 從兜

術

共諸婇女以恩愛情四自煩惱者

適見菩薩

除蓋髮。念白淨王當起恨意

濉

前處兜術觀后壓耶大命

道意

,其餘群類悉度惡趣。以故菩薩現有眷 中宮婇女四萬二千人發無上

況能爲尊除懸髮者。

何故菩薩生後七日其母便薨。

后壽終

旋福

白之法。

與仁俱生生相侍隨至成佛道。

敌廣敷演清

正宾

行去

「家學道則坐佛樹。是爲菩薩善權方便」

倡伎音樂之娛、然中人四錠由斯現緣。令衆學 後入城。欲以具足諸根之本。示現中宮絃歌

寒離財實樂引微妙。

入家復出不興異

何故菩薩初生之後。去到空閑於樹下

坐

然

下 -現入后記 癥 ļį 是推之非菩薩谷是爲菩薩

隨世 爲菩薩善權方便 樂,經藏道要詩頭術數。神咒所發言談嘲調。 何故菩薩學書射御 示現悉學無所不博。欲令。庶人不自憍慢 習俗現"前因緣。三千大千世界諸所"伎 兵仗 位的技術 e 摴蒱 戲 赵

菩薩愍念外道梵志諸天之衆。

長夜不安必

而受苦痛。是故菩薩舉聲自讃。吾於

斯當各自尊、則懷憍慢。便不復欲禮侍菩薩

梵志及諸天子。彼時衆白莫不溺集,

設不現

善權方便

天下爲最第一。

當藏究竟生老死原。

梵

慧上菩薩*問大善權經●卷上

爾時異學梵

其諸天子未有來者應聲便至。

志及諸天子。皆共稽首敬禮讃音义手歸誠。

究竟盡生老死根。

尊天上天下第

一。權慧超異獨步無侶。當

以此音告三千大千世界。

慧上菩薩*問 大善權

何故菩薩夜半出家。至于江流而

É

資高。o或音聲者解一切法。至諸通慧精進敏

使歸命佛猶斯大哀。

發起萌類除却放

正覺。恐畏懈怠放逸自恣。故爲卑賤愚冥

念。一切衆類本與我俱。

Ŀ

何故菩薩大悅而笑不懷輕戲。

笑而不諂笑

發上道意無

是為菩薩菩權方便

屬。尋復捨國。或有人言。正上之妃端正姝妙。 動迷惑色欲母慇懃常戀著。菩薩示現妻子眷 所致。昔錠光佛瞿夷有誓。後世爲仁妻殖其 懷疑。菩薩非男斯黃門耳,欲除沈吟故納瞿 於離欲則爲正士。所以示現眷屬妻息回傍人 有婆婦群從眷屬。 乃尚捐去何况吾等。又菩薩本始學道時。所 德本。不違外要故娉納之,情無所在俗人四擾 胞胎生者則非義也。所以者何。羅云於天變 何放菩薩而有室娶。菩薩無欲不尙配匹。 沒化生。不由父母合會而育。又是菩薩本願 夷釋氏之女。緣此現生子男羅云。假論羅云 西晋*月氏國三藏竺法護譯 相敬重故各共發願。世 世

見供侍。凡人初生皆當洗浴。

,菩薩清淨路

俗

釋梵四天所

何故菩薩清淨無垢而復洗浴。

是爲菩薩善權方便

逸見已願果彼亦普具。以故正士現大欣笑。

而洛況世人乎。故現此義。是爲菩薩善權方

灣然 從錠光佛來。所見愛欲因緣之業。 威昭發之應是爲菩薩善權方便 禪思歡喜行安。由如化入所造之變,菩薩告 俱志慕永異。於時菩薩往閻浮樹蔭下。而 人俱态可所娱 於所化顏姿容貌由若己身。 清 净 如 明 Я́ 則 離色 欲 假使菩薩化

四諸所天子令發道意 又復欲使皇后見之心 寂思惟,是爲菩薩善權方便 自念言。會當拾家。是故菩薩坐閻浮樹盛而 何故菩薩於閻浮樹廢而坐禪思。 化七十

權方便 諸群生爲現德本。悉當念言。 自然清白法故。由此夜半出家無礙極6樂事 皆當拾棄、清白之法不可離也。是爲菩薩善 何故菩薩在兜術天勸化諸天。 , 所立之處功德 來下現生天

族眷屬枝黨是為菩薩善權方便 薩畏生老病死是故出家。不爲時避 所勸化,是爲菩薩菩權方便 非菩薩谷。欲慰王心委之于天。由觀斯義有 趣。故化天人天人開門 懷疑聞此不了長夜不安。 人义手。時到可去門自然開。菩薩有念。王儻 何赦菩薩寨國捐王而現捨去。 諸天坐中學聲稱揚 遭值恐患墜于惡 人當解知菩 家室親

各心念言。吾等今日與菩薩 爾時婇女與化 皆是無始

何故菩薩自剃魯頭鬚髮。三千大千世界諸 於時菩薩勸度衆生自 剃子首 [洗浴。 ●或二感争③ ●火四二四大自② ●勒二次争③ ●裁二形争 ② ●伐二从闭,技物 ●接痛—接痛争② ●前= 卷上二上卷② ●俗人二的人争③ ●便到二使到图③ ●祭款—形须② ●概一便③ ●白二虎后⑨ 二类争③ ●格所二5新码喇 ●(安)十类图②,(梦)十类园》 ●相二指导② ●(項)一争》 6前二期無數 6第二余數 *《《金钱二山四

者聞 。自剃之耳。王乃默然。是爲菩薩善權 方

言 等出家亦當請學。從佛法則·猗四賢行 便 無著。不爲陰入狐疑出家。設不如是人當疑 而無所著故皆釋之。後世邊地法効菩薩。吾 念。菩薩爲道。不復貪樂珍寶之飾。 何故菩薩取實瓔珞冠橫手 不知産業故出家也。是爲菩薩善權方 · 付車匿。 於一 發起衆 切物 切

花學志以權方便入斯忠類。 教。修外道經不習佛法。自謂有道爲彼師長。 迷謬。失其道意。其五親友信外異學不從真 大梵志貴族姓子。本學大乘。爲惡知友所見 《多摩納》首首 上述有五親友及五百弟子。 善權方便當知是義。何故菩薩而有斯言: 生權其方便。於斯菩薩所與爲也。 苦行。爲諸菩薩有殃罪故。 П 佛 日。何所爲佛。髡頭沙門佛道難得用往觀 《身自號吾等是佛。五百弟子亦復如是《烙 一發是言。髡頭沙門耳云何爲佛。 族姓子今且 聽 此菩薩何故六年志 。故現勤苦。爲諸群 因發言呵難提 是則善 迦葉佛時 爲 優 薩 修 闡 穩

道。是爲菩薩善權方便 是佛佛道難得。 化之故因行權慧,故發斯言。 弟子終不從化。又無由得觀迦葉佛。用欲開 **慧乃爾**。 佛智慧歎迦葉尊毀異學者。 不配法忍,佛告慧上。族姓子聽。 葉佛道德巍巍辯才無量。皆發無上正真道 道德之本。心即喜踊。讃焰花曰。世尊道德權 子。便共俱行觀迦葉佛。佛則爲說前世所興 其道。负日唯然。於是陶者。焰花五友五百弟 吾急終不學忘也。 花籍處。歡豫志性安隱仁和未曾卒暴。今日旋 用不悅。以手捉髮。卿不信者可俱往質也。烙 **髠頭沙門非爲是佛佛道難得。** 彼師是從。迎烙花乘及侶弟子。即相問訊言所 從來。歡豫以誠答曰。觀迦葉佛還。 從弟子遊行講經。爾時歡豫承佛威神欲化 弟子。至池水侧洛訖出水。乘馬車侶五親友。 焰 極何所處乎。 便故言髠頭沙門非是佛。 俱 法藏不退轉輸。 切法故發斯言。 (花通達究竟空慧 普無所著。 行 時迦葉如來至真等正覺, 以 何惜不早爲吾等說。五友弟子見迦 赦 焰花護其本願 行智度者無彼此想亦無道想 得不退轉無所不達不復疑 吾及弟子宜當共學侶俱觀 五大梵志五百弟子皆得 焰花學志與五親友五 智 佛道難得智慧無 **光頭沙門非爲** 五大梵志五百 慧無極。 說大乘業別 。 焰花若是以 陶者聞之甚 善權方便隨 烙花日。 因權 Ø 方

黎民將無知之。懈怠不進。適相見已得無說 **苦之行。設不然者沙門梵志清淨泰號。諸餘** 佛告慧上。菩薩所以隨時四如 化 現有餘 殃勤

何

貪

鮮

好

之功德。

毀諸異學族

姓子等。

便當愕住必不

如

來道

此諸學志德本@未滿。 設吾今歎迦葉

謂姳花學志。來共俱往詣迦葉佛。焰花心念。 **●難提和。◎聲音至其所嗟嘆迦葉如來功德。** 佛語慧上。觀於彼世焰花學志。時在別

者。故發斯言何所是佛。 髠頭沙門佛道:

難得。 處與

乎。焰花稍稍化五族姓子及五百弟子在異學

五親友五百眷屬俱共

G正立。於時陶家者名

開度。 道難得故以罪殃六年苦行。 致于畢道。菩薩簽言。兇頭沙門不得是佛佛 H 非爲餘殃。所以者何。或有沙門梵志。食一麻 敬。又外異學貢高自由。以故如來勤苦六年 自說。吾等無智自責悔過。唯學道慧普行恭 豫四志者。菩薩以權口發此言。緣是度之即 薩都無罪蓋之患。 即當自疑。 則歸惡趣。 之。 服一麻一米以爲限度。若不時食不得不遠 米清淨自在。欲攝此等具足其顯故。菩薩 是藏異藏 則非異學之所及知。而令外道五 "不B加精進不得解脫。欲建斯等猹 "用衆罪釁如來故現餘殃未盡" 斯等長夜曾無利義 持戒沙門梵志。若說麁言 六年之中所可 不得 百二 安 賃

善 無渴。 病 單薄。隨其土地應著複 可複之。所以者何。後世邊地窓涼國城不堪 **吾聽出家學者一時著三法衣。** 來。吾欲著之。即復重進,佛便服著告諸比丘。 四少冷,阿難受教即取奉進。上夜已竟入於中 之。中夜已竟入於後夜。復命阿雞。取衆集衣 夜。復命阿難取上衣來。 **講說經初夜欲竟。佛告阿難,取中衣來吾** 何故如來聚會四點。諸天龍神及人非人。 **菩薩善權力便** 1機方便 或能悔退不能究竟求道之意。是爲如 所以者何 爲處寒土不著複重。 重。佛無寒無 吾寒欲著。 假使寒者亦 或 即復進 致

故如來坐於草蓐。 床の座 一榻机。 計 爲來世人出家學者。 在安軟不加精進或 有

十萬人住平等慧。所可見發誘化人民。是爲 ● 推二抗美愛

眞道意。 乃觀世尊三十二 當來之世亦述如茲坐于佛 朻 Ď. 徭 踊 躍 則 敠 樹 無 Ŀ 由 斯 正

退 權變現若干教、是爲如來善權方便 蓐 知 言所教隨其習俗。 不著好床乃成佛道。 不悅麁堅不憂。人心難齊志行若干。故 心當念言。如來世寫身欲成佛。坐於草 重菌累碌不妨于道。細 何況我等當慕好 座 以

福 不

得

好坐

骅

Ų.

疑跳

重遊

被

亭。

怨望

住 **薩法開化群萌。多所安隱不以勸苦。菩薩受** 何故菩薩復起飯食。傍無德者自餓求道。 得用 (飢餓不能與慧) 故安隱食因成道德。說菩 百千劫。是爲菩薩善權方便 成佛。 由斯建于一三味定。 以一三昧 夫

發道意。 爲佛。號 說法粗略則入利義。 佛不貪床座。坐敷說語吉祥禮義。設使菩薩 何故菩薩閑居求道。草墓敷于樹下。 佛時授吉祥之決。 如來至具等正覺一是爲菩薩善 共有以草施菩薩者因 汝於方來當得成 用過去

權方便 權力便 羅摩睺 千億 域最尊。人從敎者當令指吾俱戰決之。爾時 姓子。菩薩初坐樹下。心自念言。誰於欲界四 何故菩薩坐佛樹下使 上正眞道者。其魔波旬不敢至菩薩所。又族 〈足入諮通慧故使魔試、其魔兵。師八萬四 勸 天龍鬼神雄沓和阿須倫迦留羅其陀 皆發無上正真道意。 及魔雲集。 設不 是爲菩薩養 速の趣 無

樹無厭。 何故如來已成 是諸天子見其德行變化威動, 乜 念言 Ц 佛道。 一吾等當求斯如 ٠Ú٠ 事 精光之不得。 Œ 坐七日而不起行察 來心何所? 緣是之故 心大 佈

光明出 羅刹 慈悲明之勝紫磨金臂。諸天龍神釋梵所敬。 姟。俱往詣佛樹。 於時菩薩以智慧寶建立大 魔聞斯甚大愁毒。嚴四部兵具足三十那術 不可。質量容汝國境。宜當時往與共戰關 放頂相光。普照魔宮及三千大千世界。於其 者緣致無爲。又族姓子、詣佛樹下。菩薩即時 在欲界不可稱計諸天集貿。 天不請亦不說法。 如來坐樹七日。是爲菩薩善權方便 家今成無上正真之道 何故菩薩得成佛已。勸率無數天人之衆。 。設見菩薩師子吼步輒發道意。見歡喜 一音聲。今釋種子能仁之尊。棄國。捐 於是如來心自念言。 已過汝界多度人民 及既存屬鬼神 咔 其 梵

놥 世 念梵天當勸如來。於是梵天。自拾其宮來詣 承佛威神令梵天來以法8功勸。假使衆人敬 佛。宜當勸助如應說法。若無勸請如來不說。 人見。諸天龍神皆倚于焚、梵天猶尚稽首 無尊師。梵天爲上。如來念日。吾致梵天令衆 時梵志念。梵天化我,我從梵生。莫能超踰。 尊四大梵勸佛轉法輪。時六百八十萬梵天 發無上正真道意。 悉凝頌日 世 禮

拿善權 不具 佛告慧上菩薩。 |佛樹者此亦不然。 (殖德本。 佛 行 方便。當了 善 箰 權 無 、 欲 令 有 扩 有 如來所 便 極 至. 所以者何。 短行不具足。 誠 現餘殃有十。是亦 欲使 最 膨 亦 如來有毛髮瑕。 爲 不 。暢清白 逮成 可 如 來 及 法無 正覺

其道

意立不退轉

設使遇害心不迴還

由

罪

菩薩行得成無上B正真之道

现灰 有衆 至真爲問書世父。除群即製惱使獲安隱。以故 獲差。 父母念之喜其得壓。 姓有子。各長王家習于乳酪 欲令衆庶護身口意修清淨行。*由如奪貴族 善法。世 至頸項腹臟亦痛。 人開餘殃不敢作罪。是爲菩薩善權方 切病無有陰蓋。 無礙 況復立穢 當服醫藥飲乳乃除四面 **祐衆生故示現餘鷺** 又族姓子。 而有餘殃 體生殖學界上 佛 如來 爲醫

世 不可量。 所不博。 開其罪門 工學 邪術 9 殃害劇賊。觀賈人貌則 皆欲危沒五百買人。獨欲取寶。 中海神語之。賈衆之中有一賊人與大惡心。 時消息。殆人念言,今我鄉可悉害買人獨取 上海有船 有五百買人入海求寶。有異心者。心罪甚重 愈廣能愈人轉復嗟歎。錠光佛時。乃於彼世。 聞則受學了稍稍達本。如來如是悉學諸法無 童子欲令成就。無所不知不以爲廢。小兒見 爲衆人示現殃釁。 便 有醫始學治病。解方曉藥應病救療。 無餘殃。譬如有人善學書疏計校之術。 宿罪。汝等之類安得雕殃。由斯有言如來永 又告慧上菩薩。往昔人遠世時不 所以者何"此五 閣浮提有大導師名曰大哀。時寐夢 示現餘殃欲令衆生具 於時導師號曰吉財。護衆買 如來改說吾爲法王不離 百買人。皆發無上正 、清淨法。 譬如 假令事建 知罪 旣 脳 教諸 能自

瑕 族 妣 子。 欲 知 如 來皆以 四排機 諸

賊 不 □ 能一素的 Θ等二丙自分 Θ核二肽自分 Θ生二肽自分 Θ惩二速自力 Θ加二前闭倒 Θ荷二指电力下问 Θ托二指电 □ 以数二数功自由 □ 大楚二楚天自之 • 四档域二次减自也 • 西森二庆见如 □ 闭二因自由 • 西普二美日 □ 梨酱料验 • □ 八二苯电力 • □ 有二共自为 • □ 八二苯自力 • □ 共二斯自治 • □ 江二至中 ●賞=賞●園 □ 黎瞥== 犁底®@ 2,

來右手取針以足蹈上。目連白佛。如來》本罪 海 大震動。不能搖武如毛髮也,於時世歌則往 十人欲告二十怨者。承佛威神琴詣如來。於 二十人。復與二十人共爲怨敵。時二十人各 梵天。釴杌隨之。如來還坐釴則住前。 是時如 今拔鐵武 著異世界。 者大。日捷連一个於此地當有鐵鐵自然來。出 時世尊化四十人。亦欲勸導一切大衆。告尊 欲攝怨而危害之。為最後世初伺方便,彼二 如來之身則金剛也。又族姓子。舍衞城中有 機現織の武。 佛 菩薩覺有罪思越除終始。 天 師則吾身也。以斯方便。越千劫生死。死則昇 **贼命。壽終之後生第十二光吾天上。時大哀** 大導師。由衆賈人與于大哀。以權方便害 說法。令心欣然踊躍臥寐。佛言。族姓子。彼 見危害而令一晠墜地獄也。 吾寧忍之。若百千劫受地獄惱。 之危其命耳、假語衆貴者則皆與怒。當殺此 人必墮惡趣,復重自念。設我獨殺亦當受罪。 不被危害。七日思惟無餘方便。念言。唯當取 變前 6 令此人不更地獄若于之痛。使衆賈人 獲武殃。佛時告曰。昔與五百賈人共入大 而有愆咎。如來所現爲來生故。時以闕漏 以精進力欲拔鐵針。是三千大千世界為 獄若干歲數其罪乃竟。 同船五百買人。斯賢劫中五百佛興者是。 人心 如來蹈之威神所達,所以著何。 懷惡意。 佛言不然 吾時害之是其餘 爛百千劫不當察 **今仁導師當** 時大哀師則爲 不令買人普 時大*目 行 姓 權 此諸比丘不得解脫。將來之世亦當如是。 愈、盐夜七日得無著道、假使如來不習湯藥。 所服。 於時比丘雕疑約豫。 乃求異藥病卽除

寧自碎身不毀佛"誠。天答賢者,今者如來則 法王也,令置小便更求餘藥。可改所習而 丘言。諸賢者、宜更求藥無得危命。則利謂言。 假使如來隨意聽者。則後世人毀四賢說。是 以如來行權合藥任于耆域。時淨居天語比 念。以何方便令諸比丘得習餘藥,所以者何。 有数。唯以一藥療身染病不得習餘。時佛發 丘在他樹間行道。向欲終畢心懷狐疑。 而合湯藥。佛時立。成二百五十。未久五 何故世尊已離衆病示有疾病。 是亦菩薩菩權方便 人遠塵離玩·路法眼 法分别罪福。 罪乎。即來詣佛悔過自首。如來應時爲說經 得自在。 時二十人聞佛 尚有餘殃不能滅除。況於吾等不受 | 令四十人入平等慧。三萬二千 說此。 轉相謂言。 因是如來示現鐵鐵 使醫 炯 水法 Œ 如來 百比 香城 王已 慕

鉢來出。 **魔波旬** 志長者家,使不供佛不施衆僧。 之故入城分衞空鉢來出。又云,弊應化諸 無量福會。時行分衞尚冬豐產出。我等善本所 殖不弘。豊可怨捨而不乞乎,故當分衛,用是 者、而身薄福所乞不得。心念。如來功德充礎 慈哀。其有比丘。入於郡國縣邑丘聚行分衞 何故如來衆德苦具。 身安隱然為得道是亦響隱葬權方便 未敢作威獎四回如來出股福意 如來無殃懲閥後世邊地諸國而與 又入梁落而行分衞 未針有此共 佛 梵

> 之聖旨 眼淨,是亦菩薩善權方便 以**憂謂見佛弟子。心不增減前後**適等,七萬 無心懷悵閒。 數夜一心念如來及弟子衆。將 來空"蓋來出。 本意非佛斟稿,彼時梁人無所施者。又見 天子自投佛前" 旃 縺 現 萸 魔界天人見不發饍。世尊得 如來如應爲說經法皆得法 梵志長者有此 異心。 非 如

生。是爲如來善極方便 知令護禁*戒。 暴意夢中誹謗。壽終之後不難地獄。如來悉 普勝之德。猶復若故。況我等而無罰職議, 出家行作沙門,爲人所謗有懷疑者。觀佛世 沙刹外。如來以權現斯方便 世尊本之餘殃。佛之威神能取暴意,是從買 惟此已益加精進。清淨奉"戒心不迴 **尊雖見譏訥。心不動轉不却宿罪,念佛如,** 何思以故旃遮摩尼木魁繁腹誹謗如 所以者何。 如來之德不捨衆 常來比丘 轉。假使 來 或有 亦 來 非 捕

薩善權方便 等慧"三億人得 共四部衆'皆來詣佛聽法。 之。由斯所建增益群生功德之本。是以如來 七日不入城。化六十億箭天入道,過七日後 異學身所犯害必反罪辜。 解知女壽命終盡。是故彼類相教殺之。緣設不以刃加須多利者。須多利或佛投餘忠 普觀無礙。知當與極怒。 何故異道害須多利,與 知女壽命終盡。是故彼類相教殺之。 道跡往來不還果證。 老勝樹問 則以示現如斯 佛以等慧而化立 八萬四千人獲平 佛諸 。是亦書 緣邪 九 通慧 傯

Jţ.

故如來三月食麥 迷忘佛所典 化 所 如 來素達。 以 者何 今 五 雖梵志請 自馬 者

不

得

9薪十(法) 來告大

迦

葉

曰

汝

當說

經

。吾腰背

痛

腰痛 姓子。 佛告之分別覺意。八千天子聞義得慧 說經法終不能解。 樂仰三寶 時 病者往會聽經。各心念言。如來法王因說覺 意病即除愈。吾等云何不聽經乎。何以 八 千天子。 妆 欲化諸天及病比丘使四承經道。 如來日 慇懃在行聞說覺意 本弟子 迦葉說經令我除病 唯迦莱比丘能度之耳 行 迦葉 肵 化 設订億 於 是亦 115 嵌 共灰 示 佛 來 族 如 現 故為 脋

本立與 爲畜生

生其中。普化斯等令發道意。

養過去諸世尊矣。從惡友

教犯

衆罪殃·墜

時又有五

百馬師。

。行菩薩名日藏

弟

子

也

厞

從

食已

前

世

皆學菩薩大乘。

· 斋皆得受決。

切如來不食。

師

本非馬師 。 爲緣E 一

如來護彼

令諸馬 。無所志

。使弘大

威德能化死石刀杖為美飲食。三千大千

之答。念言,如求尚有餘殃。聞 告侍者曰。吾頭甚節。 言如 何故如來含夷國敗而佛 千。是亦如來賽權方便 千人會,利利之衆不可稱數。 來親屬不盡其壽, 爾時諸天計有常者三 護黎庶 頭痛。 "經轉化天人七" "開告阿難頭痛 聞 意坐枯樹下。 **黎人悉當** 2

道心。五百菩薩發大慈哀往觀如來。五百馬

百減平 9廩 以用供佛。9捐五百馬穀供五

百比丘。馬師及馬皆自悔過,見佛衆僧竟三

師

以五百馬師之德。

時五百馬皆識看命得近

所化飲食皆美。者年阿難未得大哀。心自念

言。云何世尊拾轉輸騰今乃服麥。佛知共念

奪自然有大人和o上味之味。以故當知 世界所有悉爲甘饍奇特之味。所以者何。世

如來

來善權方

便

過 見佛忍辱慧力平等心柔和雅。 于殊異之上。 默然。後更稱譽。佛亦默然。應時自歸一心悔 然。非佛餘殃。是亦如來善權方便 上正真道意。 何故即披羅陀楚志以五百事 無所復言。佛能脈即使不出言。"投學徒置 倒時會中諸天世人無數之衆。 如來徹視當來有所 前腸 四千人發無 业 化故現默 11 時佛

PΠ

jilj

一不設供。故爲彼現。是爲如來爲人所請。

顶 雕

不供辦不令其人隨于罪地。

叉五百比丘

之身無有罪殃。

後世成有持戒之人。請諸

沙 來

此安隱歉喜。七日不食。族姓子、當知如

佛言。我等生長深宮之內。世尊,阿難未曾

應說法。得立不退轉

揰

常成

無上正真之道。

月巴。五

百馬命終生

兜術天。 為天所

被

如

河

|難"得知所施供養

。時宮中人得未會有

來

冬來詣 發起一 佛告慧上菩薩 弘施度無極。 所以者何。 怨憎心欲相危害。 族姓子。聽調達所生常與菩薩共和國統告。 自利 菩薩所。 切 "以何因緣與斯行乎"假使衆生"安 不 諸天往來有所求索。 施不知受者。是故諸天化從 鼠求妻子 。是亦如來與菩薩方 多所饒益覆滿諸願 IJį 日手足國城丘 则 為具 懓

心

則減

净想。設得美食"慾意®遂盛。用麁食故"慾

三月之中可得羅漢。如來以斯諾學

《來俱三月一夏。四百比丘悉有"慾態

AIE.

丘及化菩薩。隨

탉

示現非罪

殃也

是亦

如

坊

便

皆導利無明央數人。取要言之。如來所 四極。以斯敦化無數之衆。共語天人見有怨 非餘殃罪。所以者何。敢來試者則皆權 詣如來所。 發願求佛。 則効布施。 聚 會違拾。捶罵不悲輕易不恨。則弘忍辱 殃 應時菩薩 修習禁戒不敢毀失。順菩薩 泰的館所 周 滿 所 行 欲勇 無所矜恪. **彩紙難**。 籴 现

法者。 求佛道。 善棚時間 是得是。 順學 **善權力便所度無極隨時品也** 常何名斯經。 斯權便經者 受學。則蒙光明。所以者何。假能聽受如 聞菩權度無極。則曉達菩薩 聞緣覺所知講也「所以者何。彼等米竹學善 七萬二千人皆發無上 恨。爾時諸天世人四部衆咸皆歎曰。 中然火。悉照室內妻子眷屬。菩薩如是 權力便。唯菩薩大士解暢深歸、喻如儒問夜家 如來所激權宜最賃 法 故爲現應。非有殃也。便知去就至無上慧。 吾本所習 | 則為顯發一切經典。除諸疑網 皆當知佛行極隨時。衆庶懷惡多崇非 計 。其有講 聞者悚懼不敢爲非。又族姓子。廣宜 乃設 則長B戒禁。是亦如來害權方便。 非法器人多不信樂。佛說經已。 云何奉持之。佛告阿難 佛囑器汝。族姓子族姓 非爲下思薄福酢者。亦非 說善權方便。 **告非殃罪但示現耳**。 正與道意 一切所行。 署百千里 當持當 阿難自 是經 。共有聞 使無 人見 女 常勤 也 具有 肵 當 廋 砨 法 獂 4 欲 漀 僚 有 來 無 之 ◎数=数●9* ◎途

慧上 帧 菩薩 뗴 類倫世人。 "周大善 權經卷下 莫不數喜

雅

說如是。慧上菩薩及比丘衆。

薩大士諸

No. 346 (Nos. 310(38), 345)

佛說大方廣善巧方便經卷第一

時智上菩薩摩訶薩,即自佛言,世尊。云何是者,各各為其如應演說,令彼聞已心生數喜。我故願賜聽許。佛告智上菩薩摩訶薩言,善教故願賜聽許。佛告智上菩薩摩訶薩言,善整神禮佛雙足。禮已合掌前白佛言。世尊。我整顧補養白智上。從座而起偏袒右肩,右膝摩訶薩名曰智上。從座而起偏袒右肩,右膝摩訶薩名曰智上。從座而起偏袒右肩,右膝摩訶薩名曰智上。從座而起偏袒右肩,右膝摩訶薩名曰智上。從座而起偏袒右肩,右膝摩訶薩名曰智上。從座而起偏袒右肩,右膝摩訶薩名曰智上。從座而起偏袒右肩,右膝

摩訶薩。 為菩薩摩訶薩善巧力便 爲二。所謂一 切衆生如理修行。何以故。具善巧方便菩薩 具善巧方便菩薩摩訶薩。 佛告智上菩薩摩訶薩言。善男子。汝今當知 **菩薩摩訶薩善巧方便。** 亦以平等一切智心。施其方便。 迴向 乃至於彼傍生異類諸惡趣中。 切染生、令諸衆生修行二法。何等 切智心迴向心。善男子。如是名 願佛世奪廣分別 以一方便普令一 即以如是善 說

| 復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩,於諸 | 目

善巧方便取"亦無所得"善男子。如是名爲菩薩摩訶薩取"亦無所得"善男子。如是名爲菩薩摩訶薩一切智心。廣施一切衆生。雖起施心。悉無所心。即以如是隨喜善根。迴向一切衆生。復以衆生所有善根,不念破壞。常所愛樂生隨喜

方便 一切,善男子。如是名為菩薩摩訶薩善巧 時間恭敬供養諸佛如來。菩薩以廣大心善 菩薩如是了知已。乃至恭敬供養一佛如來。 由解脫品解脫知見品。亦復同一最上心意。 菩薩如是了知已。乃至恭敬供養一佛如來。何 以故。諸佛如來同一法性,同一戒品定品慧 以故。諸佛如來同一法性,同一戒品定品慧 以故。諸佛如來。即同禮彼諸佛如來。何

見有修大乘者於大乘法生退沒心,菩薩爾復次善男子。具善巧方便菩薩摩訶薩。或時

次善男子。

具善巧方便菩薩摩訶薩

能

於

時知彼、 薩善巧方便 了不生退沒。又復我此所說 其義'即能於彼一切語言。通達義趣:如所解 句偈。今彼如是如理修學 無礙辯才所攝 根。普施一切杂生、悉願得彼多聞具足、諸佛 能聽受者。是人即得諸佛辯才。我當以是善 言、諸有修大乘者、若能 心已卽作是念 善男子。如是名爲菩薩摩訶 於此一四句偈。解了 我质 使 不退沒 為彼稱 一四句偈。 若有 念已 讃 £Ď.

匈人 爲菩薩摩訶薩善巧方便 施雖少。一切智心而復無量。若我以是一切中有四行相。所謂施大心大等。今我此中所 手常出珍寶。菩施一切衆生。 禪定者。所作福行等無有異。善男子。 如是名 智心施此乞人。即以如是善根力故。當以寶 和合。隨其所欲而悉施與,如佛所說於 **自念言。他業所作受決定報,我今於此** 往彼貧窮乞囚人所,菩薩爾時心生悲愍, 復次善男子,具善巧方便菩薩雕訶薩, 乃能與彼現在佛世鎮所布施持戒修 如是 布施此乞 歉喜 施 或 <u>e</u>p 跱

子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便 此菩薩雖聞是說"以方便故心無異想。善男 我於此中是爲最上。何能於彼生恭敬心。而 我於此中是爲最上。何能於彼生恭敬心。而 我於此中是爲最上。何能於彼生恭敬心。而 我於此中是爲最上。何能於彼生恭敬心。而 與彼聲聞緣覺同所居止。 菩薩爾時於彼二 與他聲聞是說"以方便故心無異想。善男 養別是事而自念言。 與他聲聞是說,以方便故心無異想。善男 養別是事而自念言。 與他聲聞是說,以方便菩薩摩訶薩,若時 極重罪。

菩薩爾時 彼

7.即自思

惟

我今若或即

具善巧方便菩薩摩訶薩。

m

彼菩薩亦不壞善根。

惡 知識。

勸令退失無上道意 一云何不壞。所謂菩 設於異時有極重 復告智上菩薩摩訶薩言。善男子。汝今當知。

共一施行中成就無量利益勝行。

爾時世等。

如是。路菩薩摩訶薩具善巧方便故。西記於

切諸佛法臟。佛言智上,如汝所說如是

以是方便、而能解脫一切衆生輸週苦惱。普

菩薩摩訶薩布施行中。

乃有如是善巧方便。

爾時智上菩薩摩訶薩復白佛言。

希有世尊。

行中成就六波羅蜜多

進鎧。 應作意。是故我說彼所得罪過四根本。如彼 子。汝今當知。是等菩薩雖於一切衆生善言 中。學波羅提木叉戒。有破根本®果者。善男 子。若言菩薩無有罪者。云何菩薩於百千劫 薩亦有罪耶。佛告智上菩薩摩訶薩言。善男 爾時智上菩薩摩訶薩白佛言。世尊。云何菩 者隨起即悔。善男子。我說彼菩薩爲無罪 **彼所得罪過四根本。是菩薩若具善巧方便 善男子。 若出家菩薩有分別心生別異作意。** 善男子。如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便。又 中度脫一切衆生、設有極重罪亦不斷善根、 惡言皆悉能忍。但爲於彼聲聞緣覺法中相 應以此因緣自壞共心。何以故。我欲於輪迴 於 此 身 。何能皮脱 Ų 證是B然斷後邊際。不復 一切衆生輪週苦惱 堪 我今不 在被精 耆

住心。起是心時。此即名爲菩薩成就忍辱波

名爲菩薩成就持戒波羅蜜多。如是施時。菩

能攝彼諸破戒者。普令安住清淨戒地 **布施波羅蜜多。如是施時。菩薩自持戒行。** 心。隨其所欲而悉施與。此即名爲菩薩成就

此

復 £p

薩以共慈心爲首。

復起不破壞心救護心等

菩薩隨諸方處見來求者。

菩薩爾時攝伏慳

施行

中。

成就六波羅蜜多。是相云何

肵

大涅盤界 法語。 願佛開示。 知。無所不見。無不解了。我見是相其事云何。 乞食。於其城中不見彼菩薩。 爾時奪者阿難。在大會中前白佛言。世 法。世尊。我佛如來。是一切衆生大師。無所不 **薩別在一聚落中。** 衞大城有一菩薩名光聚王。我於一時入城 。我往見已彼不覆藏。而復別說彼梵行 **拿者阿難發是言時** 與一女人同坐一 是時光聚王菩 而 此佛會地 一處說非 Ø 含

攝

爾時光聚王菩薩。 現身虛容高 多羅樹。 卽

它

法門時 是言時。 見事相。 非法者。 於 空中 處坐者。而彼女人於過去世二百生前。與此說。阿難,汝今當知。光聚王菩薩向於聚落同 習故生態重想。 兄光聚王菩薩其事因緣。我今爲汝如實宣 佛如來。得五根具足。其義如是。阿難。如汝所 資不壞爭信。 果人求無漏道不以爲難。 爾時世尊告阿難言。 詣彼舍。與共女人共坐一 聚王菩薩。 我發生阿耨多羅三藐三菩提心。 此光聚王菩薩來我舍中共坐一 王菩薩吉祥威光威力具足。女人見已一由 菩薩曾爲夫婦。是故今時而此女人。見光聚 處坐者。而彼女人於過去世二百生前。 心。設於五欲法嬉戲而行亦無過失。所有諸 提。阿難:當知若有住菩薩乘者。不雕一切智 故。菩薩已雕容屬經緯故。 摩訶薩亦復如是,求一切智不以爲難。 薩正士生過失想。阿難。譬如聲聞乘中初二 法。我知是事我證是事。彼佛言已隱空不現」 有佛世奠。現窟空中發是聲言。 對如來前向空問言。光聚王菩薩如我 王菩薩旣同坐已。 問 女人舍,內外平正廣博嚴淨。時光聚 ' 豈能如是住虛筌耶。是時尊 世尊即為垂足按地、是時他方世界 云何菩薩有此非法耶。 [in] 知彼女人心所念已。 難言。 不退轉於阿耨多羅三藐三菩 以善根力復作是念 即復執 拿者 汝不應於住犬乘者菩 阿難 彼 處。廣爲宣說無數 已能安住佛法僧 具善巧方便菩薩 女人右手。 於 處 公汝意 即於夜分往 菩薩已離非 尊者阿難作 阿雞 我若得 彼能令 者阿 向者所 云何 說 矈 何以 難。

得。此即名爲菩薩成就智慧波羅蜜多。善男 知已,稱量較計皆悉平等。是中無有少法可

子。如是名為善巧方便菩薩歷訶薩。於一施

出家菩薩亦復如是。起是罪已不即悔拾。聲聲聞乘人犯根本罪已。無所堪任取證沒*盤。

聞緣覺相應作意。亦復無所堪任。不能趣證

名爲菩薩成就禪定波羅蜜多。如是施時。菩 時。隨所施處。菩薩心住一境不起散亂 此即名爲菩薩成就精進波羅蜜多。如是施 所施。菩薩來去住止。於身語心位不生懈倦。 羅蜜多。如是施時。若飲若食及諸所欲隨其

此即

薩悉知如是施者如是受者得何果報:

如是

豆 座起合掌恭敬。禮彼光聚王菩薩足。說伽陀 SII 難 若能斷除欲愛心 佛 不稱讃染欲 時彼女人聞是伽陀巴心大數喜、即從 法 佛說斯人爲最上 悬癡迷著而所 行

說是伽陀已。復說伽陀 岩 泿 能斷除欲愛心 本無心實求欲 曰 佛 我知欲法佛不讃 說斯人為最上

開導故。 爲彼授菩提記。阿難。彼女人從此命終已。當 當知。我觀彼女人深心淸淨勇猛最勝。我今 阿難。時彼女人。得光聚王菩薩善巧方便爲 心 。時彼菩薩即從座起出雕彼舍、阿難。汝今 若人樂求佛菩提 知如我心所思 即時女人發阿耨多羅三藐三菩提 所說真實而無異 切衆生獲利樂

復世館 不復生 於諸色愛不起罪心。若如所起罪垢心者。 前白佛言。世尊。具善巧方便菩薩摩訶薩 已。從空中下頭面著地禮世尊足。 大悲行當所利益。世尊。 爾時光聚王菩薩摩訶薩, 百千劫中受地獄苦。 若有菩薩能爲一衆生發一善根 世锋 我今亦得是行 聞佛世尊如是說 若彼菩薩起是 禮已合掌 者 當 又住

等正覺出現世間。阿難。

以是緣故。當知菩

一切非法永

薩摩訶薩已離客屬恩愛繼縛。

[m]

一僧祇劫。

當得成佛號日近事如來應供正

轉女身得成男子。

從是已後過九十九百千

罪

心受斯地獄苦者

當知是菩薩即捨離

知

婦

糜拏駒迦與伽吒女人。於十二年中共為夫

言。如汝所欲一我與汝隨所應作。如是光明

持梵行。從是效已生梵天界,光聚王。汝今當

間有誐尼迦人

六十四種藝能具足。

訶薩善巧方便智慧所行。

光聚王

彼時光明壓拏腳迦者。勿起異見。今我身 彼時伽吒女人者。全耶輸陀羅是。所以

彼摩拏騎迦。過是十二年已 又復精進修

所

發訴根

令彼善根不能

成就

何 ᄹ

於爾

時。但能一

念起大悲心。又復還修

恩心生棄捨。

具語巧 o方便菩薩亦復

利已

皆悉能得

愛樂財寶

隨所向處以藝能 於彼彼人所得財

切所

a小住。爲其女人起大悲心,作是念言。我於 爾時 光明糜拏轉迦。即執彼伽吒女人手。作如是心生快樂。適本所顯不至命終光聚王,時彼 今時發筋悍心。設犯禁戒寧當忍受地獄苦 爲一切衆生斷除 報,不應遠離令彼失命。爾時女人聞是言已 是念已。離彼女人而行七步一過七步已還復 不應受是築愛非法。而此女人我宜遠離。作 萬二千歲中。修持楚行不犯禁戒。我於今時 而趣命終。爾時摩拏聯迦作是思惟。我於四 言。我於今時若不得汝爲夫婦者,我當不久 摩拏嚩迦言。我不於女人而生欲想,女人又 求、女人答言。我今求汝摩拏嚩迦共爲失婦。 摩拏뼳迦" 即問彼女人言。 今汝女人有何所 生欲爱心。來詣其前作禮而住。光梁王。爾時 彼女人。見是摩拏轉迦色相端正。女人見已 其名神通"於彼城中見一女人名曰伽吒。 萬二千歲已,而於一時以因緣故。入一王城 四萬二千歲中。修持梵行雕諸過失。過是四 去阿僧祇劫前。 正士。如汝所說如是如是。若住大悲心者。 业 拿證光聚王菩薩言。善哉善哉。 有一摩拏嚩迦。名曰光明 一切非垢。善男子。我念過 * 菩薩 庤 於 能

復踊身 地獄中。 綠者當知非彼聲聞綠覺境界, 仙人者。 **贺者,勿起異見。即今慈氏菩薩是** 仙人言已。茲芻即時從空而下, 方便,光聚王。今我法中有一茲獨名俱迦梨 能具足善巧方便。是故得生於梵天界,光聚 具善巧方便者。於輪迴中受地獄苦,菩薩以 來此巖中破汝焚行。汝今何復《住空中耶 人見是茲芻住在空中。仙人告言。我持利 仙人心所念已。即踊身朣空高七多羅樹 人見已超過失心。妄生輕誇作是思惟。此 惱害破彼梵行"是時個人正人" 茲紹方出 彼近住五通仙人。往詣無垢茲紹嚴所。欲 別止一處,忽於一時布大黑雲降霆大雨。 修阿蘭那行獨止一巖,其巖不遠有五通仙 留孫佛法中 俱。 魔地獄中其事云何、光聚王。我念過去拘 通智慧於聲聞中而爲第一。亦未能具善巧 王。假使舍利子。目乾連。大阿羅漢、雖復神 身,雖受是身不生厭倦,光聚王 垢茲錫。退失梵行欲造非法。 爾時茲紹知 梵行得生梵界。 即俱迦梨俱苾芻是,光聚王 光聚王。於汝意云何 是時仙入於須臾問。 有一茲獨名曰無垢。時彼必得。 如是我於十千 皆是菩薩摩 彼時無 禮彼仙人不 諸有衆生 全身隨彼大 劫 3中受輸 彼五 此 垢苾 因 仙 通 ij 仙 胩 彼無

又如世 是人 ●小無少働 ◎住二作用角面 ◎方便二方傳章 已生梵天界 所護。畢竟不墮生死泥中、隨彼彼處。滅此身 不墜水中。 中張以大網 德成就。光聚王。又如世問漁捕之人一於大池 彼傍生不能生起一念愛樂。 相無願解脱法門 莖?葉箕。具善巧方便菩薩亦復如是、修客無 又如世間肥壤地中植諸種子。決定得生芽 薩亦復如是 又如世間傍生異類。或見妙華色香具足、時 行。菩薩亦復無所取著。乃至戲樂等事。 增進。由彼所作善根力故。 諸衆生無所希取 一念愛樂無自作無他作。一 於 切戲樂等事。而亦不堪修行。 "修盋無相無願解脫法門。一切智心堅固 行而已捨離。不復於心有所繫縛、光聚王。 ŁŊ 處設諸 具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如 雖受一切戲樂等事。未甞暫起 捕取其魚隨彼所欲、皆悉能収 方便救度衆 見彼衆生所有善根。 決定し能離諸築法。 、普令衆生出 生 切無著 光聚王。 具善巧方便菩 。佛所稱證功 彼 (彼所 難受 雖復 生勝 糖介 向 於 끘 過斯險難, 用劍人發勇猛心無所怯懼。 紨

佛說大方廣善巧方便經卷第

佛說大方廣善巧方便經卷第二

復次光聚王。 於秘密五種縛中而受繫縛。隨所作法不 味 *西天譯經三藏朝奉大失試光祿卿 是人以 傳法大師"賜紫臣施護拳 又如持明人善修瑜伽悉地法 一大明句 力。悉能斷 詔譯 彼 刨

> Ŀ 撀

一変樂心

長者含。住 含衞大城。而

行乞食。

闕失。 若忽值遇盗賊等事。 我當為汝作大救 仗、時用劍人見彼人已。生悲愍心即相附近 之處,於其中路忽見一人。單已無件復無器 界光聚王。又如世間善用劍者。於其劍法巧 菩薩以一智慧明力。悉能清淨一切染法。於 不知此人先隱利劍。 護。言已同行。於共中路忽逢賊衆。時同行人 何護身。汝今同我隨共所往。終不令汝有所 而謂言曰。汝今獨行一無伴侶。又無器仗將 妙精熟。是人一時隱覆利劍、獨行曠野險難 五欲境中嬉戲順行。 三昧。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是。 一切智心而能安住。雖受五欲樂 常生梵天 丽 一獲安住 秘密行門 。見是賊已即生怖畏,時 隨共所作不壞正行 雖在繁 縛中常不 足 於 雕

爾時會中有一菩薩名曰作愛、於共食時。入 境嬉戲順行。終不暫命身根起放逸事。能爲 復無所動轉。被精進鎧不生怖畏。以智慧劍 身根作大防護。設於異時遇煩惱魔。菩薩亦 人自護身已 復能防護彼同行者。咸得安隱 賊衆而共鬪敵。時彼賊衆皆悉斷命。共用劍 ·煩惱網悉合清淨。菩薩常生清淨佛 財。顏貌端正人所愛樂。是時彼女聞菩薩 即持飲食出施菩薩。授其食已。即於菩薩 而能具足種種方便執智慧劍 若色相若音聲而生取著。 立門侧發聲乞食。長者有女名曰 具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如 時彼菩薩次第行至一 即出其劍與彼 雖於五欲 由 土 此 丒 法聊 時以何善根得生於此。 天女於須臾間。自有智生成作是念。 旬 七寶莊嚴微妙宮殿同時出現。 十三天。轉女人相得天子身、彼天子生時 是時彼上財女人 於長者會忽然命終。 法 無所得。而時降伏一切魔軍。 此菩薩者。 言。世尊。唯然已見。佛告阿難言。汝今當 阿難、汝見此作愛菩薩從迩來不。阿難自佛 王。乘容自在徐緩而來。世尊見已。韶阿難 爾時世尊。見彼作愛菩薩。 復有一萬四千天女眷屬同時而生 時佛言已。而彼菩薩即住空中 於一切法離貪愛心。 即知先世含衞城 威德魏魏猾如 廣爲衆生 縫廣 證法無生悉 - 總佛說 轉正 勿 鵝

大城。乘空往詣佛世奪所

空。高一多羅樹。於其城中右繞七回出舍衞

菩薩得是利已心大歡喜。

即於是處踊身虛

即法無生,菩薩作是思惟時。即得無生法忍。 是如實觀已。於一切法悉無所有。法無有故 如質審諦觀察。是中無有少法可得。 所愛樂。如是從足至頂 乃至內外中間 一 彼彼諸根亦復如是。自性持卒無有實法。 **空何所愛樂。 若於耳鼻舌身意根爲可愛者。**

。我全如

爲可愛者。眼是無常敗壞不淨肉團

彼自性

何

須與問一者起一念貪染心者是大過失。何以 故。今此女人我於何處而生可愛。若彼眼根

菩薩爾時於貪染法無所作意,

即自思惟於 Gb.

緣起貪染心。

作愛菩薩見是女已

知

共

有長者女 於 **菩薩起染愛心。** 。以是因為 我等今 是諸 ш

爾時彼新生天子卽作是念。 得生此,作是念已歉喜而住 無量勝報神通。 |命終生此天中。轉女人相而爲天子。彼 **投等由是灭子勝因緣故亦** 我昔人間 生染 得

詣佛 作愛菩薩增。上善力爲開導故。我今宜應往 愛心。●面何今時得是勝報。此因緣者。乃是 所、恭敬供養彼佛世質,及欲瞻禮作愛

向佛說伽陀 重恭敬供養世貨。 敬禮作愛菩薩。然後以彼所持來香華等。尊 已頭面體世母足。即於佛前合掌向答。遙伸 持以種種殊妙香華,從彼天界來詣佛所。到 爾時彼天子作是念已。 作供養已右繞三匝。合掌 即時與諸天女眷屬

持食指從作愛前 我時聞彼美音聲 含衞城中乞食行 於一時中有佛子 色相端嚴衆所欽 我含衞城長者女 不可思議證佛 不可思議人中拿 行 心生愛染欲和合以拿重心施佛子 適悅歡喜即取食 次第來至於我舍 具大威德名作愛 父母宗親亦愛念 **父本立名爲上財** 不 不 可思議諸佛法 可思議大菩提

> 而彼乘中 我今無餘所樂心 我因彼故得見佛 作愛佛子大威德 假使殑伽沙數劫 染因能成如是果 我身熾盛大威光 作愛佛子甚希有 我以染愛心爲因 復有最上 時發生如是心 無此法 七寶 嚴 是我最上睿知識 唯求無上菩提果 唯善逝智而 不能修學諸佛智 聲聞緣覺不能 亦名作喜作光明 云何得此 微 **炒**字殿 被勝因獲如是 為不可思議 清淨 同 能 時 韓 知 蠫 琪

上財女者今我是 起忿恚者大過失 隱身住空而白言 恩愛極苦所經心 我今以佛威神力 得大威光天子身 已生三十三天中 勿於沙門生忿恚 於長夜中受苦惱 於剎那問詣父所 返於沙門生忿恚

我前世中命終後 如我所轉女人相 我知修行菩提者 父母親族懷悲惱 普願一切爲男子 於染愛心無所著 安住菩提無退轉

佛法僧實最 白言我今歸 到已頭面體佛 爾時父母承佛力 **父母問說佛聲已** 佛是亲生大慈父 父母今詣於佛所 轉彼女人前報相 食服 依佛 即起廣大增勝心 應當懺彼忿恚心 合掌叉復伸 懺悔先起忿恚心 應聲印詣於佛所 一切衆生所歸趣 云何作供養事

> 法悉能清淨。又如有藥名曰善現。 諸菩薩摩訶薩是初安住一切智心。 種心如是差別。彼一切智心而爲最上, 清淨心若染污心。若住法心若隱法心。雖種 **黃金色而爲最上。菩薩摩訶薩亦復如是。若** 須彌山王衆寶所成。 爾時拿者阿難白佛言 切病苦、菩薩摩訶薩亦復如是。 堅固安住菩提心 多劫已骨供養佛 今此天子勝福報 阿難如是勝功德 丽 如上財女所轉相 菩薩方便不思議 爾時佛告阿難言 父母聞佛如是語 **歉喜稱讃作是言 今轉女身爲天子** 當知汝女上財 岩欲供養諸佛 能恭敬佛世尊 Ŀ 財 父 母 雖種種實有種種色, 世尊如我意者。譬 於諸佛所種善根尊重無上菩提故 決定當得菩提果 於染愛心常精淨 能令衆生皆離苦 於染心中得淨報 汝今證知 人中大仙如實語 即發無上菩提心 為汝父母善關導 五百 汝今 一切衆生亦如是 應當發起菩提 生中種善根 誻 聽 能治世間 如是事 我 於諸染 歽 世 彼如

爾時世尊證尊者阿難言、善哉阿難。 心比能斷除貪擬癡等諸煩惱病 如 汝所

說如是如是

起態感一常所利益。 摩訶薩能行最上寂靜之行。能於一切衆生 爾時愈者大迦葉。前白佛言、希有世尊。 脫 法門。 不樂聲聞綠覺之法。 又復能修空無相無願 於 切處不 、菩薩

與我同生諸天女轉成男子大威光

同生諸天女

萬四

千爲眷屬

是言已諦誠住

唯佛能

知我心意

我所問願佛說

Mi

我今不能

作愛佛子大因緣 我於刹那而命斷

令我滅已生勝處

於築愛法

不相應 具宜說

尊我雖拾

前報

復得生於天界

彼因緣故不能成 我時見彼妙色相

O而二如母 ⊖上二上例

狹徑 $\mathbf{H}$

行其徑到安隱處。世尊

周

所見.

彼 Ęþ 當

被隨應而生愛樂。時彼智人見

1千人者

知

即是諸愚異

生

桁设。

徑四向有一類人發是聲言。

我於此處生大

深百千时。若或有人墮是坑者不能出離。彼

是路已見一道徑。其徑狹小可一尺量。 彼有智人過此城已。又復行於曠野險路。

左面有一大坑深百千肘。徑之右面復一

一大坑 徑之

出

是入雖入不樂彼住後復還出。

叉復衆中有

一類人。雖問是語不能前詣入彼城中。世尊。

人。聞說其城即時發言,我亦隨順入彼城中。 有想愛著不捨。即於彼住不復樂出。有一類 今樂入,又是城已,見其豐饒安隱快樂。生希

時彼衆中有一類人。聞是語已即時發言。我

清淨。人民熾盛安隱豐饒。入彼城者適悅快 等當知。去此不遠有一大城。其城廣闊嚴隨 具善方便 欲爲多人利益安樂。即告衆言。汝 諸人衆見是路已。咸生怖畏。是時有一智人 過一是門已次見道路。其路縣曠險惡多難被

誰常愛樂入其城中。即能遠雕險難怖畏。

衆遊履共道。隨其所向。彼彼皆能見有大城。

又復去彼狹徑不遠有四衢道。一類人

隱處者 佛所行 0盤。有1 彼一 於菩薩摩訶薩所應敬禮 引導衆生 譬喻說者。 當知即是彼二乘人。 是四攝法門。 知卽是諸天魔王及魔容屬,彼四術道者,卽緣覺地。彼徑四面有一類人發怖畏聲者,當 當知即是彼聲聞地。 量狹徑路者。當知即是最上法界,左面坑者。 城已。又復出彼曠野路者。當知即是具善巧 者。當知卽是餘諸菩薩成就最上信解心故。 方便菩薩摩訶薩、精進波羅蜜多故。彼一尺 知即是少福無智諸外道輩。彼有智人過此 當知卽是聲聞緣覺下劣信解生止息想。 便菩薩摩訶菩。彼大城者。即是二乘所證涅 故。彼有智人能唱導者。當知卽是具善巧方 曠者。當知即是無明有變爲因受果 見道路者。 類人亦欲隨順入其城中不樂安住後還出 門 類人離聞是語。不能前詣入其城者。當 者 當知即是到一切智地。世尊。如是等 及佛智慧生愛樂故。時彼智人到安 一類人入彼大城。愛樂安住不求出者。 嵩 是爲菩薩最上勝行。以是義故。我 當知即是生死險難之路 知即是取 常知皆是菩薩摩訶薩善巧方便 隨其所向彼彼皆能見大城者。 右面坑者。當知即是彼 隨共所應見佛功德見 有身。 彼曠野 極 險 懸遠 難 彼 中

迦葉。 爾時 藐三菩提心 有萬二千衆生。得天人身。皆發阿耨多羅三 訶薩具善 世傳證等者大迦葉言。善哉善哉。 善說此語。 IJ 佛告大迦葉言。汝今當知。菩薩 方便者 **鶯佛如是證迦葉時**。 已能成就無 显 功 食中 汝火 德

> 自於他遠離過失 於 切 II. 雖有所 作 不復起彼諸 不善 業 於

巧方便 應調伏。一切所行。當知不離菩薩摩訶薩菩 菩薩。見彼彼正士隨所應住。於彼彼衆生 有所說非無利益。何以故。具不可思議方 子勿作是語。 爲我宣說。 提最上難得。 骨作是語,何故剃鬚髮 **昔爲一生補處誇繭時**。 聞如是法。又復恭敬。 爾時智上菩薩摩訶薩。 佛告智上菩薩摩訶薩言。止善男 當知菩薩摩訶薩隨其所行。隨 **背作是語當有何義。願 。前白佛** 。 於彼迦葉如來法中即自佛言 云何世奪着 云何求菩提。 於佛 命中 見如 侧伸于今 Mi 是事。 此菩 ιţ 如 便 往

譬如

世間有無數百千人衆。於其曠野險

說聲喻明菩薩行。癲佛世

(尊聽許我說) 佛言

.世尊.我今樂

味觸境中。行而不取亦無起作。

大迦葉。樂說當說今正是時,大迦葉言

世食。

難之

菩薩摩訶薩。

一切所 ÌΓ

行無著無礙 議善巧力

於色聲香 世

雕

捌

睿 心

不

ΠĴ 瓜

便

角

諸

處見有一門。

而彼人衆爾時各各從其門入。

是菩薩摩訶薩善巧方便 邊際不作住想。為利衆生無有休息。當 法忍 度衆生。以自慧力隨諸所作悉得成就 未律失念。數數來此輪迴趣中,以善方便救 復精進若一劫若百劫、未符解您 可思読方便。爾時我於彼佛法中。證得無生 如我@往青爲菩薩 方便甚深正法。汝應諦聽如善作意善男子。 復次智上。 、從是已後 我爲得忍菩薩 爲菩提故轉 我今為汝廣說菩薩摩訶薩善巧 ... 時。 於燃燈佛所。成就不 未祥服 於後 知此 抡

薩摩訶 教化衆生 摩地 聞寂靜三摩地。乃至入菩薩三摩地 心無出沒想 復次善男子。我爲菩薩時。 而精進不懈。 薩義巧方 話有所作未當懈息。 雖得寂靜樂而不住著。 便 以六波羅蜜多四攝法門 **义善男子** 。為菩提故雖入聲 。當知此 我為菩薩時 雖在三 若身若 , 上 蓉

問入母胎滅。當知此是菩薩摩訶薩善巧方 來耶。以是緣故從天中沒下降閻浮。隨順世 從何所來。天中來耶。 彼閻浮提所有衆生,當起疑念。此釋迦菩薩 不入胎臟現受生相。 惟觀察。我若從此兜率天宮沒已。下生人間 成等正覺 得聞法。我今隨其所宜 聞法、若於闊浮提中作此利者。而此諸天不 惟。我若即於天中作此利者。閻浮提入不得 正覺轉法輸耶。爲人間耶。如是觀察又復思 率天宮如實觀察。 已得一生補 而此諸天亦可利益。又復菩薩思 處 將欲成道轉大法輪 我今爲當於此天中成等 於須臾問便成正覺者 乾闥婆中來耶。 變化 。但應下降別浮提中 ěp 於兜

清净年 三摩地 受快樂。菩薩入母胎時。樂受相應亦復如是。 內外清淨。安隱無難不苦不惱。如昔天中所 薩初入母胎。其相云何。所謂。菩薩入母胎時 最勝。是潔白分純一無雜。以如是相現處胎 不現餘生耶。 摩訶薩善巧方便、又復何緣。菩薩但現胎生 知清淨行菩薩不實住胎臟。 當知此是菩薩 伏魔衆。轉大法翰。如是一切所作。菩薩於中 受生。出家苦行。乃至坐菩提場。成等正覺。降 於此作質住想。何以故、菩薩本從無垢寂靜 復欢善男子。菩薩雖住胎臟。世間衆生不應 。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。又復菩 染。無動無轉不出不沒。以是義故。應 安詳而起。從天中沒。 所謂菩薩於一切衆生中最上 下降人間。處胎

入胎 具足無所增減。 月數量有增有減、以增減故胎臟不圓諸根 不增減耶。所謂菩薩不同世人住母胎藏。 靜處修寂靜行。 方便。又復何緣,菩薩不樂宮殿,而返於其閩 缺減。是故菩薩。滿足十月胎臟圓滿。 桐 又復何緣 當知此是菩薩摩訶薩蔣巧 。菩薩於母胎 中。住滿十月 諸根

定士。神通變化隨宜方便。共相如是。由此因 彼往背善根力故。 **帝釋天主先發大願。菩薩生時爲作守護。以** 各行七步。 主而來衞護 **薩生已即為捧接。爾時無復餘天人耶**·所謂。 是故菩薩雖住胎中。能念能知彼一切事。又 胎等事悉能知事。 胎中。能念能知彼三世事。乃至菩薩入胎住 薩時。樂受相應得大快樂。以是因緣。菩薩之 產生時苦受相應得大苦惱。摩耶夫人生誓 其閩林中生。又復何緣。 菩薩之母攀其樹枝 復何緣。菩薩生時。唯帝釋天主而來衞護。菩 中最上最勝。正念現前於一切法無所忘失。 生菩薩耶。謂菩薩母不同世間所有母人。當 香華隨喜供養各得瞻觀。以是因緣。菩薩於 所衞護。 菩薩欲令迦毘羅城一切人民。以諸 林中生。所謂菩薩於其長時 遠離慣關樂寂 母攀彼樹枝而生菩薩,又復何緣。菩薩於母 不減至六不均八耶 又復何緣。菩薩生已即於四方 有諸天龍夜叉乾闥婆等常 是故菩薩生時唯帝釋天 所謂清淨行菩薩於三界 所謂菩薩

便

贈禮. 掌恭敬隨喜稱讃。以是因緣乃唱是言。我於 聞是聲已於須臾間。一切皆來至菩薩所 時,所有三千大千世界。諸天子衆及諸楚衆。 世間最尊最勝。已能解脫老病死法。發是言 惟。但此梵界諸天子衆得知是事、 世間最實最 切普得聞知。作是念。已,乃發聲言、我於 各各隨願得其利益。 菩薩爾時 我今 卽 欲令 自

H

佛說大方廣善巧方便經卷第二

佛說大方廣善巧方便經卷第三

便 順 舉相故。又復何緣。菩薩身本無垢而沐浴 心生歡喜。以其喜因現大笑相 得最上解脫。是故我取一切智果。 所謂菩薩無量劫來雖離垢染。今此現生 生無如是行。我欲令彼成就如是廣大精進。 復云何。所謂具大悲心者能起精進,彼類 迷亂作意。於解脫道。不能發起廣大精進 於是事無懈怠想。我觀一類衆生,起下劣心 提心。我當得菩提已一廣度衆生出輸迴苦。我 是思惟。我欲普令一切衆生。悉能同我發點 菩薩以掉舉故現是相耶。 復次善男子。何綠菩薩生已現大笑相 從園 世間沐浴其身。又復何緣。 "西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 [中詣菩提場成等正覺 傳法大師賜*紫臣施護孝 **所謂菩薩生已作** 。菩薩生已而不 而非菩薩 復入王宮其 。由此因 隨 此

不同

世

人攬彼父母糾邏藍等穢

污不淨。

病

死法

調此

焚界路天子

衆 闎

菩薩生

緣但行七步無所增減。又復何緣。行七步已

即發是言。我於世間最貧最勝。已能解脫老

捨出

家修

道

所

有生羅喉羅

子者

世間 當寒 隨

放我今納以爲妻。令彼速得善根成就。 爲釋種女種諸善根。以彼宿世無虛妄言。

世

雖復如是。而菩薩心不生過失,後

陀羅滿宿願故

彼耶輸陀羅,往昔會於燃燈

願我當於釋迦牟尼佛法中

發是願言

薩納耶輸陀羅而爲妻者/

菩薩爲欲令耶輸

貪愛。於貪愛中隨所施作。而無其實所有。菩 而非菩薩生貪愛心。何以故。菩薩正士已離

相云何。 樹下結6加趺坐。彼時日光雖轉樹影不移。其 奴婢。而彼一一皆是宿世殊勝願力。菩薩爲作皆悉利益。菩薩處王宮時。雖受一切象馬 菩薩息是誘故。 何緣。菩薩於中夜分踰 是相時現恐怖者。欲令衆生起厭畏故,又復 病死生怖畏耶。所謂菩薩已雕老病死怖,見 等相非貪愛心。又復何緣。菩薩一時往閻浮 成就故而乃攝受。以是因緣。當知菩薩納妻 神通遊戲法中。得三塵地寂靜快樂,隨應所 巧方便神通顯力。變化所生變化所作。於其 作是謗言。 故。其相如是、又復何緣。菩薩出遊園林 生。圓滿宿願成熟善根故。即以不可思議善 婇女,悉令種是菩提善根。除諸宮女但能信 羅三藐三菩提法 當乘拾出家修道 g此。所有廣集宮嬪婇女諸称屬者。菩薩爲欲 時產生羅胺維子。而此羅胺羅者。不從父母 無愛無著無動無轉。 行。諸有所作皆無其質、清淨潔口離諸圻染。 廣集宮嬪諸容屬等。 修菩薩行者。 心清淨安住正見。 各各隨應敎化開導。 **羯避藍等穢污所生** 切人民皆不見故。 分耶。所謂菩薩取夜分者。 所謂菩薩欲令七俱胝天人獲利益 若 隨世間相雖處王宮納姜有子。 無子息生育相繼 乃令耶輸庇羅釋種之女即 菩薩於其宮中。以阿*耨*· 是故當知諸菩薩麼訶薩 教化開導四萬二千宮嬪 悉令獲得最上舊利 菩薩但爲敎化一切衆 又為菩薩令自善根 常知從天中沒化相生 乃至於五欲樂嬉戲順 城出家。 。 欲令迦 者彼 Thi 不於彼 非丈 毘羅 見老 夫 丽 畫 後 1/2

有子

。而復廣有宮嬪婇女諸眷屬等。豈非菩

。又復何緣。菩薩未出家時納妻

薩生貪愛耶。

所謂菩薩雖同世問起如是相。

時學如是事。

所學藝能勝菩薩者。以是緣故。菩薩宋出家 所以者何。而此三千大千世界中。 無有一人 義云何。所謂菩薩爲欲調伏世間顯最勝故。 出

巧歌舞。乃至弓箭器仗等事。 .家時。遍學世間一切藝能。 七日命終。壽並盡故非菩薩谷,又復菩薩未

。所謂書算咒術

如是學者其

乃入胎藏住經十月。由此因緣。歷耶夫人

滿足十月。餘復七日卽當命盡。

菩薩如是觀

先以天眼審諦觀察。 見摩耶夫人所有壽量

耶

摩耶夫人生菩薩已七日命終。 豈非菩薩答

所謂菩薩於兜率天。將欲下降入母胎藏。

道由此因緣。

是故菩薩復入王宮。又復何緣。

至一切所有及轉輸王位皆悉棄捨。

出家修

作嬉戲事受話快樂。雖同有作而無其實。乃

膽者皆獲利益。菩薩乃入王宮。

。令彼宮

云何

肵

謂菩薩身相圓滿威德具足

人所 嬪

眷屬咸得瞻祝。

又欲於其宮中隨順世間

男子。 欲爲阴導。 者異見相應 知識 子、先於菩薩乘中修諸姓行。 **所宜爲作利益** 名曰護明 **宣說。我念往**昔於迦葉如來法中。 命出家學道。以是緣故葉捨馬王。又復何緣。 上難得。此因緣者非無利益。今當爲汝如 是言。何故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最 無有苦報。諸所作事但是菩薩善巧方便 **薩餘業障故處是報耶。所謂菩薩。 諮障已盡** 菩薩於寂靜處。六年苦行歷諸難事。豈非菩 如是修學。又復令末世中諸出家者。以彼正 世一切衆生。 菩薩一切所愛歡喜樂拾無所戀著。 彼馬王歡喜而行後乃棄捨,是相云何,所謂 樂事。是故菩薩於印夜分踰城出家。 馭人食那善能控馭 菩薩常乘出王宮時。 截髮。又復菩薩所有迦蹉迦馬王、種種莊嚴 勝髮醬,瞻禮恭敬獲大利益。以是因緣而自 龍夜叉竜圍婆人非人等。見佛吉祥威光最 菩薩以所截髮。 淨飯大王 聞如是事心不生信。云何我子! 薩出王宮已。至苦行處自手截髮。 得增長。 截髮耶。後知其實心生苦惱,是相云何。所 時思如是心。我等已能得菩提法。起是心 使命妄失大菩提心 汝前所問我爲一生補處菩薩時件發 Ĥ 、乃於彼前發如是 一我時以善巧方便。 法 搞 如我今時離諸愛著於我法 於爾 净皿 彼時有五潔羅門是大族 欲令三千大千世界一切天 滿具足 觀 知彼心。 彼五婆羅門即於 H 後因值 於路景生隨 何 抡 故剃鬚髮 (P) 而爲哲 菩薩之父 以 欲令 迦 又復 47) 被恶 肵 共 Щ 而 便 蓉

真實說 思惟。 是言、我知其念。又復告言。何故剃鬚髮云何 云何 中間。不可以身得。不可以心得。異竟空中一 觀悉無所得。又菩提者。不在內不在外不在 提難得。所謂菩薩者於般若波羅蜜多。無所 於如是義汝等未解。今爲汝說,以何義故菩 羅門不能稱讚。作是思惟已。告彼二人言。我 佛所。我或稱讃迦葉如來最上功德。彼五婆 迦葉如來應供正等正覺所。我於爾時作是 上功徳。後復謂我及五婆羅門言。今可往詣 **其實平等法門。即與五婆羅門同住一** 求菩提 切無得。是故我向謂汝等言。何故剃鬚髮。云 行想無所住想。即於菩提無智無得。如實而 故剃鬚髮。云何求菩提。而此菩提最上難得。 生善巧方便。即謂五婆羅門言。我向語汝。何 無所住。以般若波羅蜜多力所護故。從是出 自知時作是言已。我即於般若波羅蜜多。住 於我及五婆羅門所。先廣稱讀迦葉如來最 有二人。一名處致迦囉。二名貢婆迦囉 復安住大乘法中。我作是說已。住一切法無 何求菩提。而此菩提最上難得。當知此說是 所得心。即離是處。又復別詣於一方所。彼五 聞是語時。 求菩提。 此五婆羅門善根未熟。若今同詣迦葉 ,時五婆羅門聞是法已心得開悟。還 而此菩提最上難得。我時言已安住 而此 咸作是念 何故護明菩薩發如 菩提最上難得。 彼五 處 來詣 婆羅 爾時迦葉如來應供正等正覺。

成熟願佛化度 藐三菩提心。我時白佛言。此五婆羅門。善根 **教喜,各以宿世善根力故。還發阿耨多羅三** 婆羅門得見如來色相光明吉祥威德。 根力故。見佛相好。爾時各各心得清淨。 所。到佛所已各禮佛足。時彼二人以宿世善 門及其二人。 觀 彼五婆羅門根緣已熟 同詣迦葉如來應供正等正覺 飹 時 庾 (彼五 心生 彼五 婆羅

法忍。 忍。菩薩求佛菩提。不復退轉 **菩提記。我得記已。即白迦葉佛言。以如來應 藏藏法。隨共所應而能解了。即時皆得無生** 如來。復爲宣說菩薩藏法。敎化開導皆爲得 供正等正覺。攝受此五婆羅門故。而令得見 迦葉如來即爲我授阿耨多羅三藐三

精淨。 智爲非智。作是語者不能長夜利益安樂。但 過咎非不善法。若有衆生少知少見者。或於 補處菩薩時。先所發言。何故剃鬚髮。云何求 各者。菩薩摩訶薩即不如是,一切障累悉已 能與彼苦受相應。 持戒清淨沙門婆羅門所。發無義語。所謂以 非無義利。皆是菩薩摩訶薩善巧方便。而非 故。由是因緣彼獲利益。是故當知諸所言說 菩提。而此菩提最上難得。作此說者爲開導 復次智上。我告於彼迦葉如來法中。爲一生 法。普令堪任趣證解脫,智上。如昔因緣當如 無復少分業障可得。但爲衆生滅諸惡 此等衆生作不善業是過

即為宜說許 食已。 覺。何不但令其身瘦悴。往彼道場成正覺 以善巧方便爲利益故。 我昔如是於六年中修苦行時。 緣於六年中修諸苦行。 麥爲所 食者。 欲 **令身器得** 清淨故。 rh,

是思惟。 世界諸衆生中。有何等衆生心不喜樂。 龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅 但以神通作變化事使彼降伏,又令一切天 告, 菩薩爾時又復思惟。我今不應與魔鬪 觀察知諸惡魔心不喜樂。欲於菩薩而 即當嬈亂一切衆生。 菩薩若不以善巧方便而容受者。 伏諸魔軍耶。 何不速證阿耨多羅三藐三菩提果。 住經千劫。皆由段食力所資故。以是因緣受 學。我先受飲食後方進道。又爲令彼獻乳糜 彼不能增進,咸生退屈。若得飲食爲資助の者 彼乳糜。又復菩薩旣處菩提樹下金剛座上。 食已,安坐道場得菩提果。能於一三歷地 者牧牛女人圓滿施因成就菩提分法。 能增進趣求道果。 我欲令彼末世衆生如是 皆獲安隱。以安隱故。於諸善法而悉記念乃 爲資助。有諸衆生求道果者。若無飲食資身。 已方成正覺。何以故。末世衆生皆以飲食而 衆仙衆。皆得智通三昧。是故當知我修此行 所謂菩薩悲愍末世一切衆生。先受乳糜食 人非 增益勢力方乃行詣菩提場中而取 人等衆 我於今日成等正覺。而此三千大千 所謂無處可能容受諸惡魔 得見菩薩師子遊戲 是敌菩薩處共座已作 而非餘業所處報 又復菩薩先受乳糜 有五百萬天 彼諸惡魔 īńi 生 光降 投時 此 坬 正 团

便勸導

īΕ

婆維門命彼

同往迦葉佛

所

我時

伏諸外道

故。又欲令諸衆生起精進故。

臃

是知。又我所有六年苦行歷諸難事。但爲降

百婆迦縣 二人承佛威神力故。復詣彼處方 婆羅門爾時亦復同於彼住。是時竭致迦羅 謂有諸梵衆勸講梵王隨應說法。

何以

說當知是爲善巧方便

梵衆謂

能依止梵王。

復謂梵王能

生

何故最初梵王勸請轉法輪耶。此因緣者。

而坐。

是修寂靜行。以是因緣如來得菩提已。於七 提心。我爲欲令未來世中諸修道者。悉能如

晝夜觀彼樹王寂然不動。

又復如來得菩提

見衆生造彼彼業得彼彼報。

如來隨應即以

中如是思惟。求善方便而未能得。 殺業免地獄報。得諸商人各全其命。

乃至七

審諦思惟亦不能得。過七日已即作是念。

今無復方便可得。

| 雷於彼與殺心者先

彼斷命故不造殺業免地獄報

又令餘

而爲救度令得解脫。智上,

一如是所

觀諸衆生如其子想。不令衆生有苦惱者。若 安樂。如來大師亦復如是「爲一切世間之父」 有三萬二千色界天子發阿耨多羅三藐三菩 依止一心寂靜而住。是心不可得。作是念時 趺坐。觀彼樹王寂然不動。所謂色界有諸天 阿耨多羅三藐三菩提已"於七晝夜中結*加 魔相。當知皆是善巧方便。又復何緣。如來得

子修寂靜行者。見如來應供正等正覺*加趺

心大歡喜作是思惟。如來於七晝夜中

請。時有六百八十萬梵衆發阿耨多羅三藐提場。勸請世尊轉正決翰。當彼梵王如是勸 生最初邊際。有具善根者。有不具善根學者。 衆生語言心行。一切所作無不容受。照見衆 衆生根、是故我應勸請說法。作是念已詣菩 作是思惟。 恩育愛憐。不令有少病苦所侵。若後有病慈 諸有病者隨其所會宜。甘苦辛味和合妙藥。應 來已斷一切不善之法。已能清淨一切障累。 提場成等正覺。圓滿一切白法最勝功德。如 至諸佛如來所作報應亦於中現。 彼彼衆生彼彼業報。大圓鏡中皆悉顯現。 輪。復次智上。如來大圓鏡智。悉能顯照一切 三菩提心。以是緣故。梵王最初勸請轉正法 母即為揀擇良藥。授與令服。子旣服已而得 療皆令解脫。又如世間彼初生子。慈母乳哺 生有何等病。如其所應以善巧方便。而爲數 種種善巧方便。爲大醫王善療染病。隨觀衆 病而授皆得除愈。如來大師亦復如是。具足 便。普爲救度一切衆生。譬如醫師善解醫藥。 悉顯照。復次智上。如來從大悲心起善巧方 已能遠雕一切過失。 於 此 世 如來大師爲世間傳。 間無復最 先過梵王者。 如是功德大圓鏡智皆 隨應悉能 **脊藏**指脊 酮 時 梵 乃 知

多羅三藐三菩提心。以是緣故菩薩先現降樓羅緊那羅靡睺羅伽人非人等。皆發阿耨

有八十四俱胝。

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦

住大慈心。雖見是相而無動轉。菩薩即以實

網麗手作降應相。是時諸魔即皆降伏。爾時

場面百由旬。

種種變現而爲燒亂。菩薩爾時

晚來忿恚轉增。於須臾間化四兵衆。繞菩提 散馳走驚怖戰掉。憂箭入心生大苦惱。時惡 恭敬。是時一切魔王及魔眷屬。見是事已四

佛說大方廣善巧方便經卷第四

믿

發

呵

耨多羅三藐三菩提

Ċ 以

是因

故

於眉間放大光明。

其光普照三千大千世界。

切魔宮皆悉映蔽。於其光中發是聲言。今

普令當得最上涅·盤。爾時菩薩作是念已。即

是聲時復有無數天人四衆。

來菩薩所瞻禮

道。詣菩提場取證阿耨多羅三藐三菩提。發 此釋迦種族淨飯王子。了拾轉輸王位出家修

是時五百商人衆中有一商主。名曰善御,其諸商人命已。當取珍寶湿閻浮洲自受快樂。 住不退轉。而彼惡人於如是住菩薩法者。若 此五百商人。皆於阿耨多羅三藐三菩提已 如是色相如是名字。彼人起贼街心欲謀珍 言 性慈和於一切人常生悲愍。 求實。是時別有一商人。其性剛强猛利暴惡 復次智上。我念過去世。時有五百商人入海 方便善爲救度。爾時善御商主。從夢覺已卽 造殺業永墮地獄無有出期。 殺業免地獄報。又復商衆得全其命。何以 先語汝。汝可思惟作何方便。 還閻浮洲自受快樂。 寶、彼作是念應當速斷諸商人命、取其珍寶 而臥。忽於夢中見大海神出現共相,謂商 珍寶彼自思惟。 於海中路而忽相逢彼一商人即生恶心欲謀 。汝今當知諸商衆外。別有一人其性暴惡。 *西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 傳法大師 "賜紫臣施護奉 我今宜應設其方便悉斷 是故我令如彼所念而 是放汝今宜 **令此惡入不造** 商主一時止 主 息 彼

●数二聚合金 ●者二有多项 ●宜二宜师

日

作是念。我於今時有何方便。令此惡人不造

佛說大方廣善巧方便經卷第三

佛 草木各一尺量。時尊者大目乾連白佛言。 化度彼四十人。故於刹那間化一大人在佛 已住立一面。 時四十人承佛威神力故俱詣佛所。 等互起惡心欲相謀殺。 以神通方便作大利益。是時含衞城中有二 等正覺。是金剛不壞之身。乃至舉足下足皆 少分障累可得。智上。又復當知如來應供正 故當知諸佛菩薩諸所作業皆悉清淨。 救度衆生。勿謂菩薩摩訶薩有業障可得。是 訶薩雖經百千劫在輸迴中。皆爲以方便智 於百千劫在輪迴中。以大悲心出生善巧方 五百如來。是時衆中爲商主者。即我身是。我 界。智上。彼五百商人者。當知即是此賢劫中 業當兇地獄無量劫苦,又令住菩薩法者。諸 能今時以如是大悲方便。令此惡人不造殺 因者。設於百千劫中獲地獄報亦當忍受。 今宜應起大悲心爲救護故。自手當殺 五百商人共斷其命。而五百人皆墮地 尊今所出現草木之相 奪即為匪共右足。於須臾間, 不久出現諸草木相。而彼大人作是言。時世 會中。即自大日乾連言。尊者當知今此大地。 十人。忽與二十極惡知識而相值遇。是諸人 便,如是種種教度染生。於汝意。云何。菩薩摩 方便乃斷其命。 商人衆安隱無難。爾時商主作是念已。即設 衆得全其命。 言不能。 **尊者大日乾蓮而即隨取少分草** 爾時如來應供正等正覺。爲欲 如是念已而復籌量。 時彼惡人旣此命終得生天 我於餘方可能見不。 各各何求彼彼方便。 而此大地卽生 、我若與 到佛所 獄 無復 此 但 殺 我 此 曰

其命。昔因緣故今有是相。爾時世尊說伽陀 因緣今現是相。佛言阿難。我於往昔爲大商 爾時拿者阿難白佛言。世拿如來。 彼住。又復如來以神通力入大山間。而此草 復如來以神通力現大海中。 出過梵界。而此草木亦復隨從出過梵界。 是如來應供正等正覺。 主。入海求寶逢惡知識。我時以大悲心而斷 而此草木亦安住不動 **木亦隨彼住。爾時如來還本座已卽收右足。** 木。乃自執持,時三千大千世界皆悉震動。 以神通力現自身相 而此草木亦隨 往背有何 叉 于

被林側。是人忽有病生。不能進止不能調伏。 即於我所求以妙藥而救共苦。 惟今不應知是病所宜 住於林間。是時有修左驪爍婆尾迦行者。住 時。 何用。所謂我於一時與五百茲芻。結夏未久 等先起惡心互欲殺害。是故今時各各懺悔。 得智證三昧。是時有里三百二十萬衆生。遠塵 爾時世尊。即爲如應宣說法要,彼四十人皆 佛前宜應懺悔。作是念已。俱白佛言世尊。我 少分業障可得。又復如來已難諸病。何故一 來。舉足下足皆是神通方便作大利益。實無 離垢得法眼淨。智上。以此因緣。當知諸佛如 實業障可得。我等互起惡心自相誤告。今對 爾時彼四十人咸作是念。如來是大法王。 仐 造諸茲獨詣者婆所、求青蓮華藥汁要當 乃 至不住諸地方 此所現如是相 何以故。 以宿因故如是住 不住虛案及山 我時作是思 我若知其病

作飢饉難 不值飢饉之苦。何以改 民,以佛威神所加持故於現世中飲食豐足。 益故。所謂令諸婆羅門長者居士乃至 **所難不應生苦。** 足。智上,如來在世行乞食者。又爲隨順作 鉢乞食。 況復我今末世茲錫 如來大師。於諸世間福梁最勝。猶尙隨宜持 持鉢乞食。而不能得乃生退加。不能長時勤 末世中有諸茲錫少福德者。雖入王城聚落 所謂如來已離諸障無叚食想。 所宜者。 行乞食。爲合此等茲芻當於爾時作是思惟 中最上最勝。何故最先執持應器。入城乞食。 是藥,而非如來有語病惱。又復如來諸福蘊 智上。以是因緣我爲利益故。乃遣茲芻求如 所求如是藥,得是藥已授彼病人,服已除差。 時何不如教。當行求藥當行求藥。淨居天子 如是三白已。時路茲紛息疑悔心。即詣善婆 法王。以利益心猶故現相服藥除病。汝等今 1ਜ਼੍ਹੋ 是念已, 得藥與療,但當令此諮茲錫衆爲求其藥。 法而行。淨居天子復白諸苾芻言。如來是大 求藥遠佛戒法。我等寧自喪命。終不違佛戒 藥。今彼服已而趣命終、諸茲芻言。我等若 汝等當如佛旨求如是藥。 汁與療具病。 爾時淨居天子。見諸志錫已白言。奪 即介諸茲獨指秀婆所。求青蓮華藥 後 是敌如來以善方便隨順世間。 末世 是諸茲錫雖承佛旨 但當行乞雖復少得而 τþ 破壞聖心。 如來在世不令諸 為作救療勿求別 于今設何方 但爲愍念後 二切人 而未卽 燩 利 行 作便

受艮食不生爱著。

不分婆羅門長者乃至

不能了知。

又欲以是因緣令諸外道

攝

佛時不知云何名爲一切智耶。

那利公志。

於祇陀林中彼以因緣而斷其命。

礙正智皆悉具足無不知見。

如來隨諸色相

所謂如來無

神通等事。曾以威神建立。今此孫那利梵志

佛觀是人壽量已盡決定命終。亦非如來

知皆是如來詢力而爲救護。何以故。所謂如

來。以大悲方便不拾衆生故。又復一時有孫

淨正自梵行。於其夢中見佛現身。所有先起分而不能得。彼摩拏驥迦。作是念時。即得清

惡意之罪皆悉銷滅。命終已後兎地獄報。當

三昧。 佛所已乃爲隨應宜說法要。 時有六十俱胝天人。過七夜已往詣佛所。 飲食。 心。後因值遇彼惡知識。破壞善法造諸惡業。 爲人親近供養先佛如來。 今已成熟。何以故。此五百馬於前前世。已曾 爾時如來以加 所。以所食麥卽取食之。我自食已而復授彼 因 故。各能思念宿生中事。智上。我觀彼馬有是 **令得度脫。是五百馬以菩薩威力及自願力** 故。今復值遇日藏菩薩。以菩提法方便教化 於日藏菩薩所發大誓願。以其宿世大願力 以是報應今受馬身。又復此五百馬。 與五百苾芻見五百馬。 我觀彼馬宿世善根 又爲成就利益事故。所以者何。 耶。所謂如來欲令婆羅門長者等生希有心。 别 世界土及乳糖。如來食者於是二種。 五百苾獨。時五百馬以宿善根力故。見佛及 是大利益事故食馬麥。智上。當知所有一切 菩提。住不退轉。如來爲介此五百馬成就如 爲說法要。是諸天子悉於阿耨多経三藐三 天來詣佛所。恭敬尊重瞻禮供養。 百馬過三月已。皆悉命終生兜率天。即從彼 苾翎衆食是馬麥。即時禮佛及諸苾芻。彼五 緣。生悲愍心欲爲化度。乃與苾芻往彼馬 皆成上味。何以故。如來舌根常得上味。 人相以是緣故。 如來食者皆爲最上食。假使三千大千 又復何緣。如來昔曾於三月中食馬麥 持力。於七夜中不入 當知諸佛如來凡 於先佛所發菩提 即時各得智證 我於一時 佛即隨應 聚落 。等無差 。往昔曾 7.所受食 是 到 뷰

如是言。今於此中眞實顯現。乃自思惟如來

切自法具足。云何我今但造惡業。於自法

力故。令此摩拏轉迦見自業已。即生悔心作

來大圓鏡智中現彼所作業。

以諸如來神通

爲欲救護彼養左摩拏瞬迦。

故以我威神力

令其得見 | 兢伽沙數世界諸佛如來。是諸如

分障累可得。但爲衆生安樂利益。我於爾時

救護其事云何。

所謂如來怨親平等無復少

發淸淨心禮敬於我。 我卽從三昧出爲其如

正念相應於一時中我住三昧。

有七萬天子

以善巧方便作利益故。又復一時有贊左摩由此因緣。是故當知:諸佛如來現行乞食。但應宜說法要。 彼諸天子於諸法中得法眼淨。

拏嚩迦,於佛如來而生惡意當墮地獄。佛爲

心

念故。於晝夜中與茲得衆。常住三昧依止一

寂而無動無高無下。前引於後後如於前

曇於其叚食愛樂作意。

如來爲令彼等不生

人民及餘諸天子衆等。

起如是念。

沙門

瞿

心 北

息

自

如來一 佛世尊發不善語。佛於爾時不生恚礙。所 又復何緣。昔有莊嚴幢婆羅門。於一時中向 法。當知皆是善巧方便。實非宿障報應之事。 益因故。如來乃現背痛。令大迦葉說七覺支 子作是思惟已即於佛法心得清淨。 葉說七覺支法。我等云何不樂應法。彼諸天 病得銷除。如來是大法王猶故現病。令大迦 味。乃自思惟衆生有病不能聽法。若聞法者 別七覺支法。是八千天子。即時各得智證三 心漸能開悟。即詣迦葉所。迦葉重復廣爲分 信。當於爾時暫聞迦葉說七覺支法。而彼信 七覺支法。此因緣者。所謂爾時有八千天子 來一切最勝。諸所施作不壞法行。又復何緣。 衆生作人利益。 是思念已於七夜中。各得阿羅漢果。智上。當 雖於其味作淸淨想。還復思念諸苦糲食。如 是時五百茲芻衆中有四十茲芻。 是時阿難食馬麥已。於七日中得大喜樂。智 爲希有。 麥而得何味。阿難白佛言世尊。今此馬麥甚 皆爲最上 如來於天人四衆大集會中。已得忍力具足 而共集會。 生希有心。復令一切衆生如說能行。當知如 知如來雖食馬麥實非宿障報應之事。 上。我時與彼五百苾芻。夏安居已各還所止。 隨觀諸境不生悲礙。 家修道。於諸衆生起悲愍心。汝今食此馬 時謂迦葉言。 我雖生於王宮昔未會得此最上 食 是諸天子先於佛法僧寶未生淨 找 又令諸修淨戒沙門婆羅門 時 謂 如來爾時於諸衆生。 我患背痛汝可爲我說 囫 難 膏 汝捨 食是馬麥 轉輪王位 以是利 但 味 爲

彼下劣善根衆生前說。所以者何。所有衆生 法門。皆是最勝善巧方便。如是法門不應於 已設諸方便而爲化度。智上。如我上說種種 觀察。有某衆生造如是因得如是報。隨所觀 令不壞所有報應。又復如來。於衆生界普遍 如來以善巧方便故。於諸衆生隨所施作。 長著法。爲諸衆生作利益事。是故應知諸佛 提婆達多雖於我所欲生燒害。 **圓滿。及令無量衆生得大利益。智上,當知彼** 忍辱心。有無量衆生見是事已皆住忍行。所 於我起其忿恚打罵。我於爾時不生瞋恨住 是事已悉住清淨戏地。 於爾時堅固不動不壞戒行。 住淨戒行。提婆達多來詣我所欲破淨戒。我 **布施行得淨信解**。 善根。我作是施時。有無量衆生起愛樂心。於 作是言。如是名爲難行之行。能合衆生起發 有精進禪定智慧等行。以提婆達多故我皆 頭目手足。我於爾時皆悉能捨。以能拾故彼 布施攝法。提婆達多即來我所。乞妻子奴婢 益。所謂者時欲令衆生得大快樂。我不能行 我圓滿六波羅蜜多。能令無量衆生得大利 薩時。彼提婆達多在在處處常隨於我。何以 婆羅門不生恚礙。當知皆是如來善巧方便。 三菩提心。以是利益因故。如來乃於莊嚴幢 住是諸心時。 **平等心救護心安住心柔軟心勇猛** 故 實非宿障報應之事。復次智上。 我念昔爲菩 一彼提婆達多雖來我所伺求燒害。而能令 有四千衆生發阿耨多羅三藐 又復若時我以菩提願力 又復若時提婆達多。 有無量衆生見 而能介我增 Æ, 如 辪 來 佛

是法器者。即能愛樂聽受此法。非法器者。雖 中離諸疑悔。是故當知所有天人四衆之中。 聞是法已。即得廣大光明所行清淨。於佛法 衆生。發阿耨多羅三藐三菩提 復得聞不生愛樂。佛說是法時。有七萬二千 門處。而亦不怖遙遠即來聽受。何以故。若人 百千由旬之外。 無上菩提諸善男子善女人。愛樂法故縱在 佛勝行。解脫法門悉能通達。智上。若有志求 **菩薩最勝行法,又能具足善巧方便。所有諸** 境相悉能觀見。菩薩摩訶薩亦復如是。已修 有目人於其夜分得彼光明。 於夜分中雖有光明亦不能見一切境相 但當爲彼修菩薩法者如實宣說。 勝善巧方便中如理修學。何以故。非法器故。 雖種聲開 緣覺相應善根。 若有宜說如是善巧方便法 而 而爲照耀一切 亦不能於此 譬如盲人 最

B 免七至了。可推穿者整引。即上穿着车盖路兔生得大利益。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。 一切秘密最上波羅蜜多正法。

佛說大方廣善巧方便經卷第四切大衆。開佛所說皆大歡喜信受奉行學討議。乃至世間天人阿修羅乾闥婆等一學訶薩。乃至世間天人阿修羅乾闥婆等一條說此經已。阿難等諸聲聞。智上等諸菩薩

住

阿羅訶正等覺。誠實不虛。頂禮佛足諦視而

、佛見賢護。學身放光流照賢護、賢護爾時

心。婦妙法欲有所問。而我久處生死。獨煩惱

苦亂念紛雜。於戒等業無作冥資。雖心奇重

顯世奪。 悲愍教授我今始於佛所得淨信心。便獲無畏。 遶佛三匝頂禮佛足。而白佛言。唯

我今不知。於此愚惑疑網之中。.

如何超出得

No. 347 (No. 310(39))

大**乘**顯識經卷上

是念。衆共稱讃。佛一切智普見一 巍赫朗如大金樹。深心信重合掌思惟。作 來詣佛所。見佛世尊寂靜安隱衆德之濺。巍 足、六萬商主前後圍邊,侍從轟鬱聲如地震。 賢護勝上童眞。修容豐美柔和光澤色相具 **輝煥面光照**朗。 於是世尊。面門暉發如蓮花開時諸比丘。 悉醒悟各自嚴正。作如是念一个佛世尊 丘在世尊所。多有疲睡,失容阿委不能自持, 有無量菩薩摩訶薩衆。俱在會集。爾時諸比 趣。如是大聲聞衆。長老舍利弗而爲上首,復 之教。所作已《辦棄大重擔。獲於己利 善解脫"於去來今照了無礙。是大那伽如佛 **諧漏已盡。無復煩惱速得自在。心善解脫慧** 流轉生死有苦。以正智力。善知衆生心之所 林。與大比丘衆于二百五十人俱。皆阿羅漢 如是我聞,一時薄伽梵。在王舍城迦蘭陀竹 中天®竺國沙門地婆訶羅®牽 `欲開何法爬作大饒益。 切 詔 顔容 爾 巴腳 譯

<u>C</u> 侍

味調

美如天爺鶴

飲具八德見命心

悅

資洲等所應念而至。身不疲勞戲樂而返。

容

工

畫作。氏族華望名母流這

如是婦人而爲

赫爛天金金剛光玉月空。種

種務資 飛乘此

細胴

叉有六萬供食婦人。

飯餅諸物

鉛麗若觀星。

運速如風如金翅

悉不現。窗白齊密髮維右旋、如削。蠟成如

肌膚平滿柔軟細滑。手足支節踝等骨脈

◎慕及憍奢耶·火浣○幣帛支那安·輸。周匝施

繪綺幷倚枕等。雜色障發妙題莊嚴。

。俱羅帷

光彩耀目其觸細軟如天迦遮。輕重隨心適稱

情意,戲客笑語歌唱和製。

。於他人所心絕愛欲。

。衝恥低首或覆頭爲

童具

開燒嚴潔柔敬事

樂所

依。雖天帝釋百千萬倍不及月實。賢

無量

百千妓從侍繞。

恭敬奉事愛悅數

被服安輸衆色問雜。

布衆實彫問

和宜煥爛交錯如畫。六萬妓女

金寶 瓔飾鮮華

·核題

賢護童具、六萬商の主資產豐饒金寶益積、恭 樂報資用廣大。及宿勝因汝今當聽。阿難,此 宿植善根。"唯顧爲說。佛告阿難。賢護現受

。隨逐奉事。六萬床座敷設臥具。氈褥

更無比者。

阿雛白佛言。賢護童真。果報資用

悅态心猶如帝釋。 閻浮提中、唯除月實童異。

雖處人間受天勝果。

安寧適樂歌娛嬉戲。楊

不現。佛告阿難,此賢護勝上童真。福業所致 護童其,有大福德光色豐盛。諸王威相咸蔽 暉澤色相具足。白佛言世尊。未曾有也。此賢 問在一面住。時長老阿難。見賢護黨眞麥容 爲汝分別解說。爾時賢護。炭佛聽許。心專請

寧身適 美。綺綵豪懸綴以鈴鐸。隨風四個農鏗 **興珠琉璃諸珍羅布垂飾。** 若琉璃現衆影像。雜花散布清涼快樂。遨 擁穢去諸病惡 意不勢 而熟是 庭宇臺樓具足六萬摩 **福之食應心** 衆寶問鈿行列 丽 新和 至 端 發 尼 滌

曉疑關。

。佛告賢護。汝有所疑恋汝意問。

我當

、因佛父母得見正路°€

願悲愍開

衆生善本。

切浆生

戚

由依佛。得大安樂是大父母。

度生死。

世

尊

是

tij)

智谱見

切

佛

出

攤

如如意珠施杂生樂。佛是大

如意 甚

耳 銅鈸清歌。種種音四聲數凡六萬。美聲調潤響 遊過相息暢心適志。又有細腰般擊。箜篌長笛 址 諸豪富幷諸商主。日日稱為歡賢護童真。播揚 **樹小樹**,藤蔓卉藥衆花競發。 清波環映問錯 商品召干。交易寫喧聲震城城。園林鹳茂大 飾種種言語。法制萬差殊容異狀。奇貨列肆 藥流照一有六萬城高點峻峙樓櫓備設。街里街 鈴鑼樂器響若天宮。 光鮮四榮如舒錦。泉馬車乘其衆百千。 布列四衢三達。美麗填溢諸方湊集。種種服 不經。鴿等諸鳥飛翔遊集異聲問和暢心悅 不絕充遜城邑。阿難。六萬城中名德髙人。及 藤豈衆花氣緣喜閣。鮮葩標秀爾欝暉煥 房廊昭断如須彌窟神 往還

難。賢護童真。又有如意寶輅天寶彫嚴。光暉 王福力宮盛。比之賢藤狀類貧下。月實童眞。 聲德。虔恭合掌禮拜修敬。嬌薩羅國波斯匿 萬倍。不及月質。斯皆宿屬所風非力致也。阿 容色豐美富有自在安寧適樂亦百千 寶略。 殿衆 是 間 護 善根 狀。 何 佛名曰樂光如來 法中修植福業。 闭 先聽汝。 汝有所疑今恋汝問。 我當爲汝分別 恭敬合掌頂體佛足。白佛言世寫 法所資常食福果。賢護、豪佛阿難共稱歎已。 卑下無憍恨心、甚爲奇學特。佛 又遇迦葉如來示教指誨而告之曰。 施。故今獲此大富樂報勝妙宮室奇特寶輅。 瘦瘠 九十劫受天人報。 又見清淨持戒比丘身羸者其數無量。阿難。法擊比丘以法施功德。於明辯。 聽者數喜聞所說法思惟修行。 脫惡趣 明辯。聽者數喜聞所說法思惟修行。 敷演。法施不絕美音深重。 髻、多虧戒行。然善講說修多羅阿毘達摩毘 護 世間解無上士調御丈夫天人師佛世 題實格奇特。佛告阿雞、賢護童真。 庤 制 解說。賢護白佛言。世尊。來生雖知有識。如寶 不於財寶欲樂而生矜傲。賢護。久修善行。 童眞。如是財富金寶盈積四豪盛自在。能 說法而成熟之。阿難白佛言。世尊。賢護勝上 來釋迦牟尼佛所。當得授記。故今見我。 奈耶等。三藏深教威悉明達。常爲衆生宣旨暢 一切衆生。欲少請問願垂聽許、佛告賢護 不自由。諸根喪滅諸大乖離。 在篋中不顯不知。 。爾時於彼佛法之中出家作比丘。 阿 修 難 蔎 恒施飲食及屍履等。殷重誠徹淨心布 何福業。資產廣大受大樂報。 名識。 頂 禮 佛 衆生死時手足亂動 '故今獲此廣大樂報 起 應供正徑遍知明行足善逝 2而白佛 世 拿不 言 正直高亮四剖 賢護章 匆 言阿雞。 此識作 識遷於身去 , 憐愍攝 由 汝於未 名曰 。過去有 '宫室妙 塡 大智 我爲 何形 種 找 法 析 何]

□唯二作言②* □主二生③ □幕二供③ □符二殊思元⑤ □裁二論⑤ □理亦二履命号,提亦⑤》 □款二技形态,处而⑥ □念⑤ □於二於元⑤ ⑪ 紀二其④ ⑪ 松二枝⑨ ⑫ 孝二共号⑥⑤ 맵 著二萬⑤ ⑪ 周二阴⑤⑤ 呕 有二行号》,有⑤ ⑤谢 ஶ 茶二條母⑤ 맵 报二其⑦⑤ 哑 天二爻曰》② ⑰ 泥二属⑥ 四宜锡二宜其云⑤,宜偶⑤ ❷ 剖析二亦亦⑤ ⑤ 呕 符二持⑤

100

可顯現。 顯現 妙花。花住於此香流至遠。風體不取妙花之 身。識運受覺法界。受餘身者。譬如風大吹樂 功用。賢護、衆生死此。受覺法界識界許捨雕 覺法界亦復如是無色無形。 識之運轉遷滅往來。猶如風大。無色無形不 賢護。善哉善問。諦聽諦聽善思念之。當爲汝 香。香體風體及與身根俱無形色。而非風力 **黄赤諸色。賢護。誠界亦爾。** 身。作苦作樂。風無手足面目形容。亦無黑白 說,賢護白佛言世尊。唯然奉教。佛告賢護。 於身。云何。識入隨身轉變。佛言。善哉善哉 更受餘身。 **木推折破裂出大音聲。 或爲冷爲熱觸衆生** 生得之。今身爲福當來身食。云何識能滋長 身謝滅已更生諸人。 當來報。受種種身差別不同 何 所 。以因緣故顯示種種功用殊異。 而能發動萬物示衆殊狀。或搖振林 自性如何作何色相 云何身分棄之於此。而 云何今生積聚福業來 無色無形無光明 以因緣故顯發 。世尊、云何衆生 굸 何捨離此 牽諸人獲 當知受

亦復如是 觸觸無形色。 **知香香無形** 色 法入諸境皆悉無形。誠無形色 因舌 知 、因身知

護。如木機關緊執一所作種種業。或行走騰躍 識遍止之不爲其染。由此而顯識之事用,賢 處。不爲諸處之所染汚。六根六境五煩惱陰。 止於身中不知其狀。賢護。識之自性遍入諸 重。作諸事業識相具顯。 苦痛。 衆生來去屈伸視瞬。 語笑談說續運負 不能自知是男是女。黑白黃色根具不具。手 身如闇之體。視不可見不可執持。如母懷子 足耳目類與不類。 其處。證亦如是。無質無形因受想顯。 識在於 顯之於泥。譬如日出光之所及衆闍咸除。 爲識。如汝所問。云何識雕此身而受餘報。 明了。 護。識之遷身。如面之像現之於鏡。如印之文 @苞於職。知苦知樂知惡知善及善惡境,故名 沒光謝闍便如故。 識名爲穩。能生衆類雜報身。牙。知覺想念同 如是。我某乙生平所作事業。臨終咸現憶念 死者之識藥身及界。乘於念力而作。是知彼 羅漢入滅盡定。其阿羅漢識從身滅轉。 障所纏。報盡命終猶如滅定阿羅漢識。如阿 賢護。꿶棄此身受他生者。衆生死時識爲業 身之與心二受逼切。賢護。識是何義。 一於意云何。機關所作是誰之力。 飲食熱的刺其子便動覺知 **闇無形質非常無常能**得 。而不能知識之所在。 如是 H 賢

種奇容異狀。 爲圖繪衆俊。

見色眼

誠

無形。因耳聞聲聲無形色。

团 疂

是身之機關

以識之力作諸事業。

仙

通乾

爲

種種差別

同

大地等資四大。各隨其種

如是識智無形而生六色。謂因

護。常知許是作業之力。

畫工。料理壁板。諸所畫處如法端潔。

則工之識智俱無形色。

、而爲種 隨意所

賢護白佛言。 或跳挪戲舞

智慧狹淺非。能決了。 佛告賢

作業無形但智運耳。

不白赤等雜色種種之花。種種力味成熟。

覺。從覺有法。遂能了知善與不善。賢護:又如

因。風力香得至遠。

如是從職有受。從受有

勝力而得香境。又如從風身勝力、得風色觸。 於識亦復如是。如從花勝力而鼻有嗅。從嗅 至他生。因父母緣而識託之。受覺法界。皆隨 香不遠至。賢護。衆生身死。識持受覺法界以

之於地體化 日流光。如摩尼照。如木生火。又如種子。種 復如是,如"藍蔔香選於油內" 香遷的油內油成香澤。鷄鵝子識入出於卵。亦 麻而出。復無形質留止油內。但以因緣力故。 以花熏種油遂成香。香不破麻而入。亦不破 美名"嫠蔔油。與凡麻油好惡殊隔。 出。佛言賢護。譬如烏麻*養蔔花派。 何入。子死卵中卵黑殼不破。無陰無竅識從何 言世尊。鷄鴉等子共卵末熟。周匝細密識從 識之遷出不由喉口及諸竅穴。 知徑戶。爾時賢護滕上童真、頂禮佛足,白佛 遷 事業。而不自知安眠而臥。福德之人命盡 物香臭致於他所。 持善惡業。遷受餘報亦復如是。猶彼風大持 香臭無形。然風持香臭遷之於遠。識棄此身 臭俱至。風則香臭並兼盛者先顯。 **糞磯死屍臭惡穢汚之所。共風便臭。若風香** 山溪谷。入於。舊蘭衆香之林,其風便香。經於 之。融能生身、如工作機關 捨此身隨善惡業遷受餘報。 淨類請惡趣身。而不爲彼之所染污。賢護。識 爲諸惡之所污染。證亦如是。雖處猪狗食不 惡業衆生及諸不淨。死屍臭穢無偏等照。不 界智力具足,乃至能知宿命之事,譬如日光。 闊婆龍神人天阿修羅等。 亦復如是安隱不覺。如夢遷化無所恐懼。 地中。 **芽苗莖葉備顯於外。** 又如人夢見衆色像種 **藏無形質普持** 種種趣 譬如風大出深 識之遷運。 莫測所從莫 油先無香 風無形質 業咸 共油香 生白 悉 種 法 依

○刺二類② Ø能決二所能急働,(所)十能圖 ◎護二諸團

賢護。識無手足無支節言語。由法界中念力身,或黑或白或黄赤等。淳和瞋暴種種殊品。 爲外。賢護。如生盲人夢見美色。于足面目形 則爲外。舌識爲內,否則爲外。身識爲內。身則 爲外,如是耳識爲內。耳則爲外。鼻識爲內。鼻 護白佛言。若如是者。云何世奪。說識無色。佛 **誠與風大徼妙念界。 受界法界和合而** 千,嚴飾嬉戲肌層光澤肩髆緊滿。臂長而圓 容"姝麗"便於夢中生大•愛悅。及睡覺已冥 言賢護。色有二種。一內二外。內謂眼識眼 者名內眼所。是慧分別非肉眼見。 色。賢護白佛言。唯願開示。佛告賢護,夢中見 猶如象鼻。我於夢中獲大快樂適心喜歎。賢 此生盲人未曾見物。云何夢中而能見 離於識不得法界。離於法界亦不得識。 我見麗人姿容殊絕園觀華茂人衆百 識與念力為來生 盲者遂說夢中 菸 現。復以念力 切 其e內眼 垄 遷。賢 死之 劐 ●合時。如識有受含。朋花發時至結果如識 所止。如是賢護。 緣和合而有身現。如彼身鏡。鏡中之影身由識因故。有受想行及諸心所。父母爲緣。 因識有受因受有愛。繫著於愛便生於念。該 之種子。非不熟者。如是報熟身死。識種便現 若除於識身則不生,如樹果熟。堪爲將來樹 耳鼻舌身等。種生牙時。如識微覺。乃至花結 意云何。其牙所在止於何處。子耶枝耶、莖 積無聚亦無生 言。面爲影因。鏡爲影緣。因緣和合故有影現。 影像之色如面之色。根具不具咸悉如面。 **賢護白佛言。** 來進止。頹種運動。 無受無念。 明而像不現。 合對識便託之。如人面影現之於鏡。非淨非 攝取念隨善惡業。與風大幷知念父母。因緣 身。識之生身遍身支體。求識所止莫得其所。 葉耶。止樹頭耶。 亦非種壞而生 種運動。賢護。影像9現誰之力也。而隨人身屈伸俯仰、開口談聽,行 鏡明面對影像乃現。鏡中之像 是人之力由有面故而有面 長。譬如6牙 。識之在身止無處所。非眼非 。賢護白佛言。不也世尊,牙 然牙生時種則變毀。賢護 生 "。鏡中之影身去 所。 父母為緣。因 非 種不變

無所見夜盡晝明人衆聚會。

種

强大。衆生死時識棄此身。

生

便

異

如是

謶

法界。 生

而

善等四法攝持 | 藥身遷化亦復如是。 賢護白 大攝持。苗莖枝葉漸次遷化、識爲念受善不 云何善不善法攝持於識。佛言賢 善不善法攝持於誠亦復 隨所處物若黑若白。實色 。賢護復白 地中。 艢 四 如 無 液銷竭乾枯腐朽。 子藥故樹。更生新樹。故樹經人質力衰徵 陀鳥曇婆等種子。雖小能生大樹。樹復生子。 身持善惡業。遷受餘報亦復如是。又如尼瞿 影滅。身持影像 麥烏麻。茶豆及摩沙等。種種子質皆以 乘已之業。 莖花實生長®成熟。如是由有識故。 或受種種諸類大身。 或別現於水等之中。職棄此 如是諸小生類。 又如大麥小 。共識棄身 。隨遷生 味

隨其所遷。受念善惡咸悉隨之。知葉此身受

故名爲識。知善惡業知業隨我。知我

一。及果壤已。味力隨種遷化而生。如是識種

或甜或酿或避。

味力各別消熱所資其功不

持業選 餘報身。

化受報。故名爲誠。

身之所爲咸悉知

之。故名爲識。譬如風大、無形可取無質可

囚緣故作諸事業。表有風大持冷持熱。

佛言。世會。

讙

烤如妙

》類型質:

隨

所

、攝持成善不善遷化受報

身云何禀受於談

。佛言賢護。此

覺而憶之。識之內色亦復如是 所。以念力故盲者夢中須臾而

復次賢護。身死識遷。猶如種子棄在

潤液。便有牙等。順時滋長花果敷榮、或赤或 其子中不見牙花不見異色。 種身。識如贅金紅藍芬陀利等其子皆白。 惡業故獲地獄報受衆苦果。 中不見因緣和合。識以妙視妙聞。 皆不得生。證棄身已。肉身容貌諸根諸人。識 白種種之色。色與牙等不在子中。然離於子 以福業故獲諸天身の受勝樂果。或棄天身。以 香。隨其所在莫不自愛戀結貪著。識 蜂棄此花更處餘花。或棄香入臭。或棄臭入 又如蜂止花愛樂戀著。 身攝一切性,色因爲身,無骨肉身。有諸根 受及法界。皆悉隨之。如如意珠隨其所在 類 螺圖為緊劫必他等種種之果。或辛或苦或酸 有受妙念知取善恶。 所遷受覺與想。及法界等皆悉隨之:誠棄拾 具皆隨。如日所在光明皆隨。 故有色香味。識棄捨身隨其所遷,諸根境界 生身還自纒裹。自棄捨身更受餘報。由有種 蠶作繭 自作自纒。於中遷化識亦如是。 誠自 及以念入。知已所造善惡等業以取身報, 飹 便 有覺。由覺有受。持善惡業受種 知棗石榴灌羅灌勒鼻 **唼吮花味以自資** 。識亦如是。隨 種之於地以 輪迴遷轉爲種 聲觸味法 亦 種 身。 故 水 破 樂 如

有

無 柯 於 生

影

佛

質 香運臭搖振林木。或鼓扇摧擊。 事業照著。當知有識中古大点永隆元年三藏地婆訶 身身知苦樂。光色充盛行來進止。言笑數憂 羅於東太原寺縣出大周條 非視聽所取。以因緣故識相具顯,由職持 如是藏 無形

大乘顯識經卷上

見見因。云何見戒取因, Ė 液腦壞腎心脾膽。肝肺肚胃生癜熟藏。黃痰 唯是肉段筋骨膿血。大脈小脈大腸小腸。腳 境。愚見愚境。智者見諸姝麗美色、了知穢惡 爾時會中有月實勝上童真。 復白佛言世尊。將死之時。云何識拾於身。云 爲水大。暖中熟爲火大。飄動爲風大。有所覺 月實。如父母生身,身之、堅硬爲地大。流潤 露可畏可惡。凡所有色皆四大生。是爲色因。 涕唾髮發毛爪。大小便利薄皮裹之 不淨污 知念及聲香味觸等界。斯皆爲識、月質童異。 盡 熱力。乳水及膩各各分散,如是月實。衆生命 終識棄拾身。隨業遷受。譬如水乳和。煎以火 衆 何 [佛言:世尊。云何見色因。云何見欲因。云何 以業力o散。形骸與識及諸入界、各各分散 生隨業獲報。識流相續持身不絕。期墨報 **識遷於身** 天竺國沙門地婆訶羅*奉 、云何證知今拾此身。佛告月實。 佛告月實。 從座而起合掌 智見智 認譯

爲所

取法界及法界念幷善惡業選

百 云

藥王子。已於毘婆尸佛別。植諸善根。曾於五

何。云何爲識。於五百生不能決了。誠之去 生中生外道家。爲外道時常思證義。證者

等

形

又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有

形。受

六味皆*辨。 舌與食物俱有形色而

問甚深其智微妙敏利明決。佛告賢護

此大

Ţ

力。 作色香味。 宮種頹莊嚴。花果卉木藤蔓蒙覆。 歽 十六地獄。見己之身。手足端嚴諸根麗美,見 熟功和合、爲之大古善蘇、棄凡蘇性持良藥 受 今所問是大甚深佛之境界。唯除如來更無能 識拾於身作何色像。佛言善哉善哉。大藥。汝 會中大藥王子。從座而起合掌。白佛言世尊, 復如是。自梵身天爱至有頂生於其中。爾時 識資善根薬出入息。捨界入身遷受勝樂。 JĮ. 無苦。如乘馬者乘一乘一。譬如壯士武略備 大喜愛識便託之。此善業人捨身受身安樂 如新鍊金衆寶鈿飾。彼見此已心大緻喜。 業。棄此身界受於中陰得灭妙念。見六欲天 良藥色香味力。識亦如是。取法界受及諸善 識獲諸苦報。月實。古善寶蘇無手足眼。 色美好安隱無患。如善資識獲諸樂報。服 資成於蘇如業資識。服大吉善悅澤充盛,光 爲大吉善。如諸法諸根和合爲業。杂藥味觸 受餘報亦復如是、月實。蘇質如身。 他報。月實 **莱屍云此是我前生之身。復見高勝妙相天** 法顏容變惡。慘無血氣色死6士白。如惡資 、見敵兵至著堅甲胄。乘策驥駿所去無畏。 、辛苦酸酞澁甘六味。以査人身。便與人身 於是實護勝上童真白佛言。天藥王子。所 職棄此身持善惡業及法界等遷 一時如 大吉善蘇 以 衆良藥味力 "諸藥和 光明赫 能 亦 因 麗 取 蘇 合

生死苦趣 佛難遇。佛圓廣智無測深慧至妙之理應專 惡。於善不善熟與不熟不能覺了。迷惑輪轉 愛深法渴仰深法。常恐如來入般涅槃。不聞 蓮開。踊躍歡喜一心合掌。而白佛言世尊。我 啓請。時大藥王子。見佛熙怡顏容舒悅如秋 猶如《孾兒。心遊外境而不知內。正法希開諸 正法。而於《五濁衆生之中。愚無所知不識 於是賢護膨上童眞。謂大藥王子言。 莫知由 仁今所問微妙甚深。月實之問 緒 我於今日爲破疑 網令 共 、義淺狹。 得 蕃 裁善 崩

是識。大藥,如人舌得食物知甜苦辛酸醎 身色解香味觸等。 諸人諸陰。彼皆是識。諸有色體眼耳鼻舌。及 藥王子。白佛言世尊。云何渴愛。佛言。如 亦復如是。身中渴愛受四想不可見。身之諸 人日出日沒晝夜明闇皆悉不知。 如是。善惡業形與識色像皆不可見,如 對可意色眼根趣之。名爲渴愛。猶持明鏡 **背爲华伽他**。 佛告大藥王子。如來正法難遇難得。 己面像。若去於鏡面像不見、識之遷蓮亦復 執持。非有無ž辨。如芻洛迦形。如渴愛像。大 示。佛告大藥。如人影像現之於水。此像不可 白佛言。唯然奉教。世尊。識相云何。願 望皆恣汝問。我當爲汝分別解說。大藥王子。 經歷無量百千萬億種種苦難, 登山自墜寨捨身命爲求正 **纤無色體受苦樂心皆亦** 大藥。汝所悌 識莫能見 。我於往 生育 垂開 入 法

●此贞書依聖本欽 Ø黄振二黃淡③ Ø整硬二坚硬●⑤⑤ Ø辨二片●⑥* ⑥ 想十(與念告)●⑤ ●熱二熱の動物 ●散二故母● 6世日二十四日 1 ❷瘦=要镧 9五萬 如 ఓ

下惡鬼神

爲彼著者。便受 受勝樂報

種香潔供養。 *富丹那等

無形

亦復

賢護。欲知識之異隔。汝今當聽。譬如有人爲 色。識非凡患之所能見。但以譬喻而開顯耳。 賢護。恒沙諸佛見識無色。我亦如是見識無 中、若識在於服等之中。剖破眼等應當見識。 可視。非如掌中阿摩勒果。誠不在於眼等之 非孤耶。佛言善聽。非未見諦而能見識。識不 上童真。禮佛雙足白佛言世 尊。天等鬼神所著。其著之體無色無形。身內 體求於身中可得見不。賢護。白佛言。不也世 賢護於意云何。其爲天等鬼神所著。其著之 諸天神或乾闥婆等。及塞建陀等鬼神所著。 色。 知識 腷 非 腷 果亦 復 如是。 此識可知福 時賢護勝 證 是 不淨穢惡飲

食

識資罪

相或豪望貴重。或財富自在。或爲諸長。或作資者。便獲尊贵安樂之果。或爲人王。或爲輔 淨安置。祭解供具咸須華潔。如是此識爲驅 所著者。即須好香花燒衆名香。香美飲食清 外求皆不可見。賢護。其爲驅勝詻大天神之 身果。愛情及業。俱無形質。欲色相因而生於 職。業和合機結愛著味玩貪悋。報盡分離隨 報亦復如是。又如男女愛欲歡會分離而去。 識業果生身便謝滅。 花滅。如是因身顯識 等。而有欲生。譬如因花生果。花中無果果生 而有火生。如是因識。 藥。互因生欲,猶如廢燧兩木互因。加之入功 大藥王子。白佛言世尊。云何見欲因 欲。是爲欲因 業受報。父母因緣中陰對之。以業力生識獲 而生。識棄此身持善惡業。受想作意。受來生 悉銷散,又如種子持將來果味色香觸。遷植 。供具飲食所獲好惡。如資罪顧得苦樂報: 。賢護。當知識無形質。 身骨髓等不淨諸物咸 及因男女色聲香味觸 循身求識。 如天等鬼神所著之 識不可見。

警惡業識不淳淨。煩惱因故受熱惱苦。是**為** 見戒取囚 無陰熟果。今此戒取是有漏種植之。於識執 含果。阿那含果。以是因故獲於勝有。謂受人 戒作如是見。因是持戒。當得須陀洹果。斯陀 盗不邪婬不妄語不飲酒等行。 大藥。云何見戒取因。戒謂師所制戒。不殺不 天等身。斯皆是有漏善非無漏善。無漏之善 取謂執取。是

獲樂報。

大商主。或得天身受天勝果。由識爲腷資身

如彼福勝天神所著。得勝妙花香香

樂嬉戲。見已歡喜識便緊著。作如是念我當 以爲見因。此微妙視與福境合。見於天宮欲 佛言大藥。證與法界持微妙視。非肉眼所依 往 大藥白佛言、云何識取天身乃至取地獄身。 彼 **染愛戀念而爲有因** 見已故身臥棄屍

> 相顯現。 相顯盛

諸食穢畜生之中種種惡趣。由罪資識身獲 識以罪資亦復如是。或生貧窮。或生餓鬼及

勝上天神其著之體無質無形。而

腐敗涕唾諸不淨物。以此祭解歡喜病愈。其 爲言丹那等下惡鬼神之所著者。便愛養指 自在。當知皆是由福資識身獲樂果。資護。其 美飲食。便即概喜病者安隱。今得尊貴豪富

人以鬼神力隨鬼神欲。愛樂不淨臭。朽糞穢

業獲諸苦報亦復如 | 佛言大 或竅隙中。共出暴猛。或摧倒須彌碎爲塵 或受蚊身或受象身。譬如明燈。其姳徼妙置 形。識亦如是。妙無形質大身小身咸悉能持。 微妙無質無形。佛言大藥。風大微妙無質無 大藥。須彌風大色相云何。大藥白佛言。風大 之,佛言大藥。譬如風大無質無形。止於幽谷 金剛。而能貫入壯夫之身。力敵九象而能持 尋。云何能持象等大身衆生。縱身堅固猶若 佛言。世傳。此識其《冀玄徽。無質可取無狀可 藥。已棄之屍識亦不可重託受報。大藥復白 **鬚髮。不可重植於身令其更生。佛言。如是大** 於身令重生不,大藥白佛言。不也世尊,已棄 藥。譬如剪棄鬚髮:雖見烏光香澤。寧不更 世尊。此識於屍旣有愛重何不託止。佛言大 諸善業故。 所 作 如 是念此 。 令我 今者獲於天報。 屍是我大善 知談 大藥白佛言 由 工養養集

由福增故生勝族家。 分。又如生果由火大增熟便色異。如是此 也。如人涡乏巡遊曠野、一得淸凉美水。一 **彼復云何。以何因緣而得顯現。佛言大藥,生** 業因任持大小。大藥白佛言世尊。諧業相性 之於室。隨室大小衆關咸除。識亦如是。隨諸 種子不從枝入枝而至樹首。《割析樹身亦 者。亦無遮障不許與水。各以業因受苦樂報。 所得受渴乏苦。得冷水者無人持與。受渴 諸天宮食天妙饍安寧快樂。斯皆業果之所致 大藥,應當以是見善惡業。如空中月白黑1 譬如種子植之於地。果現樹首。 或生諸天宮快樂自在。斯皆等業 資產豐盈金寶溢滿勝

Щ 微融能持諸母能取大身。佛言大藥。譬如獵 業。生人天中或生地獄畜生等中。大藥、應當 好醜。鏡像無質取不可得。如是識資善不善 止卑下。當知此爲惡業之相。猶如明鏡鑒面 悕羨他樂"飲食館惡或不得食。形容弊陋所 爲善業之相。生於下賤邊地貧窮。資用闕乏 磯 英麗 手足端正 形容姝 好屋 e 室華侈。摩尼 得,而能資入膚容色澤。業無形質能資於身。 良樂。藥味可取熟功無形。視不可見執不可 而能有業。如辛苦澁殊味諸藥。能滌•爭除 爾有身有業而不見業。繫著於身亦不離身 來隨人運動。 影無質無礙。 惡業因備在。 業因業有身。 果花中無果。 云何毒與象身多少大小。可得比不。大藥白 每運象身。 支體既廢根境同喪。 毒流要害身 金銀衆寶盈積。安寧快樂歡姨適意。當知此 亦復如是善業宣者。飲食衣服內外諸資。豐 亦不見業。 一切病。令身充悅顏色光澤。人見之者知服 是見業與識和合遷化。大藥言:世尊。云何 青赤狗如淤血。毒殺象已便即遷化。於意 一人於川林持弓毒箭而射香象。箭毒霑血 如有種子 如花熟落其果乃現。身熟謝殞業果方 如是諸善惡業咸依於身。 無人持子質於枝上。 4 如因種有花種中無花。 花果之因具有。 與象身多少 身中無業業中無身 花果增進均進不見。 亦不見影從身而出。 不可執持不緊著人。 彼業無形亦無熟相。 大小 如是 樹 共 冹 求之於身 根固求 有身。 懸殊不 業身亦 進止往 如人身 亦復如 因身有 因花有 稒

堅固不壞。所生之身速朽速滅。大藥言,世尊. 缀 然而至。其人於後失如意寶。衆資樂具咸悉 園林辭茂。 花果敷榮象馬妓侍, 資用樂具自 壞職" 止於危脆速朽身內。佛言大藥。譬如貧 則無有。大藥復白佛言。云何金剛堅固不可 能生大身。識中求身身不可得。若除於識身 則不生。微細尼瞿陀子能生大樹。微細之識 **犋陀子極微細。** 可爲對。 如是大藥。樹於子中求不可得。若不因子樹 千。於意云何。其子與樹大小類不。大藥言。世 色無形。非分別量隨業。任持亦復如是。如尼 微少。大藥。大身衆生力敵九象。徼妙之識無 爲大。大藥白佛言。龍口毒大。小汤藥毒甚爲 龍便死。於意云何。小添藥毒。龍口中毒何毒 無異。大藥。如一小ଳ跋錯那婆。入四龍口四 **嬎識藥有異不。大藥言。世尊。四龍蚊蚋其識** 四千由旬。難陀烏波難陀。二大龍王各邊三 此身以取諸根。 人得如意實。以質力故高字。彫鏤。妙麗宮室 尊。共子與樹大小相戀。如鄉絲孔比虛空界。 大龍王亦與之等。於意云何。四龍王識與蚊 匝。二龍大息搖振須彌、內海中水咸變成毒 是。大藥復白佛言。世尊。云何微細之識任持 此二龍王長大力壯。和修吉龍:德叉迦龍。二 大身而不疲倦。佛言大藥。須納山王高八萬 《妙之誠。 滅,如意神寶堅固。真牢縱千金剛不能 所生資用虛假無常速散速滅。識亦如是 猶如須彌比之芥子、大藥。如 云何穿入麁鞭色中 棄此諸界隨業還化。亦復如 種之生樹婆娑廣大枝條百 。佛言大藥。水 是識 棄 的種種稱說正法之教 拾壽時。天父天母同四止 好樂布施。

以分別而生苦惱。大藥。善業之人臨命終時。 安慰親知。不令憂惱有流法爾。生必當死勿 語音和消身不極冷亦不極熱 膏徹笑齒現如君圖花。目不張開亦不合閉。 見虛空中有高大殿。彩柱百千彫麗列布。 重。見已親愛歡喜亞難辭猶如暫行。便即旋返 黑闇。異香芬物四方而至。見佛尊儀歡喜敬 不憂苦。日初出時當捨其壽。 實殿。諸天童子衆實嚴身。遊戲殿內。見已歡 諸鈴網和風吹拂清音悅美" 黄甲不青黑。手足不亂亦不●卷縮好相顯現。 無血出。不失大小便利。不毛騖孔現。掌不死 如青。蓮葉。身諸節際無有苦痛。眼耳鼻口又 花。視不錯亂。鼻不虧曲口氣不臭。目色明鮮 天女。心便染戀歡喜適意。麥顏舒悅面君蓮 印環釧種種莊嚴。花常開敚衆具備設,見天 麗妓侍送笑謔嬉戲。 衆花飾耳服憍奢耶。臂 殿及歡喜園雜花園等。又見諸天處蓮花殿。 妙視見六欲天。爰及六趣見身搖動。見天宮 終之時福業資者。築本之視得天妙視。以天 乃至云何生於地獄等中。佛言大藥。衆生臨 藥復白佛言 范妙至柔。 若金剛。水質柔。軟爲諸樂觸。大藥。識亦如 石之質輕軟如何一大藥言。世尊。石質堅鞕 體至柔激。 。能穿剛颠大身之色。遷入受報。大 流懸泉能9穿山石。 世尊。梁生捨身云何生諸天中。 所見明白無諸 種種香花莊嚴 親屬圍邊亦 於意云何 垂 水

●浄十(身)鳥の ®室二名鳥の ®任二住の ●影線二形機鳥の =蓮華鳥の ●参二権のの ® 洗洗り ® 種二種の ® 明白二男 二形核自命 ●真容二眞字®の命,貞字® C以上聖本斯於 毎 明白二明因命 ● 種種二重重命 ● 単止二上の ●数二资金*

種種伽他種種頌數

種種期白

如睡不睡安隱捨壽。

座 天母

手中自然

棄於身速即

受

身

亦復如是。又如の怯

人見

身火起、大藥。地獄衆生所食之物。

唯增苦痛

新身未受。當爾之時證作何相

。佛言大藥。如

丈夫長臂勇健著堅甲胄。馬疾如風乘以入

戈旣交心亂墜馬。武藝捷習還即跳

白佛言。云何識離於身便速受身。識捨故身

佛言大藥,受覺想行息憂苦惱。此爲設之作 作用面知有識,大藥白佛言,云何為識作用, 沒環運。諸作用事而知有日。證亦如是。以諸 黑是白黃白黃赤皆不。能知但以照熟光明 如見日輸光明照曜。而諸凡夫不見日體。

用

。復有善不善業。熏習爲種

作用題識。

大藥

所愛 敵怖 是、大藥、是資善業生諸天者、大藥自佛言、云 時作如是念。 汝當諦聽。大藥。此中衆生積不善根。命終之 何識生地獄。 身聲苦樂之聲。 無熱及與諸觸。 諸形狀與人不異。體質事業影中皆無。無冷 譬如人影現於水中無質可取。 棄故身新身未受。當爾之時識作何相。 加 坐。速託生彼亦復如是。大藥。如汝所問 懼 甚大憂苦。見諸地獄及見己身應合入 乘馬退走。 佛言大藥。行惡業者入於地 我今於此身死。棄捨父母親 識棄故身新身未受。相亦如 亦無疲乏肉段諸大。無言聲 識資善業 見 元天父母! 手足面目及 同 腐 獄 知 u X 座 獄

如木生火,又如月影現澄清水。證資善業遷

遷受異報。猶如乘馬棄一乘一、如日愛引光

親之。甘露欲風吹花七日。寶瑞嚴身臘

煥。天童朗潔現天母手。大藥白佛言。世

[奪]無

動炫

受天報。如脈風移速託花內。

天父天母同座

職棄捨諸根。持諸境業棄捨諸界。

持諸界事

兩手搖弄其花。

弄花之時命便終盡。

無相之 八母遂以 希

天今當知子慶之歌時將不久。

天 吉

天

母見花顧謂天父。

福

奇

膫

寫手 音。地 臭際臭濟諮臭因力。蟲生其中。入地獄者託 見此血已心有味著,綠味著心便生地獄。 便走向彼至已而住以手承口 血染弈趣之。又有聲呼諸有飢者可速來食。 食無少樂。惶懼馳走。遙見鎔銅赤汁。意謂是 言。地獄衆生以何爲食。佛言大藥。地獄衆生 目虧曲不@全。閻浮提人遙見便死。大藥自佛 長大過八肘量。 種種色體極軟脆。 湯隍者身如黑雲。生乳湯河者。身點。斑雜作 共愛血地生地獄者。逼身血光身如血色。 臭物生。亦復如是,賢護勝上童真合掌白佛 敗惡水臭穢因力識託其中。譬如糞穢臭處。 者見足在上頭倒向下。又見一處地純是血。 一獄衆生作何色相。身復云何。佛言大藥。 中 。猶如貴樂。孾茲之身。其身 廾 卒以 爆 **愛梨** 生 面

罪者。 皆己業見如是事。獄卒隨罪者漫。語罪者 **囓唇瞋怒身出火焰。 祈棒罪者遮不仓出。 斯** 衆急入園須臾暫樂、樹葉花果咸成刀劍斬 走。獄卒群起執金剛棒。或執鐵棒鐵斧鐵 茂。見已喜笑互相謂言 不捨、飢渴苦逼。便見園林花果敷榮廣博翠 不毀壞。身如骨聚誠 少安 。或中破身分爲兩段。 樂 地 獄 杂生苦痛 上不離。 此 如 或大叫呼四面 園 零茂清風凉美 是。 非業報盡苦身 識 不 拾之亦 굿

者俱歸依佛請垂救護。 獄者苦相如是 **境三界因二入因** 積。云何爲聚。云何爲陰。云何爲身不遷 汝帰望恣汝所問。賢護自佛言。世尊。云何爲 護復白佛言。欲有。所請唯願聽許。 是已。身驚毛堅。俱起合掌作如是言 項牽曳驅逼將入地獄。賢護, 作絲自纏取死。 友"入於地獄 訶禍哉苦哉 我今薬閻浮提種種愛好親屬知 衆生受種種苦。七日而死還生地獄。 未脫有流處生死輪。不落三餘入於地 入大黑闇。如被劫贼執捉將去, 故如遊蜂採花還歸本處。 此園者汝業莊嚴。可得離不。如是大藥。 汝何處去汝可住此。勿復東西欲何逃竄。 初死之時見死使來。緊項腦逼身心大苦 Д 界境 智界見界意界。明界 一識名之爲積 我今不見天路但見苦事。如 爾時賢護與大藥王子。聞說 我自作罪為業纏縛 。即の鬚髮毛爪皮肉 願 ~以 罪業衆生應入地 罪業衆生生 此四界和合成 此聞 作如是言 佛 法功 膿 賴某 。以業力 Щ 佛 地 訶 涕 如 地 繋 獄 夺 ●離二雖⊜ ●怯二法會 ❸處地≕地地❸

如火未出火相不現。亦無暖觸誘和皆無。如形身中求識不得。。離有形身亦無有識。大藥。

是大藥。若未有身、識受想行皆悉不現。大藥

是 Ήí

中等火色相靠不可見。然成見火從木中出。

和合而生於火。因緣不具火即不生。木等之

火木中求不可得。

若除於木亦不得火。因緣

止因緣內,佛言大藥。如木和合相觸生火。此 形之識。云何假因緣力而生有形。云何有形

O共二贝● O撰二型⑩ 6全二令② ●所詩二詩剛鲁念,〔所〕一像 ⓒ(無)十明團 奖二类紧急 30字

三四八

法

奉

禁

戒

車

精

勿

虧

怠

睡黄 謂捨與施。又有二因謂進與定。又有二因謂 *痰亦名三因。二入因者謂戒與信。又有二因 六界。眼耳鼻舌身意。名爲六天,色聲香味觸 淨證8獲道果。此人死已識乘有陰不重受有 **諸體身有所爲莫不由識不選者。** 相。行謂現念作意及觸。識者是身之主。逼行 善不善。其受想行識此四名無色陰。受謂領 法。名六入境。即貪瞋癡名三界因。 而成高大。謂之爲聚。其地水火風空識,名爲 合崇聚名之爲聚。猶如穀豆麻麥。積集聚貯 受苦樂等相及不苦不樂之相。 9痰脂跚 液 手足面 目大小支節。 想謂知苦樂 調身語意 又風黃 和

> 比丘菩薩摩訶薩。天人阿脩羅乾闥婆等。 大會衆。聞佛所說數喜奉行 乘顯識經卷下 說此經已。賢護勝 以持 梊 生 流 轉 上童真。大藥王子。幷諸 灩 諸 苦 有 邊 諙

職於東太原寺器出大周錦 の右大唐永隆元年三蔵地婆訶

No.348 $(N_0.310(41))$

佛 訊 大乘 方等要慧經

叉手白佛言 聞如是。一 時佛遊於含衞國。爾時彌勒菩薩 漢安息 國三藏安世高譯

衆生,佛言。如來法聚常住非。斷。 一切智者

知而不爲。

、我經無量勤苦積集智光。今說此

經。此正法母日爲諸衆生作大明照。德譽普流

切智海。爲能調心流注者。說此經所在之

積菩薩。

是賢護與大藥王子。禮佛雙足白言。世尊 不流諸趣極樂而遷。不復重遷是名不遷、於

佛

切智說此法聚。

當於未來作大利益安樂

佛告彌勒。 切智地。世拿讚曰。善哉善哉所問隨順。甚善 厭於生死。自有正慧不從他受。疾成無上 魔怨。如其狀貌,悉還致知諸法国根之相。 意歡喜。 彌勒問言。 云何菩薩摩訶薩不退轉 陳之。佛言。若有所疑便問。吾當爲汝解說使 世尊。我欲小有所問。若世尊聽。所 切智地。何謂爲八。一者內性淸淨。二者所行 大佳吾當爲汝解說。 法。於大乘有進而不耗滅。行菩薩道B並降伏 成就。三者所施成就,四者所願成就,五者慈 問 成就。六者悲成就。七者善權成就。八者智慧 。諦聽善思念之。於是彌勒受教。一心靜聽。 菩薩有八法具足。疾遠得無上 菩薩所得之行踰於所 間 者乃敢

過者愼勿示之。

於尼乾子尼乾部衆諸外道

諸比丘。從今已往於不信前勿說此經。求經

悉擁護皆來拜禮。

水火王賊等怖皆不能害。

處。請誦解說、諸天鬼神阿修羅糜胺羅伽

咸

有禮拜供養此經典者。

鷹當恭敬供養是

人則為持如來藏。爾時世尊而說偈言

勇 波

超 死

累 衆

敎

如勤 象 僿

踐 佛

造 正

就

是爲八事。

菩薩疾逮得

無上

切的智

軍 廛 教虧損法事。此人則爲虧損如來。諸比丘

君

亦勿說之。不恭敬渴請亦勿爲說。若違我

四大乘方等要慧經 彌勒菩薩及野諸會皆歡喜

No.349 (No. 310(42))

彌 勒菩薩所問本願經

樹間鹿 翼迦葉。賢者大迦葉。賢者所說。賢者所 吉祥。賢者優爲迦葉。賢者那翼迦葉。賢者迦 賢善。賢者離垢。賢者具足。賢者牛同。賢者鹿 開 了本際。賢者馬師,賢者想波。賢者大稱。賢者 切賢樂神通已達悉拿比丘。 如 是。 所聚處。與大比丘衆俱。比丘五百人 時佛遊於披祇國。 西晋0月氏國三歲竺法護譯 '妙華山中恐懼 其名曰賢者

青 當隨其所欲。而一發造之令心歡喜。於是彌勒 彌勒菩薩。我當聽所問。 爾時彌勒菩薩從座起整衣服長跪叉手白佛 菩薩得聽所問。踊躍歡喜白世尊言。菩薩有 薩 法 如是等菩薩。五百人 願欲有所問。唯天中天聽者乃敢問 兩皆棄諸惡道不學 便問在所欲。 隨 惡知識 中 佛告 如

勒等五百人。其名曰增意菩薩。堅意菩薩。辯 薩。淨土菩薩。山積菩薩具足菩薩。根吉辭著 菩薩、軟吉祥菩薩。神通華菩薩。空無菩薩。憙 阿難。如是之四輩。五百比丘。復有菩薩如彌 者面王。賢者難提。賢者和難。賢者羅云。賢者 信淨菩薩。根土菩薩,稱土菩薩。柔軟音響菩 光世音菩薩。大勢至菩薩。或與吉祥 6.探二次②图* ②接二推图 ①第一新图 ②日二日 ⑤ ⑤ 節誦二度請自含图 ⑤比下型本有光明皇后原文图 ③[数]——(3) ⑤ 6 的 同者乃政阵之二政有所同自② ⑤ 6 近)——自② ⑥ 成之相二相之权自③ ⑥ 有十(址)自② ⑥ (佛武)十大自② ⑥ [月氏國]——自③ ⑤ 张二比丘自② ⑥ 疾二类与② ⑥ 贫二常自② ⑥ 〔登]——自⑤ ⑥ 常鲁多 如(爱)—鲁• 四省—背鲁• **強急**多下同

丽 。是爲七 法

意。是爲一法 道不隨惡知識中。 受敎而聽。佛言彌勒。菩薩有一法行。 之義。諦聽。常思念之。彌勒即言。 所安隱。愍傷諸天及人。可發意問如來 獬 勒 善藤。 善哉善哉彌勒 何謂爲一。謂寂靜平 。菩薩多所哀念 唯然世 棄諸 等道 如 Q. 此 悪 多

佛語 佛語彌勒。 者方便別諸所見。是爲二法 惡知識中。何等爲二。一 彌勒 **菩薩復有二** 一者住 一法行。 於定無所起。二 棄諸惡道 不 隡

o於空無所習。 惡知識中。 法 何等為三。一者得。大哀法。二者菩薩復有三法行。薬諸惡道不隨 三者所 知無 所 念 是爲三

爲四 佛 惡知識中。何等爲四。 切法無所疑、三者樂處閑居。四者等觀。是 語 彌勒。 法 菩薩復有 四 法 者立於。誠。二者於 行。 棄諸 惡 道 不 隨

佛 求 五 惡知識中。 者不自念身常教他人。是爲五法 他人長短、三者自省身行。四者常樂於法 語 彌勒。 。何等爲五。一者常立德義。 **菩薩復有五法行。 棄諸惡道不** 二者 不 隨

()語彌勒 如虛字。六者以空爲舍。是爲六法 惡之心。三者無愚癡。四者無麁言 知識中。何等爲六。一 **菩薩復有六法**行。棄諸惡道不隨 者不慳貪。二者除弊 五 一者其意

1分別於諸法寶。三者常精進。四者常當歡知知神。何等爲七。一者有善權之意。二者 語彌勒。 五者得於信忍。六者善解定意。七者總智 菩薩復有七法行。棄豁惡道 不隨

便。七者直意,八者直定。是爲八法 三者直語。四者直等治。 佛 知識中。何等爲八。一者得直見。二者直 語 彌勒。 ,菩薩復 有八 五者直業。六者直 法 行 惡道 不 念隨 力

入無央數虛空慧。 苦無樂其意淸淨。得第四一心。五者過於色 二一心。三者離數喜觀常爲寂定。身得安隱 爲一。無想無行便得定意。心爲歡悅。 雕諸惡。不善之法無有想念。以得寂定歡喜, 想無想之の行。 慧 入無量諸識識知之行。 想。六者無復說想。 四者苦樂已斷。數悅憂感皆悉爲止。所觀無 如諸學賢。所說所觀心意無起。行第三一 惡知識中。何等爲九。一者菩薩。以脫於欲 行第一一心。二者已除想念。內意爲寂共心 。無復有無之想。皆過諸無識之慧。便入有 語彌勒。菩薩復有九法行。棄諸惡道 不見想得寂定三昧。 八者皆過無央數虛空慧 七者不復念種種想。 九者皆過諸識知之 是爲九 行第 不 ij 悉 膙 遠

是爲菩薩十法行。 味。十者得二寂三味。 實月三昧。八者得月明三昧。九者得照明三 世間三昧。六者得於苦樂平等三昧。七者得 昧。四者得有念無念御度三昧。五者得普遍 所住處有所進益會三昧。 惡知識中。何等爲十。一者得金剛三 佛語彌勒。菩薩復有十法行。薬諸惡道不隨 法 於是彌勒菩薩以 偈 散佛里言 棄諸惡道 於一 三者得善權教授三 | 切諸法具| 不墮惡 足。彌勒。 **「味。二者** 知識 中

> 忍已奉護頭世 現 戒 禁目 貧 於 本 忍 與 所所 布 力 쏳 犯悟 悉 功 如佛 等 諸 度 愛 及 苦 無 其

伏 慧常 淨 慧 隆 7 奪 義 斷 進 媃 諸 離諸 爲大學至 轉 魔 똺 寂 爲 官屬 外 法 第 自 爲 切 大 進 道 輪 穢 在 力 惡 力 勢 亷 大 佛 樹佛 自佛 佛 身 慧 然 淨 力 下 明 師 勤 Ŀ 德 度 師 跭 得 度 無 度 樂 度 德 度 無 子 伏 大 肵 無 無 對 無 魔 智 極起極 丰 心極 極 樂極毛極

號炎光具 以偈讚我。乃往過世四十無央數劫 說經法無所缺減。佛言阿難。彌勒菩薩不獨 如是。阿難。如其所云、彌勒菩薩辯才具足: 所說法句無所縛著。 菩薩所願具足。說法無缺減。 爾時賢者阿難白佛言。 先在成慧行安定世間 父無上士四導御 常 難精色 恐世上慧 智 濤 大 已 精 已 妙 謙 礕 進 四網作王 諸 不 度 無 可 諸 興 法 喩 贵 筝 簤 如 講經竟無亂 來無所 未曾有 光 佛 明 上道 德 講 過 及 法字句 世 違 大 佛言 算 御 智 衆 智彼 爾時有佛 是 楽 慧 徳 慧 徳 吼 如是 4. 法 斓 所

天下尊佛天中天、爾 時四有梵志長者子名

□乃十(能)号3 ◎常二當号3 ◎大哀二大乘卿 ④(知)十於号3 ◎誠二成員3 * □治二活例96 ◎以二日号30下同有想無想之行)号3 ◎[三昧]一号3 □[音]—卿3 * □至二志号,王3 □伊柳斯二勒德号3 □十二千号3 □3 现实一有号3 □ 海狗法二道法衡号3 □ 有十(蓋)号3 ⊕行十(悉遇

\$適越其上已,便得不起法忍。於是佛還顧告 日賢行。 具足無所亡失。即以偈讃佛*言 時令得不起法忍"眼能洞視耳能徹聽。知他 侍者言。我所以過長者子梵志賢行身上。即 當過我身上。於時世寫炎光具*嚮作王如 之世得法身。若如來無所著等正覺者。如來 莊飾。作是願已便身伏地心念言審,我當來 身具足如是光色威神*照曜、吉祥之德而自 吉祥之德以爲莊飾。願令我後當來之世。 身不可思議。巍巍如是光色妙好威神。照耀 無央數變見已。心念甚善未會有也。 具足。佛適過梵志賢行身上。便達衆智五通 人心中所念。自知所從來生。身能飛行神通 知賢行長者子梵志心之所念。便過其身上。 從園 觀出遙見如來經 行身色光 如來之 來 明 難。

6往來世到十方 6人中尊無與等

佛光明爲最上 如 (師子一鳴吼 講法亦如是 諸小獸無不伏 願稽首覺導師 恋降伏諾異道

以過諸世間6明 唯志道過諸行

願稽首覺導師

及摩尼火炎光

此土地及山陵 其光明照三界 眉間相清且徹 足下生相輪 不能動無上 **共輪妙有千輻** 佛在 威無量如積雪 世無與等

是時佛告賢者阿難。 貿 彌勒菩薩得不起忍久遠乃爾何以 正 一行者。今彌勒菩薩是。賢者阿難即白佛言 真道最正覺耶 欲知爾時長者o子梵志 佛 語阿難 菩薩 不速逮無 四

尚可^四升量

。我身血施不可稱限

。所以稱者 四大海水

求

佛語

[m] 身 唯

党故

難。爾時現義太子,即我身是阿蘇 出血。以與病者。至心施與意無悔恨 王身血得療我病。爾時太子。即以利刀刺 於病人。以何等藥得療即痊。病人答曰。 正覺 以大精進。 前四十二劫。 勒菩薩。 ②求佛時。 亦欲護國土。亦欲護一切。彌勒。發意先我之 阿難。我本求佛時。亦欲淨國土亦欲淨一切。 土。三者帶一切,四者護一 不 取 正覺。 **何等爲四。**一 超越九劫得無上正真之道成最 我於其後乃發道意。於此賢劫 以是四事故不取佛。 者 净國 切 是爲四 王 三者 事。 。佛言 頀 瀰 圆

物 四者頭目。五者手足。六者國土。七者珍寶財 十。一者所有無所愛情。二者妻婦。三者兒子。 佛告賢者阿難。 我以此十事疾得佛道 八者髓腦,九者血肉。 我以十事 十者不惜身命。阿 致最正覺。 何等爲

出道。見一人得疾困篤。見已有哀傷之心。問 法。阿難。我以此十事。自致得佛道。佛語賢者 太子。號曰一切現義。端頭政姝好。從園觀 虡之道,其事非一。佛言阿難,乃過世時。有王 阿難。我本求。佛道時勤苦無數。乃得無上正 八者不習空。九者得空法忍。十者得無想之 極。六者不拾一切。七者已得忍心等於一切。 精進、四者常一其心。五者常行智慧度於無 者以法立於"誠德"二者常行忍辱。三者常行 佛語阿難。復有十事疾得佛道。何等爲十。一 ΠÚ

> 得其髓9持與病者。軟喜惠施心無悔恨。爾時 以塗我體其病乃愈、是時太子即破身骨。以 花王。端正姝好威神巍巍 量。身髓布施不可稱計 太子即我身是。佛語阿難。四大海水尙可*升 人,以何等藥療於汝病。病者答曰。得王身體 佛 一人身體病癩。見已卽有哀•念心。 語 賢者 珂 .雅 乃往過世 有 從圍觀出 主太子。 [遊道。 問於病 號 日 見蓮

乃得視。 稱計 言。須彌山尙可四稱知斤兩。 心靜然無一悔意,月明王者。 得愈卿病。盲者答曰。唯得王眼能愈我病眼 贵安隱快樂。我獨貧窮加復眼盲。 飢餓隨道乞仰。往趣王所而白王言。王獨尊 王。見此盲人哀之淚出。謂於盲者。有何等藥 正姝好威神巍巍。從宮而出道。 佛語賢者阿難。乃往去世有王號曰 "爾時王月明"自取兩眼施與盲者。其 我眼布施不可 即我身是。 見盲者貧窮 爾時月期 月明。

施與人 此偈言 **鼻頭目手足身命珍寶城邑妻子及以國土布** 佛語賢者阿難。彌勒菩薩本求道時。 各三正衣束體。又手下膝著地 何善權得致佛道。佛言阿難。彌勒菩薩。 得致無上正眞之道,阿難白佛。彌勒菩薩以 以成佛道。但以菩權方便安樂之行。 。向於十方說 晝夜

佛語賢者阿難。彌勒菩薩以是善權。 正 **真之道最正覺。** 歸 我 饭 命 禮 諸 切 佛 過 311 難 。彌勒菩薩求道本 令 勸 得 助 無 衆 得

上道 不持耳 慧 德 無 蹞 Ŀ =照照®®, 解服®®* ◎道二過●③ ◎ ③()往來…方))六字の((人中…等))六字●② ○ ◎(於)一●③ ●(佛)一●② ⑩致二正●③ ●即签二規病●③ ⑩升二斗 ▼●④ ^{⑩(}(ス手)…●② 0明: - 田白金 **9**(子)

想世

蕳

聞經歡喜。

。前爲佛

作

諸大弟子。及衆菩薩。一切會者。諸天龍

經已。

。彌勒菩薩。賢者阿維。

賢者大迦葉

神乾

德具足之故。乃爲此人說其經法。阿難白佛

我聞如來堅重精進等心如是。衣毛爲堅。

經名爲何等。云何奉行。佛言阿

難

。此經名

當持慈氏本行彌勒所問。

常善持之。

應如來等正覺' 教化剛强爲除衆冥。

佛法

法,佛言。如是阿難。如汝所以成就,爲除重擔具足法寶。

佛言。如是阿難。如汝所言佛能忍此爾,乃

'為此輩人說其經

等正覺,能至勤苦普弘大意。調御弊惡令得 聞佛說此。卽白佛言。未曾有是天中天如來 哀普念一切。爲此輩e人講說經法。賢者阿難

胨 収 穢 者何。彌勒菩薩本願所致。佛語賢者阿難 ~共作 穢奉行十善。 無上正覺,佛語阿難。後當來世人民。 彌勒。當得無上正眞之道成最正覺 於婬怒癡不大。感懃奉行十善。 佛 時 **介我國** 於婬怒癡不以經心。 中人 食 無 不有諸 。正於爾 我爾乃 所以 無有 垢 我 瑕

彌 勒 菩薩 所 問 本 頋 鋞

350 CNos. 310(40),351,3527

佛。說遺日摩尼寶

四事。一 道意。何等爲四。一 人不念人惡。四者視諸菩薩如見佛。及初發 不學曉說。是爲四。菩薩有四事。世世亡菩薩 說經。不從人有所四繳糞,常自精進常隨法行 恭敬經算師。二者人有來聽經者不中斷。 **菩薩復有四事法智慧爲增。** 愛情不肯與。四者自寅高輕侮他人,是爲四。 佛語摩訶迦葉比丘言。 比丘僧千二百五十人。 佛 者獨欲自供養。不欲令他人得。三者反自憎 菩薩日減 意無異。是爲四 二者盡形壽不兩舌形笑他人。三者慈心於 世世所生念菩薩道不忘。及自致至佛。 四者屬營爲菩薩道者。是爲四。菩薩有四事 人長短。人無長短誹謗之。三者壞敗菩薩道 者人有欲得深經者不愛藏。 四者具足為人 人有欲聞經者中斷之。 爲減。何等爲四事。一者不敬經不敬師。二者 薩還 在含衞 自 者不欺師。 國祇洹阿難邠坻阿藍時。 栯 何謂爲四。一者自貢高學外道。二 謗 漢B月支國三藏支婁迦讖譯 四者人有 ·菩薩有四事。法中道斷絕爲 者欺調其師、二者主持他 盡其形壽不兩舌諛 菩薩萬二千人。 三者人有求深經者 菩薩有四事法智慧 來常所 何等爲四。 聞經 與麼 安安 西龍 何謂 爾 一者 訶

過惡還相發露無復善意。佛言阿難。

。我以大

伏匿

毒著中欲害他人。起想垢濁轉起誹謗。

便

邑。但說衆惡轉相賊害。无石相擊杖相撾。檢。 噉。願處是時世於《中爲佛。 若郡國丘聚縣 他人。輕易師。和上。常犯男。子先。濁轉相食

,共聚會轉相罵詈。自還其含設置飯食。以

孝父母心常念思。

惡意向兄弟妻息眷屬及

多爲非法。以非爲是。奉行邪道轉相賊害,不 本求菩薩道時。欲護一切悉令得淨。

處於五

聞經法隨敎不過。 事得其過。何謂四事。一者本不相習不當妄 無恨無瞋疑患自信。是爲四。菩薩有四事難調 信。二者佛有深法不當妄敎人。是爲大過。三 口身亦爾。亦欲及其功德、是爲四、菩薩有四 戒三昧如法。四者見成就菩薩。持善心向 飾。二者當恭敬於師無諛諂。三者食知足 爲四。菩薩有四事易調也。何謂爲四。一者所 所信句。妄與他人。四者不敬於成就菩薩。是 俥 閉著牢獄。設有是當自悔前世惡所 共罪。二者實出諦亡命亡。國亡財不兩舌。三 所受教不用也。不慈孝於師。三者受比丘 者設有災變妄起。 何謂爲四。一者自有過惡不覆藏。自悔欲除 說菩薩短,是爲四。 高瞋恚。頑佷用加於人,三者貪嫉諛,誰四者 外道自由益身也。自守不說人惡及讒 離。何謂爲四。一者劉豫於佛法。二者自貢 自聞得,是爲四。菩薩有四事。心不委曲當遠 人。所不聞經不限佛智也。隨其所喜經者各 敬事十方天下人。如奴事男大夫。樂於經不爲 求索不中斷。 分斷 何謂四事。一者學經自用不隨師法。二者 及菩薩毘羅經。及佛諸品。去瞋恚之心 絕。是爲四 何謂四 菩 薩 所聞者但聞取法不取 至罵詈數數輕易及撾捶 **菩薩有四事。直行至誠。** 事。但求索好經 有 四 事。 求 經道 致。四者 法 及 野湖 六波 有

●其二某事者 ●慇懃二慇蒯奧魯 ●和上二和尚國 O子二女員會 ●獨二展員會 ●中十(得)員會 ●接二揆事會 O在於世間)員會 ⑤(說)一員會 ⑥((月支…迦藏))二光和年文禮傳會,月文沙門支集迦蒙(伊爾 ①後二族中國 ⑥ @二百百百 ⑥ ⑥ 大二丈國 ⑥ 益二蓋魯 ⑥ ⑧ 田後二日 ⑥ ⑥ 節二謂傳 ◎ □ 表一(悉)員會

事

者等心於十方人。一

於

過。四者於比丘僧中。布施心不等與 者人有喜菩薩道者。反教人羅漢道。

者 何謂

是為

過。是爲四。菩薩有四事。

得菩薩道 者布施等心

等心於十方人。是爲四。 來毀辱菩薩。悉當忍之。是爲四 哀之。三者多教人爲菩薩道。四者有下賤人 得功德不可復計。何謂爲四。一者持法施與 道。四者恭敬於諸菩薩。是爲四。菩薩有四事。 患心向於十方人。大如毛髮。三者悉學外餘 欲 羅蜜法悉聞。三者常淨心向師。四者止於愛 爲四。一者見佛已悉供養無二意。二者六波 具足諸佛法故。是爲四。菩薩有四珍寶、 意求佛。成於功德。四者佛天中天。是善 師。是爲善知識。多聞經故,三者勸樂使人發 者人所求索不逆。也。用是故成佛道。二者經 教人。是爲四。菩薩有四善知識。何等爲四。一 道 人爲辟支佛道。自守無爲,三者喜教人爲教 者極大慈於十方人。是爲四。菩薩有四惡知 欲聲名不索佛道。三者但欲自安不念苦人。 爲菩薩。何謂四事。一者依經得生活。二者但 識 所作惡信當悔。三者心念萬物皆非我所。四 四事。成其功德。何謂四事,一者信虛空:二者 四者但口多說,不欲度餘人。是爲四。菩薩有 四者人の求有學經者。持財物誘的恤。不肯 何謂爲四。一者不拾菩薩心。二者無有瞋 常止空閉處。是爲四。菩薩有四事出於魔 不希望欲有所得。二者人有犯戒者。當慈 何謂四。一 、三者所作爲等心於十方 者教人爲羅漢道滅意。二者教 菩薩有四 人。 70 事 [者說經 - の矯稱 何謂 知識

法立用。是故字菩薩。菩薩。凡有三十二事。何 佛語迦葉言。不用字爲字菩薩也。 一十二事。安隱慈心。於人自念。智慮 隨 法 少去。 行 隨

> 薩 世

種

持用

成

顚

在中間

是爲智點中間之本

岡 如是。

譬如萬川 , 持若干

四流皆歸於海。合爲一 行合會功德。

時。稍稍增益。 自用 **所語無異。所說諦者恭** 識。習善知識。以五0旬自娛樂,譬如月初生 於外事。不喜於小道。心喜於大道。離於惡知 漚®想拘B含羅。護於智慧。四事雜布施。 發心索佛耳。一切。不索。有所生心,向十方 不念其短惡。 無有飽時。所有惡不覆藏皆發露。他人有短 悉逼至。不斷慈心。索諸經法不忘。於經法中 爲不懈怠。常和。楊向於十方人。不中斷等心 至 人。不適有所憎。無思想之禪。不願於其中也。 工般泥洹 不高 善知識惡知識。等心無有異所。作 自命儀堅住 諸福功德悉究竟。索所施與。但 於智慧稍稍如是。不鹽重非法。 不動。 還所與親 厚 不樂 乃乃

鎧。 日增益。 **极由復生**。 明悉照十方人。經道之明。 佛言。如是迦葉。三十二事。是故名爲菩薩 子。獨行獨步無所畏。 無所不照四天下皆見其明菩薩如是。智慧光 菩薩如是。溫*恕拘含羅悉成諸佛經。譬如日 心諸經法悉從中生,譬如風。悉成諸佛國土 譬如水。百穀草木皆因水茂盛。菩薩如是。 所種成熟。菩薩智慧成熟十方學人功德如是。 方人。亦適無所置也。迦葉。 置人也。如是發意菩薩。自致乃成佛饒盆十 言迦葉。譬如地,一切人隨其所種, 獨行獨步無所畏。譬如草木。雖無上枝下 菩薩如是。精進具足於功德。譬如 菩薩如是。雖斷三處極大慈續見 菩薩如是被O戒德之 譬如月初生時 臂如春夏溫紫 ,其地亦不 發 師 Ħ 佛

本也。 爲如佛。 所出生。苦癡在 無有在一邊。有無有適在中間。是爲智 脱愛欲未脫愛欲。泥洹等無有異有在 德。內事外事。有世間無世間 是爲中間之本。諸佛經法等。 為一邊。無心爲四邊。設無心 無我無識無所入無所語。是爲智點本也。心 見無識。是故爲中之智點本也。譬如大地爲 邊。無常在一邊。有常無常適在其中,無色無 痒無思想無生死識。 是爲法本根。 有常在 爲本法。 寶之積遺日羅經、當隨是經本法精進。何等 在愛欲中。持智慧不入惡道。 成一人爲菩薩道。 天上天下。佛語迦葉、若有菩薩欲學極大珍 **糞壤。有益稻田菜園。菩薩雖在愛欲中。益於** 得度,譬如毒藥在人手中不害傷人。菩薩雖 羅爾王之所處。自然即後七寶自然來生。 如是不學經道。豫知不高明也,譬如邁迦越 **薩如是持極大慈雨於經道。** 薩如是發心成薩芸者。 經。譬如更治摩尼珠。其價增倍多所饒益。師 如是初生薩芸者意。 臣共治。則好漚*慰拘舍羅。如是菩薩。所作 味 界,復一佛界。兩界之際中。無色無見無識 入薩芸君中 佛語迦葉。我爲汝曹說法。從生至死身 譬如天四寬欲索雨不能得也。 無法無我無人無壽無常無色無痛 。譬如須彌山 邊 點在 衆阿羅漢辟支佛皆依用 然後自然生三十七品 **譬如樹蔭却雨** 。為度者未度者。 邊 。無有異 無證無我 "譬如郡國多積 譬如國王得傍 忉利住 凝無 **天有德無** 其 舞道 Ŀ

情导力 @永二来号多型 6位二比例明,随即 0也二位图 6倍二音型 @乃二及号章 9相二语型 (图含二拾型 图如二句型 图度二符号》 图接二按导引 图(人)一号章 图天下十(人)号章章 图(王)一号章章 图《二十二号章》 ◎恕=和● 100 戒=或伤寒

意云何。

是冥在中千歲。若我豪强不出

迦

不可得持也。是智點是癡。 兩者俱空無所持 無所從來。亦無有持來者。是燈炷明是冥。空

譬如大舍小含百歲若千歲。未當於其中

却後各於中然。煙火。

去愚癡得智點。不知愚癡所去處也。

。是智點 我當

姓照。不知冥所去處。

如是智慧不念。

燈炷之明。不自念言我當逐冥去冥也。然燈 對,從中出念噉空。噉無他奇。佛語迦葉。譬如 幻師化作人。還自取幻師噉,如是色聲香味 木 如

中火出還自燒木。從觀得點自燒身。

髯如 譬如

是色聲香味。坐是墮死生中不曉法。 ·素鬼神像'還自復恐怖。譬如人未得道者。

自

室.是人爲狂。無有異。佛語迦葉言、譬如畫師

若沙門婆羅門畏於龐空。

其人亦空語復畏

虛空不。迦葉言。不可却也,佛言。如是迦葉 **空啼哭教人却去虚空。佛語迦葉。是人寧却** 餘道曉空得脫。著空不得脫。譬如人畏於虛云何。是人能愈不。迦葉報言大難,佛言。外

120 ※=滴●●

晓空得脫。著空者不得脫。佛語迦葉言、譬如

人有著空言有空。其過甚大。若有著癡者

人病得良醫與藥。藥入腹中不行。於迦葉意

中之空本自空甫當來空現在空,

佛語迦葉。

人等著癡大如須彌山。

呼為有其過不足言

中間視本法。不自分別解身爲空也。空薬空 所"無形不作法、法本無形當隨是本法。

中也。 羅漢從法中出。是非佛子也。不類菩薩。何以 平。迦葉報佛言。不也佛言 中生子。佛語迦葉。是寧應爲邁迦越羅子不 譬如遮迦越羅正夫人與貧窮人。 華也。 徹 衣 交通却後生子。 具足成遮迦燧羅相。 雖從青 故。菩薩不斷佛法故。譬如邁迦越羅與青衣 子。應應迦越羅相也。雖有爾所子。不在子計 曉佛智如是 羅漢辟支佛智如是。 芥子空。羅漢辟支佛智爾所耳。譬如麻油破 譬如大學陂水學污泥之中。生蓮華優鉢華也。 葉。譬如曠野之中若山上。不生蓮華及優鉢 乃生穀質耳。 消盡。燈炷明者。於佛法中智黠明是也。冥愛 即去、佛言。如是迦葉。 葉 人懷軀七日。 於三界功德中、潤澤成菩薩道、譬如日蠶虫食 從愛欲中生菩薩法、譬如四大海停住。菩薩 其地穀種潤澤生。於愛欲中生菩薩、佛語迦 欲即爲消盡。譬如虛空中不生穀質也。 在愛欲中爲。欲所覆。聞佛經 4 视見腹中胞胎。 一死中行力少會爲佛子。 **菩薩。佛雖有爾所。羅漢不具足爲佛子也** 髮作百分。持一分揾油麻中爲出髮所母帝。 白佛言。不也 、由爲是遮迦越羅子也。 有羅漢數千巨億萬人。不在佛計中無 菩薩不於衆阿羅漢辟支佛法中出也。 **會當成邁迦** 如是泥洹中不生菩薩也。 聲如邁迦越羅有千子無有 冥 雖進迦越羅子。多者無進 雖久在中。 如十方空所至。菩薩 菩薩數千巨億萬劫 越羅相也 譬如遮迦越羅 如是迦葉"雖有 如是菩薩雖在 見 一反 念善罪 火明 共交通從 不 套治 地種 敢 èn. 當

菩薩如是B持智慧藥。愈十方天下人生死老 出其巓亦無有主。隨其有病者與諸病皆愈。 也 迦 間人龍鬼神皆爲作醴。譬如大山諸藥草。悉 臣皆爲作禮。初發意菩薩如是。諸天釋梵世 雖有羅漢數千萬億豪尊 摩尼珠 越羅 發意菩薩如是中有爲佛道。諸天心念言 。譬如摩尼珠。有水精大如須彌山,不如 相。 初發意菩薩梁。 諸天言由不如供養腹中七 阿羅漢辟支佛所 不如供養發意菩 Ħ ●死二無号官,[死生]一事 ©(無)十生傳 ©(戦)一号者 ○然配二経然事 ⁶點二集号者 佛語号書母 ©秋二罪母魯 ○政二改會 『死二次傳 ①蚕虫二粟蟲号者 『※二次号 ◎(也)—③②, 也替二臂也⑤ **●遊火 ~~二遊~~**

®(提)+持⊜♪

作法

。法本無死生。6死生無出。生無滅無處

「本無相無願不作法。

法本無願無死生不

佛

語

迦

棄

空不作

法。法本無空無

無相不作

法

覺此者 珠也。一 **苦爲藥**。 | | 藥 者有身以觀爲藥。 自有藥。 念。以無願爲藥。四顚倒各自有藥 疑不信者以空爲藥。欲處色處無色處。 瞋恚者以等心為藥。 十方人愈其病。 方人故菩薩作功德。不自貢高。 譬如天上天下共治一水精。 作禮也。高人如是,不拾菩薩爲羅漢作禮也。 薩也。 迦葉菩薩。學用十方人故菩薩作功德。 不能坐佛樹下。不能作佛也,爾時佛語摩訶 從菩薩成佛故。 發意。若有信佛者。多爲菩薩作禮者。何以故 無有爲作禮者。若有信佛者。於佛法中菩薩 不能及也。譬如邁迦越羅有少子。諸小王 病悉等心。譬如月初生人皆爲作禮。月成滿 四意蘭 切自守持戒禪三昧 以無相爲藥。是我所非我所 者有常以無常爲藥。 |者有言是我所以非我所 切思悉斷。是爲藥 何等爲愈病 譬如有智者不拾月爲星宿 四意止以身心為念 癡者以十二因緣爲藥。 婬 。智點羅漢雖衆 會不能得摩尼 者以觀爲藥。 。四神足念合 二者有樂以 菩薩常當教 何等爲谷 爲藥。四 。 愛欲所 用士 若 欲

조

斸

心譬如怨家擲住自以爲淨。 得 去當來今現在心入耶。過去爲盡。甫當來未 等心入姪。何等心入瞋怒。何等心入癡。持過 其因緣。點慧中無我無人無壽無命。 信空度 病也。當持佛法藥愈人病。何等爲佛法藥。隨 等法藥愈也。菩薩作是念,不持世間藥愈人 所醫王。不能愈外道及不信者。不知當持何 千國土滿其中者。或醫王滿其中。 若閻浮利。若醫若醫弟子者,或醫王最會三 信以八道爲藥。是爲各各分別藥。佛語 功德爲藥。七覺意入法點是爲藥,外道及不 會成身以空棄爲藥。 使 爲上。心於諸功德中無上。譬如。蒼蠅在糞上 心各各異。如是隨行所爲。譬如王於梁人中 滅。心譬如天暴雨卒來無期。愛欲亦如 遠至而獨行。 所有無所因也。自作是因緣。自得是死生。心 視無見。佛語迦葉言。諸佛亦不見心者。本無 至今。現在無所住也。佛語迦葉言。心無色無 脫。空無空聞是不恐不懼。持精進推念心。何 所因不適止一處也。 來無期心譬如飛鳥獼猴不適止一處也, 反自辱。譬如坂上上下。心須臾有愛須臾有 ·醫如怨家擲人著惡道中無有期 心樂對。 灰作城。持無常作有常。 。心譬如 心持非我所是我所心譬如賊 屎。有何他奇心喜味。譬如 臂 怨家但何人便。心常欲聞 如 心亦如是入愛欲中自以爲淨。 心譬如流水上生泡沫須臾而 飛 蛾自投燈火 五根五 譬如畫師各·各賦·彩 譬如持鈎行釣魚 力不信 奴隨 。所作功德 雖有乃爾 也 香、譬如 懈 迦葉。 譬如 是卒 怠念 心

틴 持。雖 無有。 環題者。當數數效之久後調好。比丘時時法 葉言。比丘如狗逐塊。人属亦復罵之,人撾亦 ιţ 樂。不肯內自觀身也。如是爲不曉色耳鼻舌 生也 €誠禁也。若死生若計所作罪本®了無有。 Щ 佛 痛 復與之。不制心者亦如是。譬如調馬 來下生世間。 身。從學是何緣得脫乎。從是入城乞匃。若至聚 庞 號。譬如持塊擲狗。狗但逐塊不逐人。 當來比 迦葉言。自求身事莫憂外事。後當來世比丘 常*滅常經無本。是*滅好去四本無死生 是"滅隨次至於泥洹"是"滅無盡也。 是*滅本淨無愛欲之瑕穢也、本*滅8雜 亦無是我所。亦非思是我所。 П 無死生是爲羅漢 *滅。 雖本無因緣無生亦無願 亦無有生、雖無所生無所死本無因緣死生。 隨 外道 協和心調。 亦爾 獔 味故。是*滅皆等如窟空。是*滅適無所莫。 行無心行。是"滅無有異也,何以故。諸經 語 雖無所出亦無所壞。雖無所壞亦無有死 見色聲香味細軟欲得者。便爲墮滾於山 若多少持戒不內觀。死則天上生。 迦 一身皆爲痛。 雖無有因爲無所生。雖無所生亦無所 無所持是爲羅漢の滅。 是*滅安隱用至泥洹故安隱是*滅 亦如 集 欲於山中空閑之處。常欲得安隱快 亦不見其惡如是。譬如人病 心索之了不可得。 是 從是以後不雕三惡道。佛語迦 佛 語 人心繫於是我所非我所。 迦葉言 羅漢 * 滅亦無身行 也 是為羅漢*滅 沙 是滅諦本無諦。 雖無願亦無所 雖 門 不 有 可 三師。馬有 。本無有 **『從天上** 得 事 喉咽 佛語 本滅 是 是 麆 也 椞 爲

四條關僻處令人稱譽。不自剋責求度脫。但有 貢高。 *檢觸何等爲行不犯其沙門。不惜壽命 持戒令他人稱譽。 服如沙門者。榮頭劉鬚。著袈裟持鉢。心不 佛語 事。 牢獄 信者反自嫉妬。 屋爲廬。內無信著我著我所。中有四苦直 正不持戒。但欲作惡喜學外道。是爲被服如 二事。何等爲二事。一者都犯戒。二者於法中 門復有二事著。何等爲二事。自有過不肯悔 謂二事。一者常念愛欲。二者喜交結知友。 者外如沙門內懷四鹼孎,三者求索亞噬名自 沙門。何等爲四。一者形容被服像如沙門二 丘反承事。沙門復有二事病難愈。何等爲二 爲二事.一者誹謗經道:二者毀戒。沙門復有 反念他人惡。沙門復有二事。墮泥犁中。何等 持戒沙門反情。 者多欲積衣被及袈裟鉢。沙門復有二事中 沙門復有二事縛。何謂二事。一者學外道: 不應行强的披袈裟二者身不自持戒。持戒比 無所得。沙門復有二事悔。何等爲二事。一 樂追。 何況索歸遺供養者。若有比丘守空行。 安徐而出安徐而入。外道麁惡於山間草 何等爲二事。一者與白衣厚善二者見好 迦葉,沙門何故。正字沙門。有四事字爲 中 者心邪亂,二者人有作菩薩道者止斷。 四者行不犯真沙門也。何等爲形容被 何因外如沙門內懷*檢孎者。安徐而 及悉見諸法淨潔本無瑕穢。 者言是我所。二者求人欲 何因爲求索*唯名者。*婾嫻 沙門復有二事墮垢濁中。 日婾媚學經令 他人稱譽。 自作點 得 供 . خون

行 沙

●章十(者)自動 ●甫二復動 ●[現]—自動 ●[各]—傳 ●彩—宋傳 ●著二言自動 ●大二丈卿 ●滅二賊鬼命*, 凝死傷* ● 自身魯 ⑪[了]—自身 ⑪[是]—自身魯 ⑫離二雖母卿 ⑱本二大學② ⑪[是]—⑤ ⑰以斯二肼與谢②,撰於母徵,撰於魯 二被魯 ⑫倫潤二改昭自身魯* 啞嘩二諱自身書* ⑪剔二朔号身魯 聰因二因自動 ⑪鳩爛二英詔自身,韶洪魯 ⑫鳩爛 自今像* ④損二打命者,打命匈 @ 填欄二級諛 無

瑕

一機著

也

戒者無の奢無瞋

世

無計

無世所住。亦無有戒亦不無戒。亦

無種無化無 何因名爲戏。

無有作

無所來無所去。

制無

滅

無

身所犯無口所犯無心所犯。

無

所念亦無敗壞亦無坐立。是故爲禁戒矣。

爾 無

經

五

百人復報言。無縛亦無放。

砼何囚緣

守道平。

五百

人報

衰。是爲我師。須菩提復問言。

師爲汝說何 陰無四大無

等

說經者。五百人報言。

無五

本無有生何因當有出。須菩提復問

誰爲卿

須菩提問五百人。誰是汝師者。五百人報言。

百人報言。佛的所說經。無所從

來去亦

無所

至

著不縛。警空中風。是爲持戒名及稱無所 中是故爲戒。適不在中邊止 爱 恚 भी 安 《定就泥 不樂於五道。 冱 如 / 是爲持 悉曉了人於法。於佛 戒 也 中邊不著不 不 変 身 亦 法 止 不

JJ]

他

於佛

法

亦

不著

何 況

常

著色。亦無結者亦無脫者。

本無不見泥洹。亦

不持戒。 戒如是。 門。莫劾*嗛名詇*訑沙門也。譬如貧人號名 佛語迦葉。至誠沙門常當作是念。當効異沙 無死生亦無泥洹。是爲真沙 得爲有是字不。迦葉言不也。佛言如是。迦 大窗。但得富名無所有也 病得王家藥。不自護坐死。 不能自愈其病。雖多諷經而不持戒。譬如人 坐入泥犁禽獸薜荔中。譬如醫滿一具器藥。 是多飆經。高才不去情欲。於情欲中渴欲死, **火富。譬如人爲水所沒溺反渴欲死。** 有四事。不持戒像類持戒人。何等爲四。一者 著新傳飾。多諷經持戒好亦如是。佛語迦葉。 · 有沙門字。 不行沙門法 像如持戒沙門。譬如長者子服飾。著新衣 譬如摩尼珠墮於屎中。雖多諷經而 譬如死人著金傅飾。不持戒反被殺 『佛語迦葉。是人應 也。亦如貧人自稱 雖多觀經而不持 沙門如 莱

所 信。 爲淨持波也。不輕於禁戒不自貢高。 污於世。不著於世間,從冥入明·適無所因。 是我所。都無有是也。信於容及佛法行不可治 道持戒、如是無有能過者、雕我所想。自我及 也。人定心無所著。無我想無人想。 考。 聞深法教不解不信。佛語迦葉。是五百比丘 素皆行守意得禪道。 陀洹道。八百沙門皆得阿羅漢道。 二千諸天人。及世間人民諸龍鬼神。皆得須 不著於三界。是爲特戒。時佛說是經法。二萬 是五百守禪比丘。 而去。佛語迦葉。是五百守禪比丘信餘衆 乃前迦葉佛時皆作婆羅門道。於迦葉佛 便從衆坐 避易亡去。 返聞經道心意樂喜。即時五百人自說 聞3深經不解不信應6訶 聞佛說深經皆不解不 迦葉比丘白佛言。 Ħ 曉是者是 。常欲守 百沙門 多。

佛語須菩提 Ę 所 選 佛語迦葉言。是五百比丘持是所聞深經。得 言 不墮惡道 壽終皆生忉利天上。佛言。五百比丘得是福 已。後於我法中作沙門。今聞深經不解不信。 前 說 須菩提白佛言。 於五百比丘前徐行。五 迦葉@佛所說快。 Īψ 何肯隨小羅漢語乎。 ,於今世。皆當得阿羅漢般泥洹 百比丘問前 汝行教五百亡去比丘令來 是五百比丘尙不欲 乃爾五百人得是福祐。 佛即時化作兩比 百比丘皆回使 兩 丘言。 開佛 丢 行

成名持戒。佛語迦葉言。 禁戒無形不著三界。 心。等心於人著怖畏於。死生。是爲沙門不持

無吾無我無人無命無意無名

若有比丘

禁戒所說不犯缺也。

呼有人。 二者若比丘悉知律經。

著行是我所 雖有是有著

行。三者若有比丘著我是我所。四者常行等

隱之處。 閑之處。 信不解也。 言。何以故。爾比丘復報言。佛 問五百人言。諸賢者去至何所從何以皆得阿羅漢道。五百人屆還至佛所。 是爲無所爲, 也、兩比丘復報言何等盡。當得泥洹者。五三無我亦無留名亦無意亦無有。行至泥洹處 至泥洹處者耶。五百人報言。是身亦無人亦 泥洹身中。有我有神有命有人有意耶。 諦議不戲也。不爭者是爲比丘法也。 說經不信不樂也。兩比丘復報言,是事 著亦莫不著。雖不著莫不著。是爲泥洹。 亦無內亦無外也。兩比丘復問言。賢者當莫 復問言。卵曹姪怒癡悉盡未、五百人復報言。 人復報言、盡婬盡怒盡癡,是爲泥洹。兩 疾至所有法莫念。亦莫不念。滅思想痛 亦不在死生。亦不在泥洹。是本法空無色。亦 不在死生。亦不在泥洹。智點適等度脫見 無所見。棄思想棄泥洹想。滅思想痛異達 何 至 自守坐! 快坐禪無人來嬈我。 五, 爾時兩比丘說是經法。 百人復報言。 兩 比 不能復憂餘。 丘 言 。我亦欲] 欲 我曹亦 **所說深經** 到 交 百 ズ山 閑 所來。五 何因 須 五 人 ΤΠ 禁戒 比丘 痒 當有 當 百 朙 北 我 復 中 得 爲 問 П 者 玄 굶 安

●死生二生死痢 ●者一時刃争,略免 ●曹·十(如)鲁含⑤ ●法二點⑥⑥ ●逝二減⑤ [●]遊二期⊜⑥ ●深二改 ⑥[佛]一⑤ ⑩使二默⑤ ⑪疾二奏⑥ 【8名二命⑥⑤ 郑二接鲁⑦* ⑥[所]一鲁⑦ ⑥(復)十問鲁⑦⑤ 9**岁**=何**\$\$**\$ ●漢==設働

佛·說選日摩尼寶·經 皆歡喜。前爲佛作禮而去● 丘比丘尼優婆塞優婆夷。諸天世人鬼。神龍 時百二十萬人。及諸天鬼神龍皆得須陀 道。千三百比丘皆得阿羅漢道。佛說經已。比 著中去。時須菩提問事以所可報五百人。爾 卿曹住能於忍地耶。五百人復報言。一切已脫 無所放。須菩提復問言。卿曹死生已斷耶。五 百人復報言。本斷亦無所見。須菩提復問言。 暫已住羅漢地耶。五百人復報言。亦無所取 人復報言。諸の緣法本盡。須菩提復問言・ 愈我。須菩提復問言。卿曹愛□欲盡未。五百 卿者。五百人復報言。無身無心是我師也當 我爾時亦當復般泥洹。須菩提復問言。誰意 時般泥洹乎。五百人復報言。化人般泥洹者。 無有五陰與魔也。須菩提復問言。卿曹當何 是"五百人復報言。亦無有當所作如是者。須 菩提復問言。以爲降伏魔耶。五百人復報言。 亦無有不守。須菩提復問言。所作爲當如 冱 卿

No.351 (Nos.310(43),350,352)

佛說摩訶衍寶嚴經 一名大迦莱品

尊者大迦葉曰。 菩薩有四法。 失般若波羅蜜 而來集此。悉志無上正異之道。爾時世尊告 比丘衆八千人俱。菩薩萬六千人。從諸佛國 聞如是。 云何爲四。 一時佛遊王舍城耆闆崛山中。與大 者不尊法不敬法師。二者爲法 。晋代譯失三臟名

> 他說。 他 有四法得般若波羅蜜 已受持。四者行法不著言說。是謂迦葉、菩薩 故。拾一切財物。求多學問如教頭然。三者聞 四。一者拿法敬重法師。二者隨受聞法廣爲 復次迦葉。菩薩有四法、得般者波羅蜜。云何 責輕易不爲說法。四者憎慢貧高自大譽毀 師者慳情恪法。三者欲得法者爲法作礙 **是謂迦葉。菩薩有四法失般若波羅蜜。** 心無愛著亦無所求。 爲般若波羅蜜 呵

無至誠。 所犯。三者摩訶衍者毀呰誹謗。四者諂偽心 心 四。一者叛誑師尊長老。二者他無惡事說有 復夾迦葉。菩薩成就四法忘菩薩心。 是謂迦葉。 菩薩成就四法忘菩薩 。云何爲

法生善則滅善不增長 朱會聞經聞說誹謗。是謂迦葉,菩薩成就四 者貪著財物數至國家。三者嫉妬誹謗。四者 增長。云何爲四。一者貧高憍慢學世經典:二 復氼迦葉。菩薩成就四法。生善法則滅善不 生至于道場。菩薩之心常現在前終不忘失 不樂小乘。是謂迦葉。菩薩成就四法一切始 想四方稱說。;三者無有諂偽其心至誠。四者 場,菩薩之心常現在前終不忘失。云何爲四。 復次迦葉。菩薩成就四法。一切始生至于道 者寧死終不妄語。二者一切菩薩起世拿

者以法知足除去邪慢。他犯不犯不說其過。 **六度無極菩薩篋藏。二者下意不慢衆生。三** 法。云何爲四。一者樂聞善法不樂聞非法。樂 復次迦葉。 **菩薩成就四法善不衰退增長善**

> 四者毀些誹謗不稱譽菩薩。是謂迦葉。心有 四曲菩薩當除 慢不語患怒衆生。三者他所得利心生慳雙。 當除。云何爲四。一者猶豫疑於佛法,二者憍 非。以如來證。如來無量境界隨衆生根。 不衰退增長善法。復夫迦葉。心有四曲菩薩 說法我不能達。是謂迦葉。菩薩成就四 不求他人"誤失之短"四者所 不 知 法不 法善 佛所 說是

順相 法亦不信之。內清淨故。是謂迦葉。菩薩有四 患他不生使癃,四者堅住不信他說,至信佛 黑輕易撾捶縛害。一切是我宿命所作。不起 終不違真,三者所說而不相奪一切侵欺呵 犯發露而不覆藏。心無纒垢。二者眞言致死 復次迦葉。菩薩有四順相。云何爲四:一 者所

慢之。是謂迦葉。菩薩有四 施。四者見於調御智慧菩薩。不敬。貢高而 敬師長。不消信施。三者失戒定慧癡3慣受 調凝行不如法。不順教誠。二者雕於正法不 復夾迦葉。菩薩有四惡。云何爲四。一者多 開

菩薩四智 者見於調御智慧菩薩。與善敬心。是謂迦 所作皆善孝順師尊。得戒定慧而食信施。四 法。二者依義不以文飾。三者順教B戒善語。 復夾迦葉。菩薩有四智。一者未聞者聞行如

樂上妙爲說下乘。菩薩差違。四者衆生正 堪受微妙佛法而爲說之。菩薩差違。三者 悉衆生便謂親厚。菩薩差違,二者衆生不能 復次迦葉。菩薩有四差達。云何爲四。一者未

有四 妙 法 mi 相 違 反 。菩薩差違。 是謂: 迦葉 蓉

者爲一 爲一切衆生。二者勸一 復水迦葉。菩薩有四道。云何爲四。一 於正行。是謂迦葉。菩薩四道 切衆生而說正法。 切衆生學佛智慧。三 四者令 者等心 切衆生

俗師典專在言辯。 聲聞但自饒益。二者緣覺少義少事。三者世 復次迦葉。菩薩有四惡知識。云何爲四。一 正法。是謂迦葉。菩薩四惡知識 四者習彼但得世法不獲 者

道者。 是鹃迦葉菩薩四善知識 佛世尊是菩薩善知識。 薩知識多聞。長養般若波羅蜜故。勸出家學 求者是菩薩知識長養道故。爲法師者。 復次迦葉。菩薩有四善知識。云何爲四。 是菩薩善知識。長養一切諸善根故。諸 切諸佛法故。 是菩 來乞

是謂迦葉。四像菩薩 自除苦不爲衆生。四者欲得眷屬不樂遠離。 求 |次迦葉。有四像菩薩。云何爲四。 功德。二者但自求樂不爲衆生。 "三者但 者貪利

者見法 生。不望其報。是謂迦葉。菩薩四異功 解空而信行報。二者解無吾我大慈衆生、三 復夾迦葉。菩薩有四眞功德。云何爲四。一 復次迦葉。菩薩摩訶薩有四大藏。云何爲四 者雖樂泥洹不捨生死。四者行布施。欲化衆 者值佛出現於世。二 誷 迦葉 師心中無礙。 .苦薩 有四四 大藏 四者 オ開 不 說六度無極。三 放 逸樂住山林 者

> 復次迦葉。 是謂迦葉。菩薩四法越度衆魔 者不築著一切諸見。 者不捨菩薩心。二 菩薩有 四 | 者心不礙 | 四者不輕慢一切衆生 法 越度衆魔。云何 切衆生。三 爲四

者見有羸劣不拾忍辱。是謂迦葉。菩薩四無 戒與大悲心。三者願一切衆生樂菩薩心。 善 根故。是謂迦葉。菩薩摩訶薩四法攝受一切 命爲衆生故。 有恩無恩心常忍辱。三者◎念報四恩棄捨身 復次迦葉。菩薩摩訶薩有四法。攝受一 戒輿大悲心。三者願一切衆生樂菩薩心。四云何爲四。一者法施心無●帰望。二者見有犯 法。云何爲四。一者常止山澤心無欺詐。二者 復次迦葉。菩薩摩訶薩有四無量福行。 、四者求法而無厭足。具一切善 切

量隔行 復次迦葉。非以菩薩名故稱爲菩薩。 等行禪分別故。乃稱菩薩 行法行

犯諫而不怒。十六者修行一切威儀禮節。 大悲普遍一切衆生。 見衆生歡喜與語。十 怨親。九者衆生求於泥洹益以無量福。十者 者欲·逮薩芸若智。三者自識不毀他智。 十四者已之所犯知以爲過。 念一切衆生。七者至竟慈愍衆生,八者等心 菩薩。云何爲三十二。一者至心饒益衆生。二 復次迦葉。 七者施不望報。十八者忍辱無礙。十 不慢一切衆生。五者信心一切衆生。六者愛 7 一切善根。二十者修習禪定出過無色。 者以權 **菩薩摩訶薩成就三十二法得稱** 攝慧 二十二者四恩攝權。 一者已許無悔。 十三者求法多聞無厭。 十五者見他所 -九者精 一十二者 四

閱法 二十五者專"止山澤。二十六者不樂 十三者有戒無戒等以 者遠惡知識親善知識。二十九者成就四 慈心。 二十 四

花生在9淤泥而不著水。如是菩薩生在世 御心爲一切衆生。堪任重擔而無厭倦。譬如蓮 王堪諸重擔終無疲厭。 住戒功德隨其所行。一切無有恐怖。譬如象 王隨其所行。一切無有恐怖。如是迦葉。菩 淨之法。譬如日出照諸 增長。如是迦葉。菩薩至誠清淨增長一切白 **薩善權莊嚴一切諸佛國土。** 譬如風界莊嚴一切諸佛國土。如是迦葉。 是迦葉。菩薩以般若波羅蜜成就一切衆 菩薩至誠淸淨慈心發育一 地界爲一切衆生而無有二。如是迦葉。菩薩 當爲汝說喻。智者以喻得知。菩薩功德 訶薩成就三十8二法得稱菩薩。復次迦葉。我 其言。 菩薩之心最爲在前。是謂迦葉。菩薩摩 行無行終不搶離。三十二者所說無二敬重 居。止。三十者依。猗智慧。三十一者衆生有 榮。二十七者不樂小乘樂大乘功德。二十八 青白之德。 一。譬如水界生於百穀諸藥草木。如是迦葉。 從初發意以來至于道場。爲一切衆生亦 般若波羅蜜。照一切衆生。譬如師子 譬如火界成熟百穀諸藥草木 如是迦葉。菩薩善調 衆生。如是迦葉。菩薩 切。 譬如月初日 爲諸衆生起 | 者至 暳 生 菩 鹿 Ħ 如 有 如 世

●秋化二教化鲁罗 ●[念報]—鲁多 司 ●二二三母 • 此二万鲁罗* 6 卷十(法)自身 6 桥室—希望自身 6 速=速像 6 止=山像像 6 止二上自身 ◎猗≔悔⊜ 動下

鰲生三界。譬如諸方江河之水。

、入於大海

如 是

迎葉。

顣

功

生如故。如是迦葉、菩薩以善權心。 雖斷結 不著世法。譬如伐樹雖截其枝。而不伐根

五

薩心者。 佛事 我人壽命。是謂中道。具實觀法 謂真實觀諸法。云何爲眞實觀諸法 欲學此實嚴經者。當正觀諸法。云何爲正觀, 能爲害。譬如城邑有諸糞壤饒益田用。 不能爲害。 生力便同等。悉無差降、譬如有毒因呪藥故 可得。譬如三十三天遊雜園觀。一切樂具皆 中無量百千種珠悉皆可得。如是迦葉。有菩 譬如꽠王出者七寶可得。如是迦葉。菩薩出 當作佛道 迦葉。菩薩因結學薩芸者用。是故迦葉。菩薩 悉同等。如是迦葉。菩薩至誠清淨。爲 者三十七品道寶可得,譬如有摩尼珠者,彼 者雨澤可得。菩薩如是有大慈雲能降法雨。 **蘑。不多聞者法雨不可得。** 菩薩般若波羅蜜善根所助。 王大臣所助。乃具成辦一 住須彌山 譬如迦葉天無雲者雨不可得。如是菩 彼中無量百千聲聞緣覺之法悉皆 悉爲一 "如是迦葉。菩薩善根心中。譬如國 如是迦葉菩薩結毒因智樂故不 味。譬如四天●王三 切國事。如是迦葉。 。譬如迦葉天有雲 乃具成辦一 。謂不觀 一切衆 十三天 如是 切

中道具實觀法不觀水火風界有常無常。是謂有常無常。亦不觀水火風界有常無常。謂不觀地法。復次迦葉。云何爲真實觀諸法。謂不觀地不觀痛想行識有常無常。是謂中道真實觀

不可見亦不可得。是謂中道異實觀法。有異法。有我是一邊。無我爲二邊,此二中間無色。間無色。不可見亦不可得。是謂中道真實觀復次迦葉。有常是一邊。無常爲二邊,此二中

二中間。 惱憂悲啼泣。如是生大苦陰。無明已盡則 緣愛。愛緣。取。"取緣有,有緣生,生緣老死苦 名色。名色緣六人,六入緣更樂。更樂緣痛。痛 復次迦葉。我爲汝說,無明緣行。行緣識:識緣 所有亦不可得。是謂中道與實觀 法。有者是一邊。無者爲二邊。此二中間。 **穢汚法。是謂一邊,如是善法,出世間法。無諍** 心無思無意無識。是謂中道與實觀法。 實心者。是謂一邊。無異實心者。是爲二 法。無漏法。無爲法。白淨之法。是爲二邊 不善法。世間法。有辭法。有漏法,有爲法。 無所有亦不可得。是謂中道其實觀 法 邊 如 無 此 有 是 行 無

諸法也 本立。六入盡。則更樂盡。更樂盡則有盡。有盡 動生盡。生盡則老死苦惱憂悲皆遊。如是滅 明生盡。生盡則老死苦惱憂悲皆遊。如是滅 中道真實觀法。如是®行行盡:識名色六入更 樂痛愛。取有生老死老死盡。無有此二。亦無 二行。中間可知,是謂 一行。中間可知,是謂 之一行。中間可知,是謂
中道具實觀法。不以無人觀諸法空、諸法自無生故。不以無生觀諸法自無想故。不以無想三昧觀諸法無無故。不以無是觀諸法無。諸法自無別故。不以無想三昧觀諸法無失。諸法自無別故。不以無思觀諸法無是。諸法自無別故。不以無思觀諸法無是。諸法自無別故。不以無思觀諸法無是故。不以如觀諸法如。諸法自如故、是謂

有衆生百千劫中造作結行。 耶。答曰不也世尊。 者然燈者。彼閣頗有是念,我當住此而 持無作無造。亦復如是、譬如迦葉百歲冥室 冥。而燈然者諸冥即除,燈閣俱空。不可四獲 從來亦無所至。如是迦葉。燈無此念我當除 是迦葉。智慧已生無智即滅。此無智者 不從東方南方西方北方而來。 如然燈諸冥悉除。 無漏慧根。而彼即燒於眞實觀。亦復 之更生火而燒彼木。如是迦葉、因真實觀生 實,如是迦葉。修行比丘。隨所思惟一切虛偽。 如是。譬如幻師化作幻人。 有猗室見者、我所不治。亦復如是。譬如有以者何。藥在體故。如是迦葉。室斷一切見 而不異實無有堅固、亦復如是。譬如二木因 聲香味細滑之法。翰轉生死不知此法。 神像即自恐懼,如是迦葉。諸凡愚人自造色 以者何。衆生造空而彼畏之。譬如畫師作鬼 如是迦葉,若畏容者,我說此人甚爲狂惑。所 迦葉意所趣云何。寧能去不。答曰不也 畏於·盧空啼泣而說。今當爲我去此虛空, 如良醫應病與藥。 以憍慢。 離此法。如是迎藥。寧哥新我見積若須彌 云何。此人苦患寧盡不耶。答曰。不也世尊 依於人。若有依空。《倚此字者。我說是人遠 燈 故 即得除盡亦復如是。 如 亦不多開而猗空見者,我所不治。 분 本 空末空。現在世空。當令依空莫 此閣無所從來亦無所至。 。此闇必 病去藥存。於迦葉意所 譬如李 滅 而食幻師無有異 以一正觀無 亦不至彼。 是迦葉, 中不 如 生 無所 是 不去 亦復 世 如 π 飨 於 Ä 歽 齾 若 趣 不

行盡則識盡。識盡則名色盡。名色盡則六

初 小 贫

不

來

四顛倒 患。亦無適莫。譬如禮敬初生之月,非後盛滿。 適莫。菩薩如是。學智慧藥爲一切人療生死 山。王。出諸良藥。爲一切入療治苦患。 是初發道心,一切天人皆爲作禮。譬如須彌 皇后初生童子。一切臣屬皆爲作禮。菩薩 薩生故。譬如迦葉無有捨月禮星宿者。 如是 相 迦葉曰。苦臟爲一切衆生。求修諸善根具衆 **量聲聞緣覺現於世間。於是世尊。告尊者大** 無量百千財寶、菩薩如是出於世者。則有無 如是成就一切戒清淨行。 紙有拾具戒德智慧菩薩。而禮聲聞。 來至與等正覺也。 如是迦葉。禮初發意菩薩者。勝非復得成如 無智。 法 不起觀法我見。四意斷者。悉斷一切不善之 痛我見心。心觀者不起觀心我見法。法觀者 身。身觀者不起觀身我見痛,痛觀者不起觀 治不淨有淨想。 苦治苦有樂想。 患。綠起治癡。岑治一切見。無。想治一切四 云何爲如實治。謂以惡露不淨治欲。 智藥。 6往至四方隨病所應如實治之'迦葉。 於無上正眞之道。譬如得麼尼眞珠者。 道心 力 習 無願治一切欲界色無色界。四 7治不信 切天人不能以水精爲摩尼眞珠。 **聖八道者此慧所治** 切善法。 一切行。無當治非常有常想一切行。 出 過一 懈怠亂念無 切 。四神足者。捨身心異想。五 四意止者。治計著身痛心法 無我治無我有我想。不淨想 所以者何。諸佛如來從菩 搫 開 之上。 不能坐佛樹 切邪道。 譬如 (迦葉 非顚倒治 譬如迦 是謂 。慈心治 **与治諸法** 思。五根 獲餘 聲聞 無所 平 **下**成 如 $\pm$

> 是學 葉 隨 病 肵 應如實治之。 如此迦葉 。菩薩當作

縛之中。乃生佛法。譬如陸地不生蓮花。菩薩

穢雜糅而生五

菩薩如是於世 法

一雜糅結 如

菩薩

如是不從無為而生佛

嚳

大

地

薩當作是念我不應求世間之藥。 衆生病如實治之 間藥修一 終無能答。唯有菩薩能悉答之。是故迦葉。 如耆城醫王,有人問之。以何方藥治彼病 復次迦葉。 切善根。是衆智藥。*往至四方。 假令三千大千國土諸 有 當求出 識 水者。 蒋 隨 世

}

有所行。 一切諸佛。不已見不常見不今見者。云何知葉。心者一切諸佛。不已見不當見不今見、若 色不可見。亦無對無見無知無住無歸餘 是觀。何者心欲。何者怒癡。 復次迦葉。云何爲出世智藥。 心如獼猴食一切境界故。 故。心如電光時不住故。是心如霧外事穢故。 持故。心如流水不可住故、心如燈炎緣相續 幻化之法。受種種生故。是心如風遠行不可 來不在內亦不在外。亦不在兩中間。心者非 心未起。若現在者現心不住,如是迦葉、心 來現在耶。若過去者去心以滅。若未來者來 人壽命智。解一切諸法空無恐怖之心。 走故。是心如王 行故。心不得住隨梁精故。心獨無侶常樂馳 但以顚倒想故有諸法行。諸法者如 一切法之首故 心如患師造種種 爲過去耶 謂因 是心如母生 智 倚 彼作 迦

所作不可故。是心如羅剎常樂求便故。是想故。是心如鱷不淨有淨想故。是心如鱷不淨有淨想故。是心如怨家 心如魚鈎苦有樂想故。是心如四夢無我有我 (恩愛 ●邪二片●】 ●配朔二氏朔● ●〔分〕——●】 ●後二後®● ●具十(足)● 】 **0**(王)-- 😭 🗣 0 往二住 🗣 🖰 🕸 二相 😭 🕏 四岁二度自命 四情核二般疾自命

心如即惟嫉常樂求過故。

是心不可

愛

作

不可故。

一切苦故。是心如炎聚散一切諸善根

性清淨離於 此性遠離捨身口故。此性無爲順涅槃故。 下。亦無差別。一切諸法悉平等故。如是迦葉。 無作身業。亦無作口意業。此性平等無上中 報。若無報者則無苦無樂。若無苦樂者是聖 賢之性。若聖賢性者則無業無作。如此性中 者則無戒不戒。 無心無心數法。 亦無不威儀。若無行無威儀不威儀者。 則是無爲。若無爲者則是聖賢之性。若辈性 死。若無去來無生死者是則無行。若無行者 敗壞者則無來無去。 不起者是亦不滅。若不滅者則無敗壞。若無 若不生者是爲無性。若無性者是爲無起。 是則不有亦不無。若不有不無者是爲不生。 無過去未來現在者則過三世。從過三世者。 故。是心愛更樂如蠅樂羶故。求心無有亦不 香如豕樂臭穢故。 投火故。是心愛聲如軍樂戰鼓音故 得。設無不可得者。則無過去未來現在 是心如贼斷 一切踏結垢故。 **岩無 戒不戒者則無威儀行 岩無心心數法者則無業無** 切善根故。是心著色如蛾 是心著味如使人樂餘食 若無來去者則無有生 此性無我雕我 是心愛 是則 此 設 若 丽

獲己短 者復有二瘡。云何爲二。一者觀他短。二者自 食。復次迦葉。出家學道有二電雨。云何爲二。 學道有二法障礙。云何爲二。一者狎習白衣。 者見縛。二者貪財名譽所縛。復次迦葉。出家 復夾迦葉。出家學道有二堅縛。云何爲二。 二者憎嫉師友。出家學者復有二圻。云何爲 一者學世經典。二者執持衣鉢而不精進 如是迦葉。出家學道有二 @重縛。云何爲二。 縛則悉解之。比丘如是隨心所縛當即除之。 **諸見有計我者必斷慧命。** 順不亂、譬如絞人必斷其命。如是迦葉。一切 修行比丘亦復如是。若心馳散即隨制止令 不走如犬。譬如《御者。 若馬放逸即能制之。 爲誰打誰。誰受®患責。是謂迦葉。 如此比丘 默受不報。 走亦復如大。云何比丘不走如犬。若人撾罵 地獄畜生餓鬼阿須羅中。是謂迦葉。比丘駒 持俗戒得生天中。 一。一者任取二結。二者詣知友家而從6乞 法而得便也,身壞命終生四惡趣。云何爲四。 味細滑法而得其便。彼在山澤而命終者。因 味細滑法。不知不覺遂入人間,復爲色聲香 者誹謗正法。二者犯戒而食信施。出家學 反樂中不觀於內。 「呵責瞋怒比丘不報怒。但觀內身 復爲天上色聲香味細滑 不知何由 譬如有人隨其所 得離色聲 香

慢望不觀其心。二者毀皆學廉訶衍者於己。出家學者復有二病。云何爲二。一者憍一者藏濁持袈裟。 二者欲令有戒行者承順復次迦薬。出家《學者有二煩熱。云何爲二。

迦葉

如有大®搏擲令怖。反走逐之不趣擲者。如是

當有沙門婆羅門畏色聲香味細滑法。

有比丘馳走如犬。云何比丘馳走如犬。

璧

性非我求我不可得故。此性潔白至竟帶故。

樂無爲悉同等故。此性清潔至竟無垢故。此義故。此性無不盡至竟不起常如法故。此性作故。此性不等離虛實故。此性眞出要第一

汝等迦葉。當應求內 o反去求外。

當來之世。

見如來況有色身。不見無欲法況有文飾。不 是放迦葉。當學真實沙門。莫習名譽沙 法究竟清淨不生不滅。是謂迦葉真實沙門。 生型死不樂涅槃。不求解脫亦不求縛。知 想無爲況有衆德。不習斷法不學修法。不曾住 竟淸淨無穢。 求道。雕結解脫不求外道。觀諸法性皆悉究 行。况爲三界不作恣見。況見我人壽命依法 之法。聞則數喜修行如法。不爲涅槃而修梵 身命。況復貪財著於名譽。樂聽空無相無 名譽沙門。云何爲眞實沙門。若有沙門不爲 止。不欲求道。息心梵行。不爲泥洹。是謂迦葉 住欲令他知。不厭卑至死。不母求離欲。不樂盡 澤中欲令他人知住山澤。 持戒。精進學問欲令他人知精進學。住止山 譽沙門。若有沙門奉持禁戒。欲令他人知奉 惡行。 者。發怨家想。是謂迦葉詐威儀沙門。云何名 威儀詐不眞實不期淨心。 四乎種。不樂衆聚道俗之會。少言少睡。然彼 若有沙門成就體節。遊步正智。食知止足。行 門。云何色像沙門。 者詐威儀沙門。 沙門有四沙門。 復次迦葉。 精進。是謂迦葉色像沙門。云何詐威儀沙門。 除蠹髮被著法服手持應器。 貧 入外 於空便起如坑之想。四諸有比丘智行空 不習調御亦不守護。 有富名。 沙 而自照察不由於他。 菛 三者名譽沙門。四者與實沙 云何爲四。一 稱說沙門者。云何 於意云何。彼名有實不。答 若有沙門成就色像a剔 少欲知足精勤獨 不習止息而有見 犯戒作惡貪不 彼身惡行口意 者色像沙門 。如法者。不 沙門稱說 菛 切 顧

迦葉。 如病人服王妙藥。不自將節而致終沒。如是多飄誦法而不自除婬怒癡病。亦復如是。譬 娑"亦復如是 衣著·蔡蔔華鬘。 死人著金花鬘。 當知亦如摩尼珠墮不淨中無所復直。 所復直。如是迦葉。多有沙門梵志貪著財利。 生惡趣亦復如是。 不能除姪怒癡渴。彼爲法水所*乏而死。如是迦葉。有沙門梵志 他人病而不自治。如是迦葉。有沙。門梵志。 生惡趣中亦復如是。 說此人是爲極貧。譬如有人大水所o漂渴 亦復如是。譬如長者子淨自澡浴。被白淨 不 死。如是迦葉。有沙門梵志習學多法 也 |有沙門梵志。行不如法起諸結病。 世 尊。如是迦葉。有沙門名 如是迦葉。人不持戒被著袈 "如是迦葉。多聞持戒被著袈 譬如摩尼珠墮不淨中 譬如醫師持種種藥療 *漂結渴而死。 無 沙門 掛加 終 德 無 ਜ਼ П 不

不斷身見。是謂迦葉二不持戒似如持戒。復戒似如持戒,復夾比丘,誦律通利。察住律法意行正。令清淨。而計吾我。是謂迦葉一不持 恐怖。是謂 畏懼之。持比丘。淨滅。 若有比丘護持禁戒成就威儀。至微小事g當 復氼迦葉。有四不持戏似如持●戒。云何爲四 次比丘。行慈衆生聞說諸法不起不滅。 迦葉三不持戒似如持戒 成就威儀禮節。 而 身口 懹

我所。是謂迦葉四不持戒似如持戒。 復次比丘。行十二法淨功德行。而起見我有 相 戒稱戒 。無息の不息 事。亦無威儀無行不行。無名色相。 者。謂無我亦無我所。無作 無取無捨。 無 可 取 者 不作。無 。如是迦 亦 亦 無 無

> 戒。是謂迦葉無漏聖戒。而無所堕 可 行無不口行。無心不心。無倚不倚。 一切倚。於是世尊 捨。不施設衆生 亦不施設無衆生 說此項日 "出於三界 。無戒不 無有

不著身口不倚命諸慟衆倚一切斷 究竟止息. 以正去來住正道 不著世間不倚世 持戒不有 持戒B不闇無所縛 無上 亦無垢 持戒無 持戒無 得明無關無所有 是爲迦葉持佛 無想不想亦無 是爲迦葉持佛戒 **个貪一切受生死** 是爲迦葉持佛戒 無想不想亦無**穢** 麈 燆 無汚 丽 不 穢倚

不期持戒不依定於此上求八正道 不倚禁戒得解脫 無有吾我無我所 謂名及色意不著 無縛無詐 無此彼岸無中間 無有己想無他想 無諸漏 禪定正念調御心是爲迦葉持佛戒 是謂持戒清淨 於此彼岸亦不著 断一切想得清淨 不叩抖戒為數喜 是為迦葉稱住戒

善住淨戒得禪定 心能解字佛境界 侧形外外侧 已獲禪定修智慧 如是持戒莫能勝 我国是我所終不起 謂修習此得智: **清淨聖戒佛所稱** 慧相

聞佛說此甚深之法。不能解了從座起去。於 遠塵離垢。 定 說此偈已。八百比丘逮得漏盡。三萬二千人 **大迦** 已 聞 修智慧便得脫 是 深 諸四法眼生。 法不能解了即 白世奪日。 此 五百比丘昔已得定。 已逮解脫平等戒 便 五百比丘響日得 起 法。世 貸告大

> 漏净戒 深妙。 迦葉 能解了。此五百比丘。昔迦葉如來與出世 日 非是未種善根與惡知識共相隨者 是所說法甚深微妙。諸佛之道 五 百 比丘貢高侵故。 不 館 解 極此 時 所

有也。化比丘曰。是故諸賢。不當思想亦莫思反 內而不在外。亦不在兩中間,亦非無思想而 洹。五百比丘答曰。諸賢。有婬怒癡盡耶。 比丘曰。B 姓怒癡盡便得般泥洹。 壽命。謂般泥洹。何別法盡便得般泥洹。五 等法般泥洹耶。是身中何者衆生。 得有證非沙門法。諸賢。稱說般泥洹者。爲 遊住安樂。化比丘日 聞世尊說法不能解了而有恐怖。 去化彼五百比丘。須菩提白佛言。唯世尊。此已當得滅度。於是世尊。告尊者須菩提曰。汝 所可說法。我不能解了故。即言諸賢。我等亦 化作比丘在彼道中。五百比丘見已。往詣 五百比丘不受佛教。 日。欲詣山澤遊住安樂。所以者何。向聞世尊 比丘所、問化比丘曰。諸實。欲何所至。化比 解了。今始造緣不復生於惡趣之中。此 **家學道。此諸比丘爲見所壞。聞是深四法不能** 生忉利天。從彼命終還生人間。於我法中 故。一聞說法心得歡喜。以是因緣。身壞命: 悉爲異學弟子。閒迦葉如來說法時。計 。諸賢。*淫怒癡者。不在於 。諸賢。且來當共誼 何况我耶。四於是世 而言此盡便得般 化比丘冏 。何者我人 欲詣山 計。英 身終 尊。 百 濹 丘花 何

●漢二萬号字* ●以上總本所決 ●芳第二韓當号官,跨河图 ●(液)一图 ●高二清号**6 ●**伊戎二戒净号\$ ●今二命号\$ 寄号\$ ●不息二無息和号,無息\$ ● ●不尚一無引家\$ 图,無限多》 图 無二千余。 图 图 二間免》 图 是二月号 》 图 2 图 十二三日甘号 章 图 法二經母章 图 於是一是時母章,於)一學 图 第二译》 ** ● 反二及母母章 ** 9寮≃

不生亦不般泥洹。

定慧解脱度知見身亦

想。若不思想不*反想者。則無染不染。

不染者。是說息寂。諸賢當知

所有

戒 身。

去無來 得解脫。 莫想於無想。 似有所作。說此法時。 想者,是爲大緣、諸賢。若入想知滅定者、於是 從何來,諸比丘曰。尊者須菩提。佛所說法無 尊者,須菩提。問諸比丘曰、諸賢、向去何所今 答曰 賢。順 弟子耶。 答曰,無明滅而明生也。須菩提復問。諸賢。誰 日 諸著悉已解脫。須菩提復問語賢。趣何所 諸賢。清淨福田耶。 降伏魔耶。答曰。諸陰不可得。須菩提復問。諸 盡耶。答曰。諸法至竟滅。須菩提復問,諸賢。 行。答曰,不行三界。須菩提復問。 我所作悉皆已斷。須菩提復問,諸賢。誰同 日 須菩提復問。諸賢。 菩提復問 諸賢。度生死耶。 正 亦不般 。謂不生不滅是,須菩提復問。云何知法。答 "無縛無解。須菩提復⁹問。諸賢。 。須菩提復問 諸賢。 百比丘答。時彼大衆聞已一八百比丘諸漏 云何可想般泥洹耶。 是法遠離空無所有。 貸教耶。 得解脫。 即詣佛所稽首佛足却坐一面。於是 須菩提。復問諸賢。師爲是誰。諸比丘 如來之所化也。 。何時當滅度耶。答曰。如來所化般泥 答曰。 泥洹 亦莫斷想及與無想。若斷想無 。謂如是得如是正智、須菩提復 答曰。無身口意。須菩提復問。 諸賢 三萬二千人遠塵雕垢諸。 向福田地耶。 答曰。無受亦無所受。 五百比丘諸漏永盡 因 ' 所作已辦耶。 。是故諸賢。莫想 如是尊者須菩提 此五分法身說 無取無斷。 答曰。無常無 。諸賢。 答曰。 云何解脫。 答曰。吾 如 於想 是諸 泥 耶 鰤 須 切 梵 心 冱 鬼短。

此實嚴! 師聞·受持·讀誦。 說此寶嚴經者。得幾所福,世尊答曰。若族姓 @心不擾亂。五者身不煩擾。六者不失大小不 得無上正眞道。命終之時要見如來。是•人當 在所著處。是爲天上天下最妙塔寺,若從法 子族姓女。說此寶嚴經教授他人。書寫經卷 姓女。須菩提復問。世尊。 得十種身淸淨。 如如來。若敬法師供養奉持者。我能彼人必 也 不摸空。十者隨其坐命終。是謂十種身清淨 淨。七者心不汚穢。 無厭。二者●限目不亂。三者手不擾亂。●四者 經 饒猛發起 云何爲十。一者死時數學高 **背寫紙卷者。當敬法師爲** 八者心不錯亂。 趣 摩訶衍 諸族姓º子族姓女。 諸族 九者手 姓子 族

和音。六者無礙音。七者敬音。八者即受音。九善音,二者軟音,三者樂音,四者愛音。五者柔 淨也 復次迦葉。 復次迦葉。當得十種意清淨。云何爲十。一 者天所受音。十者佛所受音。 常得十種口清淨。云何爲十。一 是謂十種口清 者

無恚不怒他人。二者無恨不語。

四者無結縛。五者無顚倒想。

復次迦葉。若有恒沙國土滿中七寶 是爲十種意清淨也 族 劸 恆 姓子 [沙等諸佛如來等正覺及弟子衆] 切施安。至般泥洹後起七寶塔。 族 姓女聞此實數 經 受持觀誦爲他 不如是 供養如 如恒沙

智

。我今於此

設領 如是四種

É

慢

佛

法 重

嫉

法

師

處

欲樂法數數障礙。

瞋恚斷善覆蓋不說。

誑

|入唯自求利||迦葉|

名壞

滅

惟嫉法師。三者隱藏正法令不見聞。

生.

於是算者須菩提。白世傳

日

一甚奇甚

終不墮惡趣。亦不復受女人身也 爲供養此經典已, 復次迦葉。若有族@姓欲以一切珍妙 人說不 **教喜奉行®** 大迦葉。一 說者。則爲供養諸佛如來 經典者,當受持*讀誦書寫經卷爲他人說: 誹謗 切天龍鬼神世間人民。 币 若有女人說 若有受持諷誦書寫爲人 。佛說此經時。 此經者。 '聞佛 是 供 女人 是

說摩訶行實嚴經

 $N_0.352$ (Nog 310(43), 350, 8<u>1</u>

a 佛 設 大 迦 葉 問 JE.

卷第

九者雕貫高慢。十者得三昧定。獲一切佛法。 懈怠。七者戒不放逸。八者意樂布施數喜受。 、六者心 三者不求 無 者 者 慧 爾時世尊。告迦葉言。有四種法。破壞菩薩 爾時尊者大迦葉波。 得無上正等正覺。 比丘衆八千人俱。菩薩一萬六千。 如 是我聞。 迦葉白言。四種法者。其義: ●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少 一者於佛教法而生輕慢。二者於法 傳法大師B臣施護 時佛在王舍城鷲峯 種種佛利皆來集會 在大衆中安學詳 云何。四 臫 及 抻 丽 ĤŲ

生 與 譯 卿

坐

。四者他 種法 鏚 ♥問十(云何知法答日氣轉無解須菩提復問)十五字傳 ©(子 ⑤喜二樂會學 ⑥服目二即自愛傳 ⑥(四者…亂〕六字一學 ◎(子族性)**—⊜●®** :**一⑤** ◎心=耳⊜® ❷(人)• ● 民二賜紫龜,〔臣〕—●● 二)多 ⁴³詳二詳®多多

型此下聖本有光明泉后願文 ¹²⁵ (佛說)—® □图西天器經=趙宋北天竺冕,(宋)十四**卿**

樂 樂 怒 法 誑 斷 作 是四賺善隱 故法他根藏 汝斷恒覆求 滅 行 法 法 自不而 薩求為障 知慧利說礙

說

法

如 此

等

應 춈

養。四者稱證多聞增長智慧。一向正心如聞 法深生尊重。二者於法師處勿生輕 告迦葉波。 開得法爲他解說。 葉白言。是義云何。此四法者,一者於佛教 行異實行而不妄語。迦葉、 有四最 Ł 起正直心不求一切利 法觀 。增長菩薩大智。 此四種法 慢。三 日 者

法彼已聞 不 聞 重 爲 法依生 耍 於 師法智稱他佛 師行行慧揚說法 得口稱 如 不 及 求 彼 於 法 聞 法 间 眞 变 丽 智虛實持 求利師 慧妄故法聞養處

是

可

爲

佛

大 無

意

長菩薩大智慧故。

我今於此。

重

説颂

迦葉白言。云何四法迷障菩提心。此四法者。 生毀謗。二者他善增盛於彼破滅。三者若諸 者所有阿闍梨師及諸善友。 告 四 迦 棄 有四法: 具 足 、迷障菩 行德尊重反 薩 菩提

聚

生行大乘行。

而不稱讃妄言謗毀。四者棄

心

邪妄分別。

如是迦葉

此四種法迷障

薩菩提心我今於此 他 不 闍 行 梨 蔀 增悲師 熾敬善 心友 重說 破反行 壊 生 徳 至 滅於俱 日 除輕奪 他毀重

> 是 如 此故 斯背 此 四正大 過四惡其 行 者法行心人 最遠迷邪 上離障 妄 得 無 佛而 行 菩 上 善 分 輕 提覺提別慢

間無迷。 佛告迦 是四法具足菩薩。 得阿耨多羅三藐三菩提。各說今得。迦葉。 名稱流逼四方。四者所有一切衆生教化令 邪見妄言綺語。 礙 處 頌 別。三者爲其佛使發起一切菩提種相。 。迦葉白言。云何四法。一者不爲身命。出生菩提心。直至菩提而坐道場而 棄波。 直至菩提坐道場座、我今於此 四 有四法 二者去除 一切生處出生菩提心。 一具足。 令諸 一切衆生虛妄分 菩薩 -重 如實 而無切 生 中如 說

安教顯能心不 住化發作恒 爲 行 如 愍 自 法衆菩來衆 中生提使生命 名及除邪 聞為 逼 衆 及 及 不上四生懈 妄 退覺方師怠語

自

善法皆悉滅盡永不增長,我今於此。重說頌 生善法皆念滅盡永不增長。迎難自經法聞之疑 佛教不普稱讃。四者未聞難見經法聞之疑 族住著利養行。呪力事。三者瞋恨菩薩偏讃 族住著利養行。呪力事。三者瞋恨菩薩偏讃 日善 此 諸 菩 令 提 冹 心無

是而 二者除去我見心行平等。令一切衆生得 諸菩薩善法不盡得法增勝。我今於此。 爲諸衆生演說此法。 聞其善不顧聞惡。 人實不實罪。亦不見他過犯。四者若此深法 利歉喜。三者遠離邪命得舉族歡喜。不說他 **治告迦葉波。** 《得法增》 智不見。而不謗毀彼佛如來。 知 遠是具未毀觀 由 故行聞 我不能知佛智無邊種種無礙。 雕 於 終 此 滕 佛 諸 此 甚 菩 於 퐞 迦葉白言。 有四法 菩 菩 四 深 薩 種 我 提蘸法經教族見 求行六波羅蜜及菩薩臟。 如是迦葉。具此四法,令 具足。 云何四: 譬 行 不 聞 而 呪 令 如此久之 不循 令 諸菩薩善 天 四善 生 普求 如是而見如 善 法。 與法法疑稱利法 者 地者盡謗讃養盡 如來 法 法 願 不

滅佛

唯此設他活普斯恒 视罪住分除 智 佛 法 行 願 自甚諸質精器於六明深過不淨衆我波 精 諸 於 六 聞 邊了與犯質命生見羅 勝如而少如終復得而而 非 來不智同不值彼行 顣 生不不而 聖 法 平 菩 衆疑能見言種利等薩 盡說 謗 知 聞 說 族 喜 心 藏 惡

□職怒=職妻② ◎児=-况免

薩行。 迦葉白言。云何四法。 一 貪愛情嫉。四者於佛菩薩不生信敬。 樂。二者我見貢高嵠盡有情,三者他 而復毀謗。迦葉如是四法。 告迦葉波 安 我今於此。 住 此 有四種法。 法 重 類日 生不正心雕菩 者疑惑佛法 菩 提 生不正心雕菩 不 雛 `亦不稱 14 利養 薩

佛告迦 迦葉白言。云何四法。一 此 貢 疑 葉波。有四 佛 髙 憨 四 歽 得 菩 我 諸 不 正薩利 見佛 衆養 增法 種法。 心 者所得阿鉢羅諦 **令諸菩薩得柔** 心 貪 膜作 雛 不 愛 恚 意 生 菩 起 衆 不 薩信 懀 生 変 行受嫉 故樂 (軟相。

彼信行深信一切諸佛法教心意清淨。之過亦不言說。恐自成罪得業果報。四 言說虛妄,三者不發惡言毀謗蔑無一切衆利捨於身命。終不妄語所言眞實,亦不令他 生 所言誠語、寧可盡於王位破壞富貴。]發露終不覆藏遠離過失。二者彼須眞 乃至善與不善鬪諍相打禁緊枷鎖 **令諸菩薩得柔軟相。我今於此。重** 四 散 迦葉 如 者 波 實 得 依 是 財

競頭 知是 四 法。 用 不 獲 法。 恭 敠 不 妄 國 耍 畠 殾 炣 王異覆鉢 嚭 他 位實職羅 言 葉 拾 所 洗 恐 令 言 成 背 命 JÜ. 破 須 而 其 於 货资誠 發 妄 行財諦露罪

我今於此。重說頌日

樂

欲

行

聞

惡

背 善

邪

僞

因

受

行

八 ŵ

正欲

進 止

大真德。迦葉。如是四

法。令於菩薩知見明了。

演說妙

法。四者於一切衆生行正方便。迦葉

於

如

是四法。成菩薩道。

我今於此。

。重說頌日

都無恭敬我見輕慢。 受妄語不知食處。四者見諸菩薩具其勝德。 迦葉白言。 佛告迦葉波 薩心意剛强 而行非法。三者不親近阿闍梨及師法等。 不樂行。二者於法非法雖知淨染。淨法不行 此心終 叉 四住不 與 不 云何四 佛 清 說 不 行 。我今於此 有四 宜净昶善 毀 揚行他者謗 法 種 法 迦葉如是四法。令諸菩 一者所聞最上勝 。重說頌 **令諸菩薩** 来 信 恐 乃 度 生樂 招至 無 日 宜 佛 自 鬪 親善業諍 ιĎ. 切)意剛强。 近提果等衆 法心 信

菩 乗 淨 聞 下 薩 背法 食 劣 彼 我 有 處 阿而 最 自見勝 不 闍 不 上 宜增德知梨修法 我剛不信 不非心 强 生 行 敬法 意 於 心於 於生 不 遠輕尊妄 師愛 樂 雕慢重語法樂行

頌

E

近師教知彼食處。調伏諸根戒定不間。 迦葉白言。 毀謗純善相應。美言流布衆所愛敬、三者親 自得菩提不捨衆生, 告迦葉波。 知法其實樂背邪偽受行正道。二者遠離 此 四 云何四法。 有四種法。 行實慈愍令彼愛樂廣 令 者聞善樂 於菩薩知見明了。 亦 **行聞惡樂** 四 者

此

迦葉。 何四 者輕慢正行持戒衆生。 犯。三者爲小乘衆生說大乘法。菩薩違犯。四 遠犯。二者下劣邪見衆生廣說佛法。菩薩**遠** 告迦葉波。 種。 此 行 雖 親流 如是四種。 制 娶 四 彼 得 伏 近 布 謗 一者衆生信根未熟而往化 眞 佛 佛 取 於 善 恒 菩薩有四 質の慈 所 莕 境 餇 言 滾 菩薩違犯。我今於此。 宜 提 根教 吾 [種違犯] 攝受犯戒邪行衆生。 速 令不安知令善 得 求 捨 住 彼 衆業 "迦葉白 善 無 有 於 食 生 得 上情 逝 戒 來 愛 相 他 果德界定處重應 菩薩 貫 굸

佛

云何四章 佛告迦 一切衆生用佛智教化。三者於一切衆生 依 知 輕 於 下 薬波。 法。一者於一切衆生心行平等。二者 此 此 慢 彼 劣 四 四 鏧 IE. 邪信 有四種法成菩薩道 違行聞有 法 未 行犯入處情 菩 菩攝 分 為而 提 薩 受 別彼往 須 破 不 大 化 迦葉 成 遠戒乘設 於 就 雕者法法彼 行自言。

道 彼 住 演 微諸 群 有 生 實 妙 中 法情 類 是 救 令 恒 度入 行 名 如 **4**: Œ 等 方 切 來 心 人智

●禁二徳●

佛告

棄波。

有四

種法

爲菩薩影

傻

迦葉白

重

說

法

承

心

退

令 佛

得 說

大 此 善

是不當

名迷獲

乘 彼

六 諸

度佛

中所

所 供

波

羅

蜜佛

養

切

填於正五聞

善正覺善思

友 行 道 根 慧 友

爲 化 大 成

生。四者於實德能不生分別樂欲 稱讃不爲戒德。 。云何四 法 三者自利求安不利苦惱染者爲利養不爲法。二者爲要 **迦葉。如是**

法。爲菩薩影像。我 於 養 不 爲 重說頌 聽 叉

人 讃 利 揚 衆 於

實 求 自 不 愍 無 分生德 像别苦業法日

同行

我今於此。

重說與日

及

彼

世 世 辟 壑

集 術

無 杰 遂 自

利

雕盡際法等行行

間 支

伎 證

唲

佛告迦葉波

。有四種法。爲菩薩實德。

迦葉

悟

理

衆 智

行行生辯藝迦

若

聞

乘

出

家

利

妄無利之法。迦葉、如是四法、

。爲菩薩冤不可

間呪術•伎藝。四者用世智聰辯。集彼世間

虚 世

行。二者行辟支佛乘淺近理法。三者隨順

迦葉白言!

굸

189

法。一

小

乘自利之

佛告迦葉波 有四種法。爲菩薩怨

而不可

行

依此

彼

恒 等

行 法

成佛

薩宜

道設

就 自

轄 饵

Ш

李

汝如於一愛廚諸是彼向樂求 四 薩種德 杂法能安 各 說 爲 宜 遠 影

於諸有情雖行給施不求果報。迦葉。 樂度衆生。三者於《大輪迴巧施方便。 性。二者入無我無願門。雖得涅槃 云何四 法 一者入空解脫門。信業報 方便。四者《信業報無行。如業白 如 是四

爲菩薩實德。我今於此。重說碩日 入 彼 垐 解 觀 業 無

雖無 我 證 涅 無 迴槃願 中空門股 樂安信 度住 衆 慈 方生愍

廣 於 彼 濟 輪 於 群 生 巧設 不 諸 於 脳 報便故行性

日 如是四法。

恒教作求

出額

發

生

쾜

子

善

諸 說

菩四逝衆法提

提法子生師者

思修慧。

善友。二者作大法師。爲菩薩善友。三者以聞

"出生一切善根者"為菩薩善友" 四者

言。云何四

法。一者所有求菩提道

者

。爲菩薩 迦葉白

葉

有四種法爲菩薩善友。

家 兀 毈

不

言

宜

遠

辫 於

根到

皆 真

滅質

同薩

於佛世尊求一切佛法者。爲菩薩善友。

爲菩薩善友。

我今於此。重說碩

恒行六度大波羅蜜多。 三者尊重法師心不言,云何四法。一者於諸佛所恭敬供養。二者佛告迦莱波。有四種法。爲菩薩大藏。迦莱白 法 退動。四者樂居林野心無難亂。迦葉。如是四 。爲菩薩大藏。我今於此。重說碩曰

> 明了通達。四者於一切衆生不生輕慢,迦葉。 佛告迦葉波。有四種 白言。云何四法。一者所行諸行不雕菩提 者於一切衆生心無惱害。三者於一切法 遠離菩薩魔道。我今於此 善 逝 法。遠離菩薩魔道。 子 大 法 。重說跟 迦 ιÇ

葉白言。 勤行精進。迦葉。如是四法。 求妙法棄捨身命。 一者布施愛語利行同事攝話衆生。 告迦葉波。 "我今於此"重說 是此諸 於 所 。四法云何。一者樂住林間寂靜宴默。 人 四 法 彼 行 依 善 善 衆 有四種法。集菩薩 此 逝通群 書 說達生行 行 四者聞義不足集諸善根 得遠於恆 不 能集菩薩 彼離 生 時 離 諸 絕 真 無 춈 切善祭 魔輕 撘 提 三者樂 際道慢害心 切善 根。 迦

佛

佛精動 四樂 住 求 摄 此集於御閑 四善妙 衆 寂 行 根 法 生處 令 出 聞 棄 宴 登 生法抢 纆 無心於 於 邊無身覺 $\|_{\Gamma_1}$ 善足命路煩

頌

曰

葉白 情發菩提心。四者於下劣惡人忍辱救護, 告迦 者起大悲心救護破戒染生 。如是四法。出生菩薩無量驅德。我今於此。 言 葉波。 說 進 云何四法。一 有四 種法。 者恒行法施心無悋惜。 生著 薩無 三者化諸有 量 福德。 迦 迦

日 如 是四 2 此常 四居 林 野 說 中 淨 無 雜 藏亂

●伎二技念師下同 ●大二人廟 ●根二相廟 ●令二今廟

間

歽

有 種種

厭離。愛樂出

世

無爲果德

重 說 頌

令 毀廣 說 薩種彼禁 及劣杂 諸 諸 諸惡生有 妙 佛人類情法 能同救發救清 行護於護淨 此行淨垂心 四忍覺慈無 行犀心怒答

意解傳施法燈 四者體敬投誠稱揚佛德。 足無犯。二者受持妙法身心無倦。三 *如是四 惱。迦葉白言。云何四 法。能破菩薩意地無明煩惱。我今 法 3心無倦。三者隨其1。一者所行戒行具配破菩薩意地無明 迦

告迦葉波。

有四

法

於葉 毦 重說 頌

撟 解 法 持 恒 具 行一 諸 足 此切佛 受 四佛 教 持 戒 依 能 投 隨書 斷 誠 意 地 施心 無恭 無 菩 明 敬 法 無 觖 提地禮燈傷

四法自 告迦葉波。 。三者不害他人。四者亦不輕慢、迦葉如是言。云何四法。一者所有法施。二者受持妙 切者 諸 有四種法 生菩薩 此 無得 礙 智 迦葉

法 依四不所 此 法 媄 行 衆 妙 除 宿生法 菩 提罪學 施 出獲官令 生 成 重 彼 無最於 得 受

就 別 菩薩無礙智 甘十得 味 行 我 **双**个於此。 所 智 有者 得 重 説颂日 衆菩礙上持 生提智覺戒持

善根皆悉集行。

雖行忍辱精進。

持戒犯戒慈心不二。常處山林樂問

恒以四攝巧便

生戒德滅諸輪迴。令諸有情道心增進,

養阻福 無

依說未復四彼滿所佛 此名次句福中有說 平四普迦伽亦盛恒於 等法薩莱他無七河彼 心中者波經量寶沙人 是具得者福君供俱獲 持德人 此勝念一佛 四於此切利有

名 十 為 善菩 薩行薩句彼法佛

故 足

e 大迦 問 大寶積正 法 經

佛說大 迦 間 寶 ΙE

衆自心諸

大他

爲一切衆生低心雕我。 所 犯 善友惡友心行平等。雖到涅槃思念愛語。 切衆生。一切智智種子。不量貴賤令得智慧。 菩薩。迦葉白言。云何三十二法。 所爲利益 妙法。心無疲厭。聞法無足。常省己過不說他 意問訊愍見重擔。於諸衆生恒起悲心。 。具諸威儀恒發大心。修諸勝業不求果報。 告迦葉波。若諸菩薩。具足三十二 @ 西天譯經三歲朝散大失試鴻臚少 傳法大師●臣 與實愍念其意不退。 法 常 譯咖 求先

> 說 **具足三十二法**。 正 如實 頌 量 小 及五 乘正行大行。 (依師 一發菩提心純一 是則名爲菩薩。我今於此 皆悉通達已淨無知。 棄捨惡友親近善友。 無雜。迦葉。如 不著 於四德 是邪

問 日 入 生益 如 謻 來 17) 衆 败 於清 衆

遠斷不具恒求及愛平心 害滅求修省法彼語 意 先 觀 道輪果威身無衆問於退 意迴報儀非苦生訊彼轉慧 忍令所而不聞不憂雖 持入辱彼持起譏義斷愍 到 友 常於於於 及 乘人不大重涅惡

慧近修敬樂犯 悉於大 無 聞 集諸諸 而無 善有戒 雜邪通善 上深俱 鎽 色 行正達友行果法愍解定根情德行犯足悲擔擊友生賤行

施 不 智 親 而 愛 恒 持 總 如

依清五寨遠厭常四智精

離

聞世林

知量朋乘間間行便行

處攝

於於恒諸修

受

慧 進

方 諸

增於於

離

搫

通焓

四於

¹ (佛說)十大國 ¹ (宋)十西國* ¹ (臣)—國*

譬如火界

mi

直至道場。坐得成菩提。於其中間。運度一切 佛告迦葉波。我爲菩薩。說譬喻法。冷彼知見菩薩。具足行 得佛甘露味 大與一切衆生。爲其所依令彼長養。而彼地 爲菩薩德。迦葉白言。其義云何。迦葉。譬如地 界於彼無愛無求。迦葉。菩薩亦爾。以大智慧 佛告迦葉。譬如火界成熟一 法種子。令得增長無愛無求。我今於此。而說 然。以淸淨慈心。遍行一切衆生。潤益有情白 佛告迦葉波。 衆生無愛無求。亦復如是。我今於此。而說頌 大於其衆生無求無愛" 菩薩亦然。從初發心 成熟一切衆生善芽。我今於此。而說頌曰 而彼水界於其草木無愛無求。迦葉。菩薩亦 從初發心 以爭慈心 於彼衆生 彼火界 此三 觀 譬如水界潤益一切藥草樹木。 十 行 無愛無求 無求無愛 直至道場 無求無愛 **令得菩提** $\equiv$ 法 **成熟一切** 破大力魔 遍及有情 於其苗稼 與諸衆母 盆 切切 先 逝 切穀麥苗稼。 發 當演 菩 五穀苗稼 成無上覺 得佛菩提 次第普潤 菩薩亦爾 依 無求無愛 菩薩亦爾 無寃無親 藥草樹木 (止長養 提 說 切所行之處不驚不怖。迦葉。菩薩亦爾。安住 葉。菩薩亦爾。以無染心求一切法乃至圓滿。 佛告迦葉。譬如魔冤領四軍兵。 佛告迦葉。譬如師子獸王有大威德。於彼一 不朗然。迦葉。菩薩亦爾。放智慧光照諸衆生 佛告迦葉。譬如日出放大光明。照彼世間無 我今於此。而說頌曰 佛告迦葉。譬如白月漸漸增長乃至圓滿。 無不開悟。我今於此。而說頌 不能感亂。我今於此。而說頌曰 能降彼。迦葉。菩薩亦爾。得意清淨一切衆魔 我今於此。而 菩薩亦 。菩薩亦爾。 告迦葉。譬如風界遍滿一切諸佛刹土。 聞 照諸有情 譬如日出 菩薩亦爾 譬如白月 不能降彼 壁如魔兔 爲其佛子 衆生善芽 漸漸增進 諸菩薩衆 譬如風界 無不朗然 切衆魔 圕 如是一切所往之處不驚不怖。 脱頭日 以善方便逼衆生界令解佛法。 領四軍兵 無不開解 菩薩亦爾 照彼世間 白法圓滿 以無染心 漸漸增長 菩薩亦爾 說最上法 隨自勢力 以智慧火 不可感亂 菩薩於彼 亦復如是 日 求修諸善 直至圓滿 無求無愛 放智慧光 得意清淨 欲界諸天不 一切物像 欲界諸天 以善方便 成 普遍佛刹 熱 初 我 泇 迦 此 利益迴向菩提。與彼涅槃同歸 佛告迦葉。譬如諸方所流河水。 我今於此。而說頌曰 於後時復生大地。迦葉。菩薩亦爾。 佛告迦葉。譬如有人方便斷樹不斷樹根。 佛告迦葉。 斷彼煩惱。不斷彼種以大悲善根復生三界。 不能染。迦葉。菩薩亦爾。雖生世間。世間雜染 物而無疲苦,迦葉。菩薩亦爾。婚負一 佛告迦葉。譬如龍象有大勢力。增負一 終不能著。我今於此。而說頌 五蘊諸苦。不得其苦。我今於此。 譬如蓮華 鹹味。迦葉。菩薩亦爾。所有一 不斷彼種 不斷樹根 术 菩薩亦爾 譬如有人 種種雜築 而不可染 而不疲苦 **嗜**如龍象 離諸怖畏 持戒智慧 心無驚怖 師子撰王 於 五蘊諸苦 此 說頌 丽 說 譬如蓮華生長水中淤泥濁水而 頌 日 以其方使 以大悲故 以善方便 如是後時 出生水中 菩薩亦爾 有大勢力 於彼世間 菩薩亦爾 威 而不能著 亦無疲苦 菩薩亦爾 **X德勇猛** 切善根。種 斷彼煩惱 復生大地 。而說頌曰 皆歸大海 **復生三界** 安住多聞 雖生世間 ītij 濁水淤泥 撥負衆生 身負重物 所行之處 歽 味。 断樹身 以方便力 行之處 。我今於 切衆生 切重 同 而 種

日

說

譬如地·

運度有情

平等攝受

頌日

譬如水界

令得生長

淨種增長

切

煩

惱

毒

不

能

爲

損

恚

切

佛告迦葉。譬如四大天王及忉利天衆。要彼 題 安住妙高之山。迦葉。菩薩亦爾。爲一切智所 修善法。要彼安住菩提大心。我今於此。而說 善根利益 同一鹹味 譬如 2婦一味 — 切 江河諸水 迴向菩提 菩薩亦爾 所有一切 及彼眞際 皆入大海 於此。而說頌曰 所到之處 譬如世間 恒隨王行 隨逐菩薩 菩薩亦爾 轉輪聖王

棄。菩薩亦爾。欲爲佛事。須假智慧方便。我今 佛告迦葉。譬如國王欲行王事須假宰臣。 妙高之山 替如四王 所修善法 菩薩亦爾 安住菩提 及帝釋衆 爲一 要彼安住 切智 迦

於彼。而說頌日

佛告迦葉。譬如晴天無其雲霧。於彼世間終 假方便慧 譬如國王 得成就 决定成就 菩薩亦爾 欲行王事 欲爲佛事 須仗宰臣

有情。終無說法之相。我今於此。 終不降雨 臂如虚空 菩薩亦爾 晴無雲霧 於彼世間 寡聞少智 而說碩日

無降雨之相。迦葉。菩薩亦爾。

寒聞小智於諸

此

。而說頌曰

佛告迦葉。譬如虛空起大雲當。必降甘雨成 降妙法雨成熟衆生。我今於此。而說頌曰 熱苗稼。迦葉。菩薩亦爾。於其世間起慈悲雲。 劈如燈空 於其有情 雲宙忽起 無說法相 必降甘澤

說頌日

善行方便。

一切煩惱不能爲害。我今於此。而

切毒藥不能爲害。迦葉。菩薩亦願、具大智慧

佛 行。迦葉。菩薩亦爾。有七覺支恒隨菩薩。我今 告迦葉。 **劈如轉輪聖王有其七寶恆隨** $\pm$

佛告迦葉。譬如摩尼寶珠得多富貴。價直迦 有七覺支 所有七寶

哩沙波琴。百千富貴。迦葉。菩薩亦爾。得多富 貴價直聲閉緣覺百千富貴。我今於此。而說 頌 日

者。爲一切衆生正直方便平等無二。我今於 富貴平等無二。迦葉。菩薩亦爾。若住精淨心 告迦葉。譬如忉利天衆。若住雜林者。受用 菩薩 辟 迦 支 如 哩 及 亦 沙 聲 如 波 尼 聞 是 拏 富貴 百 百 富 7 千 貴 亦倍 亦 废 難弘可比 得 多

行

故此大寶積正法。

迷衆生開發智慧。

須用佛法智火。

迦葉。是

令菩薩修學受持得解法

佛

告迦葉。譬如有人妙解禁咒善知毒藥。 菩薩 亦 罄 如 菩薩 正 直 爲 忉 群 如富 利 生 是 貴 天 方 住 平 住. 心 等 便 彼 亦 淸 無 雜 無二 淨 有 林 者 者

復次迦葉。如實觀祭影像中法。所有地界,

佛

如 屻 森 世 亦 藥 如 間 是 쐏 人 若 不 能 知 具. 爲 方 藥 便損禁 害 慧 贶

降霍法雨

成熟有情

級熱苗稼

菩薩亦爾

普覆慈霊

佛告迦葉。譬如有人不學武藝 佛告迦葉,譬如世間糞壤之地。能生肥盛甘 欲燒瓦器須用大火。迦葉。菩薩亦爾,欲爲愚 解施設。迦葉。菩薩亦爾。先未聞法寡識機藥。 **蔗。迦葉。菩薩亦爾,若處煩惱糞地** 若執智見何辯邪正。佛告迦葉。 譬如 9篇師 種,我今於此。而說頌曰 出生 倍常而 如囊 二切 肥 壤 盛 智 地 菩薩 其 Щ 義 生 處 亦 於 '若執器仗筝 如煩 甘 觤 生 是惱

實觀察影像中法 中法。如正觀色。觀彼無常亦非無常。如是受 想行識。常與無常無定無不定。迦葉。此說 次迦葉。如實正觀影像中法。迦葉。云何影像 無觀行故。迦葉。如此說名正觀影像中法。復 自觀身無我無人無衆生無壽 命 迦葉白言。菩薩云何受持見正法行。迦葉: 無名無 相 如

復次迦葉、此定 定無不定。迦葉。此說影像中法如實觀察 如是耳處鼻處舌處身處意處常無常性。 復水迦葉。所有眼處常無常性無定無不 實觀察影像中法 法。此不定二法。若彼二法 定 無

界識界,亦復如是無定無不定。迦葉。此 與無常無定無不定。 如是水界火界風界空 說

滅

憂悲苦惱得滅。

如是得此

一大苦蘊

如

令 彼 彼 人

服 不

町 良

丽

彼

療 藥

者以智觀明無明等無此二相

迦

病 重

不 病 退 者 葉。此說影像中法如實觀察 於是色中。 不見不住無傲無識 亦 無 相故。 迦

是色中。不見不住無微無識。 復次迦葉。我見一法無我二法。 此說影像中法如實觀祭 亦無相故。 若彼二法於 迦

復夾迦葉。此異實心一法。此不實心二 葉。二法所在無心無覺無意無識。迦葉,此說 法。迦

影像中法如實觀察

復次迦葉。善不善。世間出世間。有罪無罪。有 察 無散不可求得。迦葉。此說影像中法如實觀 法。迦葉。此生法一此滅法二。若二法中無集 漏無漏。有爲無爲。有煩惱無煩惱。如是 一切

此說影像中法如實觀 是色中。不見不住無微無識亦無相故。迦葉。 復次迦葉。 此有法一此無法二。若此二法於

說影像中法如實觀察 法於是色中。不見不住無徼無識。 復次迦葉。此輪迴一法。此涅槃二法。 迦葉。此 。若彼二

識緣生名色。名色緣生六入。六入緣生觸。觸 滅 則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。 愛滅則取 滅,識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅 此一大苦蘊。所有無明滅則行滅。行滅則識 生老死。老死緣生憂悲苦惱。迦葉,如是集得 緣生受。受緣生愛。愛緣生取。取緣生有, 復次迦葉。我說汝等。無明緣生行。行緣生識。 。取滅則有滅。有滅則生滅。 "生滅則老死滅" 有緣 得離我而見彼空。何以故。破我斷空執

莱 此影像 中 法如實觀

有减。 是受受滅 色名色滅。如是六天六入滅。如 觀生性滅。 說影像中法如實觀祭 復次迦葉。如是行行滅。如是識識滅 。如是生生滅。如是老死老死滅。 。如是愛愛滅。如是取取滅。 性無二相故。 迦葉。離此二相。 **是觸觸滅。如是名** 二相。此。如是智 如是有

不生。法未生故。如彼法生。彼亦不生。生已謝所願作故。無相卽空相。如是行者若法未生空相。空相。如是行者若法未生 非不空。如是空法無法相非無法相。法相卽復次迦葉。應當正觀影像中法。彼法非空。亦 如是正觀此說影像中法 故。如是無生生雕取故。法無自性。無性即字。

復次迦葉。補特伽羅非破壞空。即體是空。本 电 我故。一切皆空此法如是。佛言。迦葉汝言非 白言。彼補特迦羅。我今覺悟知彼是空。破壞 非有故。非前際空非後際空。現在即空。迦葉 迦葉寧可見彼補特迦羅如須彌山量。 勿

世尊此人病重故。不可療也。佛言。迦葉彼著 疾不。迦葉白言。不也世尊。佛言。於意云何。 彼服行。藥雖入腹病終不差。迦葉。此人得免 佛告迦葉。譬如人病其病深重。 觷 **空。我則說爲大病。而不可救** 我今於此而說頌 Ħ 切 處深著空見我即不 而下良藥令

佛 著 著 李 於 亦 空; 如 見 是 我於 說 彼 不 切

迦葉。若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是。彼 言。迦葉彼虛容能落地不。迦葉云不也,佛言 胸悲哭。所以者何。恐虛空落地損害於身, 告迦葉。譬如愚人觀彼虛空。而 所以者何。 若空我大心依何 可 生 恒 醫 處 怖 佛 聞

用。 譬如 我今於此而說 、思迷 人 俎 曰 於 仑 生 怕 怖

行

此 虛 空 哭 無 丽 愚所 遠 門迷礙行 虚 生 損 於於空 衆 落

門 人 婆 自 羅 見 亦 怖如驚

聞沙 彼 諸 法 圶 依心愚妄不恐 生於 用畏是怖生地

怖迷悶仆。倒。 佛告迦葉。譬如畫師自畫醜惡夜叉。畫已驚若 垄 破 壞 我 一 依 何 生 受 用 自作色聲香味觸法。 **今於此而說頌曰** 迦葉。 作已迷彼墮落輪迴。 彼凡夫衆生亦復如是。 貇

譬如 凡 於 夫 彼 亦 自 $\mathbf{I}$ 復驚 畫 然 怖師 迷 进 著 悶 彼 於仆惡 聲倒夜 道色地叉

初

意·如是說一切。皆空。彼虛空無實亦能 變幻士。迦葉。相應行比丘亦復如是。 佛告迦葉。譬如幻士變作幻化。 說 迷 彼 不覺 知 落 輸 起 迴 彼 而自發 幺 如 化 能 뷴

我今於此而說碩 譬如o於幻士 Ħ

化 人 能 亦 旄 變 變 於 幻幻 士 化

●於二恐免團 ●每二到團 ●皆二法免圇 ●於二善宣

彼行者堅著斷見。過去已滅未·

來非

有

何

住

法種子。

我今於此

?而銳瓸曰

如

太

佛告迦芸 見道生彼慧根。慧根旣生燒彼正觀。我今於已燒彼二木。迦葉如實正觀亦復如是 方引 此 而說頌日 說 葉。 彼 應 譬如二木相饡風吹出 行 切 比 空 丘 質 意 圶 亦

佛 說 大迦葉問 火 生 如 觀 櫢 刹 亦 刹 如那 = 一大寶積一 那 是 間 木 正法 能而 選 風 [經卷第] 復 生 復 吹 於燒 燒 生 慧 彼 正 根木火

佛說大迦葉問 正法經 卷

傳法大師 "臣施護奉 **西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少** 卿

爾時世尊復以譬喻更明斯義

有

我今於此而說頌

黑暗何顯燈光。迦葉。燈光黑暗本無自性。此迦葉。復次燈光亦非我。能破得黑暗。又若非 佛告迦葉 有智若生無智即捨。 二皆空無得無捨。迦葉。如是智慧亦復 非北方去。去亦非去。來亦非來 **暗從何而去。非東方去。非南方去。非** 譬如燈光能破一切黑暗。 而彼無智歸於何去。 西方 丽 去。非是 彼 去 黑

有智無智俱無自性 能 破壞無 又若無智本無有智何 此二皆空無得無 顯 搶 迦 我 棄

於此 復 賭 如 而說頌日 此 滅 於 謝 燈 時 光 諸 能 方 破 於 所

見人亦於

過 何

去

不

空 虛

中 李

處 涯

可種有

植無

慧 智 俱 而 亦無 自如自燈 拾是性光 此 智 性 暗 若 若 空 生 俱 能 花時空顯去暗

佛告迦葉。譬如空含無其戶牖。 俱 無 有 自 性 取 捨 不 經百千年無 मि 得

其人物。 燈明。 迦葉如是寒者慧根 中。或彼行人於一晝夜。正觀相應生彼慧 迦葉。彼業煩惱亦復如是、 經百千劫住彼識 世尊。彼黑暗無中力燈光若生決定須去。佛言 住此。我今不去有此事不。迦葉答云。 迦葉於意云何。如是黑暗我經百千年 其室冥暗忽有天人。於彼舍中燃其 **若生此業煩惱定無所** 不也

是如忽如 含 是 有 久 天 百 及 千 人 那 彼 我而燒 久 滅 燈

性 義 此 彼 不 亦 丽 舍 質異如 不黑住 質 是 去暗暗 行 雖 業不利於 人住識 言 晝百煩 耀夜千惱 住生中劫集住謝火牖

告 彼正本其於 λ 等 煩 如 如 集觀 一经不住 種子 燈 晃 不 如 是 若

而

如

大

是海

亦 74

如

邁

東方去。非南方去

。非西方去。非北方去。去

(去。來亦非

復次有智若生無智即捨。

非

彼有智我

佛

葉。如是業煩惱糞滿於世間。 種子。我今於此而說頌 佛告迦葉。譬如糞滿大地,可種一 未 斷來 見 亦 不如 生是 日 無 म 佛 種 種一切佛法一切種子。迦 法 種有子量

葉 佛告迦葉。 如是無行性者本自非有。 生 如 子 譬如醎鹵陸地不可種於蓮華。 若 煩大 親 惱 地 近 可 周隨 逼 下 處 未來不生何得 佛 於 可 法世種 種間植 迦

提之種。 如 醎 我今於此 陸 地 而說頌曰 不可 Щ 遾

無 性 不 彼 生 亦 泥 佛 水 如 是 中 出 未 生 甚 本 來 氛 無馥華

是煩惱邪行衆生亦可生其佛法種智。 佛 告迦 此而說頌曰 薬。譬如糞壤之地可生蓮華。迦莱。如

是見彼菩薩所作善根能逼法界。 說頭日 告迦葉。 行 蟹如四大海水湖 業衆 生地 亦 而 滿無邊。 生 可 佛 生 我今於此 法 蓮 種華

如

泥

養

無 法 界邊

滿 根

废

8カニ方側

此如於 灌 唯 頂 行 聞 法於 亦 王自 如 子 利 是 佛非離 子 是 欲 行於 證 無

如 亦 滴 人 如微毛 根是水端 求以欲百 已成 分 微俱而 上淺脈取 覺智海

聞

是見彼聲聞

作

微

善

丽

求

無上。

我今

毛 告

迦

天人以

毛

端

Ħ

分取

頭滴微細

水、欲成

(俱)

四大海。

迦

葉

艄

說

頌

E

告迦葉。 肵 作 譬如芥子 自 ᆂ 內蟲食彼芥 戏 無 子。 見芥子 。 見

頌

日

內謂 岩虛 如 峑 復 芥 如是。 子。内 迦葉。 我 今●於此而說頭 (足) 聞 有 所修 食 小 智 蟲口

裏 無 儗 處 見而 彼 彼 謂

庌 썕 見 所 丽 **茹不修** 大 智 其 證 莪 亦 虚如分虚芥 是空空

佛

際 迦 如是菩薩無礙大 於此而說碩 有人見 É 十力世界 智所見法界 圶 亦 無 無邊 邊

如 虚 堻 界 + 方 無 有 涯

薩切 亦豁 如世 是 間 所 依 起 彼 最 無 上障 得智礙

郼

邊

岩無

菩薩相者

如

來亦不作子

想

於

此

而說

頌

日

於此而

說

頌

П

私於庶人後生共子。 告迦 見 譽 法 奾 界 利帝 迦葉於意 利受灌頂 無 邊 芸何。 Ξ 無 彼 所 彼所生 王 皇后

頂 之子 迦 如是亦然 葉 彼 得無生 我 4个於此 法界聲聞 丽 說 我是 頌 $\mathbf{H}$ 如 來 世

之子得名灌頂王子

夵

迦葉白言不

也

隼

帝 生共會男 王皇 不 而 私 名 灌 於 庶 頂 子 人

> 之子 如是初發心菩薩。 王佛 告迦 輪迴亦得名爲如來之子。 所 愛幸。 得名王子不。迦葉答云。 棄 彼後生子。 生如 刹帝 雖道力微劣化彼衆生。 。迦葉於意 利 灌 。此是王 頂 我今於 Ę 云 何 二如 有 子。 此近 此 利 來 生 m 迦 婢 侍 未 葉 生婢

雖 而聲 未 行 薩 後如 出 亦生輸 丽 Ξ 鸁 如 其 Ŧ 子界劣是男 所 方 初 亦 爲 作便 發 是 $\mathbf{E}$ 稱化菩 刹 Ż 佛衆提帝愛 心生心子幸

才端正。 佛 之想。迦葉。 無 告 一子具有輪正相者 迦 得 集 須 名 、得輪王相具足。 。彼所童子內。 譬如輸王生其千子。 眞 如是如來會下有百千俱低聲聞 彼轉輸王不作親 大 力 勇 猛

此 若 逝聞子乃 無 如 轉 無 彼圍如王 童 輸 人 遠 是 分 子 王 雖 王無無 具所 有 彼 生 千 白 太 子 $\pm$ 想相胝想相子

告迦 必 生童 葉 子。 **聲**如 觀衆亦 輪王 轉輪學 相 Ŧ, 彼 不 無 在. 所 爲 胎藏迦羅羅 有皇后懷娠 佛誓千 子薩俱 天 -1:

> 為彼 頌 於彼正觀八解脫阿羅 未免輪迴。 **、断。**迦葉 有根 彼子勇猛 曰 初 心菩薩佛 形 亦復 雖 行佛 未 カ 如 妭 種 是 法 於意云何。 形 不 丽 斷故 彼過去佛見生其 漢 初發心許薩 有 丽 天 不愛重。 人發 重彼輪 我今於此 根雖 何以 E 重 愛 未熟 王 重 種 非

七擘 H 如 未 戍 輪 形 天 人后 生 懐 愛 娠

於於欲善非 彼度 重 亦 勇 敬聞恭迥如猛 愛 衆 敬 故 是 力 無正此過初而 重 춈 如 提 王 分者事來心種 護 姙

不及 聲 聞 告 ポ 辟 迦 集 支佛 **真摩尼瑠璃實** 生 諸 譬如假摩尼 於聲而輸 不能及 初發菩提心菩薩。 迦葉。 瑠 璃 彼觀人去發 珠 如是假使 成八紹踏 聚 如佛解佛 妙 高 ΗĪ 切

求其假瑠 積譽 彼 數 使 璃 聚 如 菩 如 於 之 如假 須 瑠 座 聞 實 菩 不 及 菩 不 及 及 彼 薩 亦 如麼 尼 人心衆是尼珠

能 쑴 彼葉 切飛禽而皆不 如 提微聲 迦 陜 頻 伽鳥 同 薩 及 彼 住. 之初緣 彼 迦 一發覺 卵 中之 n-

早佛

何

切

美妙音聲故。迦葉

心菩薩雖

住

業煩惱無明藏

早 妡

與

是彼初發 葉於意云 初 壂 我 ●見彼二意得母剛 ●於三如卿 ●内二中卿 ●男二来帝 ●彼所二者彼母卿 ●輪二韓帝 ●無自二自無母卿 ●不二而母卿

向

王福相。 告迦葉。 是初發心菩薩。 辟 無 迴 及 未 說法方便 垢 向 彼 出 如 丽 切國王及諸人民悉皆歸伏。迦案。 譬如輪王皇后。 慈 大 聲 煩 亦 美 見 頻 不 悲 安聞 惱 如 妙 身 訶 意 樂衆 是 音 形 故 同 天上人間 迦葉於意云何" 彼 能 方亦一初 令 而 所生王子具 此 便復切發 官 舆 彼 丽 徼 利不辟 菩 常 驯 切有情 說頌日 禽 妙 有能支提 子 愛 情比佛心樂異 晉 八足輪 迴 於此

九而說頌

。我今於此而說 如 轉 頌 曰 后 所 生

如

爲 童 亦 及 相 具 如 臣 子 是 足 民 一初 一具皇 發 切 切 足 菩 皆 王 世提 歸屬 閲心向相子

生煩惱諸病。 告迦 切 天 諸病 棄 如是若彼菩薩所有智藥能療 譬如大雪山 衆 修合服 類 食 王出 無復心疑決定得差。 淨 生上好藥草。 心 歸 一切衆 向 能

獲 療標 治如 캺 一大 復切雪 疑病山 佛考出 子有生 亦服上 如之妙 是者藥

我今於此而說頌

菩薩以平等心普施

切有

情

不婦告 者聲聞辟支佛從如來生`非如菩薩故。我今 命 依 迦 所 出 集。 如來。所以者何。爲彼如來從菩薩生 。迦葉。如是我子有其信力。歸命菩薩 有惱 生 **常譬如有人歸依初月"如是圓月有服 食者 無疑決 定差惱生 老病 平等 而賜之生妙 智藥 能療 一切人** 月

而

智出不我 如 慧 生 歸 子 是 如 此 微如 向亦圓 劣來世如滿 有 故身質是 月 依非爲歸而 锦 彼彼具依彼 命 如聲大於不 於 來聞智菩歸 初 一生類力薩依 月

一切諸佛 佛告 頌 切諸佛。 迦葉。 譬如文字之母。 化行無上智因。 如是初發心菩薩具能稍攝又字之母。具能包含一切義 我今於此 而說

如 渝

文

字

母

人

間

與

像 聲聞。 告迦 **迦葉**如是 其 菩 我今於此。而說頌 葉。 足薩 佛亦及 無有受我戕者。 日 拾雕菩薩歸 便提建天 行心立上 命 命 星

衆

搫

及事

用

德沙事

子

人行拏時

彼 哩

價

直

若 如 而 譬 是欲如 我我歸世 戒弟依間 者子星 人 不其此於 歸 義事 月 亦未而 於 菩 復 曾 拾 薩然有離

> 無佛告 阿耨多羅三藐三菩提。 利用 頭陀行三摩地 用 |迦葉。 得 不 持 於 而 迦葉如是、若彼聲聞具足戒學。具 如 成 能戒 是 性 彼 天 欲 岩眞瑠璃 华 及彼有 於 譬如與 眞 人 假 向 馨如假 四多 善 理世 聲其 瑠 逝 魔聞聞殊理問 瓖 聞 瑠 珠摩尼實於其世 終不能得坐菩提道場成 瑠璃珠於彼 " 迦葉。 璃摩尼實作事用 我今於此而說頌 非而 及 見 共 彼 如 坐 切 彼 事 事 춈 춈 Ξ 頭具 凝無 餶 甚 天人世 港 肴 提摩陀大尼利 薩 清 希 故座地行用實用淨 間 一有間切大終

植衆德。作事用時多直百千迦哩沙波拏。湖佛告迦葉。譬如眞瑠 哩 沙波拏之數。我今於此而說頌曰 如 作事用時多彼聲聞辟支佛百 其 瑠 璃 及 。如是若彼菩薩所犀尼實作事用時價 彼 麼 尼 是佛生是數寶 子边

学星現: 速得消除無復苦惱是故迦葉。菩薩之行。廣 於苦惱。迦葉。若彼國土如有菩薩。是諸災難 切 養根。爲利衆生故。又彼菩薩。所有智 時頭黑偃寨。 拿 哩 彼 復 沙 次說言。 波聞本波用 9 **令彼國土災** 數彼 迦 棄 亦辟利亦百 如支衆如千 所 難競起得 有國 1

不生是即. 心行體 住 無假 滅 世斷故彼即無有。若彼無有彼即不生 若過去未來現在不可得者。三世斷故, 求求不能得。過去非有。未來亦無,現在 猪犬。於其不淨貪香美故。心如賤婢。貪食殘鬼色故。心著於聲。如貪戰鼓聲故。心如如蝦服。恒心如狂賊,壞一切功德善財故。心如蝦服。恒 求過失故。心不靜住。或高或下進退不定故。如藥叉。貪著境界飲人精氣故心如冤家。恒 淨生淨想故,心如鬼魅。作種種 想故。心如夢幻。妄計我故。心如青蠅,於其不 切法故。心如惡友、發生一切苦故、心如大海。 如畫師作種種像。 葉。心如浮泡生滅不住。心如風行而不可收。 葉。過去一切佛不見、未來一切佛不見 葉。又此心法非在內 味故。心能貪觸。如蠅著贖器故。迦葉。心不**可** 漂溺一切善根故。心如釣魚之人。 於苦生樂 心如掣川刹那不住。 心如燈光因緣和合。心如處空得虛妄煩惱 妄見。迦葉白言。虛妄不實。其喻云何 心無實從妄想生。譬如幻化。 切佛不見者。云何彼心有種種行相。迦葉。彼 又此心法雕衆色相。 亦 切佛不見,迦葉白言。若過去未來現在 迦 無實 無往 葉 一。無二心用故。心如其王。 過 是即 來 無性。若彼 去 8 **彩性** 無 滅 往 心念念不住生 未 非在外 迦葉 無性 無住無著而不可見。 心如猿猴攀緣境界。 來 丽 未 無主等。 無生無滅。 若彼 至 亦 種種得生爲虛 要性。 现 非中間 不善事故。心 。自在緣 在 一切煩惱 若 無 佛言迦 無得 若三 **不**得。 住 若彼 無生 現 ď. 在 迦 迦 曰 我 夓 佛 佛 *佛說大迦葉問 丽

無無 何以故。 若無業報亦無苦樂。 故下此處元少一葉梵文 心意之法。 戒 無 性遍虚空。平等無分別故®無 净 若無心意之法彼無業亦無業 行無 穢 岩無苦樂彼聖者性。 行 身口意等不可住 無 因 行 :無果行。 分別 亦 著 報 若 無

說大迦葉問大寶積正 法經 卷第

何等顕

倒

即四顯倒。一者爲彼有情於彼無

界色界及無色界寂滅亦然。

又滅一切顚倒。

净

令想一

切皆非淨故。唯此涅槃具彼四德

能

又復施設四念處。令彼有情觀身無●其所有。

破我見。觀受無受所得。破彼我見。觀心無

我計我。令想一切法皆無我故。四者不淨計 苦處而計爲樂。令想一切皆是其苦。三者無 常而計常故。令想一切皆是無常。二者於其 不虛

迦葉白

言。以何等藥醫何等病,迦葉

衆

流通

四

方

醫彼

切衆生

煩

惱

等

病 툊

笡

生所有貪瞋癡病皆自緣生,

以無緣慈觀彼

切惑業相

有理無本自無生今亦無相。

欲

卷第四

大寶

積

ΊĒ

法

佛 丘調伏制御。 比丘能守禁律。 以制伏。此 告迦葉。譬如有人善解習馬。 說 6四天譯經三歲朝 頌 傳法大師O臣施護奉 $\Box$ 人調習自然良善 離順黒等如如不動。 心識囂馳難以 散大 夫試鴻臚 泇 御伏。 葉 其馬性惡難 。我今於 如是相 被此 2 卿 譯 此 ئ ئىل 應

如 -1 性 馬 遇 彼 調 習

相種 應種 於行被 比 制 丘 伏 善不 持久 於而 安禁調 住 律 善

告迦 想於自身命後得大苦。 命根得其苦惱。迦葉。如是若復有人深著 調 葉 伏 劈如有人於其 識 Ú. 令 一咽喉 我今於此 彼 丽 淨 患變病。 九而說頌 致

傳流四·

醫王。迦葉白言、如是住邪見者以何藥療。千大千世界衆生。爲護自命,見彼菩薩如

莧

願解說合彼了知。迦葉

世。間之藥。

以出世間一切善根無漏智藥

。彼菩薩救療衆生

菲 唯 迦葉。此說名爲真實醫法。迦葉觀此菩薩

於

===

浮提內。醫病人中最爲第一。迦葉所有

閻

彼不信懈怠失念散亂癡等。

以七覺支治

切愚癡"以八聖道

"治彼一切無知八邪等過。

惡勤斷以四神足成就通力。以五根五力。 法我執故。以四正斷於修斷事。修善勤修、 心可得。亦除我見執故。觀法無法可得。破彼

鰤

治

壽命。

是智法於空無著如葉

。汝等正求心

怖發精進心。

如是求如是

心。云

云何不住心。

有過去

未來現在於何

而

從因緣種生離諸分別。

無我無人無衆生無

"迦葉白言。云何名爲出世間智。迦葉。彼智

方。醫彼一切衆生妄想之病。

。與實不

於醫 我其如 之書瘦 杂夜病 生中人 其 無苦 義 暫 惱 得 亦 於 如安身

是樂命

●其一身側 ❷周二問團 ❸(無分…梵文)十三字—鲁夐 O(佛設)—第* ❸ 西天譯經二趙宋北天竺命, (宋)十四卿 G在二陽紫仍 (臣)一卿 •韶十(第二)念

心猿分得雕縛。我今於此而說頭曰得解免。迦葉。如是若彼有情作善相應。 佛告迦葉。譬如有人身被纏縛。巧設方便 見 加 倒 纒 壌 縛 其 身 能 於 ·身得自在 設巧方便 後 生 害 制 丽 뱐

佛告迦葉。 令 譬如虚空本自廓然。彼有二 離 纒 義 亦 如 是 物可

應 彼

·善有情 以身邊縛

令

之人。本自寂靜而求世間呪術之法。又於衣 >蓋覆。何等二物。是彼雲霧。迦葉。如是出家

如 丘 亦 於 復 然 行覆 彼 障 世 於 間 虚 雕鉢法空

佛告迦葉。 障 此 於 唲 行 出家人有二種纏縛。云何二 人術 馩 1 薩@須遠 聚 於 衣

曰

出家人宜各遠雕。我今於此而說頌曰 彼 爲利養纏縛。自二爲名稱纏縛 彼

種

一迦葉。

変 聖 好 出 家人 名 脱聞 出家須は 貪著於 遠 纒 利 雕縛養

佛告迦 親近在家,二情嫌聖者。 葉 障 有二種法滅出家德。云何二法。 解 我今於此而說頌曰

佛 告测 親 出 近 非 在 薩 道 家 種法爲出家垢染 法 馆嫌於 宜 彼 速 出 遠 家 養 者 云何 法

法

若

有

出

家

者

行

彼

大

乘

行

此 而說 心多煩惱。 頌 棄拾善友攝受惡友。 我 今 於

見

心

恒

定

背 出 家 人 8 於 煩

說 切 書 於善 此良 薩 衆 入 朋 近 Щ 宜 於 遠 家 惡 離垢友惱

佛告迦葉。有二種法於出家人如臨崖險。 M 說頭日 種 輕慢妙法。一 信樂破戒。 臨崖險。云

佛告迦葉。 見他過失。二蓋獲自過 信若 重彼 墜 潼 屻 諸 在 有二種法爲出家過惡。 破 Щ 佛 須 戒 家 **臾者人** 子 彼 如 我今於此而說頌 登 須遠離 保管 須 非 於 一云何二 遼 妙 法 二種

行 佛告迦葉。有二種法物出家熱惱,云何二種 受持袈裟心懷不淨。 、我今於此而說頌 損 覆 若 惱 虅 有 於 毒 出 Ė 如 家 火 罪 者 二件已戒德訶貴非 智 此恆 者 見 須 大 他 遠過 人 離失過

訤 身 復 伏 披 非有 行戒 袈 者德娑 此而 A) 用 行 須 於 不 遠惡淨 離言行

佛告迦葉。 行大乘者見心決定、 我今於此而說頌曰 有二種法醫出家人病。云何二法。 二爲諸衆生不斷佛

此一沙門。

佛 此而說頌曰 一得阿波諦重罪。 有二種法爲出家人長病。云何二 出 家 決 二不能發露懺悔。我今 不 說 斷 **%** 於 無 佛 病 法

不能 刹 那 能 徴 家 比丘 那 實罪衆 此 愚犯 迷 惡 彼 長 不阿 爲 重波 病戒諦

四種"一何沙門魚 破戒罪法。迦葉。此名行色相沙門 不自調伏麁惡不善。廣貪財利命不清淨。 色相具足、而身不清淨。口不清淨。意不清 沙門,迦葉白言。云何名行色相沙門。迦葉。此 名聞稱讚沙門,四實行沙門。 佛告迦葉。此有沙門爲沙門名:迦葉白言。云 沙門 沙門爲沙門名。迦葉。此有四種沙門。 行色相沙門。二密行虛誑沙門。三 雖復剃除暴髮著佛袈裟受持鉢 " 迦葉此是四種 云何 求

之相。 **丘審談空者如遇冤家。迦葉。此說名爲密** 淨亦無調伏。亦不息念虛妄推度。 住著投人 **虛誑沙門** 出家四骅種族。詐默無言誑躁有情。心無淸 詐喜,於行住坐臥。恒構虛誑。 又不親近在家 沙門 迦葉白言云何名密行虛誑沙門。迦葉。 者遇经法而生怖畏如登崖險。若見比 雖知行業亦具威儀。喫麁惡飲食。詐歡 此

迦葉白言。云何名爲求名聞稱讃沙門。迦 人特街多聞要他稱讃。或居山野,或處林閒。 現少欲無貧,假行清淨之行。於其心內無 為求名聞稱讚詐行持戒。惑亂他 ●須二心● ●二二三● ●直二種愛輸 三姓(子)

0#=

讃多名聞 亦不爲迄 迦葉。此名求名問 羅門。亦 不爲涅槃 稱 **指撒沙門** 一粒容提 丽 求 亦 不

槃實際 虚妄 喜樂之事。 **我人衆生壽者及補特伽羅。** 棄白言。云何名實行沙門。迦葉此一 爲身命而行外事。亦不言論名聞 於解脫道斷諸煩惱。 恒 修梵行不求世報 唯見性容不得事 "若聞一 切法已。正意思惟 達 見正法 亦不論量三 法 切 法自性 亦不議論 利 公位離諸 養 沙 唯門 清 涅

色相。亦不見三業造作。亦不執凡聖之衆法 通 淨 達、無其見取。亦不言論色身雕欲。 。內外不著,無集無散。 於彼法身如 亦不見 來 御了

名聞 褩 所 迦 有 敌 莱 我今於此而 此說名為實行沙門 縛無解無來無去。 斷諸分別自性凝然。不得輪迴不得 誸 頌 É 知一切法寂靜 作相應 行非

求 湛

貪 所 変 有 不 身 調 П 伏意 麁 業 惡 行 不 不 淸 密淨

無遠詐雖佛 圓 現然 說 頂 和四依此服 恒示虛恒 於 赝

彼 彼 離 淸 調戒求淨合威彼沙三 伏定名行處儀行門衣 於行行於麁於而於 信頭稱虛惡聖不色

不 於 為 蹝 亦誑示 不赚街他行餐同跳行持 緣施陀讀誑食者實相器

不內詐或

或 見 說 居 說 此 цţ 法 沙 相 文 而 怖 求 無 同 名 登

Щ

無知修 求 彼 非深 正 名 實 生寂法解 利 行 人去夫死靜空脫養者門間 是一本不不不救亦不為 無 住得拔 爲 於於諸 求 於 閉質 者然來人黎静趣樂命故

佛今不不亦雖唯妄若 說 亦 捨 得 於無於 於 此所凡 名切自 著 質法 無 於 行寂所 準 涅 寂 惡 快 身

衆人曰" 告迦 葉。 我 此貧人言是事 家之內有大庫 聲如 貧人 家 無 藏 脒 《財物盈滿"迦葉。 利 白 ·發其言告 不

實 自 也 於意云何。 [無戒德而復發言。我身具大德業。此言不]世尊。佛言、迦葉亦復如是,彼沙門婆羅門 是 事難信。 我今於 此 而 說頌 實不。迦葉白言 回

盈 礕 滿 如 貧 七 窮 人 言 自 不 有 庫

沙 業の無 門 婆 清羅珍 淨門財 自虛 言 妄 具 亦 戒 如 相 德 是 應 藏

佛

日腹飛。被羅門多 意 戲 告 水不覺 迦葉。 被煩惱貪引生惡 **加樂法** 譬如有人 溺死。迦葉 入大法海不能 八人大水 亦復 趣,我今於此而 如 內 制心。 而不 是 此 事 好 沙 ŵ 設 資 資 恣

我

日

自 如 用 戲 其 水 心人 被入 水於 溺大 其 水 命內

不劈

比丘修: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 告迦 丽 不 沙 能 彼 莱 門 忽自得疾而 行 多聞。 伏。 貪 譬如 "我今於 瞋 羅 欲化有情忽爾之間。 魯 癡 門 不 修合湯藥將 而說 能 貪 救。迦葉,如 頌 墜 ス 於 大 惡 法 稚 自 是 74 趣 海

若彼

自持 忽 往 如 有於 良 制化如疾四 醫 盚 方 修 不治修 學 能 彼 合 於 自 籴 諸 生 日 湯 苦生聞療病藥

此

曰

起

煩

藥不免命終。迦葉。 欲 告 多聞修行亦不兇墜墮。 迦 不欲比 業 能行丘 彎如 礊 於亦 有人身有重病 止 導 是 如是若彼 虛 自 忽 施 有情 我今於此 於煩 服 具煩惱 辛惱多 彼 Ŀ īήī 好 病 名

頌 而 日 如 重 人 久 顶 不

衆設譬 生 服 亦於 如良病 是 藥 染不息 煩免 差

뙅 如摩尼實珠堕落 不淨之中 **難** 共

譬如 摩尼寶 墮 丘 汚 得摩 其 尼 使堕 用 落 而 不 不淨 堪

人不如 民淨是觸實頭 而名雖 不聞復 利具 養多 変 敬中聞

及於亦

,體觸不堪使用,迦薬。如是若彼比丘 告迦 聞。隨落不淨利養之中。 設 薬 樂 修 多 聞 不恒終 諸天人民不 免 於 墜惱無 堕 病 常 敬

0名二多卿 ◎妥二惡無事 ®無二不卿 O久二柴帰卿 G愛二恭告章

天

說頌日 而以袈裟莊嚴其身有何所益。 佛告迦葉。 **鷲**莊嚴頭面。洳葉,如是若彼比丘破蟲戒律。 一臂如有人忽爾命 終 以其金冠花 我今於此而

彼及聲 人用 如 金命 威戒所寶終 身用短 比嚴以 挂丘飾 其 亦屍好 利袈如首花 盆袋是上堂

嚴而 飾 以 無 作破 儀 終 被 無 於 於

復次迦葉。

岩說

此

戒。無人無我無衆生

無

被法服儀相具足爲佛弟子。 爲上族子。迦葉,如是若彼比丘多聞智慧。身 許迦 **身上及頭髻指甲**。 葉 |如有人洗浴清淨以其 身著白衣戴瞻看花鬘 我今於此而說 香 油 途

頌 日 戒 比 途 譬 德 丘著 潤 如 怚 亦於 好 世 清如白香 間 足淨是衣油人 頭洗 而 挂 閉 以浴 稱 於 具 華 法 總 族 淸 服持子飾

相

丽

具

名

其

佛

子

復次迦葉。有一比丘善知禁律常持戒行。 受持別解脫戒。 葉白言。云何四種破戒。迦葉。 戒取故。迦葉。此是第一破戒喻持戒影像 食雕邪命此有共過。所以者何、執自功能 怖。恒依學處說戒清淨。身口意業具足無犯。 告迦 三業。彼有身見。執情不捨故。迦葉。此是第 葉 有 四種破戒比丘喻持 善知禁律於微細罪深 有一 戒影像。 **加罪深生怕** 一比丘具足 密 成 迦

> 復次迦 第三破戒喻持戒影像 足慈善聞一切法無生心生驚怕。 葉 有 比丘 恒 行 慈心悲愍有 **迦葉。此** 情 是 具

足無缺。而有我心住著我人之相。迦葉 復夾迦葉。 持戒影像 第四破戒喻持戒影像。迦葉。此四種破戒喻 有一比丘行彼十二頭陀大行 此 是具

中雕諸毀謗。無迷無執。迦葉。此說 所住亦非無住。 無職無心非無識心。無世間亦無出世間。 非無息念。 犯。無名無色非無名色。無相非無相。 無行亦無不行。無作亦無不作、 無取無拾非無取捨。非受非不受。 無自持戒無他持戒。 非 於此 無息 犯非 無 戒 会 非壽

佛

聖著無漏正戒。 而說碩日 抖 界 切住 處 爾 咔

貸

無 業 妙 犯 此 甚 戒 深 無 垢 戒 迦普而如遠無 非 來雕縛 嫇 於 亦 栽 無 人 相生間 說感解相

不無無所如同非所迦像 來 入 持 爲 其 自 無 實 如身垢 濟於 此 諸 彼 戒群世實疑

到得染持 於亦亦離其 平彼無無垢 岸失淨戒說際命戒相善持 無亦不無於 非住暗彼 住 如 於於亦我 中此無人 虚 空流 岸 明 中

罪友於此解脫妙善而不能人,令復次告言。

二破戒喻持戒影像

安智 無遠離不所 住 持 觀 定 雛 我 住 來 自 Ξ 無 亦 持有 於 無 真 等 摩二 無 犯無 垢 實 地取散 等 相引戒說相

如非 相 非

迦 莱 此 戒

相

說大迦葉問大寶積 智 慧 淸 淨 E 是 三此依無 於恒不 法 名 摩戒 此 戒 彼 以著 經 卷 地淨而 無 别净於 第 足生微行 不解妙名 四 觀妙道戒脫心色

佛 第 五説 大 . 迦葉問大寶積 Œ 法 經

世

雕地。 解難入。心生驚怖所以不信不行。 **尊者大迦葉白世尊言。** 解心得解脱。 **苾芻我見未除**。 解難入不信不學。從座而起速雕佛會。是時 五百苾芻得三摩地。聞此甚深徼妙戒法。 卽 時世算說此伽他法時。 從座起速便而退 傳法大 師·臣 施護奉 云何聞此甚深之法難解難入不信不 。三十億人遠塵離垢得法眼 於此無漏清淨戒法閉已難 佛言。迦葉彼等五 此五百苾芻雖得三 八百 苾 a

他戒法甚深微妙。三佛菩提皆從此出。彼等 《西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少 迦葉 此 卷 卿

0等二相觉的 ②(佛龙)—② ◎(宋)+西翰 ④(区)—谢 ❸罪—非鲁 **申復大二大復悉國** 在外非在中

籣

本自無生今亦非滅

化苾

淨勝

地

彼苾芻言。無取無捨 a。非身非口非心。須禁

須菩提言。汝

以四正斷勤斷勤修。

以四神足奮迅神通

《法云何除斷。化苾芻言。

貪瞋癡法非在

彼苾芻言。

。須菩提言。汝得

情

。以四無量饒益衆生,以四念處

恒自思

。汝知師

耶

得,化苾芻言。除斷貪瞋癡法。彼苾芻言。貪瞋

身尙不得何有魔王破。須菩提言。

言教玄妙是故驚怖聞一法決定信受。依教修學如是伽他之法。如是迦葉。彼於如來本意執求一事法故。若如是迦葉。彼於如來本意執求一事法故。若

不信不學。此等命終必墮惡趣此五百苾芻身見未捨。 閱甚深法而生驚怖利天宮。爲如是事於佛教中而求出家。迦葉。知覺。爲求一法發心修行。於命終後求生•忉又復告言。迦葉。彼比丘意於如來應供正遍

爾時世尊即以神力化二茲網於中路中遊往賽識。云何化彼。是時五百茲網已在中路是說法海喻聞已不信不行。 我自小智言論所。以善方便而爲敎導。須菩提言。世尊。如是時世尊告尊者須菩提言。 汝往五百茲芻

補特伽羅。我人衆生壽者何得涅槃。 等不知。尊者、沙門之法非合論、語、 學不行。而歸林野以定爲涅槃,是彼所執汝 尊著。世尊說法而爲難解。心生驚怖不信不 以樂歸林野安處禪定而取安樂。 化蓝芻言。 今旣聞已難解難入。心生驚怖不可信學。是 何 而當住處。化苾芻問言。 言。我等今者欲詣林閒。彼處寂靜自得定樂 者。云何名涅槃法。者於自身得涅槃者則得 五百茲芻而即問言。尊者,欲往何處。茲芻答 「非相非非相。彼苾芻言。 涅槃旣爾云何證 彼等茲芻而即答言。世尊說法我昔未聞。 欲。住林野於意云 。今問奪 、夫涅槃

妈言。拿 化者說此正法之時。 想非是涅槃被想の纏縛。如是若滅受想得真 想求圓寂者。此得妄想非涅槃也。若想中生 所到已頭面體足、遠佛三匝於一面坐 **漏盡意解心得解脱**。 三廉鉢底。尊者行者。若曾行更無有上。是時 涅槃無解脫可得。無煩惱可捨、拿者。汝以情 非相非無相,母者,如是戒相即眞温槃。 尊者" 此清淨 戏相不生不滅 疑。即非護非不護 智慧生。從解脫生。從解脫知見生。雕有雕 者。不得 執亦 非樂非不樂。彼說爲涅槃 不得 彼五百茲芻聞此法已 如是五百苾芻復詣佛 疑 "從三摩地生 若 拿 者不執 如 無 是 從 不

提言。汝等所作已辨。彼茲芻言。 聞亦不成佛。須菩提言。云何汝之梵行。彼茲 須菩提言。云何汝爲聲聞。彼苾芻言。不得聲 云何修行。彼苾芻言。無無明滅亦無無明生。化汝等。彼苾芻言。無身無心。須菩提言。汝等 盡。須菩提言。汝等善破魔王,彼苾紛言。蘊 須菩提言。汝煩惱已盡,彼苾芻言,一切法 槃。彼茲芻言。如來入涅槃時我即涅槃,須菩 **芻言。不住三界,須菩提言。汝於何時而** 云何聞法。彼苾芻言。無縛無脫。須菩提言:誰 義云何。佛言。無生無滅。須菩提言。汝等質者 來。長老須菩提即以問佛。世尊。此所說法其 汝於何去今從何來。彼言。本非所去今亦不 爾時長老須菩提即從座起 問 彼 茲芻尊者。 了知我人。 入涅 亦

脱三十二億衆生遠塵離垢得法眼淨說是法時衆中有八百苾芻發聲聞意心得解來去處去化。苾芻言,拿者須菩提汝令彼去。切執解脫,須菩提言。汝何所去。彼苾芻言,如得輪迴。須菩提言。汝信勝地,彼茲芻言,一出輪迴今到彼岸。彼茲芻言,不到彼岸亦不出輪迴今到彼岸。彼茲芻言,不到彼岸亦不

白佛言。世年,菩薩云何受持妙法大船,善 質相。以大悲心拔衆生苦。 起平等心莊嚴一切衆生。 子。所有布施持戒忍辱慈心。所集無邊關德 生。恒處此岸。汝等。今者受持妙法大船。運度 若不精進修學決定退墮又復思惟此身無張 死 告普光菩薩。如是若諸菩薩修學正法欲度生 言普光。有何所以要施動力。世尊。彼河中流 e船欲過深廣大河。善男子。於意云何。彼人 不《忘失。精進受持心生決定。以巧方便深達 無常速朽之法四流浩渺。 深而復廣合人憂怕。若不動力必見沈沒。佛 世尊。須是用大氣力勇猛精進方達彼岸。 乘此土船作何方便。速得到於彼岸。普光言。 此正法得大善利。善男子。譬如有人乘彼 所說正法真實戒行,汝等受持應如是住, **令諸菩薩。應云何學應云何住。佛告:善男子。** 起合掌向佛而白佛言。世尊。此大寶積正法 爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰普光、即 脫三十二億衆生遠塵離垢得法眼 一切衆生。過輸迴河至菩提岸。普光菩薩 四流大河須發勇猛精進之力通達佛法 。以四攝: 於七菩提分善 云何得度彼諸衆 從 佛 m 於

如是住 生。過彼四流大河不得疲苦。汝如是受持應 船經無量百千俱胝那由他劫。運會度一切來 諸見。善男子。汝等當知。如是菩薩以妙法大 流大河,得至涅槃安樂彼岸。得無所畏永離 使諸衆生來入徵妙。正法大船過彼生死四 那無相無著。 **墾道遠離魔怨不住邪道。** 其五根令生衆善。以其五力堅固不退, **菩薩令此廣大法行名聞十方。** 於奢靡他毘鉢含 <u>L</u>

根令生不退。恒樂出家聞法無倦。植衆德本 菩薩爲諸有情應如是受持應如是住 俗諦。理智無二平等一字息諸妄念、善男子。 雕惡友。於第一義明了通達。行正方便於真 求最上道。関滿智慧身心寂靜。安處林野遠 佛告普光菩薩。汝今速運真實方便。起大悲 心令一切衆生,心意清淨勇猛精進、種諸善

世尊。若善男子善女人。於此大寶積正法。受 持解說一句一偈所得關德其義云何 爾時尊者大迦葉聞是法已而白佛言。世尊。 如是大寶積正法。爲求大乘者說昔未曾有。

男子。譬如有人以恒河沙數世界滿中七,此大寶積正法。受持一句一偈所得福德一 供養。又彼諸如來及聲聞弟子入涅槃後。復 恒河沙敷世界七黃布施。 供養恒河沙等如來。 量聲聞之衆 以一切樂具經 佛告迦葉。應如是知。若有善男子善女人。於 一恒河沙佛。寺精舍、 七寶各起)塔廟。 每一一如來而各以 一男子如是稲徳無量 又一一如來各有無 又每一一如來各 一恒河沙劫而以 善 其

> 何等爲十 是得此十種身業濟净。 嚴然而不醜惡。十書身難入滅形色。如生,如不降脹,八者舌相舒展而不實縮,九者眼目 **六者身體諸根而不臭穢。七者腹腸宛然而** 親惡相。三者手臂安定不掉 虛空。 足安隱而不蹴踏。 來。又彼法師復得十種身業清淨。何等爲十」 當得阿耨多羅三藐三菩提 臨命終時得見如 養。質重恭敬頂禮讃歎。彼人現世佛與授 供養。若有善男子善女人。於彼法師如佛供 此實積正法經典。發奪重心受持讀誦書寫 人阿修羅。恭敬供養如佛塔廟。若有法師聞 書寫受持讀誦解說,而於此處一切世間 佛言,所在之處。若復有人於此大寶積經 經 邊 者臨命終時不受衆苦。二者眼識明朗不 偈功德勝彼。 被人命終不墮惡趣 其母後身轉成男 不 如有人於此實稿正 若復有人爲其父母解 五者大小便利而不漏失。 復有十種口業清淨 法受持解 四者脚 説 天英艺 侚

> > 言 如

得

美

妙

語

而 淸

횞 净

善相

是

身

+

復有十種意業淸淨。何等爲十 人愛樂一十者如佛說言。如是十種口業清淨」 誠諦 七者先言問訊。八者言堪聽受 九者天 妙四者言發愛語五者其言柔軟。六者所言 者言晉美好"二者所言慈善 三者言說殊

倒想。七者無下劣想。八者無犯戒想。九者正 怯 成 意緊心思惟佛士。 者意無瞋恚。二者不生嫉妬,三者不自恃 就諸佛教法 四 者無諸冤惱。五米雕其過失,六者無願 如 **十**考遠離我人得三摩地 是得十種意業清淨。 我今

> 於 此 丽 說

眼 腹便 目 藏 利 不 終 相 絕 無 不 漏 儼 胮 虛 풋 然 服 失 垄 苦 命 舌 非 終 不 不 顏 無 諸 不 彎 臭 艞 亞 改 微踏相

意。雖 是 龍 有 便 說 П 衆 能 亦 問 柔 Ħ + 軟 殊 瞋恙 種欽訊聲 常 嫉 堪 П 淸 所發 出 妬 業 令 言 語 得 m 人 丽 如 人 愛 樂

正意而繋 如復 於心如天方復所 得 得 是 離 自 Ξ 意 衆 無 濄 恃 念 地 失 怙 心 寃 達 戒 倒 惂 於 想 亦 爭佛 我令 不自不清 佛 聽 誠 相 法 人 虧 生 除 生 淨 語 受 諦

此出,應以最上供養而供養之 此大寶積正法。志心歸命受持讀誦,所以者 佛告大迦葉。若善男子善女人。汝等應以香 何 花伎樂繪蓋幢幡飲食衣服 '迦葉'如是一切諸佛如來應正等覺。 皆從 供養

●佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五 切大衆。皆大歡喜信受奉行 訶薩及諸比丘天龍藥叉乾闥婆阿修羅等 佛說此經已。尊者大迦葉一心頂戴。 是 及

法

$N_{0.353}$ (No.310(48))

攝,持

切 阚

是智

自

夺

勝鬘師子吼一 乘大方便 方 廣 經

真質義功德章第 0宋中印度三藏求那 、跋陀羅

特生。希有心。向,旃提羅 名"旃提羅。使人孝、書至,阿踰閑國,入,其宮與"勝蠶。書略讃,如來。無量功德,即遣,內人 發其道意。 者見.佛者必速解.法心得.無.疑。宜,時遺,信 波斯匿王及末利夫人。信法未久共相謂 敬授,勝鬘,勝鬘得,皆歡喜頂受。 、勝鬘夫人是我之女,聰慧利根通敏易.悟. ,是我聞一時佛住,含衞國祇樹給孤獨 使人奉,書至,阿踰開國,入,其宮 夫人白言。 **今正是時** |而說,偈言 "王及夫人 讀誦受 當 卽

普放 卽 亦 應垂 閜 鼜 净 此 及 佛 眞 佛 伏過常無 思 色 淨 眷 地 惡 住 盡 議 身 心 屬 念時 · 泉 恩 光明 質音者 聲 世 奪 顯示 頭 應世 於 令 所未 面 爲 當 接 空 业 無 我 足 得問見出 供 中 曾 比 王種依然禮等德體身 現 有

> 人得,受記 大乘諸有修智善根衆生皆集於彼。 悉快樂勝 於他化自在諸天,彼諸衆生純 土。無,諸濕趣老病衰惱不適意苦,亦無,不善 當得作佛 爾時勝蠶及諸胥屬。 惡業道名。 當,復供。養無量阿僧祇佛,過,二萬阿僧祇劫。 世尊悉記,皆當,往生 切生處常得見,我現前讚數如,今無,異。 「爲。受記。汝歎、如來眞實功德,以』此善根 "於" 無量阿僧祇劫" 天人之中爲" 自在王" 我今我此哀已復久世愍 敬禮 如 是 時 作攝安及覆 衆 號。普光如來應正遍知。 彼國衆生色力壽命五欲衆具 無 過 善 邊 無量衆生諸天及人願,生,彼 本德汝汝生我法量法焰 。頭面體 現未前願令在來世佛法 願 佛 見 及生 已 常 種 雛 佛於来 攝 餘亦開攝增思聲 勝鬘夫 彼佛國 受世然覺受長議類

*十受章第二

國

以

薂

佛

來

妙清

世尊。 提於諸衆生不起,患心,世尊。 爾時勝翼聞,受記,已。 算長,不,起,慢心。世尊。 至著 犯心世尊。我從,今日,6乃至,菩提 我從,今日,乃至,菩提,於,所受戒,不 提 他身色及外衆具, 恭敬而立受。十大受。 我從。今日,乃至。菩 我從,今日 不是表 於 諸

長夜非義饒益,不得安樂。

於佛前

切來

法

故

我

四歸

色 不

是智是世

慧 故 間

亦今無實復敬與功

中 訶薩無量福利,故受"此大受,法主世尊現 、是無量大過。 又見,未來攝;受正法, 隨所樂人。 不決,定大乘,者,則不,能,得,攝,3受正法, 波羅蜜,忘,波羅蜜,者則不,欲,大乘,者菩薩 以故、忘。失法、者則忘。大乘。忘,大乘、者則忘 從。今日,乃至:菩提:攝,受正法,終不。忘失,何 而得。隨轉,見,是利故。數攝不、捨,世尊。 天人充滿惡道減少。能於,如來所轉法輸 以故。以"折伏攝受」故令,法久住。 折伏,者而折,伏之,應,攝受,者而攝,受之,何 我證、日唯佛世尊現前證知。而諸衆生善根 不,棄捨,我得,力時。於,彼彼處見,此衆生,應, 至"菩提" 若見,捕,養衆惡律儀及諸犯戒, 終 益令、脱,杂苦,然後乃捨。世尊,我從,今日 今日,乃至"菩提。若見,孤獨幽繁疾病種種厄 ,已行,四攝法,爲,一切衆生,故。以,不愛染心 雞困苦衆生,終不。暫捨。必欲。安隱以 無厭足心無•罣礙心攝,受衆生,世尊,我從 苦衆生,世尊, 月為,己受,畜財物, 起慳 奪 心世傳。 永不,堪,任越,凡失地。 從 我從。今日乃至。菩提不。自為 | | | | 我從,今日,乃至,菩提, 凡有,所受,悉爲,成,熟貧 _ 75 至。菩提 法久住者 於 - 菩薩廉 我見 如 內外 我

妙音、說,是語、時於,隨冬中、雨,衆天花 徽薄。或起,疑耦,以,十大受極難,度故。 以。此響,故於,大衆中,當,雨天花 一說。誠實誓。我受此十大受如說 爲安被 真實無 Щ 妙 天 ●宋中印度==宋天竺图》,劉宋天竺图》,〔宋中印度…譯〕譯號一一句 ●〔如來眞實體功德章祭 一]章題一自金×*6書 0#: 投售物品 6万五十(万至)油 6疾二族自治 6(里)—多物 ©(能)—30 C教=故@\$ 10(受)-**-3**0 1€

蒿

如

是

如是如汝所說

●踊無量而發、顧言。恒與,勝實,常共俱會同, 其所行,世尊悉記,一切大衆如,其所願 *三願章第三 及聞、音聲 切衆會疑惑悉除。喜

是名。第三大願。 爾時 世尊卽記。勝聲:三大 誓願如,一切色悉入,空界,如,是菩薩恒沙諸 於,一切生,得,正法智,是名,第一大願,我得。 以,此實願,安古隱無量無邊衆生,以此善根, 願。皆悉入。此三大願中。此三願者其實廣大 大願,我於,攝受正法,捨,身命財,護,持正法。 正法智,已,以,無厭心,爲,衆生,說,是名,第二 爾時勝翼。復於,佛前,發,三大願,而作,是言, *攝受章第四

今得,無上菩提,亦常說,此攝受正法。 皆是過去未來現在諸佛已說今說當說。 根者。乃能解,汝所說。汝之所說攝受正 勝鷺白、。佛。菩薩所有恒沙諸願。 有"大功德|有"大利益 智慧辯才亦無,邊際,何以故。 《是攝受正法 我說,攝受正法所,有功德,不,得,邊際,如來 妙。汝已長夜殖。諸善本。 願。佛讚 勝鷺 善哉善哉。 調伏大願眞質無異。 爾時勝鬘白,佛言。我今當,復承,佛威神,說, 一大願中,所謂攝:受正法,攝受正法異爲。大 佛告,勝堂,恣聽,汝說, 來世衆生久種善 智慧方便甚深微 一切皆入 如是 法 我

八萬四千法門。 勝震白,佛。 正法廣大之義。佛言。便說。勝翼白、*佛、攝受 法廣大義者。則是無量。 我當,承,佛神力,更復演,說攝受 譬如,劫初成時普與,大雲 得.一切佛法.攝

善根,而授,與之,求,聲聞,者授,聲聞乘,求,緣

善男子善女人。*無聞非法衆生以,人天功德 衆生四種最上大寶,何等爲,四。攝,受正法,

正法。

無與攝受正法"

正法即是攝受正法

受正法。世尊。攝受正法。攝受正法者。

無異

得此奇特希有功德、世尊、大寶藏者。即是攝

得,大寶,衆生。皆由,攝受正法善男子善女人 覺,者授,緣覺乘,求,大乘,者授以,大乘,如,是 、是攝;受正法,善男子善女人。建;立大地,得。 三者中價。四者下價。是名,大地四種實藏。如 四種寶藏,何等爲,四。一者無價。二者上價。 悲安,慰哀,愍衆生,爲,世法母,又如,大地有, 荷,負四種重任,普爲,衆生,作,不請之友,大 攝;受正法,善男子善女人。建;立大地,堪 授以大乘 授,聲聞乘,求,緣覺,者授,緣覺乘,求,大乘,者 衆生。以"人ª天善根,而成"熟之, 求,聲聞,者 彼大地,何等爲四、謂離,善知識。無聞非法 善女人。建:立大地,堪,能荷:負四種重任;喻, 者草木。四者衆生。 四重擔,何等爲,四,一者大海。二者諸山。三 建、立大地、堪、能荷、負四種重任。世尊。如、是 至天人本所、未、得皆於、中出。 又如,大地持, **藏。一切菩薩神通之力。一切世間安隱快樂。** 種類洲。如是攝受正法。出;生大乘無量界 有。大水聚,出;生三千大千界藏及四百億種 福報及無量善根之雨,世尊。又如,劫初成時 |切世間如意自在,及出世間安樂。 劫成乃 ,梁色雨及種種質,如,是攝受正 是名,攝;受正法,善男子善女人 如,是攝;受正法,善男子 |法雨|無量 能

世尊。我今四承,佛威神,更說,大義,佛言。 攝受正法。攝受正法即是波羅霍 般者波羅蜜是故世尊。無異波羅蜜無 而成。熱之。彼所,成熟,衆生建。立正法,是名 巧究竟明處乃至種種工巧諸事。將護,彼意 禪波羅蜜:應以,智慧,成熟,者。 彼諸衆生問: 一切義,以無畏心,而爲演,說一切論一切工 而成:熟之;彼所。成熟。衆生建;立正法;是名; 王久時所作久時所說終不,忘失,將護,彼 於||彼衆生|以||不亂心不外向心第一正念||乃 正法,是名,毘梨耶波羅蜜,應,以,禪成熟,者。 將籠。彼意,而成。熟之,彼所。成熟,衆生建。立 懈@心,生,大欲心第一精進,乃至@若四威儀。 羅蜜。應以精進。成熟者。於,彼衆生,不起, 衆生罵詈毀辱誹謗恐怖。以,無恚心饞盆心 正法,是名,尸波羅蜜,鷹,以、忍成熟,者。若彼 將體,彼意,而成熟之,彼所,成熟,衆生建,立 以,守:護六根,淨,身口意業,乃至正,四威儀, 建;立正法,是名。檀波羅蜜,應,以、戒成熟, 支節,將護,彼意,而成,熟之, 彼所,成熟,衆生 女人。應以,施成熟者,以,施成熟。乃至拾,身 法即是波羅蜜 何以故。攝:受正法,善男子善 世 拿.無.異.波羅蜜.無.異.攝受正法. 彼所。成熟,衆生建;立正法,是名,縣提波 忍力乃至顏色無變,將讓,彼意,而成,熟 攝受正 意

男子善女人。即是攝受正法。何以故。若攝。受 正法 善男子善女人 攝受正法,無、異,攝受正法者,攝,受正法,善 說。勝蠶白、佛。攝受正法。攝受正法者。無、 。爲攝;受正法,拾,三種 異 便 ●第二库会会 ⁶座二慰鲁争为 ®佛十(甘)⊗* ®(是)—® 奥卿 ●無常:

所瞻仰 受正法。 住不可思議具足功德。 養世質。 後際等得,不,共,一切衆生,無盡無減畢竟常 議功德通達一切甚深佛法,捨,財者。 生死 生死後際等畢竟離死" 無有變易不可思議功德如來法身,捨 分,何等爲三。 生死後際等離,老病死, 常爲一 如,是捨。三分,善男子善女人。攝; 謂 切諸佛, 所,記一切衆生之 身命 財 得一 得.無邊常住不可思 善男子善女人拾 切衆生殊勝供 | 得||不壞常住 命者。

化 故 身命財,以。攝取心,攝:受正法。勝,不、拾,身命 正法。勝於 牛王形色無比勝。一切牛,如,是大乘少摄;受 如、是勝蠶。少攝,受正法,令,魔苦惱。我不、見, 大精進力。如,大力士少觸,身分,生,大苦痛! 起 爾時世尊。於,勝擊所說攝受正法大精進力, 須彌山王端嚴殊特勝"於衆山"如是大乘捨" 餘一善法令,魔憂苦,如,少攝,受正法。 |魔喜心,如是勝麗 衆生 |初住。大乘.一切善根。何况二乘。以,廣大 "是故勝蠶"當,以 建立衆生如是勝蠶。 一切二乘善根。以、廣大、故。又如、 **|攝受正法。開:示衆生|数:** 如"汝所說"攝受正法 攝受正法。 又如 如

"邊際,是故。攝受正法,有,無量無邊功德,僧祇阿僧祇劫,說,攝受正法功德義利,不,得僧祇阿僧祇劫,說,攝受正法功德義利,不,得是大利如是大稱。如,是大果。勝蠶。我於。阿

*一乘章第五

羅漢無。究竟樂。何以故。世尊。依不、求、依 1行怖是8想住。如入執,劍欲,來害,己。是故阿 來生無,依,彼彼,恐怖。以 故阿羅漢。無出家受具足。何以故。阿羅漢 說。大乘威儀戒是*比尼是出家是受具足。是 阿羅漢有,恐怖, 依"如來,出家受,具足,故。阿羅漢歸;依於佛; 乘學。何以故。以,依,佛出家而受,具足,是故 叉。*北尼。此二法者。義一名異。*比尼者即大 大乘,故說。大乘滅者。 乘,故說。大乘住者。即正法住。正法滅者。爲 大乘,故說,此六處。何以故。正法住者。爲,大 正法滅。波羅提木叉。6比尼。出家。受具足。爲 善法。如,世傳說。六處。何等爲、六謂正法住。 即是住,於二乘,攝,受二乘一切世間出世間 世尊。 而得,增長,是故世尊。住,於大乘攝;受大乘, 又如,一切種子皆依"於地,而得,生長", 如,是 行者。出:生一切聲聞綠覺世間出世間善法! 言。世奪。攝受正法者是摩訶行。何以故。摩 出,生一切聲聞緣覺世間出世間善法,世 法,勝蠶白,佛、善哉世尊、唯然受,教。即白,佛 佛告|勝蠶| 汝今更說|一 如 切聲聞緣覺世間出世間善法。依,於大乘, 阿羅漢有。怖畏。以 如,阿耨大池出,八大河,如,是摩訶衍。 何以故。阿羅漢於,一切,無 怖 即正法滅。波羅提木 恐怖放則求歸 切諸佛所說攝受正 畏,故。依,於如 依 來 如 篡 訶

> 不能 分*段死战。 薩意生身乃至究。竟無上菩提。二種死中、以。 說。何以故。 得,有餘果證,故。說,梵行已立,凡夫人天所 不思議變易死者。 死。不思議變易死, 得,蘇息處,者。亦是如來方便。 界,遠、言,阿羅漢辟支佛觀察解脫四智究竟 支佛菩薩境界,是故阿羅漢辟支佛。去。涅槃 槃"爲一切衆生之所"瞻仰"出。過阿羅漢辟 O淨:阿羅漢辟支佛有,餘過:非,第一清淨; 槃。一切所、應、斷過皆悉斷滅。成:就第一清 、得,涅槃|者。 是佛方便。 、得,涅槃、者,是佛方便。*唯有,如來,得,般涅 辟支佛。成:就有量功德、言、得、涅槃、者。 @不,成故。不,純事不,究竟,故。當,有,所作。不 支佛。 世貨。 功德,故。阿羅漢辟支佛。 方*便、唯有,如來,得,般涅槃,成,就不可思議 如來,得,般涅槃。成,就無量功德,故。 阿羅漢 就一切功德。言、得、涅槃、者。是佛方便。唯有, 槃,成,就一切功德,故。阿羅漢辟支佛。不,成, 遠,何以故。"唯有。如來應『正等覺,得過般涅 度、彼故、當、有、所斷、以、不、斷故。去、涅槃界、 、辦。七種學人先所、未、作。 虛偽煩惱斷 有。餘生法不。盡故。 阿羅漢辟支佛 有二一種死。何等爲二。 說,阿羅漢辟支佛智我生已盡。 分"段死者。謂虛偽衆生 謂阿羅漢辟支佛大力菩 有 ·怖畏。是故阿羅漢辟 唯有"如來"得"般"是 成:就思議功德;言 有生有。餘梵 有餘不了 謂分既以 是佛 耆 行

切煩惱。

亦非,盡。

切受生,故說,不受後有。

更不能,受後有故。

說。不受後有。

故。說,所作已醫辨,阿羅漢辟支佛所斷煩惱

≣

起煩惱住地有,四種,何等為,四 ·断·煩惱有。二種,何等爲二二謂住地煩 地 地 所,不,能,及 力。一切上煩惱依種。比,無明住地,算數聲喻 **拿。心不相應無始無明住地** 以故有。 。生,一切起煩惱,起者刹那心刹那相應。世欲愛住地。色愛住地。有愛住地。此四種住 煩 惱 是阿羅漢辟支佛所 世尊。此四住地 謂見 一處住 惱 不 及 能

叨住地緣無漏業因。 奪 所。能斷。如.是世尊。 沙等數上煩惱依。亦令,四種煩惱久住 無明住地力。於,有愛數四住地,其力最勝。恒 自在天,色力壽命眷屬衆具自在殊勝。如是 無明住地其力最大。譬如,惡魔波旬於 世尊,如.是無明住地力。 故三種意。生及無漏業緣,無明住地,世尊如 漢辟支佛智所,不,能,斷, "唯如來菩提智之 **《最後身菩薩**》 智所斷。何以故。 及無漏業生。依無明住地。有、緣非、無緣 菩薩 三種意生身, 此三 地彼三種意生身生。 於"彼彼法 不、盡者。卽是無明住地、世尊。阿羅漢辟支佛 地 解脫 **無明住地異離,四住地** 無漏不,盡不,得,自在力,亦不,作,證。無漏 有愛住地數四住地 ,断者不,断不,究竟。以,不,断故。名,有,餘 又如,取緣有漏業因而生,三有,如,是無 非雕 不知不是 爲無明住地一之所,覆障 阿羅漢辟支佛。 切過 無明住地最爲。大力,世 生.阿羅漢辟支佛大力 一解脱。 不,與,無明住地業 以不如見故。 於。有愛數四住 佛地所斷 名。有餘清淨。 斷。四種住 佛菩提 阿羅 弛 是 故 地 所 化

> 德故。 功德。 病世間。得常住涅槃。 非,一切清淨。 惱。正受上煩惱。方便上煩惱。智上煩惱,果上 故。過,恒沙等,法應,得不、得應,證不、證。是故 不、得,一味等味謂明解脫味,何以故。無明住 解脫味。世尊。若無明住地。不斷不,究竟,者。 精淨等故得,涅槃,是故涅槃一味等味。 涅槃。智慧等故得,涅槃。 解脱等故得,涅槃。 世間。爲護爲依。 名,向"涅槃界" 有餘道,是名,得,少分涅槃,得,少分涅槃,者。 是過,恒沙等,上煩惱。如來菩提智所,斷了一切 煩惱。得上煩惱。力上煩惱。 ●無畏上煩惱。如 彼生,心上煩惱。止上煩惱。觀上煩惱。禪上煩 無明住地積聚生。一切修道 斷煩惱上煩惱。 不為不完竟。過,恒沙等,會所,應,斷法不,斷 地不,斷不,究竟,者。過,恆沙等, 所,應,斷法, 「切滅〕修」一切道。於「無常壤世間。 知有餘苦,斷有餘集,證。有餘滅 以成就有餘解脫有餘清淨有 **若知.一切苦。斷.一切集.證** 名。成,就有 何以故。法無優劣故得 於 無覆護世間無依 餘功德 非 ●無常 餘功 修 謂 切

立。譬如,一切種子皆依、地生建立增長若地 無明住地。世尊。若復過,於恒沙,如來菩提智 煩惱,剎那心剎那相應。世尊。心不相應無 皆因,無明住地,緣,無明住地。世尊。 皆依,無明住地,之所,建立,一切上煩惱起。 一切皆是無明住地所,持所,建 於此 始 起 者即是無邊不斷 惱斷 於了義。一。向記說 所

作已辦不、受、後有,是改世傳。以、師子吼, 礙一切智見、離一切過惡,得,一切功德法王 應等正覺正師子吼。 法主。而得,自在,@登.一切法自在之地,如來 應断法。 過。恒沙等,如來所得一切諸法 通 皆亦隨斷。 我生已盎梵行已立所 如 是 切 煩 惱 達無 Ŀ 依 煩

即法身,得、究,竟法身,者。則究;竟一乘,究竟 則究:竟一乘。無、異,如來,無、異,法身。 涅槃界者即是如來法身"得、究,竟法身。者。 當,得,阿耨多羅三藐三菩提,何以故。聲聞緣 第一蘇息處涅槃地。世傳。 樂。作,是念。我雕,生死恐怖,不、受。生死苦, 礙智觀不,由"於他, 不受後有智師子吼。 菩提。阿耨多羅三藐三菩提者。 即是涅槃界。 即是一乘。得.一乘,者。得.阿耨多羅三藐三 覺乘皆入,大乘,大乘者即是佛乘。是故三乘 尊。 阿羅漢辟支佛觀察時。 勇猛引,於第一無上無畏之地。一切爾炎無 無礙法自在。於上更無所作無所得地。 所,瞻仰,得,不思議法身,於,一切爾焰地,得, 御。降:伏四魔,出,一切世間,爲,一切亲生之 .愚.於法,不,由.於他,亦自知,得,有餘地, 尊'阿羅漢辟支佛。度』生死長,次第得,解脫 世尊。不受後有智有二種。謂如來以無上調 彼先所得地。 得,不受後有 如來 ・十カ 觀 世 世

世 際等住。 世尊。如來無有限齊時。住如 間無 ||桜大悲無限安||葱世間||作||是說 如來無限齊。大悲亦無限齊。安意 **來應等正覺** 者

所應斷法

長

岩無明住

|地斷者。過。恒沙等,如來菩提智 一切皆依:無明住地, 生建立增 壞者彼亦隨壞,如是過,恒沙等,如來菩提智

所,應,斷法

◎最二身母 ◎(於)十無急⋑ ●生十(身)●●動 母女十(界)⊜®尋 ❷(所)~ ◎無畏=無門® 95=證●書 **(F)** 6向二功图像 ❷(者)—等

道法。 是名 歸、依如來。 者 の身,三乘衆者有,恐怖,歸,依如來,求,出修學 依非,此二歸依。是歸,依如來,歸,依第一義 來,得,法津澤,生。信樂心,歸。依法僧。是二歸 依,是有限依。若有,衆生,如來調伏。 非。究竟歸依。名,少分歸依。何以故。說,一乘 者即是說:一乘道,僧者是三乘衆,此二歸依 **藏歸依常任歸依,者。謂如來應等正覺也。** 故於,未度世間無依世間, 向"阿耨多羅三藐三菩提"是故二依非如竟 切 是歸,依如來,此二歸依第一義。 世間之所,歸依 善 得,究竟法身,於,上更無,說,一乘法 說 加 何以故。 0若復說言,無盡法常住 者。亦名善說 無、異,如來,無、異,二歸 加 等作無 歸-依如 是究竟 來. 是 法 法

*無邊聖諦章第六一乘,一乘者即第一義乘

於

方便說。即是大乘無有。『三乘、*三乘者入。四無畏成就師子吼說。若如來隨。彼所欲、面

依"如來卽三歸依。何以故。

說,一乘道,如來

地以一 Œ 以"無二聖諦智"斷諸住地,世尊。 ,断,無明住地,初聖諦智是第一義智, 世尊 金剛喻者是第一義智。世尊。非聲聞綠覺不 四緣衛至。無漸至法是出世間上上智。世尊。 義。世尊。無,有,出世間上上智,四智漸至及 世 覺。 何 切煩惱藏。世尊。 非。一切聲聞緣覺境界, 不思議空智 聲聞綠覺初觀,聖諦,以,一智,斷,諸住 智四斷知功德作證,亦善知,此四法 第 義智。初聖諦智 若壞"一切煩惱臟, 究 非究竟 如來應等 智

> 覺知。然後爲.無明驗藏 世 聞緣覺功德"世尊。此諦如來應等正覺初始 成。就有量功德。聲聞緣覺成。就少分功德。故 故名。樂諦 名、之爲、聖。聖諦者。非、聲聞緣覺諦,亦非、聲 向 **7** 呵 耨多羅三藐三菩提 **聖義者**。 非"一切聲聞練 世間開現演說。 覺察 聞 縅 是 뫔

本。 一切要聞緣覺所,知。一切世間所義,如來藏處甚深故。說,聖諦亦甚深,微細難非。一切聲聞緣覺所,知。如來藏處。說,聖諦此說,甚深如來之藏,如來藏者。是如來境界。此說,甚深如來之藏,如來藏者。是如來境界。此說,甚深如來之藏,如來藏者。是如來境界。是智者所,知。一切世間所,不,能,信。何以故。學語者說,甚深義,微細難,知。非,思量境界,學語者說,甚深義,微細難,知。非,思量境界,

· 法身章第八 * 法身章第八

受滅道。 切受苦,斷,一 說。無量四聖諦義,何以故。 槃亦如是有餘及無餘。說無作粵諦義 聖譎義,者。是說,有量四聖。諦,何以故,非,因 溺義。謂說,作學諦義。說,無作聖諦義。 心得,決定,者此則信,解說,二聖@諦,如,是難 若於,無量煩惱藏所纒如來藏,不,疑惑, 切道,是故世尊。 他能知:一切苦,断,一切集 來藏。如來法身不思議佛境界及方便 於出,無量煩惱藏,法身,亦無,疑惑,於說,如 、知難、解者。謂說,二樂諦義,何等爲、說,二學 |如.是八聖諦。 切受集 有10有爲生死無爲生死,是 如來說,四樂諦 切受波 證一切滅 能以。自力、知。一 修一 說作 說 者。 者 切

> 、是如來法身不、離,煩惱藏,名:如來藏 離,一切煩惱藏,世尊。過,於恒沙,不離不脫 世尊。非壞法故。名爲苦滅,所、言苦滅者。 知。一切未來苦,斷,一切煩惱上煩惱所, 四聖諦義,@事究竟。以,一切如來應等正覺。 不異不思議佛法成就說如來法身,世質。 法得,涅槃,何以故。 非。阿羅漢辟支佛事究竟,何以故 名, 無始無作無 起無盡離 盡常住自性清淨 切集,滅,一切意生身。除,一切苦滅作證; 無作楽諦 義 如來應等正覺。於無作 如 來應等正 非下 一覺事究 摄 中上 如 受

所,不,得一切阿羅漢辟支佛大力菩薩。本所,不,見本一切阿羅漢辟支佛大力菩薩。本所,不,見本世尊。如來藏智,是如來空智,世尊如來藏者。

世尊。有,二種如來藏空智,世尊。空如來藏。 是一切滅苦道, 一切苦減。"唯佛得,證。壞,一切煩惱藏, 世尊。此二空智。諸大聲聞。能信,如來,一切 世尊。此二空智。諸大聲聞。能信,如來,一切 世尊。此二空智。諸大聲聞。能信,如來,一切 一切阿羅漢辟支佛。本所,不,見。本所,不 、得。一切苦減。"唯佛得,證。壞,一切煩惱藏。 世尊。有,二種如來藏空智,世尊。空如來藏。

*一諦章第十

*一依章第十一苦諦,非、常非、依。是做妄法。 虛妄法者。非、諦非、常非、依。是故是厳妄法。 虛妄法者。非、諦非、常非、依。是故諦入,有爲相,入,有爲相,者。是無常一是常,何以故。三世尊。此四聖諦、三是無常一是常,何以故。三世尊。此四聖諦、三是無常一是常,何以故。三

依。是故滅諦。是第一義 者非,腹妄法,非,腹妄。法,者。 是歸是常。是一苦滅諦、離,有爲相,離。有爲相,者是常。常

*顛倒異實章第十二

佛語,故。 四 淨智者。雖、日,淨智,於,彼滅諦,尚非境界,況 是見,者是名,正見,正見者,是佛眞子。從,佛 波羅蜜 我波羅蜜。淨波羅蜜。於,佛法身,作 是名。正見。何以故。如來法身是常波羅蜜 界及如來法身、本所、不見 想。一切阿羅漢辟支佛淨智者。於,一切智境 陰.無常。常想苦有.樂想.無我我想。 不淨淨 作。異想分別。若斷若常。類倒來生於。五受 妄想見故。此妄想見於。彼義,若過若不, 闇不、解不、知。 續,不、見起,於斷見。妄想見故。於,心相續, 見,於,身諸根,分別思惟現法見,壞。於,有,相 涅槃常。是常見非,正見。妄想見故作,如,是 常見斷見。見、諸行無常。是斷見非,正見,見, 陰,我見妄想計著生。二見,是名,邊見, 辟支佛智者。則是清淨。邊見者,凡夫於,五受 智慧境界;凡夫識者二見顚倒。 一切阿羅漢 復如是。非二切凡夫心識所緣,亦非二元乘 見。衆色,七日嬰兒不,見,日輪,苦滅諦者。 不思議是滅諦。過,一切衆生心識所緣,亦非 口,生從,正法,生、從,法化,生。得,法餘財,世 切阿羅漢辟支佛智慧境界。 依智。何以故。三乘初業,不.悉,於法,於 起。常想樂想我想淨想,非顧倒見 切阿羅漢辟支佛。智波羅蜜。此 刹那間意識境界起,於常見。 或有,衆生, 6信, 譬如,生盲不 所謂 愚 被 樂 及 亦

出世間上上第一義依。所謂滅諦四依者。是世間法、世尊。一依者。 一切依會止義,當、覺當、得。爲、彼故世傳說,四依,世尊此

故 倒衆生的空亂意衆生。非其境界 生,非,命非,人。如來8藏者。 墮,身見,衆生顚 厭、苦樂。求涅槃、世尊。如來藏者。非、我非、衆 無如來藏者。不得、厭、苦樂、求涅槃、 外有爲法依持建立」者。是如來臟。世傳。 故如來藏。是依是持是建立、世尊。 如來藏學者離,有爲相,如來藏常住不變。 根壞、生者新諸根起。非如來藏有,生有,死 是如來藏,世間言說故有,死有,生。死者明 世 來藏者。無前際,不,起不,滅法。種,諸苦, 不、種、衆苦、不、得、厭、苦樂、求涅槃、世尊。 名。善說,世尊。生死。生死者,諸受根沒。次第 **、断,不、脱,不、異,不思議佛法,世尊,斷,脫,異,** 不受根患。是名,生死,世尊。 6死生者此二法 本際不可@知,世尊。有,如來藏,故說,生死,是 於此六識及心法智,此七法刹那不」住。 *自性清淨章第十三 生死者依,如來藏, 以如來嚴 。不離不 故。 何以 得 是 說 如

知。"唯佛世尊。質眼質智、爲。法根本:爲。通達煩惱染心。自性清淨藏。此學性清淨。如來藏而客煩惱所染,煩惱不、觸法。而能得、染、心、世尊。然會有。煩惱,云何煩惱所染,煩惱不、觸、心、一觸,煩惱,不,觸,煩惱,如來藏者。是法界藏。法身藏。出世間上世尊,如來藏者。是法界藏。法身藏。出世間上世尊,如來藏者

次第 聽受:諸餘聲開唯信:佛語 「可,了知,有二法,難,可,了知,謂自性清淨心。 一,可,了知,有二法,難,可,了知,謂自性清淨心。 一,可,了知,有二法,難,可,了知,謂自性清淨心。 一,可,了知,有二法,難,可,了知,謂自性清淨心。 一,可,了知,在一法,難,可,了知,謂自性清淨心。 一,如,此二法,汝,可,宜知, 一,如,此二法,於,如,實知見

*填子章第十四

而是大利益,不,謗,深義 究竟,是究竟者入,大乘道,因。信,如來,者。有, 順法智,自性清淨心。 未來世中的我弟子隨回信增上依於明信, 揧自在通。 此五種巧便觀成就。 自在樂禪樂 解境界。觀察業報:觀察阿羅漢眼。 智|而得』究竟,隨:順法智|者觀|察施|設 若我弟子隨電信增上者。 觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩 彼爲[煩惱染汚]而 依 明信 於"我滅後 已 觀察心 隨 根意 順

"勝貫章第十五

法,智。諸外道,屬。敗種子,者。當,以。王力及天諸餘衆生。於。諸勇甚深法,堅著妄說,違。背正

#3

方便守護。 百 頂禮佛足 龍 干億佛 鬼 神 カ 能說此 **,佛言、善哉善哉。** 而 降伏非法 譋 伏 Ż 善得其宜故已親近 爾 時 勝鷙。於,甚深法 勝賞 興 諸 眷屬

帝释:應時帝釋與諸眷屬,忽然而至住。於佛 、汝略說。其名,諦聽諦聽善思。念之,時天帝 尸迦。當、知此經甚深徵妙大功德聚。今當、爲 廣說。時天帝釋白、佛言。世尊。當,何名,斯經, 是故憍尸迦。當,讀:誦此經爲三十三天,分 前,爾時世傳向,天帝釋及長老阿難,廣說,此 、教"佛言"此經數如來與實第一義功德。 釋及長老阿難白,佛言。善哉世尊。 云何奉持"佛告"帝釋"此經成"就無量無邊功 行』六波羅蜜,若復善男子善女人。聽受讀誦 、迦·善男子善女人。於。恒沙劫,修,菩提行; ·時世尊入,祇•桓林。告,長老阿難, 廣說,復告,阿難,汝亦受持讀誦。爲,四衆 至執,持經卷, 福多,於彼, 何況廣爲,人說。 。說已告,帝釋,言。汝當受,持讀,誦此經 切聲聞綠覺。 不思議大受。 不,能,究竟觀察知見,憍 如 是受持 及念天 唯然受 切 顖 僑 如 摄

毘

耶娑問

經

翻譯。之記

奉行 今以此說勝登夫人師子吼經,付,囑於汝,乃 ,是受持。說如來藏。 受持 大願 **設斯一切疑**, 說願倒異實。如,是受持。說自性清淨心隱覆。 大會天人阿修羅乾闥婆等。 哉世尊。頂。受尊教,時天帝釋長老阿難及諸 至法住受持護誦、废分別說。帝釋白、佛言。善 夫人師子吼。如,是受持。復次憍尸迦。此經所 如、是受持。說如來眞子。如、是受持。說勝聲 諦。如、是受持。說常住安隱一依、如、是受持、 說入一 如 是受持 乘。 決定了、義人,一乘道。 如是受持。說無邊擊 說 如是受持一說。法身, 不思議攝受正 如是受持。 聞佛所說 橋尸迦。 法 諦 數喜 說 如 是 如 如

勝蠶師子吼一乘大方便方廣•經

透法界象生響與仕率

No. 354 (No. 310(43))

異見. 請說 善解義者。在宅上面出此經典。正求法人沙 門。墨林。 令儀同高公。 愍諸錯習,示其歸則简集能人 耶 菩薩方便。攝化衆生。必以大悲引邪從正 娑仙即其人也。為導群迷,令融因果 。即以名經。故因此部毘耶娑問 至 如來所。歸命諮啓。聽聞正 婆羅門。客程藝流支。與 和四年歲 法 魏尚書 因其 將諸 毘 爲莊嚴、

午844功。凡有一萬四千四百五十七字次壬戌。月建在申。朔次乙丑。《建初辛巳》

此耶娑問經卷上

欲俱者羅鳥孔雀鵝鳥群蜂等聲回婆羅枳樹 普聞。 岸。與大比丘衆俱。彼比丘衆。所作已歸辨 皆悉行禪。能取如來法之光明正8法 論群行如鵝如鶯鶯者。有在空舍有依樹根。 如是我聞。 悉遠離,常有無量善香妙華 枝葉垂布。如是處者欲心懈怠。 有無量菩薩衆俱。 丽 坐 切漏,無有障礙離有不退,勤爲禪師如此趺 彼處復有無量百千種種樹林。多有姪 隨何處坐有在地處二人相隨 ●元魏婆羅門瞿曇般若流 時緩動破變。 彼諸菩薩。 遊阿踰開强 無量功德名稱 . 喜睡頻 [威儀。 如法 支澤 申 伽 復

世界有五通仙。名毘耶娑、建陀迦雕婦 方分處烙色光明甚有威德"佛言阿難! 未盡故、見彼相已。即白佛言。 長老大迦葉。長老含利弗,長老薄易居羅。長 爾時西方有光明相獨如日輪。 老利波多:阿若居B傑等大學聞俱。歡喜語 所應作持戒正行。 爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘常當勤 爾時世傳與慧命阿難陀 云何世尊。 時阿難陀 行。 於此 人之 說 西 漏 作

● 相二道自含 ● (如來) 十法身自含 ● 經十(一卷) 图念 ●此改文依知思院本 ※ ⑤(之) — ⑩ ●正求二求正思卿 ● 基并二基本思卿 ● 李二名思卿 ● 建初二建功图》,或功忌卿 『中奉功二日功故思》 『□元魏婆羅門程義教若流支三後魏三藏法師菩提留支剛忠,後魏三藏法師書義教若洗支忠卿,(元魏···舞)十二字一章 『□姿伽婆一姿短姿卿 『□横二莽即 『□加訣二族趺自』 『□法二住伊卿 『□ 炎羅二婆羅自』 『□居二相思卿 『□舞二四岳卿』 『□癸二妻自』 『□

子。有五百仙以爲眷屬,住在彼處動修苦行。

不食而齋其身瘦瘠有命

而已。

讀誦不住以

其名

Ħ

囫

仙童子

那羅提

即於爾時。 毘耶娑仙。亦見世尊與諸比丘多軻那娑徒。 囉陀等。諸大仙人相隨經行 *若波耶那 邶 茶延 那 迦摩延那 商枳囉娑鞞

相成就甚爲希有。世未曾有,如是色相勝。妙彼必應是不妄語人。如是如來勝色具足。諸 讃如 名那羅陀。既見世尊心生歡喜。以妙•伽他。 已思惟念言。此人應是一切智者。名稱普朗 禪定離欲安樂在樹林中。毘耶娑仙。旣見佛千眷屬之所闃遠。諸根關柔心意寂靜。在於 已而便出家在林中住。仙人衆中有一仙人。 自在如捨毒食。六萬條女第一端正。一切拾 希有。如是世尊。 來日 捨王欲樂。 拾轉輸王富樂

時 彼大仙及諸仙衆 青色 淨 毘 樹 林 琉 堮 中 聞 是說已心喜開眼 奵 誰 光洋 出 金 雲 色 Щ 皆

6寅日 下風臥者有臥棘刺。有日炙身受苦求福。 踞如是睡者。或有在水如是睡者。有以五熱 呪物已置於火中、而供養火在地而臥。有在 或有一月不食而"齋。 已開手而食。或有食風。有十五日不食而*豬 悉合掌欲向佛所 而 皮衣臥在塵土。 是諸仙紫縛手足。自懸著樹不食而。齋著樹 爾時佛語諸比丘言。汝等比丘見閻浮提。 疾身者。有身逼火·自我以者。有在●大焰 |地有在樹下。有懸自手著樹而睡。或 中茶三時發誦 若在石上有以兩手合取食 有種姓財有福德財先 頭鬚髮爪 悉皆長利 有蹲 自 如 義名旅。云何施主。何義施主。云何施人而非

其身得

處便住。

種姓勝上心以爲足。

心以

行

施

稿云何。

爲有形學段。聚集可見爲不

可

施主。云何不與得名施主。云何死已施嘉隨

戰 幾繩角絡其體。形色不白端攝身儀,二眼皆諸仙人眷屬相隨,絞攝長髮并在一箱。以B好 言。大仙一切有生,一切諸法,我悉知之 應知此義我何因緣,幷諸眷屬今來到此。佛 巧因成就語。躡空而行到如來所,自言世傳。 黃頭髮無腻 絞結相著塊聚非一 手執三四奇 生畏懼。安毘詳諦視。心意敬重一心正意。 彼毘耶娑大仙人等。以阿羅漢威德力故 我四等处行真正具足、和集相應得離生有 爲喜 生死出要。以欲廢故。遼生有中。自謂正行不 是邪。爾時彼諸比丘。歸命如來,白言世 雕無上智。諸比丘。此大仙 X 而 不能 與 丽 月 倁

時毘耶娑。問言世尊。云何布施。何故布施 見毘耶娑大仙人已。作是思惟。彼人受苦勤 恋汝所問隨汝所念。皆悉可問我爲汝說 我少難問。哪唯願且住爲我解說。佛言大仙。 娑問世尊言佛出世難。今諸仙衆和合來此。 所。云何問難。爲問因緣,爲問無我,時 解脫。彼阿羅漢如是思惟,此毘耶娑。來至佛 勞持戒爲何所得。此毘耶娑、生死苦惱未得 善知聲論,知種種書,時被一切等阿羅漢人。 人。名毘耶娑、婆羅門法是其所作。造四毘陀 不畏長髮不理,爲是何人。佛言阿難, 衆圍遶、心有正知。有種種知。細知點知 爾時慧命阿難陀白佛言。世尊。如是大仙 光此是仙 足耶 知而 何 仙

> 難 耶娑大仙,所問布施果報我亦能說,佛言阿 儀"且止阿難。無此道 爾時慧命阿難陀。頂禮佛足。白言世尊。此毘 **法種種善如智 言語已而問如是亦施之法」** 兒無智慧者。於9說因緣於說無我。四種種深 知。一切人會說。 登可不知,同如世間愚癡 而言。此毘耶娑大仙人主,有大名聞。一切人 垂覆面。偏舉一眉長引氣息。촒觀思量。見已 議。能如是問。 入涅槃雖爲受者。 見 人言,汝問此法甚爲微細。汝有四點才不可思 云何世尊入涅槃已。 此則非時。 施 主施福為在 "爾時長老舍利弗 髮白面數眉 者問如來聲聞人說 何處 爾時世尊語毘耶娑大仙 供養塔等而得福報。 爲在受者爲在施 此的非所

館說能斷彼疑 尊所生信淨心。白言世傳。 者有我慢見而不自說。爾時彼諸比丘。於世 來。自不能說遺聲聞說,或有人言。彼如來 來者非一切智。當有人言。毘耶娑仙往 來問我聲聞說者,此不相應,則有人言。彼 此不相應,若如是者我聲聞人則不相應。若 汝語太卒心不思量。長老舍利弗。勿作是語。 意而問。我亦能說能滿其意。 爾時慧命含利弗白佛言。世尊、隨彼仙 彼大仙問。 "佛四言舍利弗" 如來 問如 人何

生已以 問 已報轉故名布施 有施分。何義布施。 爾時世尊語昆耶娑大仙 者。大仙當聽。 財付人造向他國。 若人有物彼信心生。 以何義故名爲施主。 旣布施已自食自淨。 人言。 人將物向他國 汝聽施報。 信 如是 施 心

❷ 曾二告②

囟 人施 者若人捨物與他人已。 我物者。皆悉屬我爲我所秉 E)心中悔 如 분 施 如是思量 淨布 如 施 " 若其 是 加

量

施

彼

人

布

財

主得

福非施者

腷 彼

所 遺

而 施

揜

若人自物自手施

則

十

格主亦是施主。大仙當知。

布施。何等名爲*三十三耶。一者有人邪心倒 拾物與水亦非布施。七者有人生如是心。 捨物與火亦非布施。 爲報恩故而捨財物。 因欲心故而捨財物。 無悲愍心而捨財物。 如是@施者非淨布 有·三十三不淨 六者有 則非布 亦非布 亦非布 有人取 中年後時病困。死時欲至。 淨布施。二十六者若人年老拾物而施, 羅使見之生笑。兄弟諸親啼哭悲泣。至 肵 如 者非淨布施。二十五者若人施已如是思 逼欲入死道。無清淨心。 是施福唯會鍾我身不屬他人。如是施者非 無信淨心。 脈節欲斷。 又非 閻魔 苦惱

施二 見

者有人。

無淨信心而捨財物。

尴 施 施

五者有人。

四者有人。 三者有人。

爲五。一者施毒非淨布施。二者施刀非淨布 |·者·教人取肉而施非淨布施。 四者有 ' 皆非淨施。 何等 不能堪忍。以嫉彼政拾物布施,非淨布施。二 人®迭相憎嫉。見彼拾物多行布施。見已心慢 之主。彼如是施非淨不施。二十八者若與餘 拾物布施。如是我名他國逼開某國某城大施 時捨物而與非淨布施。二十七者若人爲名

弹施。又復更有五種拾物。

者有人。以畏賊故捨物與之,如是施者亦非 抢物奥王望王誠念。如是抢物非淨布施. 八

銀金剛。 焓物 是思惟捨物與人。我無兒息大富饒財應當 作敷具。如是捨物非淨布施。三十者有人如 十九者食他女故。爲種姓故。 而行布施。如是施者非淨布施。三十 若毘琉璃。繒絹衣裳及兜羅綿。 捨珠捨金。 造者 ---

非淨布施。五者有人。爲名聞故而捨財物非

十四有人。爲歌戲故。與伎兒物非

所攝衆生平等施與和集養育望得其力

非淨布施。 施。三十三者若復有人望好花果。拾物而 破壞垢膩之者,與多豐樂大富之人,非淨布 淨布施。三十二者若人布施。 拾雌貧窮衣裳 則有福德"若與彼人則無福德" 者若復有人心生簡擇。 大仙當知。此三十三垢染布施。而 如是念言。 如是施者 · 若與此 人 典 非

人非淨布施。

十八有人或@有田地。

或在含

宅。或有穀聚,或有麥聚。 鹿鳥所食鼠等所

食。無清淨心非淨布施。十九有人。爲學作

如是施者非淨布施"二十有人

身有病患。 故與工匠物。

恐命盡故

。捨物與醫非淨布施。二

拾財物彼施報者。

種子

種之酸

地爛壞

與之非淨布施。

二十二者若人施已、心

垄

報

復次大仙。

譬如有人隨何所取得種子

Ė 果

報不。

如是施者非淨布施。二

士

種之荒田。 彼種子界地

界相依,須

桪

天

兩

者若人打他若駡他已心悔生愧。

拾物 뎄

不成。大仙當知。

如是之人非 如以

不布施不得

施。十七有人。善友因緣以他財物。●受與餘 布施。十六有人。屋舍因緣而捨財物則。非布 淨布施"十五有人年終月盡"破散財物非淨

> 花果亦: 子變壞。 復如是 雖 有好 生 不 得花 果此 **布施** 分 不

得

·明眼,生愛念已。 拾物施與。 心常普緣一 報。有人持戒有不持戒。二俱施與。 利益安樂衆生,又復世奪。云何布施 來世傳一切智人,以相應語 如是說已。 復有人不簡福田。 不輕毀他行布施者。乃名布施、大仙當知 信一切施與。 何。佛言大仙、汝今善聽布施報法。 毘耶 故名布施。不畏未來而 娑仙 若有戒人。若無戒人。心 。合掌向 說布施報、 佛 而 若有心 行布 此 不失果 是 施 切

如是

國土者 施施主滿足。何等爲五。一者時施。二施行人。 衆生。大仙當知 施 是爲五種 法施 二資生施 三尾宅施 四燈明施 五 三施病人及膽病者。四施法器。 是爲五種。復有五 "彼人施主"大仙常知 施。何等爲五 五施欲 有五 ---否 行 種

獨病急。 欲殺。 四緣於衆生。而生慈心常心喜心。 物是大布施 則爲無上如是施者是上布施。 無上。二施衆僧則爲無上。三施法器則爲無 有五種無上布施。 大仙問言。何者淨施。 、足衆僧 布施 四施父母則爲無上。五施王者失位貧窮 切淨若願解脫。 若諸急難爲敷彼故不顧自 是大布 **岩施**畜生有 随時施與是大布施。 施 病人藥是大布施, 施、若爲王與一 何等爲五。一施如來則 如是布施則爲清 怖 佛言大仙。 畏 不 。若施置老人孤 施求智人是 向拾乘紫縛 調の調 命 拾物布 君於 若人有 爲捨 持 狐 施

0三十三二三十二傳* ⁶ 施二拾⊜數 9數二稅⑨ 9非十(淨)⊜數 €受二投⊜數 9有二在⊜數 9鍾二馬團 芽傳動 1¹⁰ 開眼二眼開**學 1¹⁰ 據二朱自含⑨** 1¹⁰ 老人二及老卿 ¹¹³ 訓狐二素胡⊜數,滿胡⑤ ◎法二議会働* ◎牙:

人勸施。若人施物。如是等人。皆得大福 若復有人兒他布施。心生隨喜。亦得施顧。若 布施。大仙當知。此爲大施。常應正修。若復有 鹿等畜是大布施。 人爲他所潰持物布施。 若人貧急施隨所須是大 即有淨心同得施福。

王身。王於彼人心生歡喜。 滅後而爲供養。心平等故得福無異。大仙當 身如來非是色身。若人於今現在供養。若我 知。若人不見我身色相。不學戒句爲何所得, 王勅。以不殺生善業因緣報生天處。大仙當 不見王善護王勅。 勿復殺生。莫作妄語。彼有一人聞王勅已。雖 知。如轉輪王邁勅諸國。一切人民從今日始。 世供養我者。所得福報。此二平等。何以故。法 槃已。當設供養。若復有人我未涅槃。 今現在 養塔等得福報者。大仙當聽。若人於我入涅 復次大仙。 如汝問言。云何世奪入涅槃已供 如是之人雖不供養轉輸 如是之人。善護

是施福非有聚處。非有形 如是顧德。即依施主不餘處去。大仙當知,如 戏 人於我入涅槃已。善學戒者彼勝應知。大仙若人見我而心邪見。如提婆達入地獄故。若 是。隨何施主。布施具足臟德和合。信雨旣墮 稠稅於中火起。若雨墮時即沒彼處。如是如 施驅德爲在何處。如是問者。譬如葦草叢密 與現供養等無有異。大仙當聽。如汝所問。布 當知,今我色勝證一切智。無信衆生能介學 | 況有信者。若人於我入涅槃已而爲供養

施者得 是施已施者身亡。施福不雕如影隨形。 · 福報果。●果顧不失。 譬如●甘蔗芳 是

於

入身得

利不容。 由

識如是念。 如是大仙。 施故得名爲施 是大仙。施主布施。福德勢力。言施主者。以自 微得騙報大。又如蜜蜂採取花味而不損花。 商。人所齎至少入於大城。彼城功德少物治 施主如是'隨何布施得果報力。則是施主。如 生,所獲乃多具足而得。 主施福亦復如是。和合熟時乃得果報。 種之在地則不可見。至樹生時方乃可見。 盡不得施報。譬如樹王尼拘陀子。共子微細 中亦非無汁。如是如是。布施財物。如是施 桃子。如是施報不離施主。未熟不受。命行 是施報不離施主。猶如彼汁不離*甘蔗若 於彼施主。非住手中。非住心中。非住腹中。而 蔗中**6蒲桃子**中。現前和集有汁可見。 桃子。如其不 壓不得其汁。 施亦如是。 、壓之則 施時難 非在 得 譬如 非 施 報 不 蒲 節 甘

生至後世身。故名他世 滿足得人天身,故名福德。言他世者次第傳 問云何爲施福者。於世間中能救能護。能 云何受者。受他所施能消他物。故名受者。 令 又

執 聚集年少健人。給以食糧。勑諸酒肆多辦 器仗。多集勇健能鬪戰者。立健人。懂。 作坑塹周匝遶城。 佛言大仙。譬如國王住於城等乃。怖畏他軍 云何見。云何於身而生貪樂 弓 如是已。唱聲動言,安住勿動。各機器仗手 攝出家人布施供養。以好財物攝受諸人。 箭。身著鎧鱼鉀 **拔刀警防**。 備具糧食弓箭刀楯種種 如是誠已。 亦 他 好 36 先

> 此識如王無異 如壞城王捨城而走。 中根大界中既破壞已。六入失已拾彼身城。 捨去。如城中王捨城而去。識亦如是。和合身 然而至。即時共關*悉互相違無常軍勝識 朱來逼身城。速著施*鉀速取智刀。惭愧機 ■入作所應作。若有大力有無量力。 身城中諸入中王。見無常軍欲至生畏。卽時 止餘城。 識亦如是。捨此身已攝取餘身。應知 安置相應。護持實戒。如是正住。彼無常軍 造作信心坑塹。治界嶮岸 著憶念鎧發動 之所破壞 護日日常爾。 是言。盡力勿畏。城壁若有不牢之處。當好 軍 來 法藏爲酒善調心馬。 至多有象馬。 俄爾敗散捨國而去、證亦如是 如是乃至竊德盡已。爲他軍 。是時國 彼王如是旣捨城已依 彼時如是勑®誡諸 王安慰 軍 来 無常軍 作 厠 勿 精 防

桃故得到彼岸平安不乏。如是之人。於彼惡 奮波亂動。而復甚濁多饒惡思,謂那迦羅舒 令我@渡如是大水 轉生愛心。愛心生巳如是思惟。善哉此 水大畏惡處。旣得脫已遠栰三匝。 共水田汎漲。爲渡彼水故上大概。彼水旣四長 知身。若有腐德若無福德,此識云何作如是爾時毘耶娑仙白佛言。世尊。如是識者云何 舒摩羅水蛇惡龍,有大惡風亂吹旋轉。以彼 知我拾此身。佛言大仙。 一譬如行人路遇大水 於彼木栰 杝

施分。復更有疑。世尊。此識云何於身中轉。識

爾時毘耶娑仙白佛言。世尊。

我雕疑心決定

又復更有福德衆生。 我此身得生善道。天中 我此死身猶 如 华 身旣 椺 -而生。我 死已 能 介

●果柯二福果母為 ●甘蔗二甘蔗家母母* ●蒲桃二蒲桃田孝,蒲隻母* ●人十(人)團母 ●内二中母母 ●塩二雌母母 ●俗界二特戒母母 ●武二成母母 ® 入二人母母母 ® 汎派二汎及母母母* ®是第二级形母 ®虫二类者 ®皮二类 9种二甲(图)* 100被=度⊜3

珽

瓜

初 受生 生 嶉 峙 亦 能 籄 Ł 知 H 前 4 則 ęρ 故 說 名 俬 識 識 誠

●人惭畏心生疑虚。我於今者將死不久。如 之人依彼爛桃。甚大怖畏隨流下。退至饒師 若復有人身無福! 他世 |爛桃•渡於大水。 德 然彼批木或出或 彼 人心識。 聲如 人身 彼 是

身不誑於我。

" 生死過

中與我天處 以身如桃。

如是念已。

度

憑

道

大

水。

我

少人

八善合應

供

Ť

如

是之

大

伽

常

夘

福

識

於彼身。

生愛念心

彼

. 拾彼身已去

何力。 何 旣得"渡已。於彼爛栰生瞋怒心。 子虎等惡獸大怖畏處。然後得。渡。彼人如是 如 是言。顚倒惡行。 如是。令我遂到如是惡處。 用此稅爲即便棄捨。如是如是。衆生心 無福身隨流下退。墮於地獄呵責此身。 此水*汎漲多波 。我於爛栰竟得 罵彼爛稅 獨 惡 云作

@善稅得"渡生死。若無福德如依爛稅。 知惡 今甚惡因此。爛身到地獄門。 是身者猶如●羯那。 如是言。 道 "彼二種身"一有福德"] 大仙當知 我得何力我已報得如是惡身。 識亦如是。 我負此身如負*吳那。 如依爛桃。則於。若善福德如作 無福德。應 猾如蓮花自 如 墮 依 絲 我 如 是

喜旣 叉 憶 Ł 嚴 10壓重 復 知前所作業,我作此業。若作善業。心則生 H 醧 任滅中。 好 中如是憶知。我某處退而來至 不 融轉捨此身。得第⁶二 生 衆生如是有福德識。 無有因 而有勝色隨所行動。多用右 丹心喜笑多有勝相。 四線手摩 脇 身 住母脇中 **惡鮮白** 初在 顏有笑容 此 胎 衣。著 亦能 足蹈 如 藏

> 脇中。 生 愁憂惱數唾不止。 作業。如是念云面何 能 **住母脇中有外相出** 億知 、欲出胎時或能殺母。或藏中死。無福衆中。即令彼家衰禍得病。如是惡業無福 以心憂故母 我某處退 相 。數面認服 丽 作 身體臭惡而 現。彼無福德無善衆 來 惡業。如是憶念心 如是衆 復 瘦 生 瘠 則 生 愁 所

千生。 四地水屈此。 平澤寬博 胎時。 爾時昆耶娑仙白佛 生願樂。心得離欲作如是心。我於此 喜。 多有愛人。父母兄弟。如是見已極生愛心。 生如是憶念,見樹林中戲樂之處。 生死。我於今始不用生死。不用有攝 與我爲母。彼旣如是心憶念已。於彼 德和集*选相攝受。有施物者。有受物者。 知過去宿世之事。 能如是知。我此母者過去已會五 彼識 何所憶念何所見知。佛言大仙 言 種種屋舍。此 世 奪 此 初 宮殿 識 間浮提。 百世 彼識 煺 生 4Ĉ 數數 虚 世中 機觀 始

> 及 骨 節

腸

H 等

肚 之

典

頭

皮 脈

胼

喉

縣

有如是相 識如是數數憶念。旣憶念已心生愛但世之事。 憶念過去無量百生無量迭相攝受。有施物者。有受物者。能然相攝受。有施物者。有受物者。能

若如是者 非處。 界非於此處而得離欲。於有爲中非 如是說已。毘耶娑仙問言,世 生死中得離從四耶。佛言大仙,此則非時 所 槃 彼時彼識無色不見。無有光明。 一切衆生。有福德者無福德者。 者 則 如是。大仙應知。 何故 有 如是勝 識 集故 カ 應 1900如是 뺿 如是 若彼 瓜 知故名智 知識 德者。皆 7.如是識 識 非 S. 老 是身 如 此 則 於 於

義 如 뵱 大 仙 應 知 酮 時 世

绡

毎護≕設働

此 見 有 輸 相 三 慢 知 不 噟 不 無 有 切 說離 明 不 行 識 識 竿 知 有一非 餘 切 輸 復 非 應 和 郁 是 誠

●薬機=・機薬像

@車≕車®

證彼脇髮脈復如復車二雙 有是以 輻 等根身繩 幗 和和之繫 和能 合車縛 合 識 彼 如 是 見以 是 根彼界 爲 輪 身和行 相 識 坐 身 肺 覆 縛 車 合 車 應 牛 車 有 知 行 惱

非有色非靑等色。 復 灰 大 仙 Œ 切 此誠 身切 法 뱌 爲 和處 微 知車合 色中無根。識岩雕根 細無色無質。 車 若疑思量。 足 。非是可 名中 故 為行 見 如 則 是 無 ●淡二海烏魯 ●人二身魯 ●退二股烏魯魯 ●波二皮烏魯* ●揭那二種那烏魯魯下同 ●編身二身原魯

三夕雪 4 妖罪一所来争它也 中胚二生自己,亦曾 中何二次自己也 四点二分自己 电心二准自己型

爾時毘耶娑仙白佛言。 生天中。以何業故生畜生中。 生。云何生地獄。云何生善根。 云何。云何生天道。云何生鬼道。 華 IJ 何業故生地 獄中 世 拿。一 以 切衆生 何者善根 何業故 云何生 生餓 本 丽

四歲知二知故國 四联二胜合常

言大 木 Ė 伽 若生福德: 汝常善聽我爲汝說。 。此法乃是一 切智 A. 夫衆生 知 非 五

能 天等一切不知。非汝大仙之所能知。乃至不 離三垢證得初果。所知境界諸餘大€天天中 況餘能知。大仙當知。若我弟子聲聞之人。已 知 者所 知其少分 知境界。 切智所知境界。此法尚非聲聞所知。 非 天非梵阿迦尼等之所 能

父母房室和合。見已卽生,又復彼時蠶莊嚴 知此相命終得生蠶莊嚴天。 彼人欲死則見 諸莊嚴具散種種花。若彼病人如是說者。應 面色膩潤日視不轉。手足正直。如是撿命。彼等。手執華香而供養之。悲號啼哭。彼人爾時 弟諸親等言。 百千端正婦女遠天宮殿。 欲死時見有勝相。 種色以散彼人。 爾時諮親父母兄弟諸眷屬 有善香。是花熏香又欲死時。 上見花網有種 命終得生蠶莊嚴天。又復大仙。人欲死時身 知。若人以花香鬘而施。心樂修行信心相應。 天中。佛言大仙。今正是時。我爲汝說。大仙當 煩惱闇"唯願世尊"說此本性、衆生本性。退生令我眷屬大獲善利。 世尊乃是一切智日除 幷弟子衆。一切如是。@唯願世傳。善爲我說 法離三有僧。 負許提重擔。 老弊破壞之身。無有憶念不能得果。不能荷 死誑我,如是念已。禮如來足。白言世尊。我今 如是說已。毘耶娑仙。心卽思惟如是念曰。 生 種根和合行欲。如閻浮提男子不異。 我於夢中見有丘聚種種實珠 我從今日乃至命盡受三歸依。 我於今者歸依世尊。 所謂見丘見蠶莊嚴。見 彼人見已而語 歸依於 兄 有 生憐感。皆悉憂愁。 三則蠶萎。四天風涼變爲熱觸。五諸天女心

蔫頭低卷届。其花失香。二於彼樹心不喜樂。 五相。何等爲五。一謂彼天所依之樹枝心萎 住具足於彼天年壽二百歲。命欲盡時。則有 種種衣服莊嚴其身。又於彼處第一勝樂。 女清淨無垢。妙衣莊嚴偏舉一眉。 上出。復有臥處自然而有種種敷具。復有天 應 樹林處處和集 汁極甜味如甘露。其枝垂下而復清淨:種 有地處有靑軟草。 不名の揣貧、於彼地處遠離棘刺妙花莊嚴、復 食。於彼果中隨念皆得,應知彼天食如是果。 彼鷺莊嚴天宮之處。有妙天樹不長不短。其 色。種種雜色。銅色。火色。如是妙蠶乃至未 死。不萎不蔫。常有善香。以是義故名蠶莊嚴。 赤色。毘琉璃色。閻浮汁色。清淨勝妙鉢頭慶 風遍行。彼時復有雜色蠶生。所謂白色焣黃 時。有天善香第一可愛。有種種花相 生在胸前, 日中住天女藏。 則 和 彼果形量如類●騾果。隨彼天心憶念何 合有愛風出 彼時復有妙香普顯滿一由旬隨 彼樹有果。八分和合天味相 七日滿已。右脇而生卽於生 丽 復有地處金沙逼覆金角 受欲樂即 於彼 `而作戲笑 時 緊急逐 種 七

常甚惡無憐愍意。如是天子有愛念心。命不彼諸天女。厲遠天子。發聲大喚唱如是言。無 彼諸 在於此處退。順天童子速生人中。如是天 天女。圍遠天子。發聲大喚唱如是言。 天 中有 足 福 天 德 婇 天 甘 女 果 捨 天 已勝 種 而妙 頹 離樂 天 去處樹

切

同聲 而說偈言

勝

法不淨不出。彼心欲發*选相知已。身

自

有如是相 物市易之處。 稿子住藏中故。復有善相,或夢見城種種 見已,即便受生,大仙當知,彼蠶莊嚴天子生 女懊惱 用心適彼一切樂皆悉具足身不疲倦。 母則愛香。意樂花蠶樂種種果青林整樹。受 時,云何處胎。彼住母脇則有勝相。若住藏 受苦惱。既退彼已則見人中父母和合。 身則普然火起一焰即退彼處。 說已。 種種華蠶以散道卷。應知彼 彼 天子身舉體熱發 身雖焰然不 又彼 如是 發 母 11 īþi

足耶娑問經卷上 莊嚴天 退生人中 見他財富。 等悉皆。迅疾。樂見戲處好尚細衣。 殊勝心無點慧。不愛多姓樂多戲樂。若行住 生人中若見醫者。生勝。愛心樂鮮白衣。身色 復次大仙。如是童子。於蠶莊嚴天中 多設方便悕望欲得。 有如是相 大仙當知。選 ~愛好樹 ·退已" 林 旣

毘耶娑問 經卷下

善業因級。 衣 如是大仙。 復次大仙 末 苦。道巷南植村行人坐息。造立池井溝渠水 給施一切。如是信心喜心施與彼人。以是 若食病患因緣所須醫藥。 變 腻不爛 臨欲死時身無垢穢。亦不羸 **岩於貧人若於病人生憐愍心。** 若 四大天里王。生退之相復應常 g元魏婆羅門瞿曇般若流 切身分不受苦惱。聲 隨時給施爲除 瘦

支譯 ●天**二**夫● ●唯二惟鲁②下时 ●翼二旗自 ●機二搏自動 皇后順文圖 ①元魏婆維門置攝政岩流文=後魏三藏法師菩提留支團為, 後魏三歲恩臺般若洗支配, 後漢三談法師習墨 **①** 主十(天)鲁密 图度二幅则

6命二个念國會 6顧二傳團 6第二受團 6弘二獎 6 6此下聖本有光可

則 ep 凉樂。又復彼香令天童子醉樂怡 變為花名阿娑婆,彼 有善香其 汁清 冷 飲

破

堫

諸親称属

悉皆聚集

無

一分 散

者

故

不

識見四大王 天衆已死屍面色。如生蓮花、日出好香。其香 見四天王諸天之衆。在樹林中戲樂之處。見 是一切樂足。不苦惱死。若拾身時識心歡喜。 惱 。不思飢渴。脚不0申縮。不受苦惱。不失便 境界不o嚴故不愁苦。諸根不壞 阿娑婆香。種種花香隨風熏屍。 。天中生處父母相近 4°彼人如 彼 死人

彼四 懷中。 至 酮時 樂 宮殿。有百千樹妙莊嚴枝。 心起發右手摩觸天女臍下。以摩觸故。識託 種莊嚴種種。綵色。彫飾分明。百千天女在天 '生即 大王諸天住處。 天中彼父天子。在戲樂處遊行 知欲戲笑歌舞一切皆能。復次大仙。 滿七日乃有頭髮。具足莊嚴天蛮子 所有宮殿純金爲地。種 有隨意風觸身受 嬉 戲 欲

復次大仙。 樂 身懸。幡枝上。 林中有天寶珠。 城 彼窟中 ~於彼 四方。縫廣八萬四千由 林中吹笛拍手。琵琶鼓等 彼四大王 。以爲燈 樹極柔軟諸天見之。 天衆住處。城隍平 朔 疎 旬 一妙網綵 大仙當知 。和合樂聲 心生愛 以衣樹 於彼 正。共

粳米名蓮華光。自然而熟。 復次大仙。彼天童子種種食力。所謂•揣 具足相應。有二食。盤。一 彼 隨彼天子所須會飯 彼飲 能生天力香色味等。 食皆盤中生 食 一是金"盤。 甜如甘露。 何 。功德具足。有天 著何等如 種種色 。一是寶 是如 食天

火 仙 彼 天爾 胩 牟の供離 汁 生 彼 盤 中

> 好菲蔓 處垂 宮殿金寶金剛 復次大仙 軟弱。歌舞戲笑恒常不絕B多有麥娟兩兩共 聲環側以麥其媚善香妙色。 身相飛動。 女。在中行坐。令彼宮殿端嚴脖妙。 **樹枝有百千柱。床风B敷具莊嚴宮殿。六萬天** 復次大仙。 合。出美妙聲與笛一 下 多饒妙花莊嚴殿柱。以如是柱 彼四大王子。O隣宮殿周匝常 彼天宮柱金寶間錯。 。皆可觀瞻。天衣光明莊嚴其身 ,有B勝天B樹娑羅B翅臺上 雸 "彼天宮殿如是具足 欲心相應身極 懸以繒幡 。 彼女殊 莊 有 妙 處 膨 樊 嚴 妙

臂洪直 **樓勒叉。毘樓博叉。拘毘樓等。** 旬 之身具足天相。 復次大仙 樂。善愛意生彼 復次大仙。 殿中。喜笑歌舞嘴■吹等聲。天食充飽諸根喜 不飽不知。 。彼四大王。天衆之中諸天童子。 彼四 (彼天行時。 (處勝樂。 告悉其90足 大王受勝欲樂 行如醉泉县丈夫力。 則 有勝 彼四大王在 提頭 香熏 賴 柔好長 吒 由 毘 13

戲樂處。 衆多有戲處。 復次大仙。 天子行彼處已。花珠金寶間錯階陛。 及促摩羅。 處勝樂一切其受,開眼看视有喜愛相。 珠 īΕ 勝 寶樂器自然出聲 妙莊嚴名寶珠階。百千天女妙聲歌* 。有如是等第一香處。受用心喜。彼諸 光明莊嚴林王之處。 彼壽天年五 謂漸婆伽茶迦之處。 多受欲樂福 Ħ **跋命無中天傷**。 閣那 盡命 迦 蘇歌*咏 **加等勝** 墨婆迦 彼諸 於終 則 彼 天

> 瞬。彼 博兩屑可憝。 第一種種莊嚴柔軟之身。異異無垢。 聲啼哭。如 獨在地住。 帳處心不意樂身中汗出。 鳥之聲林中B具有。 遊戲常樂。 **垢腻。共身糧熱悲響苦看視** 妙聲。耳不復聞 有 百千天女。樹生瓔珞有妙勝花。 子。於天宮殿衆集之處至日不往 和現 處動轉如魚出水為日所暴翻覆迴 初 是說言。何期愛人欲向何處。 種種處行今忽拾我。復 Дij 天女見已皆來闡遶。詳共 失影 平正之身柔軟之身, 天仙當知 不 心不生樂在地旋轉 聞 花 彼目常開今則第 " 又天衆中 香 地上旋轉。 迦 . 俱翅羅聲: 夑 拾天 何期戲處 彼 頻 。胸膺寬 我悲哀同 宮殿 彼 伽 (宮欲 何期 於 衣裳 天 天 花 童 欲

向 何處 種 。彼諸天女。旣傷歎已。復說假 種 善 心 灭 樹 妙 莊

此四學大王 何多 有 四番柱 饒 天 女前 愛 應 處 介 豐 藲 3 业 徳 饒 此善 天飲 而心勝 食 去喜處樂嚴

犁之。 處墓田之中。*消洋盡壞。 熱。以"烝熱故。身則智消洋猶如蘇流。於彼死 道法。母君善道法。向人界去。 遠住。復"申右臂取花散之。作如是言。生 彼 **啼並言可憐可愍**。 諸天女如是聞遠。大聲號哭®涎出 如 [是思惟、自知身死。極大愁苦舉體B孫 應知彼天如是之身。彼然死天旣聞 忽 無 當 彼諸天女作 身體萎蔫。 生福 捨 上如是言。離一 處 地 。有辯風 骅 信 壞 亚 此 丽 粪 心

來

吹

彼天身作一千分

碎

末散去遍在

彼處退欲受人身

閻浮提父母

和

命 遊

熏相續有如是相 *大王天退生人中。本性如是。 出 不惡心,無有身病在彼藏中。善具足手然後 生勝愛心。藏內脇中不受苦惱。無有*涎睡又 衣 相出所謂喜笑。欲得勝食不惡食肉 黑不白。其眼猶如靑毘琉璃。 數數飲食樂好美饍。 光明之衣。樂見人衆聚會之處。 見已歡喜愛樂。即 生、彼旣生已端正好色。見者愛念彼若增 愛林戲處心多欲染。自身話根樂近婦女。 聞四0王天心則歡喜。 心常。握悟身則肥鮮。 彼 常修歌樂身體 處生。初受生已。 修行施戒飲酒不 恒以衆香莊嚴其 大仙當知。 四大王處。所 於兄弟等 。憙著赤 **脳潤不** 其 四 母

●臨欲死時則有相現。面如金色鼻正 以布施。信樂心喜。以諸花等而爲供養。禮拜 何未沙。餘所須物衣裳財物。寶珠金等捨修行布施雕偸盗已。以佉陀尼。蒲闍尼食●梨 不蒸熱根不破壞。節脈不斷身不苦惱。在於 塔寺奉施供養。命終之時身不壞爛。 復次大仙。若有衆生。 **臥處身不迴轉。語聲不破** 不動亂咽不。杼氣。亦不咳。數及上氣等。身 利臭穢皆無。心生歡喜。自憶念身所作善 拾雕殺生信心清淨 二不典。心 。腻垢便 根

貪華果而上樹上。 墮樹而死 復次大仙。如是衆生或熱病死。或中毒死。 金魚形摩伽羅形。莊嚴殿門門上金幢。 死。彼欲捨陰內識。往見三十三天宮殿莊 種樂*选相 有珠金寶及金剛等。於分分處種種間 打觸。 出美"好聲能 或食好食不消 心令心喜。 雜 或 有

主莊嚴。

天衣。色相殊妙天華嚴身。於宮殿中次第漸

取以嚴身天無病苦。身有善香著妙

遶

而住。作如是言。聖子善來善來聖子。 「處見有無主天女。見天童子一切悉來

此

@生愛善彼福德識,見彼天上天子天女。同 四穀斷細 天香芸香里瓜甲赤薄。身體香潔無 手洪圓纖長。膈則平正。臂如金色、上下身麁。 欲得即便行往詣彼戲處如醉象行。臂如象 生喜心。喜心生已生則欲發。有欲即癡。 君今得子可生歡喜。彼天見之喜心增上。 生 環及耳栗等。種種莊嚴端正天女。大仙當知 音聲。肘後莊嚴。胸有瓔珞咽半瓔珞。臂鋤指 猾 背骨平直。 中身則細電行則電詳審深心勇健。腰如弓部 欲者。遙見宮殿天戲樂處。如是見已, 生此天中。某我父母我作善業,如是思惟極 足彼天未生。七日之中如是憶念。我某處退 **童子七日滿已。長髮旋動清淨無垢。天衣具** 知其妻得天童子。如是二天心生里喜悅。如是 珠走。不生異道。即於生時。彼天婦女手中花 處坐心喜愛樂。速彼生處。如四獅穿珠牽*綖 戲受樂受諸欲行。彼於戲處樹林中行。 三十三天諸天之衆。彼處天子當於爾時。 有天女天所分處。 有好金沙遍布其地,透天珠焰以爲燈霞,多 種種枝相應 。檀。香汁作泥以塗地處。金色。綵畫白真珠 。彼女見已。自知有兒即以此花,授與夫言。 遍懸樹下地皆柔軟。常有莊嚴一切時 兩髀洪滿如芭蕉樹。善知天法髭 好樹 莊嚴林中。 光明莊嚴常作天歌美妙 調養茶 (洳娑羅 悕望 被樂 净 必 遊 心

干 多俱枳陀羅。在如是等戲樂之處。第 迦池泉流水。 阿吒婆迦亞妙色里好花, 女相隨。三十三天歡喜園林衆雜林中。 於今在此受天欲樂。如是大仙。彼天童子,天 用,此是童子自善根力。和集所得自福 聖子。我以一切所須之物。供養供給隨 娑婆花。如是婦女來近童子。作如是言。如是 石上有勝光明。娑卑都林佉羅佉囉 端正可蹇猶如初月。 聲。如是婦女而來近之。奉給供養彼諸天女。 羅彼衣輕s陳, 林中兩手取花。善香莊嚴。第一天衣名四頭居 於人中作善根者。此聲出已,六萬天女。彼樹 業而來生此,天宮殿中。語天女言。汝來汝來 四相唱聲說言。如此善衆生於閻浮提。 造稲徳 可喜。而爲莊嚴六萬天女。娛樂此處今相娛 離耶多俱枳陀邏俱5選婆迦。多有枝心柔軟 速近此處。可爲戲樂善作歌舞。樂此天子。此 子座。彼既坐已 諸樂器中出可愛聲。普 王受位坐師子座。彼天童子。亦復如是、 自然出生,彼天旣見種種莊嚴。妙好幡蓋如 琶鼓笛等樂 種種音聲天敷莊嚴。師子 樂。奉給聖子餘宮殿處。皆悉不空。 我是天女。今相供養奉給走使、此 花開敷之色。我身猶如雲中電行。端正可憙 色型少妙色具足。應相供養乳若金瓶。面 汝宮殿我無夫主。 妙聲歌鳥 處無有大力惡風。 多有天花。 勝上珠寶以爲脚劉釧。有妙 **人離夫主獨有童子。** 彼處彼處林中多有若 面如選花其香豬如阿 亦饒天果皆 战樂處波 波離耶 陀陀羅 彼有琵 **1**j 白 彼所 坐師 座處 山切 我

二好酮 ②好花二妙雅》

處。

9消化。離辛澁苦三種食過。如是食者天力無 色香白如o君陀花。 冷如月。八分具足矯而無垢。復有勝妙百葉 復次大仙。三十三天宮殿 子。在如是處。受諸欲樂 利沙絀。有種種樹枝花嚴好。 復次大仙。三十三天有戲樂處。 **彼業得報食色則劣** 食異異不同。如是大仙。若人施已心生悔熱 香具足。天女斟張。奉天童子。食足安樂尋卽 天樹花果具足、如是處者。 有の異揣者。 得:大仙當知。若人施時垢心布施。得報亦爾。 |種寶問錯"繫生。 花開敷鮮榮。 中有種種花。雜色間錯莊嚴其地。 合。地處清淨猶如頗梨。無垢柔軟、 隨戲樂。彼於戲處如心稱意,若須食者 如是功德微妙之水。天子天女於彼池 一*槃食食揣色異 名曰蘇陀。在彼*螇中。揣而食之。如業所 Ŧ 嚭 身服一種成就一 切樹林常有好花。 Ħ 天女不住如是勝妙尸利沙紺 其池岸邊寶樹莊嚴花落在 大仙 , 拘物陀花。如雪等色。 隨其所須皆悉具足。 有赤揣者。 當知。 心地處。 非欲者住尸利沙 '種種天樹百千 我之所有 如是花: Œ, 彼處名爲尸 有 有黄揣者。 妙 而*褩中 。彼天童 池 復有 林常 聲聞 水

同

供養 復大仙。 動 仙當知。 焰。 風吹 之人 處行。 盛 三昧限開住慈三昧。於七日中息不出 復遊彼尸"梨®沙迦戲樂之處 故。在彼處天妙宮殿。 迦裴不略阿浡多達摩毘尼修多羅 * 憂波提 演伽6他 憂陀那尼陀那 伊帝毘利多迦闍 汁施令飽足。於日日中如是供養伽婆波帝。 掌禮敬。又復彼處三十三天諸天子等, 曼陀羅花。居世赊迦。如是等花散而供養。 處 力四大海水能令味醎。大仙當知。如是大力 舎阿波提舍。 於彼林處樹枝搖動深處遊行。 惡毒龍王。伽婆波帝三昧力故。能令無毒。又 山墮其身分。 若見長老伽婆波帝。生愛信心。能以天中 彼惡力毒。 彼身乃至如芥子許。 於婆羅門種姓中生。遊心禪 一若其不須則無風吹。劫盡燒時 如是長老伽婆波帝。春以天飯天甘露 **彼諸天女染欲心强**。 諸 若復難陀望憂波難陀二惡龍王毒力熾 彼時長老伽婆波帝。尸學梨沙組戲樂 彼時旣入慈三昧已。 弟子中最爲勝 於節節上即令停住。 令彼天子聞已生信心喜悅樂 者以氣噓能動須彌。 。坐禪讀誦遊 亦不能燒。 或因遊戲至於彼 肵 心若須風則 謂 思慈心悲心。 爲彼天子數 長老伽 行止住。亦 地為 若須彌 如是毒 不能令 入 圍邊 婆 合 大 3 有 波

色

食 有 抻

衵 地 鳥靑咽

有種種聲。娑陀雕多美妙歌聲。 以妙。珠寶問錯其身。毘琉璃鴨長

於彼

丽

淸

種諸鳥有美妙聲,有他『眷鳥。有金翅鳥。

픛妙聲,有他®脊鳥。有金翅鳥。此復有衆蜂及諸欲醉俱翅羅等。種

以 卫

琉

璃

珠

年e娑羅珠

及

馬

瑙等。

種

種

寶

珠

為歷明。

仙當知。 金剛。 復次大仙。三十三天有善法堂天衆集 彼 並 善法堂垂天繒幡。 若 比 在上鈴鷺妙聲 牟娑羅及迦羅婆。若9馬 。善法堂柱八萬四千。彼柱皆是金寶 竪立實幢懸幡在上。 金沙覆地、大仙 瑙等勝: 處 當 旃檀 知 復 大

和

爲莊嚴 璃。滑而 **端嚴。有金蓮花。復有散花遍布其地。復** 樂之處。如是樹林廣百由旬,分分處處種種 四廂寬博多有樹林。邃密雲閣。 莊嚴。邁散妙花善香馨馥。多饒無量百千天 四級獲、鵄尾田妙門寬大廣博。有樂觸風寶賢 集處。種種珠寶間錯其地,彼地靑膩如毘玩 B选相執手心生愛喜口常含笑。彼天童子 波利耶多拘 種微妙歌聲。 遠離風日青雪虫蚊の虻如是等過。 無有回眠 相娛樂。大仙常知。 彼善法堂四方四 香配綵色。用點頗額以莊嚴面。天女學咏聲 愛心堅固。 種莊嚴問錯之文。形如半月。狀似牛眼。 懈怠頻申。 女欲心戲笑。無有嫉心聞諍等過。*选相染欲 天婦女。如是受樂,大仙當知。彼善法堂多天 有樂聲琵琶筝笛 天子天女手如妙花、柔軟之狀如樹枝 無垢猾如淨鏡。多饒天花種種香 **頰淨無垢如月鏡輪。天女之法以** 彼善法堂樂觸風窓, 重樓屋壁種 毘陀羅。 有種種樹。 大鼓 如是等樹處處多有以 亦 共樹名爲居迦 鼓拍手吹 有種種花戲 員 蒲嘣 角 那陀 有種 天網 四 푩 末 腄

其 是 戲 有種種色。以爲莊嚴。 復次大仙。 **牟娑羅及迦羅婆。復有四白珠毘琉璃等** 大聚。無主無護 行 處 處 切實聚。 切皆來集善法堂。娛樂喜樂 以爲莊嚴 次大仙。 彼善法堂 皆悉莊嚴善法堂處。彼諸寶 。多饒財物金費之藏 三十三天於戲樂處四喜 。無熱無惱。 。彼善法堂周圍復 切所須金寶金剛。 種種 衣 服 彼 谷 有百 嚴 捌 若 有

●娑─娑爸\$ ●符─炎后感\$\$ ●珠二計● ●妙─好无意言图 ●梨─整色* ●オ─芬思魯 ●帛二計●別,荷魯 ●扁二株当事下河 ● 飛二張色像 四服二根像 ① 一州二二超事 四则二亦像 四夏二极色 3* 四次二利毒* 四九是二花便自为,花型鲁 ①沙二妙鲁 ④ 馬以二磺胺鲁 西进二进自 3* ① 由二基督 和此一概念 ② 服二聚常鲁 和提二便会 西班一伊鲁 西共二沙会 ④ 乐二孙自言图 印前二川自为,有鲁 四白二川自为,自鲁 西其二维自司

多有 明 爲莊嚴,若馬若象行在宮殿, 中 娛樂,娟眼,阿視奮動眉面猶如亂波。行虛空 有香花垂蠶莊嚴。有千天女。嚴飾微妙遊戲 妙 金塵,彼處多有端正天女。身著寶珠赤色光 以種種花莊嚴其身。 氼 若鳴。若抱 大人人 珠瓶在宮殿中。鈴鯛簾障出徼6妙聲 三十三天善見宮殿淨如 若捉衣裳。令彼戲處珠勝奇 善見宮殿莊嚴如是。 脚足傷地則起 月鏡 Сů 多

執金剛·罗·在實殿上娛樂戲樂 等香種種香熏。復有種種善香勝熏。帝釋王手 等香種種香熏。復有種種善香勝熏。帝釋天 種雞寶閱錯其柱。彼宮殿中汁香葉香。沈水 種雞寶閱錯其柱。彼宮殿中汁香葉香。沈水 被金剛·罗·在寶殿上娛樂戲樂

屑 **6**知因陀羅。所作釋論能破諍論,多有無量百 復 等。常以白飯甘露汁食。百千天女目蠶視之。 遊行。金繩絡身天妙•瓔珞,若半*瓔珞莊嚴 千天子常隨親近。天林宮殿及遊戲處。隨逐 、胸。其身勝妙不細不麁,中腰則細二 9髀平 "髮毛旋動清淨無垢。身有光明衣則舒長" 正。身中則細上下分麁。骨節不現體質不 王臂如天象手。身色如金鮮淨無垢。 次大仙。三十三天因陀羅王。九千龍力。帝 類端正。彼有醉象耳扇生風。風聲美妙」 彼大天王因陀羅主身脈 **不現** 形體 香

王身者金像不現馬之量。高下平等。因陀羅王身色勝妙。見馬之量。高下平等。因陀羅王身色勝妙。見復次大仙。因陀羅王身量高下。與餘諸天乘

果不空。 法 聲唱言。四子子善哉。何即何快哉。 心則變動從座而起。合掌恭敬生希有心。高 香。遍諸大衆一切普熏。彼毘耶娑見其身已。 等實。莊嚴身臂。彼以化力令身如是,復出天 色紺青。復有珠寶、平婆羅寶、迦羅婆寶。日珠 身體色潤有勝光明。 上 金色。即有天王。新滕金冠如洋金色 在其頭 神通身力。如是說時。阿泥樓大心即憶念。如 生身力爲大。復次大仙。汝今且觀阿泥樓大 规 知。阿泥樓大,父母所生其身力大。大仙當 過少時花則萎蔫。如以燈炷置於爐中。 爲機關*彩畫彫飾。如6樹生花畫飾莊嚴。 譬如伎兒巧以泥團。造作種種人畜等形。又 **敷此無常身,大因陀羅,而言希有心生驚怪**。 具足所說不異。佛言大仙,汝以何義如是美 帝釋王大因陀羅。甚爲勝妙質如世尊。 爾時毘耶娑大仙白佛言。 切智。相應語說。令我今者得見如是未曾有 來加我。如是念已即入三昧,入三昧已身如 燒之則有光明。帝釋王身亦復如是。大仙當 轉棄等●插華在外。以諸®彩色畫爲軍衆、木 資珠垂下傍面連肩動搖相廉。 因陀羅王所有身力。阿泥樓大。 我於今者到如來所。如來今者作 目如天上勝毘琉璃其 世尊。希有世 我得人身有 珠髻青髮 父母所 以火 聖 算 不 法 彼

爾時世尊。語毘耶娑大仙人言。汝意云何。若

Щ

如

是知

何等為五

晒地

有

清水

狎

復次大仙。三十三天壽命千歲。彼天彼

處

是行已。至命盡時彼天宮殿。本未曾有五

當

夘

王身香即時"醒解"他大天王自身善香。

。若天白象欲發極

12*

勝妙如善華香。彼大天王軟美音聲。大仙

醡

二身何者爲勝。爾時毘耶娑大仙白佛言。 作 色具足,如來語言。如是大仙勿生歡喜, 因 不及其一,於千分中亦不及一。阿泥樓大身 「陀羅帝」 福德發如是願故得彼身 因陀羅王身B比阿泥樓大身, 釋王身。 阿泥樓大長老之身。 百分之 如 以 中 世 是

病患 仙當知。三十三天一切天衆。身體皆香 如開蓮花。口出妙香善巧語說增長佛 身。含支身形不長不短不麁不細。共面 之處。心生愛樂微風吹花。動散出香復觸共 大仙當知。舍支天后有喜欲力。勝彌樓山 過。順怒數面波奮動亂皆悉遠離。身無嚴過 長黑二一毛旋。鼻隆而直。遠離腹嫉頗辭等 寶跨衣行則聲出。目青而寬開而有朔。髮青 花散地。在上而行。哪所下陰上有細毛の文。沙 種種音樂歡喜林中如是遊行。頰分寬博妙 及半*瓔珞。 善莊嚴耳。質釧天四可莊嚴手臂。 明微細衣服。林間戲處安行遨遊,以天莊嚴 其身。頰如蓮花曆色猶如金頻婆果。第一光 千天女住歉喜林。 9唯願世尊。 更為我說三十三天。佛言大仙 爾時大仙毘耶娑衆。歡喜心朋。白佛言。世 三十三天帝釋天王第一天后。名曰含支。百 勝處、彼處廣長多有樹林。其樹饒枝映障)戲處若於宮殿如是 莊嚴其身。脚著寶劍劍有妙 有種種花別發光明集在 近行 以好*璎珞。 頹 奪

令天子

堕

復 如

是

彼

身*

心慢慢腦

躄地。如大力風能墮山角。無常

復聞

聲。何

期此

處三十三天。第一

Ϊij

一愛天乾

知

彼

旣

退已生於人間?

胎藏

让

中生

闊婆。

天色

嚴

金剛

堅

並

如

是千

服

帝

則

相現

喜笑歌舞心喜染欲

心常歡喜喜樂

之人。亦如『商人海行船沒。亦如遺失如意 大怖畏。其身發熱眼目亂視。如行道路失伴

珠

三十三天。

豈無琴樂拍手等耶。而

我今者不

離三十三天。不

知所在無有處所。不能

處三十三天。欲退之時皆悉錖耶。

굸

何 云

此 何

天處

何期:

狂恶

業果盡已闇無所見。

此

我今欲行生死長道。愛人可來急抱我咽。

今已不復見汝。汝亦如是不復見我。

如是

找

兩手合掌 以手掌廠我合冶。 身心供 加 心生憐愍憂悲苦惱。 伽 受苦惱。彼諸天女。憂悲燒心住 樓 间 羅 天女言 所 捉龍子 如是心急身熱欲然。 我今思熱。汝 、生大怖 身不能近不摩不 畏學 S來 汝 身戦 來 在遠 如 可 動

心生疑慮。即便出水走向樹林。彼旣速行。天

既入池已油腻汗出

。旣見如是油膩汗已。

冷

洏

有文有樂觸

風

彼

處

1/2

有

種種枝

女見之順後急行與共相隨。

旣到一

樹即便

下此有何樂、如是說已。彼天童子以憂歎聲、 語天女言。我頭額上從本以 於兩腋下即有汗出。 來 而彼天女見汗 。未有赋出。 如 苦哉

聲破如是問言。聖子今者何故擒我。 住坐。旣《住坐已。天女憂悲發聲歎息。

獨在樹

咽中

樂已 故。 菱 **出已。拾離遠去。彼見天女遠離身已。** 懶出入氣能。氣麁出已。其心發熱心旣熱 頭上沙鬣本未曾娄今者則9蔫。 未曾圻今則垢出。 天敷臥處不樂不 登此"焉 心生

第一 彼諸天女見如是相 悲歎。咽喉聲破口不能®正。 珂 如是啼哭。復更啼哭。 我法向何處。五相旣現壞破欲去。彼諸天女 蜜蜂。在雜林中以為莊嚴。常此處行今忽拾 岂出 堪耐。 象塵波利耶多俱耆多羅。 王鴛鴦。曼陀奢泥池水香潔。多有樹林。樹 如 柔軟身天。在戲樂處林中行者。 (是池水有鴛鴦鳥) 善法堂處數喜之林 即爾遠之圍遶而住。以聞其臭憐愍 將欲破壞知其必死。 彼見啼哭心則破 ED 思念。 作如是言。 在彼戲處多有 此天童子死 聞其氣臭不 。此三天 壞。生 何期

> 舉身欲起,極生悲苦啼哭而言。何期苦哉 已生糊浮提。彼天如是數思惟已, 今者趣於死道。住在遠處。如是說言。 作如是言。童子今者天福德盡、廣汝速生閱 觸 諸戲樂,多有天女種種愛染繫縛心已。 如是種種具足莊嚴戲樂之處,第一宮殿受 浮提處。彼天聞已知必定死。高聲唱言。何 於樹林中取枝花葉。舒手遙置天子心上。 何期苦哉。 此9三十三天處乃是惡處。 **戲坐處。何** 切期苦哉。**數** 。聞彼語已 願汝死 忽於 期

欲行死道。 《共善法》彼留沙迦。波利耶多。此毘婆闍。 引氣破面 自 四門扇一切和集 陀秀尼大波流沙迦。如是宮殿第一宮殿 喜樹林種雞樹林。 不能 在而便退此。三十三天命欲盡故。 復見。"唯見天女低面 。彼欲退天復作@如是言。我於今者 何期汝等即退我所愛。不共我語。 我今忽拾此天宮殿。不得 白衣石o上遊戲坐處。 向下 戉 手拭 於 介自宮 堅 憂 眼

> 聲已。一 無有悲心 是生憐愍心。 變帝釋天王百千天衆。而爲闡選, 向彼欲趣死道。 天女園遶、那羅達離支多伽大般邁尸 扶熂等天乾闥婆。 波利耶多俱枳陀羅。 Ŧ, 復 有 切愁憂取種種花。 彼欲退天如是號喚。三十三天聞 何等 同聲唱言。何期苦哉。此惡無常 福德衆 五相出者旣近見已。 天樂歌聲美妙音聲。 諸樹花霞在我 生 和 以自莊嚴清淨 集往 彼 天后含支 丽 虰 徘 寒災 Ļ 切 Mi 見 如 翫 彼何

等一 帝釋天王。見彼如是欲退天已。梵聲說 造器素类之地 聲如是說言。 斷愛則生惡道。 切法 皆如是。 君善道法生於人中。 諸餘天子亦復如是。 莫生愛著。當斷愛心 切衆生 切) 貢 君 蕳 北 不

提心生悕望。眼中淚出其聲則麁。曾有因 作天樂琵琶鼓笛。 時合掌向彼天衆。 如是供養身已,雖退天處心生癥喜。於閻 居世舍耶居迦那大。如是等花遙散其身, 沒 天子。"唯願忍我我退時至, 如是說已彼欲退天。心即念言我今實退。 彼風善香吹之令散 彼諸天子。見欲退天雕莊嚴已,取憂羅婆 有二和四出蓮花菜眼 應裁命。 命蠹死已。伽阿那風吹彼 種種音聲而以樂之。彼見 如是說言。 如是散已。 一切莊嚴皆悉失 彼 時天子引氣直 三十三天 gp 帥 胩 死 go £D 切

●住坐二坐住家也 ●燕二玄多* ●正二止 ② ●的二 夏后卿 ●懊慢瞪地二 真登地后意,慢慢地争,快料地鲁 ●上二学 ③ 中二期 ⑤ 砂 一双 会 ③ ② (如)一 会 ⑤ □ 退二是 会 ③ ② ① 敦二素 ⑤ ⑤ [幸] 一 会 ⑤ ② ◎三十三二三号⑤⑧ Ф出=生⊜1 Ф有 因=因有图图, [有因]—免意图

十三天退生此時。住母藏中有如是相 花蠶莊嚴。臥則善夢非顚倒見,大仙當知。三 花果樹林之處。 雖住藏內母脇不苦不樂邪欲。心喜善香 樂著種種雜色 一衣服。 常惠飲

不愛戀。大仙當知。三十三天退生人中。本性 於自妻妾不生愛樂。於諸親舊兄弟眷屬。心 敬。性愛論義。其心柔軟少於瞋心、樂行他妻。 布施不黑不白。手足齊平。一切見者皆悉愛 姓種族,常行施戒,欲心多者。則生貧家,心憙 樂林戲處。身有勝香大富豐財。金寶具足大 軟其心愛樂。勝功德欲性愛欲事。心愛細衣 則出生,大仙當知。彼時童子旣出生已,身分 歌喜.数言善哉。 如是。世尊說已。 毘耶娑仙,一切仙衆。 平正掌文成就。可惡柔軟腰細齒密,身體柔 大仙當知。其母爾時。一切藏過皆悉遠離 心生 後

No.355

里耶娑問經卷下

入法界體性經

來。入內莫住於外。 童子住別門外。見巳告言。文殊師利。汝來汝 丘衆五百人俱。爾時文殊師利童子。於夜初 爾時婆伽婆。在王含城耆闍崛山中。與大比 住於三昧。爾時世尊從三昧起。見玄殊師利 分來脂佛所。到已在佛別門而立。是時如來

爾時女殊師利童子。開佛

者。但有言說,不可得也。

佛言。文殊師利。行

驯人及諸佛法。

如是名字不可示現?

如是法

法界中亦無別名。有此有彼,是染是淨。凡夫

正信,若行非行。彼即正行。所以者何。正不正

告已 佛足。却住一面 。白佛言。善哉 世事。即詣佛所 (到已頂 醴

如是信者。即是實信。世意、考願倒信者。即是 際。若業若果報。一切諸法悉是實際。世尊。若 諸如來住此三昧。爲衆說法,文殊師利。我住 奪。有我所際彼即實際。所有凡夫際。彼即實 際。佛言文殊師利。何謂實際,文殊師利言。世 汝知實際乎。文殊師利言。如是世尊。我知實 此三昧。不見一法然非法界。文殊師利又此 下。如是十万無量阿僧祇世界。我皆現見。是 阿羅呵三藐三佛陀。如是南西北方四維上 於東方。見無量阿僧祇世界現在諸佛如來 資。不可窮盡。如是文殊師利。我住此三昧。 尼寶。善磨瑩已安置淨處。隨彼地方。出諸 此三昧爲寶積耶。佛告文殊師利。譬如大摩 師利。有三昧名曰實積。然我於時。行此三昧。 無所住。9惟依實際而住。 佛復告文殊師利。 伽陀我知辯才。佛言文殊師利,汝云何知辯 者辯才不斷。文殊師利言。世尊,我有辯才。修 三昧。名實際印。若有純直男子女人。行此印 而從彼起。文殊師利復白佛言。以何因緣。名 尊。今者世尊住何三昧而從起耶。佛告文殊 掌。却坐一面。於時文殊師利童子白佛言。 殊師利童子言。善哉世尊。唯然受教。向佛 爾時世尊。告文殊師利童子、汝可就 。文殊師利言。世尊。譬如彼靡尼寶不依餘 還依。實際而住。如是世尊。一切諸法更 坐。時 觀 世 珍 合 文

文殊師利。譬如種種諸穀聚中不可說別。是 河。若閻摩那。 見法界有其分數。我於法界中。不見此是凡 界,於彼諸力無畏。亦是法界。文殊師利。我不 得成無上菩提。女殊師利,所言佛者。即是法 我無所壞諸法,已得成無上菩提。亦無有生 我不壞欲瞋癡等而爲說法。文殊師利。我 是受想行識亦不壞不生故說法。女殊師 師利。我不壞色生。亦不壞色不生故說法。 世傳。亦爲教化衆生時。云何說法。佛言文殊 我爲初行善男子善女人。如是說法。不受佛 世尊,若能滅質際。卽能滅我見所生際。世 說法,所以者何。此等諸法。本性無生無滅故。 世奪。我於彼諸善男子善女人所。教發我見 種種名字諸法。 於大海,其水不可別異。如是女殊師利。 法界無有勝異。亦無壞亂。文殊師利。譬如恒 夫法。此是阿羅漢法。辟支佛法。及諸佛法。其 是故。我成阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利 諸教化者。當令知不思議法。我爲說法。以 初發意男子女人,當如是說法。文殊師利言。 法。不著凡失法。於諸法不舉不捨。世尊。我爲 即是爲其說法。世尊。我不滅貪欲諸患而爲 者是何義。文殊師利言。世尊。 汝云何爲初行男子女人說法。文殊師利言 言,世尊。修道者思惟證義,佛言。女殊師利 義。佛言。文殊師利。 若可羅跋提河。如是等大河 入於法界中無有名字差別。 修道是何義。 行者是見實 文殊師 賃 利 如 如 利

殊師利。

耶。如是世尊。我知法界即是我界。佛復問文 爾時世尊。知而故問文殊師利言。汝知法界 無濁無亂。其法界中無可滅者,亦無生者

"汝知世間耶。文殊師利言。世尊。如

幻

金剛句。

佛言文殊師利。

何故復名此爲金剛

法無思故。是金剛句。世尊、諸法是菩提。 何故復名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。

是 誘

化人所作處。是世間處。

"世尊"世間者但有名

字言說。

。諸法無此無彼。皆無所有。

句。文殊師利言。世尊。一切法無所有。但有名

法界見於世間,何以故,無世間故。如世傳問 字。無實物可見。說名世間行。世尊。然我不雕

世間

何處 滅

.行者。所謂色性不生不滅。彼

不

如

是受想行識

此識性不生不

言。世

拿

切諸法是如來境界。是金剛句,佛

彼則

是菩提。是故得名爲金剛句

有者 即是如

。若是如者則是真實。

若是實者 此彼無所

文殊師利

修"集也" 已更生也。文殊師利言。世尊。我尚不見有凡 佛言文殊師利。於汝意云何。欲使諸凡夫死 业 蒿 如 殊師利答言一世等。 現在如來阿羅訶三藐三佛陀。當滅度耶。文 無相。佛復問言。文殊師利。汝豈不作是念。若 滅 何伽沙等已滅度。汝覺不信耶。 ,世尊,我信諸如來皆已涅槃。見彼出處故。 如 佛言文殊師利 是 行亦無生無滅 法界既無修*集。云何得有滅不現 於汝意云何。過去諸佛 豊可法界有已修9集未 世 镎 如 筵 文殊師利 相 所謂

以故。文殊師

利

其逆順界法界無二

一相故

無 何

界如我今說

如

是法界

無違逆

是如是信贷

樂

來無去。不可見故

無其起處。佛說如是法已。

奪法界不生不滅。共法界無染無淨。共法界 賃。於法界中。不可知共別異之相。何以故。世 岩珂玉珊瑚金銀生色等。可以相別,此是其 故、取法界邊際故。世尊。譬如大海有七種寶。 即今現在亦不可爲共分別。但說名字。何以 聲聞乘取涅槃者。 不可爲說實義。世尊。彼等 者。我當爲其如實解說。彼此無故。世尊、若行 諸道各別。然其法界實無差別。世尊。如彼問 。我雖說 句。是諸法不思議、是金剛句。佛言文殊師利。 法性不壞。是故名金剛句。世尊。如來不思 利。何故名此爲金剛句:文殊師利言。世質。諸 生恐怖。其實際不恐怖故。即一切諸法皆無 恐怖。女殊師利言。世尊。若慢者住怖,實際亦 師利答言。世尊、我不見有一法非法界者。更 樂相。佛言文殊師利。汝登不樂法界耶。 樂聽法也。女殊師利言。世傳。我亦不見樂不 恐怖。以無修作故。此是金剛句。佛言文殊師 何所樂。佛言文殊師利。若慢者聞汝說。生大 失。何有更生耶。佛問文殊師利言" 汝於佛前 文殊 議

> 陀。亦說此法本 量阿僧祇世界中。 殊師利。汝善說此語。文殊師利。 我見東方無 說處。何有多句而可持乎。佛言。善哉善哉。 有一法可說可聽。 此法本句。 **告文殊師利** 言 文殊 世珍。諸法自 師 文殊師 利 。 汝 可 何 性 故 諸如來阿羅。呵三藐三佛 世尊。 利言。 本來寂靜故 名此 獎阿難陀比丘來。 令受持 爲金剛 我質不見一字有其 世尊。 。是金剛句。佛 侚 我於中不見 文 殊 βij 攵

到已在佛別門外邊而住 利童子住處。到已不見女殊師利。卽詣佛所 爾時長老舍利弗。從自。住處出。往詣文殊 fili.

而說,然實無彼諸衆生等。如是世尊。

人所見夢事。諸道各各別異。又人問者。隨意 或見阿修羅身,或見天處。或見人等。世尊。彼 夢。或見地獄道。或見畜生道。或見閻摩羅人。 如是問者。我當解說,世尊、譬如有人睡眠作

道

女殊師利、若有人來問汝。云何現在有於六

如是問者。汝云何答。文殊師利言。

世尊

惡道。亦不見向人天道。 文殊師利復白佛言。世尊。

亦不向涅槃。佛復告 我亦不見法界向

歽 者。此等皆不雕 法界。如法界言說界。無二別無所有。 界。如來說法即是法界。法界即是如果。 言不也世質。何以故。世尊凡所說法不雕 殊師利、若我在內、共誘聲聞語論。 其長老舍利弗。從何處來。當入何所。佛言。 實際。 而不聽入。汝意豈不生苦惱想耶,文殊師 法界。世建 佛言不也。文殊師利言、世尊。言實際者。亦非 奪。長老舍利弗際。即是實際。舍利弗界。即 際。世尊。此二際、豈有在內在外若中問二 入。文殊師利言。世尊。若彼舍利弗際 舍利弗比丘。今在門外,爲欲聽法。汝ら令使 爾時世傳告文殊師利童子言。文殊師利。 我時不生愛樂。亦無憂惱。何以故。若有二 世 如是際非際。無內無外。不來不去。世 若我恒河沙 然此法界。無出無入。不來不去。 法界。世 劫等。不來至世尊說法 領 以是義故。 汝在於外 名者說 者法界 訟 那 法 交 是 利

●集二智元第* ●阿二河曼章* ●住二东第 ○ 命二今園 ○來十(界)自園

甚樂聞。今在室外。欲聽世尊及文殊師利童 爾時世尊告長老含利弗言。舍利弗。 者卽生憂惱。法界無二故無惱 勝法。 言。長老舍利弗。汝見何義故而來此耶 言 舍利弗得入聽法。 子所說。爾時文殊師利白佛言。世尊。令長老 聽。文殊師利辯才耶。舍利弗言。唯然世尊。我 以無器故。凡所說無所發起。此所說法不爲 有最勝法義。以有文殊師利與世尊共處、各 弗言。文殊師利、我欲聽法故來此耳。 此 前入室頂禮佛足。退坐一面。爾時文殊師利 甚深最勝。文殊師利言。含利弗。 殊師利言。 有論說必有妙美。當有甚深最勝法義。時文 義故 漢漏盡非此法器。含利弗言。 能作器。舍利弗以是義故我作如是言。 利弗。阿羅漢者。惟恭欲順癡等麁惑故。彼何 羅漢漏盡非受此法器。文殊師利言。長老舍 舍利弗言。文殊師利。以何義故作如是說。 處。畢竟寂靜。說諸法故。此無所住故稱最勝。 故。發此說法。 發起 如來法起發此說法 以無所依無能依 發起故。凡夫亦不爲發起。阿羅漢法亦不爲 法故。文殊師利。我聽世尊及汝說法。無有厭 室。從窟至窟。我放求汝。爲法樂處、辯才欲聽 舍利弗汝來前入。舍利弗言善哉世尊。即 時 。含利弗言。文殊師利,此說法以何義爲 我今求汝、從一遊處至一遊處, 文殊師 如是如是。含利弗。我說甚深最 利言。大德舍利弗。汝不知足聽 是故說法平等。平等無有住 爾時世尊告長老舍利弗 文殊師利以斯 此法難知。 汝來入 從室至 處應 含利 阿羅 [šii]

法耶 利弗言。不也。文殊師利言。大德含利弗。旣無 師利言。大德舍利弗 非但智雕無智。無智亦雕。無智盡法更無智。 言。無智智平等故,具足漏盡阿羅漢。何以故。 性成就故。我無涅槃,文殊師利义問。舍利弗。 法如是也。文殊師利言。大德舍利弗,汝言涅 足。含利弗言。文殊師利。 不取說法。若取則可知足、既不取是故不知 厭聽法。然法界共大德界。無二無別 法界不 言。汝信前世諸如來阿羅*呵三藐三佛陀 取諸法。我如是信。文殊師利問大德舍利弗 大德舍利弗言。 無分別故。離智是漏盡阿羅漢。文殊師利問 言。我有信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗 利弗,汝信無智具足漏盡阿羅漢耶。 含利弗 不死不生。我信如是。文殊師利又問。大德舍 汝信無死法耶。舍利亦言。文殊師利。我有信。 信。文殊師利言。汝云何信。舍利弗言。諸法本 槃法。是舍利弗耶。舍利弗言。文殊師利。我有 利弗言。汝信諸佛是一佛耶。舍利弗言,我信 無生無沒者。我如是信。文殊師利問大德含 汝云何信。舍利弗言。文殊師利。彼不思議界 度而不得涅槃耶。舍利弗言。我信。文殊又問。 言。汝云何信。舍利弗言。彼諸法雕諸法,然不 舍利弗言。 文殊@師利我實有信。 文殊師利 文殊師利言。汝云何信。舍利弗言:失法界者。 文殊師利言。汝云何信,舍利弗言。文殊師利 **,舍利弗言。文殊師利** 可分 别 我如是信。文殊師利問 汝信漏盡阿羅漢解脫法耶 是可法界取說法耶。含 除諸如來。 。我不厭聽法。文殊 ",其法界 何有聽 滅

舍利弗。 是信 背。不生不滅、不取不捨。善住彼際。 言 含 豊館離法界也。我如是信。文殊師利言。大德 羅漢界,然法界體離非欲順凝體。共阿羅漢 利弗。汝信有般若法界。於中亦有阿羅漢名 弗言。我有信'文殊又問。汝云何信'舍利**弗** 界中無有法生。亦無有滅。亦無積聚耶。含利 性不捨本性。自體亦不證。亦無思念。不相! 信。舍利弗言、文殊師利。自體不自知自體 言。文殊師 可"證無可滅。無可思念不可修作耶」合利弗 我如是信。女殊師利問含利弗。汝信諾法無 言。文殊師利是諸佛剎依如。無盡剎亦無 **弗言。文殊師利。世尊本性覺自惟離故。** 言。我實有信。文殊師利問言。汝云何信。舍利 信。舍利弗言,文殊師利、厭行般若法界。是 字耶。含利弗言。我有信。文殊師利言。汝云何 若積聚住者,我如是信。文殊師利言。 大德舍 言。女殊師利。彼諸法性不可得。 信。女殊師利問言。舍利弗、汝信有爲界。於法 利弗 。我有信。文殊師利又問 汝信諸法皆是佛境界忍耶。含利弗 汝信諸佛刹即是 ‧ 利。我有信。 文殊師利言。 汝云何 汝云何信 佛 刹 知若生若滅 耶 我如 含利弗 含 我 阿 是 本 蓮

法本句,若爲他解釋。若讀若誦。 利弗言。含利弗。若有善男子善女人。受持 是故我知有爾許行也。 汝所有境界、為我解釋。我如是問 爾時文殊師利言、善哉善哉。大德 辯才。 含利·弗言。如是婆伽婆。 爾時世尊告長老 然彼 含利弗。 汝如是答 如 人等 Æ 修 如 伽 速 此 舍

。安立於此法印。彼等衆生當得大覺 大德 已會供養諸佛世奪已。爲彼善男子 世 19所 說 世會 然彼衆生 於 ·善女 前世

復悉不現。住是三昧中。無不見諸法本際。

昧。見東方無央數

间 傦

祇

刹

士:

及 佛

有。信者。以爲得印。

所語如言。麼足寶

含有

华

思惟。如 才。佛說此經時。文殊師利童子。及餘菩薩摩少讀誦已。而能爲他多說法義。當得不斷辯 質際。如是受持。含利那.彼善男子善女人等。 恭敬當如勝實。若受持此法本。若讀者誦。 解說。如是受持。亦名入法界。如是受持。亦名 利弗。我此法本名文殊師利童子所問, 名字。我等云何奉持,佛告長老舍利弗言。含 爾時長老舍利弗白佛言。世尊。此法本有何 **险** 勝人阿 薩。上坐舍利 行當得無生法忍。若爲生他善根。若 修羅等。 弗 開佛所說皆大數喜 。及餘諸比丘。幷諸天衆。健 佛爲 若

入法界體性經

。佛說寶積 昧文殊師利 菩薩 問

水學洗置其平地 屬坐三昧名日何等。佛言寶積,文殊復問,何 殊。便請入。作禮而住。佛言且坐。文殊問佛 外住。所以者何。佛坐三昧未久。佛覺。見文 二百五十比丘俱。 是。一時佛。至羅閱祇耆開崛山中。與千 "佛言。譬如摩尼珠。本自淨好。復以 轉更明 後漢安息三 藏安世 文殊菩薩往到佛所在門 徹 無不見者。 高 属所

其知是者。審以知之。凡之知者。以無所知。從是際者,亦不在法。亦不在善惡。諸法亦如是。 法身。諸種力無所畏。悉法身之所入。所以無所墩法故致佛。無所得法能成佛。佛者則 合爲一 數。何以故。不言是凡人是不凡人。法身等無 人。文殊言,亦無所出。亦無解。舜怒癡無有 謂是慧。審是慧者,是故慧。復問何所道。念名 本傳習。莫有作者。是故無有底。佛問文殊。何 是。報言。我所處是爲本際。諸所欲人異際。在 見諸本際、佛間文殊。知本際不、則言知。何所 四角。從一角視悉見諸角。 海合爲一味。若干名法爲一法身。諸所有種 差特無所散。身是爲法身。譬如四瀆悉歸於 者何。莫能分一身者。而爲法身。法身四無有 敎 亦不教壞經怒癡。令得不可計數法。以是法 我所教不壞色痛@庠思想@死生識。 乃可教於凡人。文殊問佛。持何法教學。佛言。 不可解。共言我能壞本際。以不能。共言我能 極。以是法教一切。以故無有根,是故不可出 以有念言無念。當以何法發新學。若男子女 日道。報言。所念道無念。是故道。佛語文殊。 道 各各有名。合會聚之名曰穀 斷生是亦不能。不捨俗事。不念近道。作是者。 事 作佛道者。我用是故自致得佛。佛語文殊 亦 不可 法身。所以 説 是俗事身是爲法身。亦 者何。不可指 無所缺減。 是故 。若俗事道事。悉 示。是爲俗事 、無所壞。 ネ 可

> 譬如若干種實可別知。法身而不別。所以者 現說有五道。當何以解之。文殊言。譬若如人 者何。但有數故電數者墮俗。若羅漢辟支佛。 在人中。覺則無所見。其法身無所著。 臥中。見入泥犁。若作禽獸薜荔。上在天上 佛語文殊。今若所說乃爾。若有人問汝者。 亦不見,在人間亦不見。在三道。亦不在泥洹。 上至佛俱等一法身。所以者何。不可分別故。 惡悉以除盡,文殊言,於法身亦不見。生天上 視如 我 所說法身 其 有 信 知 者 所 所以 楽

言知。佛言何所是,文殊言。其化人處世。在是得者可知。佛問文殊,乃知世間所在處不。則 以故。法身無有生。若有生乃有滅。法身者不 世亦不離法身、佛復問。世所在何所、文殊言。 世間者。但有名求如毛際。而無爲我說者。共 者無所不知。復問文殊。知法身不。文殊言。若 何。不可別故。無生無死故。法身無所生無所 邊沙佛悉般泥道,汝信不。則言信。佛言。云何 世之相。佛問文殊。汝謂我滅不。文殊言不。何 ❷[佛武]——⑦谢* ◎藏十(法師) 寒唧含 ◎至二在含 ◎見二已念 ◎洗二西含 ◎以二己无喻 二化无鲁含 • 如無十(所)鲁含 • (数)一含 • 见此二辨鲁 • 印知二如念 ●算十(弗)卿 9信二任元明 9座 = 搬 ●死 生二 生死 ● ②

所以者何。無有過者。亦無B股亦無所脫。 滅。所以者何。常住故。亦無有垢。亦無有淨。

佛

說法身。則言不見法身。當何以說之。佛語

聚會

者。女殊白佛。當因何

法有所 微聽

乃可聚會說法

文殊言。誰

則答言。而人不可知。何況所越向,

語

信之。佛問文殊,汝見人臨死時。四知所趣

信。女殊言其佛者悉佛所化。化般泥洹故

生故。知佛而不滅。佛問

文殊。若聞已過去

譬如雲所在無所在。亦不羸亦不强。是則

世.

金剛者。文殊言。勝諸法故。佛者法法之審故。議。諸法亦不可議。以是爲金剛,佛言,何所爲 其所言其心恐懼。女殊言。若恐懼其本際已 說法。無所見無所得。阿難來者當取何法。佛來、所以者何。爲一切受法故。女殊問佛。屬所 是爲金剛佛。以何因爲金剛,則答言。而有無 剛。答言無能截斷者。以故名曰金剛。佛不可 殊言。諸法無有恐懼者。若金剛。佛問。何謂金 恐懼。佛言本際無恐懼。未曉者亦不恐懼。 其所止處。到文殊所。見而不在。便至佛所。於 是爲金剛。一切諸法皆佛。依無所依是故金 所有、一一求之無所有。故日本。空者是佛。以 俱語。而若在外住。不用時入。是不爲煩。答 爲苦。舍利弗爲不苦。譬如諸聲聞在內與我 不可得。答言。本際以無際。復言。含利弗者亦 本際法身有中有外有內。當從何所得。佛言 門外住。佛謂文殊言。呼舍利弗入。文殊問佛。 **央數阿僧祇刹土諸佛皆悉說是。舎利弗出** 言善哉善哉,如文殊所說。佛言我見東方無 故爲金剛,佛語女殊。今我欲作威應。令阿難 剛,何緣是爲金剛。則言無所依者無所近。是 苦不煩。o所以故。 殊言。譬如恒邊沙劫不見佛。亦不得入。亦不 故不苦不煩。所以者何。諸佛所雕法身故。文 不若不煩、文殊言。佛爲聲聞說法。我亦如是 言。雖在外住亦不苦亦不煩。佛問。若以何故。 在法身中。不而所從來。當所入。佛語文殊。若 者所說法身不可見! 何。諸 無有 ij 佛所說法亦無增無減。所 Ú 是故無苦無煩。 。其在會中未曉者 H 文 肵 深 肵 洹 虚

iğ B 有名。佛 以是故無。館在其中。本清淨故。諸法亦清求佛道者。何以故。不可得故。亦不從悕望得。 欲聽。文殊言。審如若所說。是法實尊甚深甚所而尊。欲入聽之聞說尊法。 愛樂欲聞故入 前已作禮就坐。文殊謂舍利弗。於是法中何 淨。含利弗問文殊。所以羅漢不在共中。 文殊 所知。不在其中、諸羅漢辟支佛。亦復如是。及 佛遙問含利弗。汝悉聞文殊所語不。含利弗 言信。復問從何所信。則答言。法身無所生無 泥洹。女殊言。寧自信。常於是不動轉。舍利弗 所中。含利弗言。故到人處不見。 以是故來至 殊白佛。可令含利弗來入。佛遙謂含利弗前。 言《惟。佛勿以自勞。顧樂於是往聽其法。文 無所復有故無所知。無所知者無所止。故 無所復如不。舍利弗言信。從何所信。 所9說無有與等。文殊言,汝能自信其法至泥 際受法。汝有厭極。舍利非言、除佛所說、我之 弗。本際無所受故 而若無厭極。文殊言、若本 際有所受不。含利弗言。無所受。女殊答舍利 何故而無厭極。舍利弗言。法身無所受。其本 如舍利弗所語。文殊問。 人聞其法。誠無厭極。時文殊言。於法無厭極。 言。婬怒盡是爲羅漢。無所住無所成。當在 滅。故知無所動轉。復問。 。若自信不至泥洹。舍利弗言。從本以悉般 。何以故。是法無有二心故。所以者何。非者 文殊言。羅漢盡。故如是。 但欲聞深法故。舍利弗言。我從佛若從 因是而教人 所以者何 法身能有所受法不。 信羅漢盡無有餘 何以故。 。佛以是敎 。其知以 利 何

故 資積 FI 文少 殊問 生無所滅無所止、含利弗言信。 從何所 ·脱。無所念無有證, 其聞者復数詔餘人。展轉相開導。所以者 所欲。文殊語舍利弗。今佛所說無有異。 法持諷誦讀。 皆答其所知。舍利弗語文殊。今我所聞 善哉善哉。舍利弗。如若之境界、我悉問之。若 佛依無所依等不。答言信之、從何所信、答言。 亦不是法。有所生有所滅有所止。以故信。 際無處。所以故信,文殊復問。信法身住, 念無有證,亦不生不滅。亦不見亦不有見。 無自然而知自然者。故無所觀無所脫。 有盡故。文殊復問。能信一切法。無所談無所 所罣礙。其從若聞是者。 弗白佛。以供養前佛者。所以。彼者來悉得是 念不復忘。佛謂含利弗。若有男子女人。 無所止。無所止者。謂不可見之所依。文殊言。 癡故。信之而無處。復問舍利弗。乃信諸法依 利弗言信。從何所信。答言。 法身者亦無婬怒 爲一刹土不。舍利弗言信。從何所信。答言所 諸佛爲一佛不。舍利弗言信。從何所信之、答 所 沙 言 日。一法身無有二故。文殊問。 佛般泥洹以不般泥洹。舍利弗言信。 信。法身不生不死故不般泥洹 悉捨諸法無所 丽 是法名目何等。當云何 "持本際持無所處,所持持一切諸法。 。能信不可計法身所從出能知處不。 解多。 。爲一切人廣說,爲解其義 佛說是經 得故。女殊問 舍利弗言信。從何所 含利弗亞羅漢 便因是法悉国速 行。 信諸所有刹土 名日問法 妆 文殊問 ÇĮ, 者 信之 「無所 聞是 無所 疾 恒 信

。皆悉安住法性實際

天等各各皆乘實殷樓閣。

一皆有不可

喜。作禮而 魳 利菩薩。 諸 天 人世間人民。龍鬼神。 彻 歡

*佛說實積三昧文●殊問法身經

No.357 (Nos.358,359)

界經卷上 如來莊嚴智慧光明入一切佛境

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城鷲頭山中 自在到第一彼岸 中大龍。應作者作所作已辨,離諸重構速得 人俱。 第四重上法界藏殿。與大比丘衆二萬五0十 己利。盡諸有結善得正智。心解脫一切心得 自在。善得心解脫。善得慧解脫。心善調伏人 ,皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱心得 元魏@天竺三。藏母摩流支譯

師利法王子菩薩摩訶薩。善財功德菩薩摩 **菩薩摩訶薩七十二億那由他。** 復有阿若拘隣等八大聲聞而爲上首。 訶薩。佛勝德菩薩摩訶薩、藥王菩薩摩訶薩 由他諸佛世界而來集會 皆是諸佛神力所加。 明。皆悉成就佛威儀行。此諸菩薩摩訶薩杂。 無願心不生相。 竟法雲。智慧高大如須彌山。善修習空無相 輸。善能諮問大方廣寶積法門。位階十地究 藥上菩薩摩訶薩等。皆住不退。轉地轉大法 一切皆得大甚深法智慧光 從於他方百千萬億那 皆得成就諸神通 其名曰文殊 復有

爾時 說法 **令諸菩薩摩訶薩。速疾生於大智慧力。又復** 力菩薩來集。時佛世尊復作是念、我爲說大 欲令恒斑沙等諸世界中。 **令一切諸來菩薩摩訶薩等。皆悉諮問我所** 方廣法門。欲現瑞相放大光明。何以故。欲 世貨作 如是念。我今轉8于無上法輪。 有大威德大神通 漵

佛瞻仰而。住 各以本願力故。在如來前昇蓮華座。至心觀 可思議最勝供養供養諸佛。 億 十方一一世界。十十不可數佛國土,百千萬 祇不可思議三千大千徼塵數等世界。 爾時世尊念。已放大光明雲。 普照十方阿 **一一菩薩各以菩薩神通力故。所有一切不** 彼諸菩薩一一 郎時 僧

@踊出、縱廣億那由他阿僧祇由旬。其華形相 四大天王釋提桓囚梵天王等。皆來集會。彼 叉乾闊婆 阿修羅迦 樓羅緊那羅 摩睺羅伽 佛國土。百千萬億那由他微塵數等。天龍 量世界。即時十方於一一方。有千億不可說 千萬億那由他光明。 彼大寶蓮華藏高座。 種種摩尼寶以爲間錯。懸諸無量實蓋憧幡 摩尼寶以爲垂8櫻。自在王摩尼寶以爲羅網 實爲周匝欄楯。不可思議光明摩尼實爲四莖。 卽時法界藏殿上。 上下相稱以一切光明廢尼實爲體電光摩尼 不可思議摩尼寶以爲眷屬。 **有大寶蓮華藏高座從地** 是光爾時遍照十方無 周匝俱放十阿僧祇百 過諸譬喻光明 夜

> 佛所。復有諸天龍等。各各皆乘異珠寶殿樓 綵殿樓閣,來詣佛所。復有諸天龍等。各各皆 閣,來詣佛所。復有諧天龍等。各各皆乘種種 各各皆乘里愛羅伽娑羅旃檀香殿樓閣。 各皆乘華殿樓閣 **伎樂。娛樂而來到於佛所,復有諸天龍等** 思議阿僧祇天女。 來指佛所。 百千萬億那由 復有諸天龍等。 他 來詣 種種

等以本願力。隨座所須自然具足却坐 千萬億那由他種種伎樂。娛樂而來到於佛 等單。各各皆有不可思議阿僧祇天女。作 至心觀佛瞻仰 不可量不可數種種伎樂供養如來。 千光明大摩尼寶珠殿樓閣。來詣佛所。如是 復有諸天龍等。 樓閣、來詣佛所。復有諸天龍等。各各皆乘帝 佛所。復有諸天龍等。各各皆乘如意實珠殿 等。各各皆乘自在王靡尼寶珠殿樓閣。 光明摩尼寶殿樓閣。來詣佛所,復有諸天龍 來詣佛所。復有諸天龍等,各各皆乘集一 諸天龍等。各各皆乘閣浮那提金寶殿樓閣。 乘金剛光明摩尼寶殿樓閣,來詣佛所。復有 釋王頸下瓔珞摩尼實珠殿樓閣。來詣佛 到已俱作過一切世間不可思議不可 .而住 各各皆乘持清淨大海普放 被諸天 來詣 二面 肵 百 切

嚴世界 電光摩尼實以為羅網 服樹。種種憂羅伽娑羅栴檀樹。 種原尼寶樹莊嚴世界。種種天華樹 爾時三千大千世界大地。即成閻浮圖檀金 皆有百千萬億那 千世界,建大寶幢懸諸幡蓋。 由他阿僧祇天女。 彼諸樹中 遍覆三千大 種種香樹莊 皆現場半 種種 衣 種

三五

身兩手 爾時彼 而說偈言 大 俱 寶蓮華藏大 持百千萬億諸寶瓔珞供養而住。 師子座中出 妙音聲。

寶 我 願 說 願於 成 法 師 訤 由 身 $\pm$ 佛 2 子-丛 于 法 我 光 衆 華 맽 來 佛 カ 上明 聞 藏力寶坐 處 4 逮 願 奉 华 我 無 44 世 煄 掙 界 滿 歡 揾 師 子 及 億 喜世 所 我 足 成 座我 願 樂 我 佛 心 界

爲菩薩說勝妙法即便現相即時一切菩薩摩 子座結加趺坐 觀察 爾時世尊從本座起。 殊師利法王子見如來相。 等辈從久遠來。已會聞此勝妙法門。 等諮問如來應正遜知不生不滅法門。 訶薩衆作是思惟。女殊師利法王子。應爲我 不生不滅 衆心思惟已。 即說偈言 4 郎白佛言。 速 一切菩薩摩訶薩衆。 即昇大寶蓮華藏大師 世尊。 奕 知諸菩薩摩訶薩 利 何等法門名 益 爾時文 以我 欲

訤 薩 显. 法 世爲智慧 無 生滅 願承願 彼 誻 說 訤 鵩 佛 喩 何 妙神相 等 法力應相

殊師利。 安隱無量衆生。 爾 告文殊師利法王子 汝能問佛此甚深義。文殊師利。汝爲 能與無量衆生種種快樂。 言 善哉善哉 復 文

地

切皆見。 佛地"文殊師利" **量衆生人天之樂**。 能憐愍無量衆生。 界戲樂之具影現分明。 神通力如釋提桓因。 天中五欲境界我亦應得。文殊師利。而 作如是言。如彼釋提桓因身幷善法堂。及彼 見三十三天釋提桓因善法之堂。及五欲境 子善女人童男童女等。 竟成就必得受用。 五欲境界戲樂之具。當作天王幷得県報及 戒種諸善根。 復作是言。諸善男子善女人等。 汝當布施持 善法之堂。 **童女作如是言汝等可來觀此天王釋提桓因** 釋提桓因。天中所有五欲境界。戲樂等事 天。釋提桓因幷善法堂影現分明。及見天王 如三十三天所住之處。 文殊師利. 利。不生不滅法者。即是如來應正遍知 我爲汝說不生不滅法當依智解。女殊師 爾時諸天唱告一切男子女人童男 譬如大地太毘琉璃所成形相。 及天王所有五欲境界戲樂之具。 **皆當得此善法堂處及以天中** 汝於此義莫驚怖畏。文殊師 废能利益無量衆生 文殊師利。 爲諸菩薩摩訶薩等究竟 隨其所有五欲境界。晁 彼大地中見三十三 於彼大毘琉璃地中。 即各散華合掌供養 爾時彼諸善男 被衆 舆 猧 癑

皆悉迴向三十三天文殊師 王帝釋身故。 影像悉現其中。文殊師利,而彼衆生爲求天 地中面現。何以故。大毘琉璃地清淨故。 及五欲境界如是等。事一切皆依大。毘琉璃 生皆悉不知三十三天養法之登釋提桓因。 中質無有彼三十三天善o法堂釋提桓 所有修行布施持戒種諸善根 利 而大毘琉璃 切切 因 此爲體 信力。如 利 短 如 來現身命有修促

《文殊師利·如彼大*毘琉璃地鏡像中。三十 掌供養而作是言。 不可覺不可 可見不可聞。不可 思無思不思議無念。 動不生心不戲論不分別。 師利。如來應正逼知清淨法身亦復如是。不 寂靜 不生不滅。不可見不可聞。 不分別無分別。 三天帝釋王身不動不生。心不戲論不分別 求如來智。迴向阿耨多羅三藐三菩提 來清淨法身,布施持戒種諸菩根。以此善 清淨法身。 文殊師利。 得見如來清淨法身。奉施寶衣散華燒香。 心。非可思議,非不可思議。非有非無,文殊師 見非不可見。非可觀非不可觀。非有心非無 如來身。不實不生不滅。非有物非無物。非可 師利。一切衆生依如來加力故。 切衆生依精淨心。如實修行見如來身。 **愛像現故。彼三十三天善法之堂。釋提** 及以 味。不可觸無諸相,不可覺不可知,如是文殊 寶地清淨鏡像現故。文殊師利。如是如是。一 五欲境界。以不實故不生不滅,以大毘琉 一切衆生依於如來清淨法身鏡像力故 Ŧ. 欲境界等事。 不思無思不思議 嗅不可味。不可觸無諸! 我亦應得如來應正遏 寂滅寂静不生不滅。不 而彼一切衆生爲求 大毘 不分別無分別不 琉 "見如來身而 不可嗅不可 璃質 無念寂滅 地 文殊 桓 清 根 如 知

文殊師利。如來法身。不生不滅不去不來以 如鏡中像世間所見。隨諸衆生種種 來示現種種異身。隨彼衆生威有 隨彼衆生於大菩提

❷[里]— ●法十(之)⊜意 の事二業の ❷(時)十文€ 不可

心元無實不可

思議

無心無相無色

無 見

雨

卧

闧

|浮提人作如是言

無雲無雨

文殊師

諸衆生 師利

念想

假名雲雨如

是

髍

霻

如

彼

大雲不實不生不滅虛妄故·

利

彼大法鼓無形相無作者。

不可

是聲。阿修羅聞甚大驚怖退入大海

十三天力弱退散。

爾時法鼓於龐之

出

如

女殊師利

若阿修羅共彼諸天鬪戰之時。

Ξ

昇法高座爲諸天說法

可思議。 境界。 三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜。 三天心放逸時。 **空中大法鼓•身** 切賭障憂惱無染寂靜。文殊師利。 依本行業法鼓出聲。令三十三天遠離 無心無相無色無聲。無物無二過眼 彼妙法鼓出大音聲。 不可見不可觀",元無實不 。令三十 如三十 文殊師 如 師利

女殊師 來現身

利

譬如虛空有大妙法鼓。

依三十三

有

能

信 **为如**

來

現 身。

隨 彼

衆生

蕑

法

能

信

聲

無

無二

過眼境界。文殊師利。三十三

天

現

隨彼衆生

信心能知三

一乘之法

如 受

本行業。彼大妙鼓空中出聲。

一 令彼諸

天遠

彼

離依

一切諸障憂惱無染寂靜。文殊師利。

隨

彼衆生得解脫

力如來現

ŷ

天功德力生。

離善法堂在虛空中。過一切諸

天眼

一識境界。不可見不可觀。

。文殊師利。彼大

本業行。 無體。無二過眼境界。文殊師利,如彼衆生依所不能見。*元無實不可思議。無心無相無色 利"彼清淨法身無說無體。而諸衆生依善根衆生遠離一切諸障憂惱無染寂靜。 文殊師 利 如是如來應正逼知清淨法身一切世間 隨心能信得聞法聲。而彼法聲能令

三十三天而作是言。諸天當知。一切色聲香

眼境界住虛空中出妙法聲。

彼妙法聲遍聞

不捨離增長放逸。不入善法堂,

不昇高座為

天說法。爾時彼大妙法鼓。不可見不可觀。過

著五欲境界。當不捨雕增長放逸。不入善法 妙法鼓於何時出聲。文殊師利,以彼諸天耽

堂聞法思義。釋提桓因亦耽著五欲境界。常

彼法鼓聲不可見無色。不分別無分別,過眼◎欲不捨天報五欲境界。應正修行。文殊師利 境界不生不滅。雕音聲語言。雕心意意識。文 味觸法皆悉無常。莫行放逸天報速退,諸天 諸天君 潜天 殊師利。 知。清淨法身不生不滅應如是知。文殊師利。如來增長一切善根。 文殊師利。如來應正遍 心菩薩及一切凡夫衆生。聞如來說法。 已信者令得正解。問聲正解是如來身。 業力聞妙法聲、謂如來說法。謂世問有佛。文 切衆生聞如來聲。能得一切樂具。 视察 初發

常知

一切行苦一切行空一切行無我。

是

閻浮提入皆大歡喜。 地。滿大地本能令一切 雲, 是 譬如初夏依諸衆生本業力故。 樂具。上虛空中。出如是風。如是風者能 子穀草叢林藥木出生增長。 大雲此是大雨 生大雲者能淘大雨。 令一切諸種滋茂 文殊師利: 生大踊躍而作是言。 満大雨者の能 爲與衆生資生 於虚空中天不 大地所有種 爾時 滿大 生火 此切

ιĽ,

便謂如來畢竟涅槃。文殊師利

.如來應正

即便入於涅槃不可得見

而彼衆生起如

是

殊師利。始發心菩薩及以一切毛道凡

夫

如

於衆生本業力故。應見如來入涅槃者。

邁

知。不生不死不起不滅

文殊師利

如

正遍知、無始世來證於常住大般涅槃。

殊師利。

爾時三十三天聞妙鼓聲。

即入善法

彼法鼓聲不可見無色。不分別無分別,

當共議法樂法喜法味法順法念法。 故諸天莫行放逸。若退天報生餘苦處。

於彼天退生餘勝處。釋提桓因亦入善法堂。

堂、議法樂法喜法味法順法念法。

如說修

行

生不滅。解心意意識離去來相,文殊師利。如空中無雲無雨。文殊師利。彼大雲雨自性不虛空中失了,不過大雨聚充滿大地。文殊師利。彼虛 人作如是言。如來說法。交殊師利。實無如 利 語如語不異語。而諸天人稱言如來。 佛說法得無障礙道。 天人說法無有窮盡。隨所應聞皆令開 不生不滅。文殊師利。而彼如來樂說辯才。 何以故。如來法身,無相離相無處離處,不實 如來應正遍知出現於世。 支佛等種諸善根求涅槃道、 是諸菩薩摩訶薩。依過去善根修諸善行。 滿大地。文殊師利 咸作是言。希有大雲希有大雨。普萬大雨充 人稱言雲雨。何以故。以依衆生本業力故。於 水聚於虛空中。風因緣住依風而雨。而 何以故。以依衆生本業力故。女殊師利。 雨。文殊師利 隨 以依衆生善根力故法身出聲。 何 依因於風彼虛空中能生大雲能生大 時中 普興 依因於風彼虛空中無雲無雨。 大雲邁 而彼 切衆生一切聲聞 嚴空無雲無雨。文殊 湖大 如來說法皆是真 世間衆生便謂 雨 時諸 而諸天 文殊師 解 如彼 世間 衆生 來 聞 辟

●想。聞如來應正遍知現有對法 不質不生不滅本來不生。 而諸衆生隨其心

文殊師利。 議 根住持力故。於彼一切諸宮殿中暫時現身。 **处**天王。 大梵天依本顯善根住持力故。 天無不質 於彼處無實梵天。文殊師利。彼梵天空彼梵 爲生梵世。所有善根迴向梵天。文殊師利。而 諸宮殿中。暫時現身於本處不動。 樂、拾諸欲念生大恭敬心。合掌供養大梵天 諸宮殿中。暫時現身於本處不動。彼時諸天王瞻仰而住。而彼六自在楚天王。於。彼一切 下至四天王天。各各拾於五欲境界一切伎 衆生善根力故。應化梵天日日觀察一切天宮, 退梵天住持楚宮。依自在願住持力故。一 在梵天王。十百千萬三千大千諸世界主。不 **梵世所有善根迴向梵天。 文殊師利。** 於彼一切諸宮殿中暫時而現。爾時諸天爲生 王瞻仰而住。文殊師利。而彼大自在梵天王。 樂、捨諸欲念生大恭敬心。合掌供養大梵天 宮殿中一切諸天。各各拾於五欲境界一切伎 爲自在主。觀於一切賭天宮殿。文殊師利。時 天宮殿,乃至觀於四天王等。爾時彼大自在 三千大千諸世界中自在無礙。 女殊師利。譬如大自在於天王 無相離心意意識不生不滅。文殊師利。彼無不質,無名字無音聲,無住處無體不思 於彼十百千萬三千大千諸世界中 而彼諸天不知梵天身空無不實。 下觀 依彼諸天善 於十百千萬 。彼大自 一切諸 切

> 減者是名如來。爾時世尊而說偈言 障憂惱無染寂靜。 分別無異心。文殊師利。以是義故。言不生不 大妙聲爲衆生說法。 體不思議。 一切種種諸威儀行。隨諸衆生種種信故。出 來百千萬億種種相好莊嚴之身。 無相離心意意識不生不滅。文殊師利。而如 不可觀。無名字無音聲。無住處無體不思議。 及毛道凡夫。 動。女殊師利,初發心菩薩,一切聲聞辟支佛。 現百千萬相好莊嚴之身。 支佛乘。依一切毛道凡夫善根力故。如來應 本願行力。住持初發心菩薩。住一切聲聞辟 如是。文殊師利。 無相離心意意識不生 不知如來應正逼知空無不實 如來應正遍知 而如來一切不等拾心無 能令衆生遠離一切諸 如鏡中像本處不 具足如來 依 不 (彼菩薩 滅 亦 獖

依彼善法力 現世如鏡像無漏善法中 無如及如來如來常不生 諸法亦復然

不下不縛不脫。 不思惟。 照斫迦婆羅山摩訶斫迦婆羅山。 論無障礙雕障礙。不住此岸不住彼岸。 意意識。不生不滅無相離相無念雕念。 **文殊師利。譬如日光初出。** 下之處。文殊師利。而彼日光不分別無分別 地不在水中,不在兩岸不會在中流。無覺離 非實非不實。不在此岸不在彼岸。不在 何以故。文殊師利。彼日光明無心 不知非不知無煩惱非無煩 。 先照最大山王。 **次**照餘大 不高 無戲 氼

無名字無音聲

無住處無體不思議。

心意意識不生不滅。如是文殊師利。

遏知空無不實。

無名字無音聲

無住處無利如來應概。無相離

諸佛如來智日光輪無如是心。

於妙法。

Mi

不爲彼

衆生說法。

文殊師

利

我爲此衆生

切事中平等捨心。無分別無異心。文殊師利

爲令增長一切善根。文殊師利

如來於彼

爲畢竟利益一切衆生。爲生未來一切善根。

住邪聚衆生 復照於隨所能信善行衆生, 復照於住辟支佛乘、次復照於住聲聞乘。次 初照一切諸菩薩等清淨直心大乘山 性。如來放大智日光輪。普照衆生亦復如 別者。文殊師利、依彼無邊法界衆生上中 見者非不可見者。體性如是非不如是。非說 者。事名者非無名者,非色者非無色者。 分別者非無分別者。 道者非無說道者。非證果者非無證果者。非 說者非無說者。非假名者非無假名者。 非離心者。無意者非無意者。非害者非無 念者非無念者。非有心者非無心者。離心者 非行者非無行者。非修習者非無修習者。 師利。 非行者非無行者。非修習者非無修習者,非一切知者。非無一切知者。非覺者非無覺者。 不在陸地不在水中。不在兩岸不在中流。 非實語者非不質語者。不在此岸不在彼岸。 中。日 下不縛不脫、不知非不知。無煩惱非無煩惱。 無熱惱離熱惱。不住此岸不住彼岸。不高不 生不滅。無相離相無念雕念。無戲論離戲論。 遍知亦復如是。不分別無分別不思惟。 覺無色非無色。 。何以故。如來應正遍知。雕心意意識不 :光隨地有高下中。文殊師利。如來應正 皆爲如來一切智日光輪所照 **文殊師利**。 非離分別者非無離分 依於大地 **水復照於乃至** Ę 有 非 高下 卞 非 可 非害

切聲

無言無

相雕

切相

非內非

亦 뢒

自體

交

非可念非不可念

。離可念。非可覺非

相非無相。

非業非業報

非過去非未來非現 非辭非不辭。

寂静非常

離寂静

非長非短。

。 非心非不心 非觀

非不觀,

可 見村

非不可見相。

。非经非

不空

在

煩惱非

無煩惱。

非作非造非示非染。非可清淨

"非名非色"非

非言非雕言語。

非稱量離稱量,非相離相。非

非不虛空。

。非可見非可說。非和合非雕和合。

切言說。

不可見不可觀不可取。

。非虚空

可戲論不可說。

離諸言說。不喜離喜無生不

可數離諸數量。不去無去去寂。絕一切諮趣

非明非不明

。非覺者非不覺者,不生不滅。不

議

以不可思議

無體難體

不可取不可拾。不

能轉。不實不享。

非常非不常。

非照非不照。

非 何等衆生行。聞如是如是說法聲。文殊師 大慈悲高幢之上。 來於一切事平等捨心。無分別無異心 ф 間 文殊師 利 隨何等何等衆生信。 丽 如 來 寶 珠清淨直 何 心 懸 利 等

此

中法 有

此

元衆生信

Ŧ

法 此

此

衆生信正

如來無

如是分別之心。

衆生

信 上法

故 佛 此衆生信正行。爲說清淨心法。乃至此衆生 法 別及諸戲論。文殊師利。依語衆生種種善根。 信邪行。隨所應聞而爲說法。 是心。此衆生信上法。爲說大乘。此衆生信中 如來智日光輪。 爲說緣覺乘。此衆生信下法。爲說聲聞乘。 '諸佛如來智日光輪'遠離一切分別異分 此衆生信邪法。文殊師利。諸佛如來無如 。無有如是分別之心。 文殊師利 何以 誻

文殊師 幢上。 諸測量不得離得。 不思惟。無心離心。離心意意識。不可測量離 識。文殊師利,如來亦復如是。 不分別無分別 不分別無分別不思惟, 是如是。聞彼糜尼寶珠出聲。而彼摩尼寶珠 諸佛如來智日光輪種種別異 。隨何等何等衆生念,須何等何等事。如 利 譬如大海中有如意寶珠懸置高 **資不能轉瞋不能轉癡不** 無心離心離心意意

聲 相離相。 二中間可得。非生非滅非斷非常、非知非 彼響聲非過去非未來非現在。 非內非外非 非可覺非不可覺。離心意意識。一切處不等。 不心。非觀非不觀。 無為,非戲論非不戲論。非聲非不聲。非見非 住。非地界非水界。非火界非風界。 非不毀,非念非不念,非處非不處。非住非 知非覺非不覺。 非明非不明。非縛非脫。非 不見,非字非言非離言語。非稱量離稱量。非 無分別離異分別過三世。文殊師利,而彼響 非寂靜非離寂靜。非長非短。非心非 非可見相非不可見相。非

文殊師利。譬如響聲從他而出衆生得聞 非有爲非 m 夓 不 不 利 建立成就 生所有滸善根, 信種種解。 異 不 分別。 пŢ 而彼大地。 覺 過三 離

利 過去非未來非現在。 論非不戲論。 非水界、非火界非風界。 念非不念。非處非不處。非住非不住。非地界 得 不覺。非明非不明,非縛非脫,非毀非不毀非 如來應正逼知。說法晉摩亦復如是。非隨種種衆生種種言音聞種種響。文殊師 非生非滅非斷非常,非知非不知。非覺非 。非聲非不聲。非見非不見。非字 非可念非不可念離可念。 非內非外非二中間 。非有爲非無爲 非戲 可

等。無分別無異分別心。無心離心意意識。文 知之所住持。皆依如來應正遍知。而得生長 種異見。尼。鍵子等從於邪見。乃至邪定聚衆 立成就一切聲聞辟支佛菩薩。 應正逼知。住持一切衆生。生長一切善根。建 殊師利,如來應正遍知亦復如是。依於如來 法音聲。女殊師利。譬如大地住持萬物。生長 切穀麥果蔵。草木樹林建立成就,文殊師 心意意識。 聞於如來應正遍知如是如是說 世。文殊師 不分別無異分別。 彼諸善根皆是如來應正逼 ij 利 處 4 種 等 及諸外道 種 **海**衆生種類 一切處平 分別

文殊師利。 可念離諸念 諸觀。不可是雕諸見。不可思惟雕諸思惟。不 分別異分別念。離 別離異分別 而如來應正遍知 心平等無平等拾。一 一切心意意識。 離 。不可觀難 切分別。無 切處無分

語道。 而彼虛空無高下中。 生以依地有高下中故。 字。無聲紙念。無取無拾 可護。不可量離思量 見不可戲論。無色不可示不可表。 分別。不生不滅。非過去非未來非現在 知亦復如是 住處不可取。 文殊師利。譬如窟空 切處住一切處入。文殊師利。如諸衆 。離眼識 於 切處不等 道 文殊師 不可譬喻難諸聲喻。無 一切處平等。 。離心意意識。 不可轉不可換 而言魔空有高 利 無分別異分別。 如來應正逼 不可觸 無 無相 分 離言 F 求 別 中

衆生信持戒故。我爲說尸波羅蜜。 此衆生信 是心。此衆生信布施故。我爲說檀波羅蜜 Ŀ 衆生有中信心。我爲說辟支佛法。 是心。此衆生有下信心。 聲無念。無取無捨。不可轉不可換。離言語道。 不可取。難眼識道。雕心意意識。無相無字。無 不可量離思量。不可聲喻離諸譬喻 可。戲。無色不可示不可表。不可觸不可讚。 不生不滅。非過去非未來非現在。 我為說禪波羅 故。我爲說毘梨耶波羅蜜、此衆生信禪定故。 忍辱故。我爲說羼提波羅蜜, 利。如來說法亦復如是。文殊師利。如來無如 形色。此衆生有上信心、我示上形色。文殊師 信心。我示下形色。此衆生有中信心。我示中 下中。女殊師利。如來無如是心。此衆生有下 高下中故。見如來有高下中。而實如來無高 一切處住一切處入。文殊師利 |信心。我爲說大乘法。文殊師利。 蜜。此衆生信智慧故。我爲說 我爲說聲聞法 此衆生信精進 依衆生心有 。如來無如 此衆生有 不可見不 無住處 此 此

般若波羅蜜 如來莊嚴智慧光明入一 切佛境界經卷上

如來莊嚴 智 慧光明入 切佛境

不生無生 文 分殊師 利 如來者名爲法身。文殊師利。如來 文殊師利。如來無名無色。無言說 元魏*天竺三*藏曇摩流支◎譯

利

覺一切法容者名爲菩提。菩提者名覺一

切

法

玄

有非無者。彼得法中住。若得法中住者。彼不共住。若不共住者。彼非有非無。 非 修行正念法。 際法者。彼不共一切法住。若不共一 可得。若常不可得者。彼得實際法。 質得者 彼不起戲論。若不起戲論者。彼不 所得。何以故。依因緣生一切法故。若依因緣 不能動者。彼得自性法。若得自性法者。彼無 隨順一切法者。彼法性中不能動,若法性中 相達'若《法不能相違者,彼隨順一切法。彼 在生死者。彼不能動。若不能動者。彼法不能 行一切法。若不戲不行者。彼不在生死,若不 畢竟心不顚倒者。彼行者能得如實、若能如 不生。若如是見。彼心心數法畢竟不顚倒。 住。言無心定住者。即是無生。言無生者。即是 離異分別。非下非中非上。如是文殊師利 切法無依止。言一切法無依止者。彼無心定 等住。言平等住者。即是不動。言不動者,是一 得者。是一切法平等。言一切法平等者是平 切法無分別離分別,非下非中非上。何以故。 際"文殊師利。如來應正遍知,一切處無分別 實際。空平等一切法際不二際。常不可知處 文殊師利"言如來者"名爲空不可盡相" 無心意意識。 是佛法。何以故。以覺一切法空故。 女殊師 。彼不共住。若不共住者。彼非有非無。若非 切法不可得故。文殊師利言。一切法不可 一切法者。彼常不生、若常不生者。彼常不 若得修行正念法者。彼無一法 文殊師利 如來無分別離 切法住 彼得 分 若 别 際

實語,言實語者名爲眞如。言眞如者名爲如 過去非未來非現在者。彼非下非中非 平等者"彼不在世間不在涅槃。言不在世 生不滅。言不生不滅者。彼涅槃平等。言涅 寬。言如實者名爲我` 言我者即是不二。 不 非下非中非上者。即是如來。言如來者名爲 不在涅槃者。彼非過去非未來非現在。 不真如者。彼不染不淨。言不染不淨者。 即與如。言即與如者彼非常不與如。言非常 如。言未來真如者。 彼實際,言質際者彼不異、不異者彼未來真 者,彼處非有爲非無爲無二法。若非有爲非 爲如實。住一切有爲無爲法。文殊師利。真如 等者名爲眞如。眞如者名爲不異。不異者名 無爲無二法者是真如。文殊師利 染法者。彼滅一切染。以何等法滅一切染。 生者彼即不染。若不染者彼不離染法。 淨非淨。即是本淨。若本淨者即是不生。 若不 故。以何法對治能滅此煩惱。 爲行。文殊師利。正念行者。彼處無行無利無 名爲行。不著不縛不脫名爲行。不去不來名 修行正念者。不取不捨即名正念。不觀不異 不生。若不生者是菩提。菩提者名爲平等。平 性清淨心。卽體無染不染者 心客塵煩惱染。而自性清淨心不染。而彼自 果無證。何以故。文殊師利。心自性淸淨故。彼 爲菩提。菩提者名爲修行正念。文殊師利。 作無行。無依 義者即是菩提。菩提者名爲覺。 無生。無取無處。 即是不異。 彼處無對治法 何以故。 蹩 言不異者彼 如是法者名 覺者入三 言真如者 彼 間 彼

切

語念是爭因

淨因。

彼

切法

名為無觀

不見耳

識名爲無相

不聞

一群名為

善業道是淨因。

略說一 所言染因

切不善念是染因

無觀。文殊師利。不見眼識名爲無相,不見色

說。言智者。覺了一切法名爲智。職

知一切法

者 解脫門

於

切法無差別義。義者。無名無言不可

智

,智者。入三世平等一

切 法

智

言義

者。 何者是根何者是住。佛告文殊師利。身見名 根無住。如來如是得菩提。文殊師利言。世尊 如來得菩提。佛告文殊師利言。文殊師利。無 若滅。女殊師利白佛言。世尊。若法如是。云何 即是盧空何以故,文殊師利,無有一法若生 得。不可得者即是無處。無處者即是質。實者 是不可 寂使

住智

淨。如是知耳空不著聲是寂靜。知鼻空不著 以故。自性空故。是故知眼空不著色。是故說 故。自性空故。如是耳鼻舌身意我我所空。何 為淨何者寂靜。文殊師利。我我所服空。何以 文殊師利。言菩提者名爲淨亦名寂靜。何者 爲根,不實分別名爲住。彼菩提平等。如來知 切法平等。是故說如來無根無住得菩提

利。菩提自性清淨。以自性清淨故。自性清 淨者。所言自性清淨。彼不染如虛空。平等如 著觸是寂靜。 香是寂靜。 知舌空不著 味是寂靜。 知身空不 知意容不著法是寂靜。女殊師

法自性清淨因緣而有。又菩薩摩訶薩。

如實

五蓋菩提分名爲著。不著無障解脫智。一 圻者 著證智堅固精進。如實知法名爲著

菩提分名爲著。不著無障解脫智。一切著證智堅固精進。如實知法名爲著,著

不正念觀者。即著法光明觀法不著、著解意

是著自我。著自身者。

即是著自性空智•著

者即是著眼。著眼者即是著自性。著見者即 覺平等,覺平等者。即是菩提。文殊師利。著色 等。言法平等者,即是雕平等。雕不等者。即是 義非不了義。言平等者。即是平等。即是空、言

義識智平等者。即是入不二法門智。 平等不二義**即是不等。** 平等者即是義

。名爲了

所言

法體智。彼依法轉所轉義。自轉不等不二義 法者即是義。義智識智。了義智法智。法 名爲智。言義者。知衆生及識智了義即是法。

名染因。

一入一切法無我是名淨因。見我我所

而不住染淨因中者。起我起見是

知染淨因。

是名染因。

`內寂靜外不行是名淨因]

欲瞋恨

害覺觀是名染因。

不淨慈悲喜捨入十二因

如來 言不捨者。不拾一切法。是故言不捨。女殊師 **康卒** 自性同 虚 经。 不見彼此岸。 利,如來度大漂流。是故不取不捨。而彼眞如 何不拾言不取者不取一切法。是故言不取。 文殊師利、言菩提者。不取不捨。云何不取云 文殊師 利 如來知一 。若提無相無觀 譬如康容本來自性清淨。 切法雕彼此岸。故言 。何者。無相

六念是淨因。

七非淨法是染因。七覺分是淨

八邪法是染因。八正法是评因。

九惱事是

。九次第定是淨因。十不善業道是染因

淨因。五蓋是樂因。五根是淨因。六天是樂因。 緣忍。@名爲淨因。四顚倒是染因:四念處是

> 分別。以不分別無分別故。不見未來法現在 是故如來不住心意意識。 法心不行。未來法。識不去, 世清淨。文殊師利。何者是三世智。所謂過去 菩提者。非過去非未來非現在。三世平等三 是諸樂人境界。所謂三界境界。文殊師利 *識名爲無相。不知法名爲無6觀。文殊師利。 身會 識名為無相。 不見舌識名爲無相。 觀 不見鼻識 名爲無相。不聞 不知觸名爲無觀。 不知味名為無 以不住不分別 現在法念不住。 香名為 不見意 觀 無觀 不見 無 @凝=級患

利。身者頭。礙無覺無心 者不可以身得。不可以心得。何以故。文殊 別。菩提名足迹、寂靜名無差別。涅槃名足迹 差別 虛字名足迹,不見名無差別。不生名足 不求名無差別、無衆生名足迹、衆生體名無 不起名無差別。覺名足迹。 迹不滅名無差別。無爲名足迹 別,無相名足迹,無覺名無差別。無顯名足迹 迹。不可得名無差別。不動名足迹。空名無差 無差別。法名足迹。無異名無差別。實際名足 師利。無相名無瓽別。眞如名足迹。 無住名 爲無差別足迹。何者無差別。何者足迹。文殊 無體者。彼處無二言。文殊師利。言菩提者。名 亦如是。何以故,所言一切法體者。即是無體。 不滅。是故言三世清淨無爲。如無爲知。有爲 非心意意識知。彼無為言無爲者。不生不住 非眼識知。非耳鼻舌身意識知。文殊師利。若 是無身,何者是無爲。文殊師利,無身者,所謂 法。不戲論。文殊師利。菩提無身無爲。何 譬如草木牆壁土 文殊師利。 無行名無差 師 者 ⁶卸十(是)⊜數 ⁶(名)-- 自動 ●無相無二不自動 8(職) 0(文)十觀象 ◎藏二行®

是如來。不取不依名證菩提。如是證菩提。不 不可取。不見諸法名爲不可依。文殊師利,如 得名如來應正遍知 住意識。文殊師利。如來不住心意意識。是故 覺觸。是故不住身識。不収意不知法。 是故不 識。不取舌。不知味。是故不住舌識。不取身不 是故不住耳識。不取鼻不聞香。 取恨不見色。是故不住眼識。不取耳不聞聲 知身不可取。不覺觸名爲不可依。 如實知舌不可取。不知味名爲不可依。 可 爲不可依。如實知耳不可取。不聞聲名爲不 可依。文殊師利。如實知眼不可取。不見色名 可取不可依。文殊師利。何者不可取何者不 以 以故。女殊師利。實法中無名字章句可得。 提亦如是。以一切法說菩提實亦不可得。何 世間之法。若求其實不可得說。文殊師利 利 萷 **非實非不實 非諦非不諦。不可如是說。 文殊** 利 影 住無爲無生無滅可說。文殊師利。譬如一 無住處可說無爲無生無滅。菩提亦如是。 依。如實知鼻不可取。不聞香名爲不可依、)故。不生不滅故。文殊師利。言菩提者。名不 義。何以故。文殊師利。菩提非身非心非法 利。不可以一切法說菩提。何以故。文殊師 像 菩提無住處可說。文殊師利。 身心如實覺名為菩提 心者如幻空無所有不質不作。 。依世間名字非第 是故不住鼻 如實知意 譬如虚空 **文殊師** 如實 何 菩 無 切

想行等。是爲衆生依四種心住,文殊師利。此住法,何等爲四,所謂衆生依色心住。如是受文殊師利,衆生有四種心住法。依彼四種心

生已還滅。彼諸法無作者無取者而生。無作

無

取

者而滅

文殊師利

。諸法依因緣生。

無

說 切法者,一 殊師利。何者是如實智。文殊師利。如實知 等不高不下。如彼法住。如是如如實智知。 法平等非高非下。如是覺已。無有少法不平 平等非下非高。文殊師利。 利。法無實有。文殊師利。若法無實有。云何說 高。菩提亦非平非下非高。 利。言菩提者。如虛空平等。虛空非平非下非 起不滅。無相離心意意識。無字無聲。文殊師 文殊師利"如來如實知一切法。本來不生不 依名說。何等法彼法非此處不雕此處。如是 名。名爲虛空。文殊師利。空亦如是說名空。空 提。亦無二。以何等法爲空。何等法爲菩提。而 爲佛。 入一切法門。女殊師利、一切法無名,而依名 爲空。文殊師利。如說虛空。虛空而無虛空可 差別。無名無®相。離心意意識。不生不滅不 提。菩提卽是空,文殊師利空中無空亦無菩 如彼一切法空不異菩提空。菩提空即一 而無法可說名之爲空。如是入一切法。是名 取戲論。文殊師利。而第一法中。無法可得名 行無行。不集無字無聲。文殊師利、言空者名 說二名。何以故。文殊師利。一切無二無相無 文殊師利。非空空四。文殊師利。空者即菩 四 法空。如彼一切法空。如來如實知名爲覺者。 種 文殊師利。如名非此處不離此處。 Ċ 、文殊師利、言菩提者名爲空。文殊師利 住法。 切法無本來不生不滅,法本不生 如來如實知不生不滅。 如來如是覺一切 何以故。文殊師 。是故名 如是 文 刼

者無取。 種湖故, 取 爲四。謂 是無取。文殊師利 提者是無漏無取法。文殊師利。何者是無漏 者。初發一切善根法。無阿者不見一切法。言 利 爲法。言無阿者觀無爲法。 文殊師利 爲過量。何者是過量。謂無識業。言阿者觀有 脫門。言阿者,稱。數觀諸法相, 阿者。心不住能令住。言無阿者。無相三昧解 實知如彼法足迹。如一法一切法亦如是" 得。文殊師利。入一切法。阿門無阿門。文殊師 彼法本際不生、未來際不去。現在際不住。如 際中際後際。如來如實知本際中際後際。如界,彼法如來如實覺非顯倒覺。如彼法住本 師利。一切法假名法者。謂五陰十二八十八 識界不離如。意界法界意識界不離如。文殊 離如。舌界味界舌識界不離如。身界觸界身 識界不離如。文殊師利。如菩提耳界繫界耳 是不離如。受想行識。如菩提地界如不離如 因緣滅。 識界不離如。文殊師利。鼻界香界鼻識界不 水火風亦不離如。 迹者。即是菩提如菩提色亦如是不雕如。 利"何者是如實足迹" 文殊師利。 文殊師利。言菩提者。名爲如實足迹。 切法一法亦如是 文殊師利。而 何者阿門。何者無阿門。 。謂離四収。何等爲四。謂欲取見取 是故名爲遠雕諸漏 以此諸漏 《欲漏有漏無明漏見漏》以不取 無實道者。是故如來爲斷道者說 言無漏者。謂離四漏。何者 如菩提如是眼界色界眼 衆生爲無明所閣 文殊師利。 言阿 文殊師 言無阿者 言如實足 一多不可 文殊 水 我 四 1 何 如 如 法 師

盡。智名爲淨

未來無生

|智名無垢

現在住法

是不行受想行識。

不離受想行識。如是

行名

過去

何以故。

色字色性。

如是文殊師利。

法界自體名無垢。十二入無去名無點。

不行名無垢,內外不見名無點。

陰聚名爲淨。

不見色空。不見色不空。如是行名行菩薩行。

常

膸

無礙名無垢。不見名無點。內清淨名爲淨。外

無差別。

為淨。法界名無垢。實際名無點

。虚空名爲淨。

测

如是行名行菩薩行。般若菩薩如來

如是行名行菩薩行文殊師利

菩薩

入 不

平 悉

諸 堫 來

平 無

離戲論名無垢。寂滅一

切戲論名無點。

如名

是行名行菩薩行。

禪定菩薩如來無二無差

去 常

在 諸

寂

於諸出

欲

威不於

染 Ξ

故界

禮 同

過

爭名無垢。光明圓滿名無點。 無戲論名爲淨。 垢。無起名無點。文殊師利。自性名爲淨。善根 名無點。文殊師利,無生名爲淨。

無行名無

無點。文殊師利。空名爲淨、無相名無垢。無願 垢無點。文殊師利。何者爲淨。何者無垢。何者 法平等而知。文殊師利。言菩提者、名爲淨無 見實。文殊師利。彼諮法如是平等。如來如彼 心見觀。如來不見心。若不見心不見觀。彼是 諮法而無所見。文殊師利。言有所見者。 謂見

是。如衆生國土亦如是,如國土涅槃亦如是。 亦如是,如法法體亦如是, 文殊師利。如來說一切法平等如涅槃。以 뿉。文殊師利。如虛空菩提亦如是。 述者。即是寂滅。寂滅者即⁶日辞。 界智名無點。 平等法足迹中。 文殊師 所謂寂靜足迹 利 略 言淨 如法體衆生亦 無 如菩提 " 淨者即 。言寂靜 垢 無 點 畢 如 法 是 足 え

實

潤

共

袙 因

文殊

晌

利

。如來如

(知我根本。

以我清淨如實知 虚妄取著

一切衆生清

、所言我清淨一切衆生清淨。

此二

|無二無

是知。而不壞諸法本來不生。文殊師利。菩薩 **薩行菩薩行。文殊師利。若菩薩不生心。不爲** 質覺一切法。觀察一切衆生性。即生清淨無 如是行菩薩行。復次文殊師利。菩薩不見過 法本來盡,見諸法不盡。而不生慢心言我如 諸法盡。不爲諸法生。非不爲諸法不生。 **垢無點。奮迅大慈悲心。** 本來無垢。本來無點。文殊師利。如來如是如 竟究竟無所治法。離諸所治法。 文殊師利。 。以本來清淨。 云何菩 見諸

見法。見法者即是見如來。

所言見者。

雖見

義

法義者即是如義。是故言見因緣者即是

不可說義者即是因緣義。

者即是無我義。

無我義者即是不可說義。

因緣義者即是法

位。位者即是了義。了義者即是第一義。第一 支。不起十二有支者彼是不生,不生者即是 正念者。不起無明。不起無明者不起十二有

菩薩行。忍辱菩薩如來無二無差別。 名行菩薩行。精進菩薩如來無二無差別。 持戒菩薩如來無二無差別。 **菩薩如來無二無差別。 如是行名行菩薩** 來現在。心中如是行菩薩行。文殊師 行。 去心盡行菩薩行。 不見現在心有行菩薩行。 不見未來心未到行菩薩 。而不著過去未 如是行名為行 如是行 行

> 偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。 時文殊師利法王子菩薩摩訶薩、 **而說**。 性法體法住法位法界如實。法界如實住法不減。是名如來。若如來出世及不出世。法 **岩入如是等諸法位者。** 智不生不滅。依彼智故知無爲法。文殊師: 盡一法彼法無爲。若法無爲,彼無爲法不生 盡彼法不可盡。以不可盡是故說盡何以 利言盡者。彼法常盡。非不盡本來盡 文殊師利。言諸漏盡者。此依世間名字假 不滅。是名如來。若如來出世及不出世。 以如實盡故。若如實盡彼法不盡 魳 爲行菩薩 利 而彼眞如法身。無有法生亦無法滅。 無有一法 行 何 若知若鄰若修若證。 以 故 以 知諮漏法不生不滅 不見る心 ép 意識 即從坐 〕 法。若不 一,若法本 文 起 利 爾

等法。而《生不正念》是故菩薩生於正念。生 等法上無心意意識。彼法中無分別。 分別何 何等法處。心意意識所不能知。文殊師利。 差別義。即是無生無滅。文殊師利。無生無滅

何

数如來。而 遠不不 生 色 生 說與日 亦 無 不 不 滅 形 取 禮 根 亦 無 不 肵 住

離 六 ス 故去故相 瞢 無

等 竿 相 平 靜 儀 故相故定故 等 故 中 虚敬見敬以敬去敬等 諸 禮 住 禮 來 法 無 於 無 及 所 寂 所 平 所 腄 秵

虛 所 所 寤 觀 筌 觀焓觀處

心 常 同 猶 別 在 虛 無 如 世 世 玄 中 ŁJ 間 間 敌 敬而敬 敬諸 丽 幻不可 不染 醴 醴 佛 無 無 世 所 所 亦 觀得觀法 觀

٠Ù 於前。何況有人於此法門 數等衆生。令置辟支佛地、於此法門不生信 故。文殊師利。若有人以三千大千世界徼廛 嗅諸法不知諸法。何以故。以一切法本清淨 文殊師利。諸佛如來不見諸法不聞諸法。不 證 如來不飲不食。文殊師利 來。現在不說諸法不示諸法文殊師利。諸佛 來。不說一法不示諸法。文殊師利。 諸法。不知諸法不覺諸法。文殊師利:諧佛如 殊師利。諸解如來不見諸法。不聞諸法不念 諸佛如來不依一法得名。亦非多法得名。文 不說諸法多。文殊師利。諮佛如來不證菩提。 未來供養。文殊師利 諮佛如來不說諸法一 有人見無有人聞。無有人現在供養。無有人 非可獨見非可衆見。文殊師利,諸佛如來無 以好見,不應以法性見。文殊師利、諸佛如來。 爾 不應以色見。不應以法見。不應以相見。不應 。快說此法。文殊師利。如是如是。諸佛如來 時世尊告文殊師利言。 若復有菩薩信此法門。 文殊師利。諸佛如來不斷染法不證淨法。 故 若自書寫令他書 此菩薩功德尚多 。諸佛如來無有法 善哉善哉文殊師 禮 無所 。諸佛如

能成就證佛智故 及一。乃至算數譬喻所不能及 及一。歌羅千分不及一。百千分不及一。百 門。入此法門。不疑此法門。於此法門生清淨 來莊 千萬分不及一。百千萬億分不及一。數分不 多無量阿僧祇。以此功德比前功德。百分不 心。乃至爲他演說一偈。此菩薩所得功德 稱計。若復有菩薩。以畢竟o清淨心。信此 涅槃後造七寶塔高一由旬。 在摩尼寶王羅網彌覆其上。所得功德不可 圍遶。摩尼寶鬘以爲閒錯。 至恒河沙阿僧祇劫。彼諸如來菩薩聲聞。 生若 數等諸佛如來。及諸菩薩諸聲聞僧如是乃 樂具。奉施供養恆河沙阿僧祇佛國土,徼廛 食衣服床榻臥具病瘦湯藥。種種資生一切 身。發菩提心悉爲菩薩。一一菩薩。 者多足若無足。彼諸衆生。假使一時皆得人 有想若無想。若一足若二足若三足若四足。 胎生。 嚴智慧 光明入一切 佛境界經 **若濕生若化生 若有色若無色** 竪實幢幡蓋 衆資欄楯周匝 何以故。以 信此法 各以飲 甚 ズ Ė 如 若

聲聞骨 分不及 所得功德甚多無量阿僧祇。以此功德比前 淨·乃至施與◎一畜生衆生 乃至一口®飲食。 養恒河沙等阿僧祇諸佛如來。 功德不可稱計。若復有出家菩薩。持戒心清 臥具病瘦湯藥。種種資生一切樂具。奉施供 文殊師利。若有在家菩薩。以飲食衣服床楊 '德'百分不及一、歌羅千分不及一。百千萬 一。百千萬億分不及一。歌羅少分不 如是乃至恒河沙等阿僧祇劫。 及諸菩薩諸 所得

福多於彼無量無邊

岩三千大千世界所有衆生 岩卵

電光明摩尼實以爲欄楯

恒河沙等阿僧祇佛國土。

切諸樹天衣纏裹。集一

德"百分不及一。歌羅千分不及一。百千萬分 不及一。數分不及一。乃至算數譬喻所不能 等阿僧祗劫。所得功德不可稱計。若復有菩 及 生信不疑。若自書寫教他書寫。所得功德甚 薩" 持戒心清淨。 若在家若出家。 聞此法門 如來。及諸菩薩諸聲聞僧。如是乃至恒河沙 奉施供養十方世界恒河沙等。 服床榻臥具病瘦湯藥。種種資生一切樂具。 多無量阿僧祇。 家菩薩`持戒心清淨。一一菩薩各以飲食衣 文殊師利假使三千大千世界。 及 一、乃至算數譬喻所不能 以此功德比前菩薩檀施功 阿僧祇諸佛 微塵數等出

文殊師利、置滿三千大千世界七寶。於三千 乃至算數譬喻所不能及 分不及一。歌羅少分不及一。算數分不及一。 功德比前功德百分不及一。歌羅千分不及 者復有菩薩爲餘菩薩。於此法門中。乃至說 世界七寶、奉施供養諸佛如來。如是乃至三 千大千世界微塵數劫。 文殊師利。若有菩薩摩訶薩。以滿三千大千 一。百千萬分不及一。百千萬億分不及一。數 四句偈。所得功德甚多無量阿僧祇。以此 所得功德不可稱計

分不及 耶分不及一。歌羅少分不及一。數分不及 法門不退轉菩薩印故 乃至算數譬喻所不能及。 百千萬分不及一。百千萬億分不及一。 歌羅 千分不及一。 何以故。以能信此 百 Ŧ 分 不 荗 僧 企

中乃至說一四句偈。 若復有菩薩。·信此法門

怚

河沙等

阿僧派諸佛

如

來

如是布施乃 日中奉施

河沙等阿陹祇劫。

所得功德不可稱計。 "爲餘菩薩於此法門

取

Ψ.

切

於

H

供

不及一。數分不及一。歌羅少分不及一。僧企千分不及一。百千萬分不及一。百千萬億分僧祇。以此功德比前功德百分不及一。歌羅 耶分不及一。數分不及一。憂波尼沙陀分不 殊師利。假使三界中所有衆生。彼諸衆生。 所得功德共多無量阿 **徳勝前功德無量無邊** 中 有菩薩教化十方一切世界所有衆生置義行 義行中。所得功德勝前功德無量無邊。 有衆生置信行中。若復有菩薩化一衆生置 文殊師利 若復有菩薩化 若有菩薩敎化十方一 衆生置法行中。 切 所得 世 若復 界所 功

許地獄畜生餓鬼衆生置辟支佛地。所得功於地獄畜生餓鬼中。《若有在家菩薩拔出爾 所得功德勝前功德。無量無邊 若復有出家菩薩乃至施與畜 祇 生置八人中。 所有衆生置法行中。 文殊師利, 若復有菩薩飲化 所得功德勝前功德無量 若復有餘菩薩 十カー 化一衆 切世 阿僧

生一口飲食。

文 及

一。乃至算數譬喻所不能

及

|阿 |**僧**

祇

他

百千萬億那由他。徽廛數等出家菩薩。

菩薩十万世界於一一方。

見十億不可說

百

于萬億那由他。像塵數等諸佛如

來。一一

文殊師利。

若復有十千國土。不可數億那

由

僧祇 **令得須陀洹果。** 所有衆生置八人中。 女殊師利。 若復有菩薩教化十 所 得功德勝前功德 若復有菩薩化 方一 一. 安生 大学 切 無量 [jaj

文殊師 阿僧派 衆生令得 衆生合得斯陀含果所得功德勝前 所有衆生] 所有衆生命得斯陀含果。 考復有菩薩 文殊師利。 利 阿那含果。 **介得須陀洹果**。 若復有菩薩教化十方一 若復有菩薩教 所得功德勝前 若復有菩薩化 化 十ガー 功德 功 切 切 德 化 世 無 世 量 界

那山他。

萬億那由他

。佛國土微塵數不可說

劫。所 乃

音

·德不可稱計。若復有菩薩。信此法門。

畜生衆生。

乃至一口飲食。

所得

文殊師利]

若復有菩薩教化

十カガ

切

世

聞

量阿僧祇

阿僧

弒

此

功德此

前

Ħ 功

有衆生令得阿

那含果。

若復有

菩薩

花

旡

立

菩薩及聲聞僧。如是乃至。千億那由他

在王摩尼珠於一一日中。

施一一如來弁

床榻病瘦湯藥。種種資生一切樂具。滿千億 如來及諸菩薩諸聲聞僧。以飮食衣服臥具

百千萬億那由他。不可說微應世界。

至 生 無 量 令 阿僧祇 得阿羅 漢 果 所 得 功德勝 前 功

德乃

交殊師 所有衆生令得阿羅漢果。 至無量阿僧 衆生令得辟支佛道 利 若復有菩薩 薍 所 敎 得功德勝前功德乃 化 若復有菩薩 干方 切 化

文殊師. 阿僧祇 所有衆生令發菩提心。 衆生令發菩提心。 所有梁生令得辟支佛道。 文殊師利。 利 若復有菩薩敎化十方一 若復有菩薩敎化十方 所得功德乃至無量 **岩復有菩薩化一** 若復有菩薩化 切 砌 無邊 世 世 衆界

德勝前功德乃至無量阿僧 所有衆生令得不退轉地 法門。若自背寫敎他背寫廣爲人說。所 文殊師利。 若復有菩薩教化十方一 岩復有菩薩 切 世 得 信 功 此 界

時 是乃至百千萬億那 世 尊而說 由他分不及 共 M

無 功 若 以 為 鈍 若 若菩 聞 德 有 華 膚 人 薩 聞香 萧 閕 生佛 熪 能 螸 佛 人利法 於 此 此 中智身 彼經香 足 粱 速為其為供神功十 證第 敷人養 通德 400 須 + 游 勝 上人有臾億 4. 於

塔道說量說佛方彼法

量阿價祇 生令得不退地。 所得 功德勝前功德乃 至 無

9塔二境国 ❷(若)-**-**

若 經 人 敎 薩 量 功 鈴 匝 足 明 見經 徳 持 他 七 諸 臦 漚 無 法 無 此 書 佛 實 + 量 身量經 寫 蓋 方 是 如速遠其若如塔 故 成 圶 離 濿 能 是 中 至 現衆像 於慳。妬 臐 勝 Ħ 供 竪 於 頀 於書 有 彼 寫 抖

奉行 杂 汦 不可說不可說諸菩薩麽詞薩。 說此經 切世間天人阿修羅等。聞你所說。數喜 文殊師 利法王子。 及無量阿僧 及諸聲聞

如來莊嚴智慧光明入一

切佛境界經卷下

No.358 (Nos.357,859)

度 切諸佛境界智嚴經

界宮殿上。與大比丘衆二萬五千人。皆是阿 如是我聞。 共名曰阿若憍陳如等。及八大聲聞。復有七 拾於重擔已得自事義。有結已盡心得自在。 股。調伏諸根廉訶鄉伽。所作已辦可作已辦 羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解 十二億那由他菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩等。能轉不退法輪,善問無比實 薩。行吉菩薩。佛吉菩薩。樂王菩薩。常起 時佛住王舍城耆闍崛山頂法 梁扶南三e巌僧伽婆羅等譯 其名曰文殊師

宮殿。

如意摩尼珠宮殿。獲帝釋摩尼珠宮殿。

4

議三千大千微塵世界。爾時十方一一方面 爾時世尊放大光明。 當爲其說法令得大力。 菩薩摩訶薩 從恒河沙等世界而來至此 大神通住無性相。爾時世尊作是思惟。是諸 滿威儀具足。無數那由他世界如來所造。 明。以諸菩薩當問我故 行空無相無作無生無體深法光明。 頂 修多羅等。 住 法雲地。智慧如須 普照十方無量不可思 當現神通相放大光 功德圓 **川"常修** 有 我

來集此。復以不可思議供具供養如來。 是時於法界宮殿上。起大寶蓮華師子藏座。 諸菩薩。各從本界乘不可思議無量神通. 十佛世界。 燈廳尼珠爲交絡。 縱廣無量億由旬。 所造蓮華座於佛前坐。瞻仰世母目不暫拾。 無譬喻摩尼珠爲眷屬。 有不可說千萬億那由他微塵等 無量光明摩尼珠所成。電 不可思議力廠尼珠爲竿。 過踏襲喻摩尼珠 隨 而 意

釋梵四天王。從十方十佛世界來集於此。復 宮殿。無量光明廢尼珠宮殿。自在王摩尼珠 殿,資衣宮殿,金光明摩尼珠宮殿。閻浮提金 有諸天乘寶頂宮殿。無數不可思議天女。 叉乾闥婆阿修 羅迦樓羅 緊那羅摩 睺羅伽 種無量億那由他光明, 逼照十方世界。 天乘寶華宮殿。龍寶栴檀神珠宮殿。眞珠宮 百千萬億那由他的妓樂。 不可說百千萬億那由他微塵等數。 厕填。 腦種種色幡。 彼大摩尼珠園邊。 所莊嚴。以自在王摩尼珠爲蓋。以雜康尼實 亦來集此。 復有諸 天龍夜 出十 爾時

爾時世紀

尊從光明座

起。

遊華師子 他天女、持種種瓔珞種種實華。爾時從大寶 交絲。遍覆世界懸種種幡。無數千萬億那 金色,以種種摩尼珠爲樹。天華樹、寶衣樹。 宮殿。 龍寶旃檀樹所莊嚴,日月電燈等。 摩尼珠為 目不暫拾。是時、三千大千世界。皆作閻浮提 具。供養於佛。供養佛已。各隨意坐。瞻仰世尊 作諸妓樂而來集此。 大海聚清淨寶莊嚴。 與無數不可思議千萬億那由他天女。 座。出此 **咸以無數不可思議** 普光明大摩尼 一珠意頂 由

٠,

伽陀

唯我導 照如衆說當 世我 汝 願 昔 師 王 無 是 等 生 無 放 今 於天 大 聞 上大 令 量 Ħ 餔 仐 世此 中 光 法 光 安 世 子 妙 頌 拿 處 天 坐 界 明 者 法 明 滿 已 仐 令 從 當 利照 我 哀 値 當 盆 如 坐 赻 寶 養 來 八 攝 切來 Ŕþ 諸 及蓮 兩 功 說 攊 億 受 數身子 天 並 足 喜出座 佛 人切座 我

等從八遠來不聞此法"是時文殊。已知如來文殊師利童子菩薩。當問如來不生不滅。我 欲說法相。 及諸菩薩心所思惟。即白佛言。 菩薩故。當說空法。爾時諸菩薩作是思惟。此 結e加跌坐。觀路菩薩衆皆悉已集。爲發起路 無生無滅法者。其相云何。文殊師利說此 坐寶蓮華藏師子 世 [●]新二指● [●]藏十(法師) ● ● [●] 数二传● ●下阿 0 是≕此⊜意 ●七二十分

無

無

滅

굸

何

11] 勿

尨

캢 4

劈喩

此

諸大衆

皆已來集 牟

諸佛 樂聞此義

所遺

亦皆樂聞

願佛解說

今諸菩薩 徼妙法相

文殊

餇

利

善哉善哉汝今所問。

能大利

三五八

(殊師

利

如

Ħ

初

111

先照高

Ц

次 及 中

Щ 後

非空非不空。

非和合非不和合。

不可思議不

相

文殊師利。若衆生著

切

蒾 則 起

煩惱。起

無名

切豁法。不住一切豁法故。不生不滅 無俙望。何以故。已得道故。若得道則不住

無來。無行處斷諸趣,不可見不可執。無技計

此影非有 非有非無

如

來身

非有非無 亦復非無

亦復如是 衆生心淨

> 可說,非可見非不可見。非導師非非導師。 無色。無取無不取。非說非不說。非可說非不 不住 心非不心。非意非不意。非名非不名。非色非 議非不可思議。非行非不行。非念非不念。非 煩惱。不眞實不虛妄。 無緊縛無解脫。 切 下 柏 一中流不可思議。非思惟所及。不高不下。 地 不著彼不著此。不住此岸不住 如 來亦 。非常有智非無智。非煩惱非 爾 無心意識無相 非智非非智。 如來慧日光 不可思 雕 葙 彼 非 岸 不 斸

見琉璃地諸宮殿影。合掌供養燒香散華。願 亦有亦無不生不滅。文殊師利,衆生見佛亦 殿貫無生滅。以地淨故影現其中。彼宮殿影。 衆生不知此地是宮殿影。乃布施持戒修譗 我得生如是宮殿。我當遊戲如帝釋等。彼諸 釋毘闍延宮殿,供具等影現其中。閻浮提人, 是如來。 文殊師利:譬如大地の琉璃所成。 帝 功德。爲得如此宮殿果報。文殊師利。如此宮 汝當諦聽勿起驚疑。 文殊師利。不生不滅即 盆一切世間。令諸菩薩得作佛事。文殊師利。 。以其心淨故見佛身。佛身無爲。不生 是思惟。如是衆生我爲說勝法。如是衆生說等無上中下。常行捨心。文殊師利。如來不作 增長善法、為起未來因緣。文殊師利。如來平 **覺聲聞人。後照樂善根人,乃至邪定衆生,爲** 明照於三界。先照菩薩如照高山、次照樂緣 得果非不得果。如是文殊師利。

此人邪定。如來智光明無如是分別。已斷一 切分別想故。以衆生有種種善根故。如來智 此衆生小意。此樂善法。此樂惡法、此人正定: 不勝法。亦不思惟。此衆生大意。此衆生中意。

復如是。

不起不盡不滅。非色非非色。不可見非不可

見

非世間非非世間。

非心非非心。

以衆生

名滿一 是。不可測量。不可到。不可得。不可說。 患。除無明。不實不虛。非常非不常。非光明非 慧故有種種, 不可說無言語。無喜無不喜。無數雕數。 滅。不可瓜議無心無體。不動不行無量無邊。 不光明。非世間非非世間。無覺無觀。不生不 彼摩尼珠無心意識如來無心意識。 切衆生所願。安置幢上隨衆生所須。 **文殊師利。如大海中有摩尼珠。** 亦復如 無去 。除過

如實。

不減。

無去。無去故如如。如如故隨法性。隨法

性

如實故無所行 無所行故無來 無來故 者能如是見者 心不願倒。不顚倒

不動。

。若隨法性不動,則得法性。若得法性

剘 故 微妙身故。如是文殊師利。

如來神力出現世

令諸衆生得大利益。如影如像隨衆生見。

爾時世拿說此祇夜

如

來常住

如琉璃地不生不滅

見宮殿影

得如是色身。布施持戒作諸功德。爲得如來

心淨見如來身。散華燒香種種供養、願我當

施。 現中上 身平等,離心意識無分別故。文殊師利。一 動故無依。無依故無處。無處故不生。不生故 諸法悉皆平等。平等故無住。無住故無動。 殊師利。如來無如是意。此衆生樂施。我當說 意說緣覺聲聞乘。此衆生上意爲說大乘。文 不作是念。此衆生下意當現下身,此中上 復如是"衆生自見有下中上。文殊師利"如 殊師利。如虛空平等無下中上。如來平等亦 如來增長。如來平等無有分別。亦復如是。文 乘。乃至裸形尼。乾子等。一切外道善根。亦依 衆生善根。依如來增長。聲聞乘綠覺乘菩薩 無相。隨諸衆生種種示現。文殊師利。如 枂 木依地增長。彼地平等離諸分別。如是一 來亦爾,非內非外亦非中間。不生不滅無名 亦非中間。不生不滅不斷不常。文殊師利。 **說種種法**。 去非未來非現在。 來精淨住大慈悲幢。 可 覺 **戒忍精進定慧亦如是**。 非內非外亦非中間。 匆 身。此衆生下意當說下乘。此衆生 非 文殊師利。如因聲生響。非內非外 穢 非淨非名非色,非業非果。非 隨梁生所樂。現種種身 如是文殊師利。 何以故。 如來法 高計算 無 切 rþэ 意 來 切 奵 如切

故

五

5.000

得菩提。 無相 以見一切法故。稱爲如來。文殊師利:菩提者, 見此岸不見彼岸。不見此彼故。則見一切法。 眼即是空。非我非我所。耳鼻舌身意空。 提者寂靜。云何寂靜。內寂靜外寂靜、何以 文殊師利。如來不動。則如如實。如如實者。不 動者不取一切諸法。不行者不捨一切諸法。 意空亦如是。文殊節利。菩提者。不動不行。不 是以知耳空於聲不行,是謂寂靜。知鼻乃至 非我所。以知眼空於色不行。是謂寂靜。 法等。是故無根無處。是得菩提。文殊師利、菩 處。佛告文殊師利。身見爲根。不眞實思惟爲 不作是句。不悕望是不破。無自性是句。衆生 破句。云何不破。云何句。無相是不破。如實是 故。是謂斷三世流轉。文殊師利。菩提者。是不 殊師利。云何斷流轉。以於過去心不起未來 聲是無緣。乃至意法亦如是。文殊師利:菩提 無相無緣云肓無相。云何無緣。不得眼識是 惱故不得菩提。 相不可以六識識故。云何無爲。無生住滅 (故。文殊師利)菩提者無形相無爲。云何無 Ħ 是句。不得是不破。無相是句,不覺是不破。 。不行現在意。不動不住,不思惟不覺不分 。無住處是不破。法界是句。不動是不破。空 非過去未來現在三世等。斷三世流轉。文 女殊師利。如來智慧與菩提等。與一切諸 性是不破 不見色是無緣。不得耳識是無相。不聞 文殊師利白佛言。云何爲根 佛告文殊師利。無祖無處 **原宏是句** 文殊師利白佛言 "不可得是不破" ("云何爲 世 非我 缉 故 不 如 岩 不平等,如是法相如來所覺。文殊師利。如阿 **空者。不平等非不平等,菩提者,亦不平等非** 納亦不解脫 文殊師利。菩提者。與虛字等虛 霓微塵。不等非不等。]

提悉無所有。無二無數無名無相、離心意識。 是空性。何以故、以無相故。女殊師利。空及菩 以故。以無相故。復次文殊師利。菩提因智亦 身心所覺。是依假名非真實義。何以故。菩提 故。心者扉誑,不具實故。文殊師利,若謂菩提 覺。不可以心覺。何以故。身是無知,如草木 生是句。不滅是不破。 無相離心意識。如是知故如是解脫。亦不緊 以名字說。實不可說。女殊師利。如來悉知 所覺'文殊師利。不從空有。空爲如來所覺。何 以空一切諸法故。空是如來所知。空是如來 乃至意法亦如是。文殊師利。菩提者。是說字。 住處,耳不取故不得聲。不得聲故識無住處 不可覺以眼不取故不得色。不得色故證無 殊師利。菩提者。不可取無處。云何不可取無 以故。一切法非真實。無語言。不生不滅故。文 語言可說。何以故。如虛空無處所。不生不滅 不身不心、不虛不實故、文殊師利、菩提者。非 不破。不生是句。文殊師利。菩提者。不可以身 菩提是句。寂靜是不破。涅槃是句,不更生是 切諸法從。本以來。不生不起不盡不滅。無名 不生不滅。無行無處。非聲非說。文殊師利 不得聲爲無處。鼻乃至意法亦如是。菩提者: 處。眼識不可取。不得色爲無處。耳識不可取。 無名字故。文殊師利。一切法眞實不可說,何 。無爲是句,不行是不 40

二因緣。 此謂四取。此一切取。無明所闇。渴愛所數。以滅四種取。云何四取,欲取見取戒取我語取。 ·乃至意界法界意識界,亦不離如實,此謂如 實智能. 如實。 見佛。如是見無所見。文殊師利。菩提者。清 級義'十二因緣義是法義。法義是如來義。是 無垢無煩惱。文殊師利。空是清淨。 故我說。若見十二因緣即是見法。見法即是 道。道是了義。了義是第一 別。若有分別則成無明。不起此無明則無十 文殊師利。無生滅者。不起心意識、不思惟分 根。取根斷故身得清淨。身清淨者是無生 流無明流。不著此四流。是謂滅四流,無取者 取。無漏者滅四流故。云何爲四。欲流有流見 可量。無可識故、文殊師利、菩提者。無漏無 解脫。行者可稱量。 實句文殊師利。菩提者。以行入無行,文殊師 法。未生者生 義。無我義是不可說義。不可說義是十二因 展轉相生故。 文殊師利。 者不得一切善法。行者心不住。無行者無相 利。云何行。云何無行。行者緣一切善法。無行 實 者] 如菩提相不離如實 無所攝故。文殊師利:菩提者如實句, 圻 無作是無煩惱。復次不生是清淨。 如菩提相地界不雕如實。 不減是無煩惱。復次自性是清淨 如菩提相眼界色界眼識界不離如實 如是 無十二因緣即是不生。不《生即是 知 生已即 文殊師利。 無行者不可量。 滅。彼 以如實智斷我語取 義。 色受想行識不離 云何眞實智 一切諸法無。生 第一義是無我 水火風界不離 、無相是 ` 云何不 如實句 知

切諸法亦如是

籅

以爲交絡。若有菩薩以清淨心。開此度一切寶珠。以爲莊校懸種種幡蓋,自在王摩尼珠槃後。起七寶塔高百由旬。寶蓋覆上懸摩會尼 養恒河沙等無數諸佛。如是經無數劫 光摩尼珠以爲基陛。懸衆寶幡。日日以此供 利。若恒河沙等無數諸菩薩。若恒河沙無數廣說不可思議清淨無相徼妙法身故。文殊師 億分。乃至算數譬喻所不能及。何以故。此經爲他說一偈一句,勝前功德。百分千分萬分 至算數譬喻所不能及。 功德。比此功德百分不及一。百千萬億分乃 菩薩正念此經,或宜說一句。以前菩薩布施 珠網以覆其上。自在王摩尼珠以爲宮殿。電 閻浮金。及以天衣莊嚴其樹,一切光明摩尼 誘佛世界,悉閣浮金所造。乃至樹木華果皆 諸佛境界智嚴經。聞已歡喜受持信解。乃 河沙等諸佛。及諸菩薩緣覺聲聞。飲食衣服故發菩提心。發菩提心已。一一菩薩供養恒 無想。 魳 臥具醫藥一切樂具。經恒河沙劫。乃至入涅 泧 利 比經功德無有及者 者。是假名字說 二足四足多足無足。悉得人身。得 假 使六趣四生衆生 於 實相中無起 爾時世尊說此祇夜 如是其餘一切功德 若有色無色 減 若有 人身 文 至 想 殊

是 一

一切衆生,如一切衆生是境界如境界是泥利。如虛这是菩提。如菩提是諸法。如諸法

師

寂靜者。是大寂靜、大寂靜故說名牟尼。文殊

垢無煩惱。此即

寂靜。寂靜者內外寂靜。內外

在法界智是無煩惱。文殊師利,此謂清淨無 過去盡智是清淨。於未來不生智是無垢。現 净,內行是無垢。 净。處空是無垢。

不得內外是無煩惱。知陰是

淨,界自性是無垢。不捨諸又是無煩惱。於

是

無

坂

無

垢是

雃

惱

復

次無

分別

是 清淨

不

分別是無垢,

波 煩 分別

是無煩惱。

如實是清

法界是無垢

,兵實觀是

虚

空是清

虛

字是無煩惱。

內身智是清

冱

"文殊師利"一切諸法與泥洹等"最上無邊

本

無煩惱。文殊師利。如是如來覺一切諸法

故無有對治。

無對治故本來清淨。本來無垢。

如並假所若 有 僆 得 諸功 变 不 微 垫 иj 妙 法 身

何以故。

識容不空。是菩薩行 何以故。心意識不可

以色自性容故。如是菩薩不行受想

肗

文殊師利"一切無所有法

,若證則無煩惱生

煩

惱

滅 文 一つ常修

(殊節利

不行色容是菩薩行。

不行色不室是菩薩行。

及如來無二。是菩薩所行。文殊師利。

者菩薩

無有二

是名菩薩行菩薩行。文殊師利。有施及如來。 行。何以故。不著過去未來現在故、文殊師利 滅不行。未來心未到不行。現在心雖有亦不

相,是菩薩所行。如是戒忍精進定慧。

地

爲行菩薩行

復次 文殊師利。 菩薩過去心已

行。文殊師利。菩薩不思惟,不爲滅不爲生。是 **垢無煩惱處。 文殊師利。 云何諸菩薩行菩薩** 己、觀諸衆生起大慈悲、令衆生遊戲清淨無

諧 鞜 種 菩提衆德持 供 具薩心生利此 皆 爲 作 求 悉 大 一 生 得 無 數施切人稱 佛主智道量經

是 $\tilde{\Delta}_{i,j}^{(i)}$

> 人 至. 及 此 功此 由 滅 德 經 無或 緣 量說 覺 無 寶 有句嚴 故邊偈 飾搽

覺及聲聞 羅緊那羅康睺羅 說此 是 即如不所讀是以出者高乃 經已。 故 是 是 敌 久 得 誦 此過 受 妙 部 有 修 功 及 經 文殊師 持法妬道 徳 書 智 所 天龍夜叉乾闥婆阿修羅 果寫 者 伽 身路 揚 設 人非人等 利 諸 降 不以應 無 德 佛 魔 可 華 當 相 切著 相 不 無 所 成 得 香念 法 蕯 可言 稱 思供 受 身 Œ, 無 量 語 覺 議養持 揚

度 所說歡喜奉行 切 諸佛境界 쳅 嚴

No.359 (Nos.357,

。佛說大乘入諸佛境界智光明 嚴經卷第

妙峯法界殿中。 皆阿羅漢。一 如是我聞。一時世尊。在王舍城鶯峯山 6 西天澤經三殿朝散大夫試光祿 大師⁶賜紫沙門臣法護等奉 初 漏盡離諸 與大茲芻衆二萬五千人俱。 煩惱 心 善 卿 「解脱の慧 傳梵

耋

切大衆聞佛 半月 迦樓 量線 莊 ●當二常園 ◎尼十(珠)⊜● ◎(以)--03

清淨 來至此。悉能出生諸神通事。安住諸法自性 皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣 性照明廣大。甚深法理善威儀道。 善能觀察一切法空無相無願。 法而善請問。住法雲地其慧高廣雅者須爾。 財吉群菩薩摩訶薩。覺吉祥菩薩摩訶薩。 摩訶薩◎衆。其名曰妙吉祥童真菩薩摩訶薩。 爲上首。 重。將逮得己利。盡諸有結心智解脫。諸 善解脫。如大龍王。諸所應作修作已辦 薦。皆悉善轉不退轉法輪。 悉於寶積方廣正 王菁薩摩訶薩。藥上菩薩摩訶薩等。是諸菩 在到於彼岸。阿若憍陳如等十八大聲聞。而 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩 無生無起無 而諸菩薩 心自 去除

廣大正法 或現 光相廣大照曜 界。迅疾如風來此集會。我今應爲開明宜說 大威德爲求法故。 爾時世尊即作是念。此諸菩薩摩訶薩衆 從殑伽沙數等大威德世 復分此諸 具

> 成樓閣" 來集會。 羅緊那羅摩睺羅伽、帝釋梵王護世天等、皆千俱胝那庾多天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓 處金剛光明靡尼寶所成樓閣。或處禅金所 真珠所成樓閣 所成樓閣。或處龍堅栴檀香所成樓閣。或處 方一一方分。有十佛刹不可說徼廛數等。 花藏師子座上。 道 俱胝那庾多天女衆等奏妙音樂。 抵那庾多光明。其光普照十方世界。 光明摩尼寶蓋及寶幢幡。 妙鬘。自在王摩尼寶網垂覆其上。 尼寶而爲問錯" 不思議光明摩尼寶爲蓮花莖。 或處大金剛寶所成樓閣或 超越譬喻光明摩尼實作 普遍出現十阿僧祇 無 是時 比 喩 百 十

法界殿中 自然出現 大寶蓮花藏 師子 各現不可思議菩薩所有神通。 那庾多菩薩摩訶薩梁來●此集會。一一菩薩 如微塵等三千大千世界。 義。爾時世尊即放光明。遍照十方不可思議 菩薩摩訶薩梁 分。各有十佛刹不可說如微廢等, 處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊, 各以不可思議妙色供養而供養佛。 於此會中聞所說法請問其 即時十方一一方 而來到你會 百千俱版 之座。 以衆

> 庾多天女衆等。 或處大海之中清淨莊嚴普遍光明大摩尼寶 樓閣'或處自在王摩尼寶所成樓閣'或處如 所成樓閣。 意實所成樓閣。 皆以不思議無等比超越分量諸妙供 與多天女衆等奏妙音樂。或處妙花· 是中或有處寶樓閣與不思議百千 或處一切光明積集摩尼寶王所成 皆有阿僧祇不思議百千俱胝那 或處帝青廉尼寶所成樓閣。 奏妙音樂乘空而來。 現十阿僧祇百千俱而彼大慶尼寶蓮 竪立種種 到佛 何

华身真珠瓔珞。或復。執持摩尼寶囂 服樹。龍堅旃檀香樹、妙寶所成電光明歷尼 妙色相。自然出現種種壓尼寶莊嚴樹。妙衣世寫。時此三千大千世界。悉成閻浮檀金殊 仓巴。 間 資網垂覆其上。竪立實蓋及實幢幡 養、供養佛已。各各於自願力出生座中瞻仰 彼大摩尼寶蓮花藏師子座中。 皆有阿僧祇百千俱胝那庾多天女 自然有 鏧

光明摩尼

寶所成"

以電光明歷尼實而

爲界

哉善哉妙吉祥。

汝今善能請問

如

來如是義

縱廣正等阿僧祇俱版由旬次第高顯

伽陀

隨其意樂人中尊 此我身相實所成 普令衆願 人中王來就 此

勝二足尊願攝 能滿諸願救世者 寶謂蓮花座 福 力 所 出

我觀此相歡喜生 汝身出現千*光相 爲俱胝衆說法門 今此實成蓮花座 聞者皆令得此座 願佛今就我此 普遍照囉諸世間 於此世間最殊妙 座

速就座已攝受我 此座數有八俱 登座普攝諸群品

聞妙吉祥董真菩薩請問如來應供正等正 爾時一切大菩薩衆成作是念。 衆。爲諸菩薩欲當宣說最上妙 上。如趺而坐。普遍觀察一切菩薩人天大 爾時世尊從本座起。 今自然智牟尼尊 即於實蓮花嚴師子 若我今時 覺 座

奪 摩訶薩衆心之所念即從座起。前白佛言。 爾時妙吉祥童眞菩薩先在會中。 不生不滅甚深正法。斯爲慶幸 法增語。即說伽陀 如佛所說不生不滅。此所宣說當是世 尼而使請問 世

4

中佛

爾時世尊。 求 此 若大不 大 4-法 。讃妙吉祥童真菩薩 摩訶 年 是 選 何 選 ţĵ 法 菩 門藤 復即於此 云無此是 佛 单 放何見 證 宣 無 宣 所 正遊 法來說因演說 書

●增二光圖 ●[宋]—圖 ●光相二光切圖* ●此集二集此圖 ●[執]—圖 6周成二成就倒 ❷期=39● ③[重新 ····吉詳)-['-- 切 衆 生亦

弥復如是。

以清

淨

如

實

妙

故

使諸

主所居大廣勝殿亦無所有。

皆是清淨所成

影像對現而亦常。在。而實不生亦復不滅

吠瑠璃地本無所有。

忉利諸天及彼帝釋天

今此所來諸大菩薩摩訶薩衆"

間 理

如

汝意者。

廣爲多

人作大利益

悲

愍

世

令其修行普得安樂。

復能利樂諸天人衆

爲得佛地

故

吉祥。彼等皆得質智所攝。如來今此說如是 不生恐怖。是處施作亦無所畏復無驚。惊妙 居之處大廣勝殿,而彼天主常處其中,受天 如來增語。譬如吠瑠璃寶成大地相。於彼 而有忉利天中帝釋天主所 說即 爲供養。 如來智 廣行布施 彼如來應供正等正 對現影像而爲所緣。 作如是言。 修作福事積集戒行。迴向顧當得 覺 願我當來獲勝妙報。 散掷香花衣服妙寶而 彼諸衆生求佛智故

所成大地相中。

是

法。所謂不生不滅。妙吉祥。不生滅者。此

五

欲勝妙快樂嬉戲自在。彼諸天衆呼彼閻

調言

等正覺亦復如是。無動轉無領受無戲論。 分別不離分別。無計度不雕計度。非思惟作 觸無想。無施設無表了,妙吉祥。如來應供正 寂静の清涼無生無滅。 別不離分別。無計度不離計度,非思惟作意。 天主對現影像。無動轉無領受無戲論。無分 無觸無想。無施設無表。了。如是等如來無所 意。寂静*清凉無生無滅。無見無聞無嗅無味 `無見無聞無嗅無味無 無

廣勝殿神通具足。汝等宜應修作福事。 積集戒行。汝等醫知。今此帝釋天主所居大 中受勝妙樂。汝等來此廣行布施。修作福事 善來。汝等且觀帝釋天主大廣勝殿、天主於 浮提中若男若女童男童女一切人衆。

願當

深提中若男若女童男童女一切人衆、 獲報如彼天主。安處天宮受勝妙樂。是時間

見此

璃實所成大地帝釋天主大廣勝殿。

願

我

兒

叉

洲 カ 故 同 育 鼓。無分別無離分別。超眼境界不生不滅。出 不可觀見。 法 諸仁者。色聲香味觸是無常法。 彼 。自然出聲令諸天子開明警覺 目 微 兣 超 眼

復次妙吉祥。又如吠瑠璃寶所成大地。帝釋 放逸。而 差別、現諸色相壽。量分限 忉利天中諸天子衆,耽孀嬉戲五欲自娛心生 極目徹視。不能觀見。妙吉祥。彼大法鼓。若或 出妙法音、處慮空中大廣勝殿上。彼諸天子 利天中帝釋天主。以福力成辨故。有大法鼓 三乘相。如所樂欲悉得解脫,妙吉祥。又如切 隨其信解。 合諸衆生得聞法要。 如所樂欲知 故。是菩提器彼衆生者即爲對現,隨其意樂 生趣向。諸所對現皆如影像。隨諸衆生信解 釋天主五欲娛樂 不樂入善法堂中歌詠法音。 。亦復放逸不處法座爲衆說 。但爲成熟信解力 或時帯

對現瑠

勝妙樂嬉戲e目在。然彼人衆而悉不知影像 等當來亦獲是相"如帝釋天主居廣勝殿" 已合掌執持香花向空散擲。作如是言。

'璃大地' 忉利天中帝釋天主。 大廣勝

廣成熟故。感彼天中勝妙宮殿。妙吉祥,而彼以廣行布施。修作福事積集戒行。宿善根力殿清淨所成猶如影像。妙吉祥,彼帝釋天主

即得不離天中五欲娛樂。妙吉祥。然の彼大法 園求法眞質愛樂正法。於正法中隨念作意。 復生,汝諸仁者,宜當精動歌詠正法。遊戲法 行皆空,諸法無我勿生放逸。此苦蘊滅佗趣 勿生放逸。無命速疾離失宮殿。諸行是苦諸 大法鼓處虛容中極 。汝等今時 境界

實無心無思。無相無色無聲無性。亦復 馳走而去。妙吉祥。然彼法鼓亦無我相。復 法中隨念作意,天趣歿已勝處受生。又復帝 詠正法。遊戲法園求法眞實愛樂正法。於正 性亦復無二。如來應供正等正覺亦復 常在。然其無心亦無所思,無相無色無聲 切嬈亂隨煩惱等皆悉寂止。 宿善業故。有大法鼓出妙法音。令彼 超眼境界。妙吉祥,以彼忉利天中豁天子 言說自然隱歿。大法鼓者無所觀矚,住於真 負。彼大法鼓自然出聲。阿修羅衆鶩怖迷 法要。若時與彼阿修羅衆,而共鬪戰天衆或 釋天主。入善法堂處于法座。爲諸天衆宜說 天衆常所開覺舊怖迷亂。即入善法堂中歌 語言道雕心意識。其大法鼓所出法督令彼 業報。隨其信解爲說法音。 相無色無聲無性超眼境界 無見無觀然亦常在。 彼法音聲當知即 衆生 切嬈亂隨煩惱等皆得寂 是如來音聲。 而無我相無心無思。 令其開曉聞 彼大法鼓而 但隨衆生 炒 治濟。 天衆 奾 無二 是 宿 法 址 进

●棟=-棟● ❷月=-自團 ❸在=-住● ●清凉=-清淨團 每了十(動吉祥如來應供正等正學亦復如是無勁陣無寵受無戲論無分別不 醛分 別,無計度不輕計度非思能作意沒能清淨無生無減無見無閒無嗅無味無觸無想無能設無表了)動 ●第二章●

三五九

生皆得安樂。諸放逸者咸皆祭悟。妙吉祥。一 生而爲所緣。 發意菩薩及諸思夫異生。 切衆生聞法晉已。皆願當得如來身相。彼新 隨諸衆生各各意樂而生解了。爲令一切衆 設。隨諸衆生宿善業報。如來乃爲出法音聲 音聲而無其質。 應如是知 應供正等正覺所說。 。令其得聞如來法音。妙吉祥。如 如來但爲一切世 不生不滅甚深法理 但以如來善法出 間 概巧施

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第

嚴經卷第 佛說大乘入 諸佛境界智光明莊

蘊流注大地。是時閻浮提中一切人衆。即作此世間有大雲起。妙吉祥。而此空中有大水 彼 施設。但以大風吹擊。故有大水充滿大地。即 起。作是念已咸發是言。奇哉大雲降注大水 是念。今此大地大水流注。豈非此中有大雲 擊大水流注。是時大地而悉滋養。閻浮提中 子、禾稼藥草樹林而悉成長、時虛空中大風吹 方來。以諸衆生宿業報故。此大地中一切種 復次妙吉祥。 充满大地。妙吉祥。而彼大水非雲所有非雲 一切人衆、見是相已咸生歡喜。其心適悅想 *西天譯經三藏朝散大失試光祿卿傳梵 水蘊以其衆生宿業報力。 大師*賜此沙門臣法護等奉 譬如炎夏向殘雨際初月時

隨

時隱沒。

風

願

求大梵王出現世間成熟善根

是時大梵

根成熟。 千世界。 等亦復如是"謂由彼等隨智所樂"積集勝行 **雲施設。雲無所生非從心入。離於來去彼善** 宿業報故,乃於空中大水流注。非雲所有非 播持風所破散。如雲注水 梁中。 諸有所說名字建立悉無別異。 妙吉祥 諸衆生示涅槃道對現無礙。 種善根故。如來應供正等正覺出現世間,爲 以其大梵天王。邁於諸天常觀察故。彼彼 吉祥。又如大梵天王勝中最勝。於十三千大 實雲亦無貨。無生無滅雲無質故。乃於世問 正覺本來寂靜。如來無質如其大水。所緣無 無所有。以佛如來不生滅故。如來應供正等 謂如來入大涅槃。妙吉祥。如來若生若滅悉 樂涅槃法而化度者,不見如來有所對現。皆 都無所有,妙吉祥。如來無相離諸相故。無方 日觀察一切天衆。下至四大王天乃爲邊際 正覺。於是無生法中。爲諸世問假名安立。妙 無其實。不生不滅本來如是,如來應供正等 假施設有。如來諸有說法所緣。亦復如是而 彼新發意菩薩及諸愚夫異生 天人世間。隨宜對現廣說正法悉充足已。而 處不離方處。無實所成無生無滅。如來爲諸 應知。如來於天人衆中所出音聲,而無其實 百三千大千世界中。而得自在。日 諸菩薩摩訶薩及聲聞絲覺諸異生 "妙吉祥" 但由 如來處於天人 以宿善業報 衆生

天王, 等於 報減時。 衆生一切娛亂隨煩惱等皆得寂止。 現世間。皆如影像 此大梵天王諸所化現於空自在。 根亦成熟故。然彼諸天子衆。亦不作是念、今 於須臾頃即爲出現。妙吉祥。彼大梵天王 在。彼諸天子亦以宿世善根成熟故。咸 而爲莊嚴。現起如來諸威儀道設諮法用 吉祥。以諸法空故。如來身相乃有百千種 無性無相狀。非思惟離心意識。無生無滅 如來於空自在。無有實無文字。無音聲無 發意菩薩。無一切聲聞緣覺愚夫異生。 **熱建立故。如來乃以百千種相。而爲莊嚴出** 願力等所建立故。又以彼諸新發意菩薩。 無滅。如來應供正等正覺,但以宿告菩薩行 聲無說。無性無相狀,非思惟離心意識。無 覺亦復如是。於空自在。無有實無文字,無 意識。無生無滅。妙吉祥,如來應供正等正 文字。無音聲無說。無性無相狀。非思惟離心 宿世善根願力所建立故。 滅。爲彼諸天子衆隨宜對現。以其大梵天王 音聲。無說無性無思無相。離心意識無生無 無所有無處所。無動轉悉空無實。無文字無 梵天王*日日觀察一切天衆。乃至大梵天王 百三千大千世界之中。 切離聞緣覺諸愚夫異生等。 於須臾頃即爲出現。 ~~(~~2)) 別有大梵天の王安立宮殿。 處住平等拾。 無處所無動轉。 雕諸疑惑亦無差別。 以宿願力故而得自 諸天子衆宿世善 若此 其所說法令諸 宿昔善根 大梵天王天 無有實無 亦無新 亦 彼大 妙 链 成 及

切諸天子衆。各各天中五欲娛樂。彼娛樂已

重恭敬。瞻仰梵王目不暫捨。諸天子衆各各 鼓吹歌音。復止息已捨諸樂事。各各合掌尊 菲

非

訟

非非

說 非

表了非無表了

非

積集非不積集。非

有念非無念。非

思惟

非意生非非意生。

非名非非名

非

見非無

見

非

腿 搅

3非非眼

境

非

非不

別

爾時 方便 世年 增語 說 伽 尼 曰

如 來無 肵 執相乃愚癡 生法 本常

無實 切 法於世 法與 善法皆無 ?善逝等 間轉 現漏

別不離分別。非思惟非不思惟。離心意識。又照一切此閻浮提低下地方。然彼日光悉無分 餘諸大山。次照黑山。次照一切高顯地方,次 先照須彌山王。 次照鐵圍山大鐵圍山。 次照 |大妙吉祥。如日光明行閻浮提,從東方出。 切皆遍佛真如灵來所成如影像 |種影像世間

非有智非無智。非有煩惱非離煩惱。非真實 惱離損惱故。非此非彼。非高非下。非縛非解。 作意離作意故。無諸戲論離戲論故,無諸損 日光明無生無滅。無諸相狀以離相故。復無 語非虛妄語。非此岸非彼片。非平非不平。非

非陸。 祥。爲由大地有高下中容水非陸。非尋伺非離尋伺。 有智非無智。 中上影像差別。 雕損惱故。非此非彼、非高非下。非縛非解,非 意雕作意故。 、魔妄語。 非此岸非彼岸。非平非不平。非水 爲由大地有高下中容故。 非一切智非非一切智。 生 無滅。 非有煩惱非離煩惱。 無諸戲論離戲論故。無諸損惱 無諸相狀以離相故。 如來應供正等正覺亦復如 。非色非非色。妙吉 。非尋伺 光明照亦下 非異質語 復無作 非 雅尋 種分別。 所樂當爲說法。 彼清淨意樂。乃至住邪定聚諸衆生等。隨其 說聲聞之法。此善意樂及正見衆生。我當爲

衆生。我當爲說菩薩之法。此中信解衆生,我生下劣班意。又復不作如是思惟。此大信解 具菩薩信解,此類衆生具緣覺信解。此類衆法。此衆生類不爲說法亦不分別。此類衆生 是念。此衆生類具大信解。我當爲說廣大之 者。及邪定聚衆生。如來所放智日光明。 生等。次照善根深固信解衆生,次照著邊 照住綠覺乘諸衆生等。 明。於三界中普遍照曜,所照亦無中邊障礙。 離分別非不離分別。 當組說綠覺之法。 生具聲聞信解。此類衆生有善意樂。此類衆 疑惑亦無差別。妙吉祥。如來智日光明不作 法語故,如來平等於一切處住平等捨。 成熟長養諸衆生故。出生未來因故。增長善 如來所放智日光明。 非得果非不得果 此9下信解衆生。 先照菩薩深固大山。 妙吉祥" 如來日輸光 非分別非不分別 **次照住聲聞乘諸梁** 我當為 離諸 但 非 次 爲 執

復差別 種種意樂有差別故。 別逼計及分別所起。 何以故。 來智日光明照破 妙吉祥。當知爲諸衆生 如來智日 光明所照亦 一切分 火風界。

意樂大摩尼寶。 復次妙吉祥。 尼 寶 自 都無分別 然有聲令其知覺隨意皆得。然彼大摩 寶。置高幢上。隨諸衆生所有意 又如大游之中。有能圓滿一切 不離分別。 非心非雕心。 非

鏧

超越音聲故。

非稱量出過稱量故

離諸相故

非

叛靜非不寂靜

非長非

短

非

有造作非無造作。非見非

無見。

無文字無音

無色相。 得。妙吉祥。如來智寶深心清淨。安置大悲 別無計度'無障礙無表示。非染非淨。 取 趣斷故。一切所行而悉斷故。無見無觀無所 故。無數量離數量故。無趣類無趣類所向諸 非非世間。無尋無何。無生無滅。非思惟非離 虚。非常非無常, 得無已得。無差別諦。無貪無瞋無癡。 惟非不思惟。雕心意識。無能取無所取 如是。無分別不離分別。 Œ. 切處住平等捨。離諸疑惑亦無差別 宜說法。令諸衆生咸得解了。如來平等於 最上勝幢。隨諸衆生意樂信解,出妙音聲隨 相狀離諸相故。非內非外亦非中間。而有所 無少法可得。無文字無音聲。離諸音聲故。無 無言說言說斷故。 思惟。無自性無自性空。無出無入。無性可 惟非不思惟 非容受非不容受。非和合非不和合。無分 無業無業報 無光明非無光明。 心 無喜愛無離喜愛喜愛斷 意識 。無過去無未來無現在。 非心非離心 。妙吉祥 如 非世間 。無實無 來 無當 無名 亦 取

解脫非不解脫。 是聲無實。非過去非未來非現在。非內非外 復次妙吉祥。如謇應聲。隨彼響聲衆生知 有智非無智。 亦非中間。而 非有慧非無慧。 有所得。無生無滅非斷非常 非有罪非 無罪 非明非非 非念非無 明 非

如來智日光明不生如是種

如

有住非無住。非《坐非不*坐。非地界非

非有爲非無爲。非戲論非離戲論

非 水

思非無思。

非狀貌非無狀貌

非世間非非世

心

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二 識。乃至超越諸語言道:於一切處悉無所住 處。無高無下。亦無差別無生無滅,非過去未 量無比喻。無安立無所取。超眼境界離心意 來現在。無色相無戲論。無表示無繫著無稱 切處住平等拾悉無差別。 意識。 無尋伺 無觀 示。無思惟無作意 譬如虛空於一切 於

佛說 嚴經卷第三 大乘入諸佛境界 智光明莊

爲現中品身相。此之一類上品信解衆生,我 爲現下品身相。此之一類中品信解衆生。我當 當爲現上品身相。如來說法亦復如是。但以 來亦不作是念,今此一類下品信解衆生。我當 下中上性。故見如來有下中上。 覺觸無繋◎著·無稱量過諸稱量。無比喻超越 超言境界。於一切處隨知隨入。但爲衆生有 比喻。無住無取超眼境界,離心意識無狀貌。 無文字無音聲、無作意無出無入。無高無下 未來現在。無色相無戲論。無表示無施設。無 **空有下中上。如來應供正等正覺亦復如是。** 復次妙吉祥。衆生相狀有下中上故。乃謂虛 一切處平等無差別分別。無生無滅。非過去 **晋爲衆生說,隨衆生類各得解了,如來又** 傳梵大師*賜紫沙門臣法護等奉詔譯*西天譯 經 三藏 朝散大夫 試光祿卿 妙吉祥。如

意皆悉斷故。妙吉祥如來應供正等正

不作是念。此

類

衆生下品信解。

我當為說

卽

深固法相應

若深固法相應即無有少法

得。

若無得無非得即得法常住。若得法常住

無分別不離分別,一切分別非分別所緣。

來安立,悉得生成廣多增長。然佛如來都

乃至邪定聚衆生。彼彼所有善根。皆悉依止

乘,及餘外道楚志尼乾陀等。一切邪外總略。

得生成廣多增長。

所謂聲聞乘綠覺乘菩薩

依止如來皆由•如來之所安立。一切善根悉

然彼大地都無分別不離分別。

由地安立一切樹林藥草悉得生成廣多增長。 法。令諸衆生威得解了。譬如世間依止於地

衆生種種信解種種意樂。

出妙音聲隨宜說

平等 離諸分別出過三世。妙吉祥。如來隨諸

無差別分別離心意識。

一切衆生亦復如是。

一切處不等

空。無念無作意。無尋無伺。離心意識,一切處狀貌非無狀貌。 非世間非非世間。 諸見自性

非寂靜非不寂靜。非長非短,非思非無思。非聲故。非稱量出過稱量故。無相狀雕諸相故。

離戲論。非見非無見。無文字無音聲。超越音 地界非水火風界。非有爲非無爲。非戲論非 念非無念,非有住非無住。非*坐非不*坐。非 非非明。非解脫非不解脫。非有罪非無罪 不常。

內非外亦非中間。而有所得。不生不滅不斷

非有智非無智。非有慧非無慧。

非明 非

生皆得解了。如來亦然。非過去未來現在,非

衆生種種意樂。乃出音學隨宜施設。令諸衆

群。如來所出種種音聲。皆如響應。但隨一切 意識一切處平等。離諸分別出過三世,妙吉

諸見自性空。無念無作意。無尋無伺。難心

性無動。 畢竟無生。若畢竟無生卽得寂靜。若得寂靜 同無依即都無依止 即一切處而悉隨順。若一切處隨順即法自 何以故。當知因緣所生性故,若因緣生性即 若法自性有所得者。 聚集。若法無流散即法性無違。 無所行。若無所行即無流散,若無流散即 而3得。若如說而*得即無戲論。若無戲論 即心心所轉而不顯倒。彼不顯倒心即如說 心無所住。心無住故。卽無生而生。者如是觀 **6動。岩無*動即無依,若一切法無所依** 下中上差別分別。亦復如是。何以故。以一切處平等。無下中上差別分別。一切法平等。無 切法平等。若法平等卽法常住。若常住卽無 法無所得故。妙吉祥、若一切法無所得。即 以故、如來法身畢竟無生,如來以無生故 即一切法平等際。如來應供正等正覺,一 分別,如來具無盡相。盡際實際皆決定故,是 以名色宜說隨識而轉。 諸波羅蜜多法,如來於諸法中不生分別 解持戒忍辱精進禪定智慧。 施。我當爲說布施波羅蜜多法。此類衆生信 乘法"如來又復不作是念。此類衆生信解布 覺乘法。此類衆生上品信解。我當爲說菩薩 聲聞 一切法作意悉同無依。 乘法。 若法自性無動卽法自性乃有所得。 此類 衆生中品信解 若無依止即 即無有少法而可決擇。 如來於刹那間暫無 若一切法作意悉 我當爲說彼等 若法性無違 我當為說緣 無得無非 卽 切 不何

亦名

如性

此說如性

亦即眞如 亦名實性。

眞 此 盲 卽

如

所

礙

切法自性清淨。

但

彼法性義即是義隨知智識隨知智。 智,所謂義隨知智識隨知智。此說智義。卽 知智。如其法性即如其義,若法性即法住性, 如性智義。識隨知智義。如是勝義即是法性。 無音聲無記說。 勝義隨

建立。

是故無高無下法相應。

相

來無去相應"是即深固法相應。若深固法相

無縛無解相應,無一性無多性相應。

無

即無所相應亦無所斷復無果證。

何以

提

菩提者與深固法相應。

相應之名由是

無作非無作

無著無生無取無

卒性即是菩提。

如是空無相無願

無造

悉覺了故。

卽

亦

佛

法

何

以

故

覺了冷

性

若

盆污。

而質不能染汚自性。若自性明亮即無

煩惱。若無煩惱即無對治

謂以對治煩惱皆

敌。心法本來自性明亮

但為客塵煩惱之所

。若菩提 特伽羅平等故。即法平等性平等。若法平等 性義平等故。即補特伽羅平等性平等。若補 等。世俗義平等故。即空義平等性平等。若空 入無二門平等之智。 義平等。若彼義平等義識亦平等。此即是爲 法寂靜性、 即文與義而悉平等。岩文義平等。即無二之 彼法寂静即無所轉。e若法無轉 由是世俗勝義而悉平

礙者。即於眼有礙。以色及眼自性智無所礙 故。即是菩提一妙吉祥。若於色平等性有著有 故。即信解平等性平等。若信解平等彼覺了 故。若於諸見有著有礙者。 即於身有礙。 以

所說法覺了之性無所礙故。 解解脫如實之智無所礙故。 疑惑垢染有著有礙者。即於解脫有礙。 固作意伺祭諸法自性空狩無所優故。 固作意有著有礙者。即於法光明有礙。以深 有 有著有礙者。 礙者 即於七覺支法有礙 即於現證堅固精進有礙。以如 以無障 若於諸隱有著 者於懈怠垢染 **片解脱智** 以信 若於 因緣

等即

無生死亦無涅

若無生死亦無涅槃。

無下中上法。若無下中上法

彼即是真如

由是建立。此說真如。

·無過去未來現在。若無過去未來現在。

即如

所

說眞如。

若如所說與如即無生真如

岩無生真如即

無染無淨

若無染無淨卽無

無滅。若無生

無滅卽涅槃平等。

。若涅槃平

如如

無種類眞如]

若無種類眞如即無來眞

若無來眞如卽無去眞如。

若無去真如

諸見趣身中自性空智無所礙故

若於不深

爲法即無二施設

彼即眞如。

,若彼眞如即無異眞如。

若無異真

無爲法而悉無住。

岩異如中無彼有爲及無 若有爲無爲法無二施設

愛滅彼即無生 者法無生即是菩提。

無動即斷諸喜悅。一切所愛皆亦斷滅。 本來如是,若清淨卽無生。若無生卽無動。若 悉斷故。所以者何。無已淨。無當淨不離清淨

若諸

即平等。若平等即異如,若異如即一切有爲

住。 因淨因。 忍辱是淨因。 和 合 謂我所起及見所起是染因。 而 轉 若染因若淨因。 而 諸菩薩 我我所見是染因。 欲順害尋是染因。 常語了 皆清淨已即無 總要而 知 於內寂 入無我: 切 慈悲喜 法 四 法 肵

外無所行是淨因。 得。 道是染因。十善業道是淨因, 支法是淨因。八邪法是染因。八正法是淨因。 是染因。六念是淨因。七不正法是染因。七覺 拾入伺察法忍辱是淨因。四颠倒是染因。 是一切法平等智。是故說名無根本無住。 虚妄分別而住。諸佛如來以菩提平等故, 來以無根本無住故得菩提。妙吉祥言。 者如來取證菩提。皆謂何乎。佛言。妙吉祥。 可得若生若滅。妙吉祥白佛言。世尊。 是即逼叛。若逼寂即自性。若法自性即無所 攝受無所作。如幻無相內心寂靜。若內寂靜 **生無壽者。無養者無補特伽羅。無主宰。** 因。若染因若淨因。彼一切法自性皆空,無象 切不善作意皆是染因。 九惱處是染因。九次第定是淨因。十不善業 念處是淨因。五蓋是染因。五根是淨因。六處 來以如是故現成正覺。妙吉祥 根本復何名住。佛言。妙吉祥,有身爲根本 亦不壞法性。何以故。妙吉祥。是中無有少法 **空。當知染淨。彼一切法與虛字等。然彼虛** 若無所得即無依止。 一切善作意皆是淨 **岩無依止即** 當知諸法 何 如 如 粄 空 虚

此

內謂寂靜外謂

静近寂.

何名寂静何名近寂。

近寂。何以故。以服空故我我所自性亦字。

知眼空已色無所取。

耳

已聲無所取

未來現在。三世不等故。三輪斷故、三輪者。謂 色無所觀此名無所緣。 此名寂静。知意空已法無所取。此名近寂。妙 所取。此名近寂。以意空故我我所自性亦空。 我我所自性亦答。此名寂靜。知身空已觸無 性亦空。此名寂静。 過去心不轉。未來證無取。現在意無動、彼心 祥。此等皆是諸聖境界。所有三界非聖境界。 此名無相。觸無所覺此名無所緣。意識無所 等。虛空自性而悉周逼。如虛空性。畢竟自性 吉祥。菩提自性明亮。 名近寂。以舌空故我我所自性亦空。此名寂 由是應行擊境界故。又妙吉祥。菩提非過去 名無相、味無所甞此名無所緣。身識無所得 名無相及無所緣。謂眼識無所得此名無相。 現成正覺,又妙吉祥。菩提無相亦無所緣。何 如,無此無彼以一切法離彼此故。是故如來 無出,如來證解無入無出。如所證解即同真 入無出、謂無攝取故名無入。謂無棄捨故名 本明亮故。又妙吉祥。菩提無入無出,何名無 故。說自性明亮,謂卽自性無染汚故與虛空 識設有所住。而無分別不離分別。無計度 **空故我我所自性亦姿。此名寂静。** 知舌空已味無所取。此名近寂。以身空故 聲無所聞此名無所緣。鼻識無所得此名 香無所嗅此名無所緣。舌識無所得此 無過去已作 無未來領納 法無所分別此名無所緣。妙吉 此名近寂。以鼻空故我我所自 知鼻空已香無所取。 心自性明亮。 耳識無所得此名無 以何因 無現在 知耳空 此 滅 所了

無相

相

得此名無相。

不離

計度。

又妙吉祥。菩提無所取無含藏。何名無所取。 時亦無言說。何以故。語言無質故無生滅故 作無生滅。無詮表故。如實如理審伺察時。彼 何名無含藏。了知眼故名無所取。色無所 切法是菩提。所以者何。菩提無處所。非語言 身心如實覺了。即是菩提。世俗所行非勝義 其心如幻。空虛不實無所造作。妙吉祥。若於 證。何以故。身雖有生無思無動。如草木死礫。 差別。無生是句。又妙吉祥。菩提者非身可 是句。寂止是無差別。涅槃是句。無所取是無 是句。無尋伺是無差別。無想是句。無求願是 一切法悉無言說,菩提亦復如是,如實伺察 無實無不實。無眞無妄。無語言無非語言。一 諦。何以故。勝義歸中無身無心無法無非法 是無差別。無爲是句。無所行是無差別。菩提 虚空是句。無所得是無差別。無生是句。無滅 無差別。無衆生是句。衆生無自性是無差別 界是句。無種種性是無差別。實際是句。 無想是無差別。眞如是句。無住是無差別。法 菩提是無差別句。何名無差別。復何名句。謂 自性故。以法無自性。卽法無有二。又妙吉祥。 所緣是無差別。無動是句。空是無差別。無相 無爲、於有爲法應如是知。何以故。一切法無 說無爲,謂卽無生無住無滅三輪清淨。如其 得者。謂即眼識無所了知。耳鼻舌身意識 戲論。又妙 ,非語言詮表。如來以菩提無處所。 知。以非心意識所了知故。即是無爲 言辭。菩提非身得。無所爲故: 無造 非 得 無 無 方。

密。 考如是解入即一切法無名。以無名故 答。以菩提姿故。即一切法空如來亦空。以乃說。不生不滅無所了知。建立菩提名之爲 **空**敬。此說虛空者。謂無言故名爲虛空。妙吉 義歸中無法可得乃說名字。妙吉祥。譬如 說諸法空無所取。此中所說非勝義諦 不行。亦無積集無文字無忘失。由如是故。乃 種類。無名無相雕心意識。無生無滅無行無 種類。何以故。彼一切法本無二故。無狀貌無 提不空故即菩提無二。 提亦空。當知法中有一理智,所謂空性 是空故現成正覺。妙吉祥。非爲空故取證 住其心。謂以衆生於四法中心有住故。如 住於心。何等爲四。謂色受想行一切衆生而 正等正覺。又妙吉祥當知。衆生有四種法 所得意識無住。以識無住故。乃名如來應供 **鼻識無住。舌無所取味無所得舌識無住,身** 無所取觸無所得身識無住。 取聲無所得耳識無住。 已。於眼無所取色無所得眼識無住。耳無所 來以是無所取無含藏故。 了知意故名無所取。法無所得名無含藏。如 藏。了知身故名無所取。觸無所得名無含藏。 含臟。了知舌故名無所取。味無所得名無合 無含藏。了知鼻故名無所取。香無所得名無 名無含藏。了 切法假名施設。妙吉祥。名者不在方不雕 如名不在方不離方故。於法名字乃有所 知耳故名無所取。 是故菩提及容悉無 鼻無所取香無所得 現證菩提證菩提 **意無所取法無 摩無所得名** 一以菩 來 而

然解脫。如吉祥。當知一切法無縛無解無相,離心意識無文字無音聲。如所了知亦復如是。如來了知本來如是。不生不滅無起說。其所說法亦不在方不離方。彼一切法亦

1. 設大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

嚴經卷第四佛說大乘入諸佛境界恕光明莊

中有 性即是滅法。彼雖有生而無主宰復無攝受。 正覺 諸法若生若滅。當知皆是緣法所轉。 根本無生無滅。彼無實性亦無所得。若有實 下諸所施作。此如是法若如是知即是實智。 高無下。菩提亦然無高無下。由是如來成等 佛言。妙吉祥,菩提者與虛空等。 妙吉祥。岩無主宰無攝受法即是滅法。此等 妙吉祥,以何義故名爲實智。謂一切法了無 。雖成正覺。亦無少法如徼廛許若髙若 "譯經三藏 朝散大夫 試光祿 大師 * 賜紫沙門臣惟淨等奉)法可轉 然佛如來不於諸法說斷滅 謂以虛空無 卿光梵 亦非此 詔譯

識界。鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界。身與舌身意。色聲香味觸法處亦然,而不離與受想行識亦然,而不離與如,如其菩提眼耳受想行識亦然,而不離與功,如其菩提眼耳受想行識亦然,而不離與如。如其菩提眼耳受想行識亦然,而不離與如。如其菩提色復來妙吉祥。菩提者即是如說句。以何義故

雅眞如" 颜倒法。 者即一 界觸界身識界。 爲如所說句。如其一法多法亦然。如其多法 謂蘊處界,由是如來成等正覺。所成正覺離 相者卽有爲何察。無相者卽無爲何察 出過稱量。何名出過稱量。謂識法無故。 分位。無相者卽無相三摩地解脫法門。又相 謂一切法無所得故。 相。所言相者。謂即生起一切善法。言無相者。 若有相若無相無入無住。 何名爲相何名無 不生後際不去中際性離。 而不離眞如。此等諸法如是施設。其所施設 法亦然"妙吉祥。若一性岩多性皆無所得。 切法思惟稱量算數伺察。 如其先法後法亦然中法亦然。前際 如其菩提地界水界火界風界亦然 意界法界意識界亦然。 又相者謂卽心無所住 此如是法是即名 無相者謂 丽 叉 不

識可轉 者見漏。無取者。謂離四種取著之法。何等爲 復次妙吉祥。菩提者即是無漏無取。何名無 明 別即深固作意相應無明不能發起。 即無生無滅。 切衆生淸淨卽法無二無二種類。彼無二義 清淨。由我清淨故卽彼一切衆生清淨。若 了知者卽我淸淨。我淸淨已,隨知一切衆生 相取著。妙吉祥。若或本初於我語取根本。能 語取。如是四取。悉由無明暗蔽愛法滋潤互 四。一者欲取。二者見取。三者戒禁取。四者我 等爲四。一者欲漏。二者有漏。三者無明漏。 漏。何名無取。無漏者。謂離四種有漏之法。何 不發起者。卽十二有支亦不生長。 若無心意識可轉即無分別。 妙吉祥。若無生無滅即無心意 者十二 若彼無 若無分 四

> 綠即無所見。由如是法故如來成等正覺。平可見。妙吉祥。何名少法,謂心所緣。若無心所醫所見。若其如理審伺察時。是中亦無少法 等故平等 義卽不可說義。若不可說義卽緣生義。 若其勝義即離補特伽羅義。 定。若法決定卽調伏義 有支不生長者即法無生。 若見緣生卽能見法。若能見法卽見如來。彼 生義卽是法義。若法義卽如來義。 若調伏義即是勝義。 若法無 若離補特伽羅 如是所? 二生即 若緣 法决 説

外無所得是無著。了知蘊法是清淨。界法自 門即是清淨。無相解脫門即是無垢。無願解義。何名清淨。何名無垢。何名無著,謂空解脫 說即是大牟尼法 寂。若遍寂即近寂。 於一句中普能攝入。謂寂靜句。若寂靜即遍 無著。妙吉祥。此如是等。清淨無垢無著諸義。 净。未來無生智是無垢。現在法界安住智是 性是無垢。離諸處法是無著。過去盡智是清 無著。了知內法是清淨。外無所行是無垢。 際是無著。虛字是清淨。寥廓是無圻。廣大是 論寂止是無著。真如是清淨。法界是無垢。 脫門即是無著,無生是清淨。無作意是無垢。 復次妙吉祥。菩提者。是清淨義。無垢義。無著 **亮是無著。無戲論是清淨。雕戲論是無垢** 無起是無著。自性是清淨。 。若近寂即寂止。若寂止此 圓淨是無垢。 內 實 戲 明

土亦然。如其剎土涅。盤亦然。妙吉祥。此說語法亦然。如其辭法衆生亦然。如其衆生刹

藤岩如是行、是為菩薩勝行 相無所領受。然亦不壞畢竟無生,妙吉祥。菩 若菩薩無盡[●]無不盡。無生無不生。於畢竟盡 復次妙吉祥。云何是菩薩所行菩薩勝行。謂 著遊戲法門。以是名字於諸衆生大悲心轉」 正覺。然後觀察諸衆生界。建立清淨無垢無 來無著。如來了知彼一切法。如是相故現成 因、無對治離對治因。本來清淨。本來無垢。本 ;是涅*盤平等。爲一切法畢竟邊際清淨之

菩薩若如是行。是爲菩薩勝行 復夾妙吉祥。菩薩於過去心已盡此無所行。 未來心未至此無所行。現在心無住此無所 菩薩於其過去未來現在諸心悉無所著

是行。是爲菩薩勝行 來與諸菩薩。而無其二無二種類。菩薩若如 持戒忍辱精進禪定智慧亦復如是。 又復布施之法。諸佛如來與諸菩薩。而無其 二無二種類。菩薩若如是行。是爲菩薩勝行。 諸佛如

減。若佛出世若不出世法性常住。以法住故 者無法可盡即是無爲。 所有由如是故。此說名盡。如是乃爲畢竟盡 此中無少法可有若知若斷若修若證。悉無 薩勝行。何以故。謂心意識無所得故。妙吉祥: 識空。不行識不空。善薦者如是行。 色。自性空。 若如是行。是爲菩薩勝行。何以故。色卽是空 又妙吉祥。菩薩不行色空。不行色不空。菩薩 如所說盡故 若如所說盡彼即無法可 **岩畢竟盡即無所盡。** 受想行識亦復如是。是故不行 若無爲卽無生亦無 無盡亦無盡。 。是爲菩 何以

少法若生若滅 知難復世俗音聲文字總聚施設。 得無漏無生無滅。此名漏盡。妙吉祥。是故當 以智無轉非無轉故。如是法理者悟入者。 即是法界, 如法界住故智無所轉亦非 是中無有 無轉 卿

薂曰 祖右肩右膝著地向佛合掌。 爾時妙吉祥童其菩薩摩訶薩即從座起。 以妙伽陀伸讃印從坚起。偏

平等 而來平等去 諸威儀事妙肅成 三廉呬多常安處 世間諸欲不染心 已能出離於三界 諸行平等得圓成 已能解脫六處長 以無住故無出入 無住亦復根本無 無形顯色無狀貌 切法中無所住 無所緣奪今讃禮 行住坐臥亦復然 無所緣尊今讃禮 **超空平等性中住** 無所緣奪今讃禮 有性無性皆遠雕 無所緣傳令讚 是中無減亦 亦復無彼諸分位 無所緣傳令讃禮

大巫善離於諸相 復能善入無相門 普能示現 杂生威儀及色相 大聖巳離於名色 普遍諸法得圓成 大聖無住無所緣 遍入無相妙法門 大聖善入平等性 不壞平等性法門 5.刹那間 無所緣尊今讃醴 於蘊界法亦普斷 無所緣尊今讃禮 語言音聲亦復然 諸法皆住等引心 無所緣尊今讃禮 平等性中妙安住 無所緣尊今讚禮 定中高積慧峯峻 無所緣偉今讚禮

無語言道

妙入無障礙法門 已能超越諸魔法 無取無捨平等心 色相名數已解脫 法界平等得圓 大平已離於二 已能解脫顚倒心 大學不依止觀法 無我相亦無音聲 已能解脫事及因 **巳能超越三世門** 譬如鼠空無中邊 諸佛猶如虛空相 其心平等復如空 譬如虚空無含藏 無諸作意無念生 已能 無所思惟無分別 切法中無依止 善入無相門 成 邊

正智不說諸法有 諸佛法性亦如

亦無緊著無思惟 無漏淨念最微妙 智爲先導遍所行 所有身語意過失 大學無轉無發悟 不可劈喩不可思 解脱二無二法門 實不實法悉了知 無所緣餘今潜禮 無所緣尊今讃禮 大聖久已普除斷 無所緣尊今證 切過失悉遠離 所緣尊今讃禮

諸相

即此虛空亦無相 無所緣尊今讃 已離戲論無所著 無所 無所緣尊令讃禮 無所緣尊今讃禮 净意亦復無所 無所緣傳今讃禮 緑尊今讃禮 禮 Œ

聖不依止於二法 紅無發生 久已摧折我慢憧 無所緣奪今讃禮 亦復不說諸法無 無所緣質今讚禮 無所緣尊今讃禮 亦復遠離不正法 亦復斷除於我見 無所緣律今讚禮 無所緣奪今讃禮 界處諸法亦復然 無所緣尊今讃禮 如水中月無所取 切法中悉通達

無我故無對。礙心

無所緣尊今讃禮 已離戲論無對**廢**

離疑惑無過失

無

我 我所·

亦復然

染證淨。

設有所作雕見聞覺知。

現成正覺'亦無有法能成正覺。

大聖無相無發悟

然亦不動涅*盤門 於彼一切衆生類 具足種種方便門 雖知涅"盤無所動 遍入無對礙法門 金剛喻定現在前

無所緣尊今讃 善解智慧及方便 無所緣尊今讃禮

吉

祥

當知

切法

本來清淨

嚴 佛說大乘入 經卷第五 諸佛境界智光明莊

無障礙法已圓明

無所緣中有所

無心平等得囻成 大聖於心無所

緣

大聖不依於智法 一切衆生行亦然

亦大

無所緣尊今讃禮

切心不迷著

而能

温

尔

切

È

爾時世尊讃妙吉祥童與菩薩摩訶薩言。 ·普通通達衆生行 稽首廣: 普遍善觀諸相門 如蓮不著於水中 佛大威力不思議 聖師種種無上句 善住不共諸法中 稽首能斷衆結縛 稽首0十力度煩惱 稽首 救世 諸 苦貧 *譯經三臟 朝散大夫 試光祿 大師*賜紫沙門臣惟淨等奉 持勝徳門 **猶如虛空無依止** 於諸顯求無所有 稽首猶如妙高 **猾如虛空無依** 稽首已住於彼 稽首廣大施 稽首無緣度染海 净空寂默常親近 於一切處離意念 稽首不住於生死 稽首世間 卿光 **拿勝** 無畏 詔譯 勝 岸 者 梵

知一切法皆如幻於一切法正遍知

智者於心無所得

是中亦復畢竟無 無所緣尊今讃醴 而能遏觀諸刹土 無所緣尊今讃禮 亦復自性無所有 無所緣拿今讀禮

巳能解脫幻法門

若非無想。若二足若四足。若無足若多足、彼生。若有色若無色、若有想若無想。若非有想 6比前福蘊廣多無量 復次妙吉祥。 身已悉令發起大菩提心。 發大菩提心已 如是等諸衆生類。普令建立皆得人身。 解。若有菩薩於此正法生信解者。其所獲 生。普令建立成緣覺果。然於此正法不生信 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切 又妙古群。 得福蘊倍復增勝 切衆生之類。若卵生若胎生。若濕生若化 若復有人以三千大千世界所有 汝等當知此經功德不可 。何況自書或敎人書。 得 思 爲

福

衆

提果。亦勿謂佛有法可現。無見無聞無念無 知。佛亦無言已說現說當設諸法。亦非諸佛 居法界。亦勿謂佛處大衆中。當知諸佛無見 起色相見。勿於諸》法謂其無相。勿謂諸佛獨 哉善哉妙吉祥。如是如是妙吉群。勿於諸佛 無所供養無供養者。諸佛如來無有少 亦勿謂佛得菩 亦非諸佛斷 何以故。 喻分。乃至烏波尼殺曇分。皆不及一。又妙吉 菩薩及聲聞所 不及一。百千俱胝分不及一。算分數分及營 及一。于分不及一。百千分不及一。千俱胝分 **礪行殊勝事業。比前菩薩布施福蘊。百分不** 或復悟入。 豁佛境界智光明莊嚴甚深正法。 種種莊嚴" 若復有人深心清淨。能於如 飾 伽沙劫。彼彼諸佛入涅、盤後。造七寶塔廣 臥之物。病緣醫藥及諸樂具。供給供養經 人演說。此所獲福不可稱數。現證佛智成辨 微塵等諸佛菩薩幷聲聞衆。以飲食衣服 由旬高百由旬衆寶界道。 菩薩"於不可思議院伽沙數佛刹土中。 竪立種種質幢幡蓋。自在王寶妙網 若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沁數諸佛 起清淨心少略乃至 以其飲食衣服坐臥之具病 摩尼真珠殊妙 一四旬偈爲 開已信解 是入 垂覆

嚴

坐 쓌

人

無高無下平等心

無所緣尊今讃禮 若近若遠無所轉 無所緣尊今讃禮

刹那中成正

覺

亦於三世善調伏 無所緣尊今讃禮

無聞。

法若一性若多性而可施作。

了知非一

非多性

現大神通起化事

李奥非李聖所宜 大鷝於彼空中行 復無世間分別心 正覺雖行於世間

悉依如幻三摩地無所緣尊今讃禮

由空所成空境界 無所緣尊今讃醴 亦不依止於世法 無所緣尊今讃禮 即此幻亦無所有 無所緣奪今讃禮

離種種性逼入門

◎ 概二倍⑩ ②十九二十方⑩ ◎ 背二首卿 ④法二佛卿 ④比二此卿

緑醫藥 分數分及醫喩分。乃至烏波尼殼無分。皆不 福蘊。百分不及一。千分不及一。百千分不及 畜聚中。少略乃至施以一食。此獲福蘊比前 出家菩薩戒行清淨深心具足。 一。千俱胝分不及一。百千俱胝分不及一。算 · 經阿僧祇院伽沙劫o供給供養。或有 於其一切牛

家者。戒行具足深心清淨。於此正法聞已信 所。以其飲食衣服坐臥之具病緣醫藥。經阿 布施福蘊倍復增勝。百分不及一。千分不及 獲福蘊其數無量。 岩有菩薩或在家者或出 僧祇院伽沙數劫中供給供養。 方世界 阿僧祇 殑伽沙數 諸佛菩薩 及聲聞 菩薩。●若行具足深心清淨者。一一菩薩於十 又妙吉祥。@若三千大千世界如微塵等出家 一百千俱∭算數譬喻。皆不及 若自書寫或教人書。此所獲福比前菩薩 彼諸菩薩所

不及一。千分不及一。百千俱胝算數譬喻。皆 四句偈。能解入者此所獲騙。比前驅濫百分 佛菩薩等。若有菩薩於此正法。少略乃至 七寶、經三千大千世界微塵數劫。布施供養 又妙吉祥。 **若有菩薩以三千大千世界滿中**

劫布施福行。妙吉祥。 衣服、普遍光明具珠摩尼寶網垂覆。自在 利土中。 尼 資所成樓閣 且置如上經三千大千世界做產數 以閻浮欖金所成諸妙寶樹及殊 一菩薩皆於阿僧祇殑伽沙數 以電光明摩尼實 " 假使阿僧祗院伽沙數 而為

> **蘊比前菩薩布施顧蘊。百分不及一。千分不** 句偈。爲餘菩薩如理宜說令其解入。此獲福 界道。 又妙吉祥。正使三界成已。所有一切地獄餓 此最上甚深正法生信解已。少略乃至一二 及一。百千俱胝算數譬喻。皆不及一 于阿僧祇殒伽沙劫修布施行。 祇院伽沙數佛世尊等日日供養。 竪立殊妙幢幡實蓋圓滿作已。普爲 或有菩薩於 如是經 阿

鬼畜生趣中諸衆生類。若有在家菩薩爲彼 **福無有稱量** 出離已皆悉建立成緣覺果。若有出家菩薩 地獄餓鬼畜生趣中一切衆生普令救拔。 於諸牛畜聚中。少略乃至施以一食,此所獲

施供養。若有菩薩於此正法生信解已。 不可說 可說俱胝那 庾多 百千如後塵 等出家菩薩。 百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙實布 不可說俱胝那庾多百千徹塵數劫。 奪 又妙吉祥。正使十方所有一切佛刹土中。 衣服坐臥之具病緣醫藥。為彼一一諸佛如 一一菩薩於十方世界一一方分皆有十佛刹 彼一一佛幷諸菩薩聲聞大衆。經十佛刹 於日日中以十佛刹不可說俱胝那庾多 俱胝那庾 多百千如 微塵等 諸佛世 以飲食 不

印故 又妙吉祥 岩有菩薩能爲十方一 切 世界

正法若得聞者。

第二十分 新

切衆生。 有稱量 爲一衆生建立令住隨義行地。 悉令建立皆住隨信行地。 此所獲騙無 若有菩薩

·又妙吉祥。若有菩薩能爲十方一切世界 量 衆生建立令住隨法行地。 切衆生建立令住隨義行地。 此所獲褔無有稱 岩有菩薩爲

衆生建立令住須陀洹果。 量 切衆生。建立令住隨法行地。若有菩薩爲 又妙吉祥。 若有菩薩能爲十方一切世界 此所獲福無有稱

衆生建立令住阿那含果。 切衆生、建立令住斯陀含果。若有菩薩爲一 又妙吉祥。若有菩薩能爲十方 又妙吉祥。 生建立令住斯陀含果。此所獲福無有稱量」 衆生。建立令住須陀冱果。若有菩薩爲一 若有菩薩能爲十方一切世界 此所獲福無有稱 一切世界 一切 衆

衆生建立令住阿羅漢果。此所獲福。無有稱 切衆生。建立令住阿那合果。若有菩薩爲一 又妙吉祥。 若有菩薩能爲十方一切世界

百千俱胝算數譬喻。皆不及一、何以故。今此 前菩薩布施福蘊。百分不及一。千分不及一。 牛畜聚中少略乃至施以一食。此所獲福比 即得不退轉。諸大菩薩大智 放其 又妙吉祥。 衆生建立令住緣覺之果。 切衆生。建立令住阿羅漢果。若有菩薩爲 叉妙音群。 若有菩薩能爲十方一 若有菩薩能爲十方一 此所獲福無有稱 切世界 切世界

0(又妙吉祥…稱量)五十二字 ❷無有: =不可關

衆生建立令發大菩提心。

切衆生。建立令住緣覺之果。若有菩薩爲一

中如諸

信猛大大獲

解利燈悲福

得具照示大

成大

佛力天

佛 歽 卽

明 愍 果

人此復

果者界法勝信者說樂

佛 喜 間

說

大乘入諸佛

境

界智光明

莊嚴經卷第五

「信受奉

彼 是

佛

敎

開

量海經卷上

· 若有菩 1所獲福 切 無有稱 薩為 世 所 立無彼 復 莊寶餘諸 爲 嚴塔依佛 清 最 展 淨 Ŀ

衆生建立令住不退轉位。 切衆生。建立令發菩提心 以表生。建立令發菩提心

衆生。建立令發菩提心已。

此

爲十

方

显

此 又 量 量 深正法。 不退轉 最上甚深正法信解悟 復爲他廣大宜說。 妙古 |無數不可稱 旄 位。 正信解已。 若有菩薩發清淨心。 使菩薩普爲 炒 能自書寫。若教 (略乃至令一 切 衆 所 生 於此 衆生於 福 建 最上 全 生

時世尊。 。普爲大衆說 伽 阨 日

逼 十 若 復 受若 禮俱 有 腷 於 持 有 甚 諸 廣 正 諸 人服 中佛 蓝 無 深 法 中人經生奪所 典 薩邊 君 速 及 普 宣 廣 善 須 諸 增 最 親 神 果 愛 極供 上近 力 報 樂 蕋 + 諸 Πij 往 中而 時 俱 正最淨演宣利正供十最聽 胝 邊 士養方勝受

此 趣

此廣若此於於若上堅衆能入如聞 有所彼如有徹立寶建大為 滕 有 天 蓋 樂 好 鈴蹄聲 發此而出有復涅 人 丽 中宣

是諸 淸

求 所 爲 證 -춈 深 大 獲 他 諸獲 福流菩福淨相菩頂幡 佛切薩經菩 杂典提蘊通薩蘊處中薩 介 悉 *多* 隨 功 滌 受 廣 安 聞 愛 嚴 寶 高 增 佛 -- 於 变 願 徳 除 持 大布已 烙此而是 切虚 挬 之 丽 朥 膽空宜所獲 無法正最正淨經廣妙頂 仰界演宣得量垢法膨法信典大聲際妙

不思議] 天人阿修羅 此 不可 經 現 方 說諸菩薩衆。 乾 言群菩 盟婆等。 薩摩訶 及大聲 佛 薩 所 閒 幷 說 皆 餘 捌 無 大 世數 歡

悲

詻

浆

長

若今

爲甚

他深

臾 佛

發數共衆

能此愍

360

經卷上

[Nos. 361

[_364]

流源算 訶周 法"遊"步十方。行,權方便,入,佛法藏 願慧菩薩·香象 薩 者阿難。皆如、斯等上首者也。又與、大乘衆菩 者仁性·尊者 尊者摩訶迦葉·尊者含利弗· 尊者大日雄 頻 ®蠡迦莱· 尊者伽耶迦莱· 尊者那提迦莱· 與大比丘 制行 菩薩解脫 光英菩薩· 賢劫中一切菩薩。又賢護等十六正士。 尊者劫賓那·尊者大住·尊者 聞·尊者善質·尊者具足·尊者牛王·尊者優 現行七步 宣正 菩薩·信慧菩薩·空無 聞 俱 六種の振 算者大號·尊者仁賢·尊者離圻· 具諸菩薩無量行願 於無 那尊者 共名曰。貸者了本際·尊者正願·尊者正 如 ,普賢菩薩·妙德 菩薩·憝 氏菩 量世界,現成等覺。 |衆萬二千人|俱。 慧上菩薩· 智 堅伏・尊 動 拾彼 心光明顯 º喜樂·尊者語來·尊 滿願子 尊者 時佛住。王舍 城耆閣 菩薩皆 9選普 菩薩·實英菩薩·中住菩 曹魏の天竺三歳康 天宮 聲 者 自 降 面王·尊者 稱 1幢浩薩 菩薩·神通華菩 神母胎 普照。十方 安..住一切功 一切大學 吾 雕障 大淨志拿 當於 處肥率 賢大 寂根菩薩· 図・尊者 者羅云·尊 ·果乘·尊 世爲 從右 究,竟 薩等。此 無量 尊者名 崛 亷 鎧 士之 徳之 善思 者摩 山 通 薩

●若一或喇 ●(天竺三藏)——● ●数二螺串 ●(数)——●,流布本亦同 ●果二異島,流布本亦同 ●喜二嘉島,流布本亦同 ●逆二萬島 ❷李二衡● ❸摄二贯●,流布本亦同

貯"功德"示,福田。 消滅 遊諸佛國,普現。道教,其所,修行,清淨無 除諸漏。確,衆德本。 法藥,救,療三苦,顯,現道意無量功德, 融佛法,宣,流 魔宮殿。衆魔 @歸怖莫、不、歸伏、 摑,裂邪網 劍建法幢。 佛遊步。佛吼而吼。 微妙法,成,最正覺,釋梵祈勸請,轉法輪。 **量佛土**] 一切世界六種震動。 率。官屬,而來逼試。制以,智力,皆令,降伏,得, 樹下」●加趺而坐。 奮,大光明,使,魔知,之。魔 道場。吉祥感徵表,章功祚。 哀受,施草,敷,佛 金流。天按,樹枝。得,攀出,池、靈禽翼從往,詣 服,剃,除鬆髮,端,坐樹下, 動苦六年,行如,所 馬寶冠瓔珞。遺、之令、還、拾、珍妙衣,而著,法 、近尾、塵 射御 悟,世非常,棄,國財位。入,山學,道。 奪 現,五濁刹,隨,順群生, 幻師 本學明了在,意所爲。 ,成等正覺 |開||陶法門||洗||澄垢汚|類|明清白| 諸見 博,綜道術,貫練群舞, 常以,法音,覺,諸世間, 释梵奉侍天人婦 切法, 貫綜縷練。 現處。宮中色味之間。 見,老病死 現衆異像 震,法雷, 曜,法電。 正化 散諸 塵 勞 壞 諸欲 暫。 示現滅度 欲,宜,法。現,欣笑。 扣,法鼓。吹,法螺 入.國分衞 獲.諸 具,足功德,微 爲男 仰 此諸菩薩亦復如 所住安諦。雕 示、有,廛垢,沐,浴 拯濟無極。 爲女無所不 示 總攝,魔界,動, 光明 遊,於後園、講 尚法刑 **現算計** 妙難 普照,無 服乘白 授善 以諸 豐饍 嚴護 執法 文藝 朩 量 消 光 演 以

『愛談教父母、於、諸衆生、視四之若、己。一 稱計.一時來會 明不可思議。 本皆度。彼岸 悲感衆生、演慈辯,授"法眼" 之道. 作,不請之友。荷,負群生,爲,之重四任, 之際。 定門 三味 命中下,而現,滅度, 如來甚深法藏:護,佛種性,常使、不、絕。 切 得,佛華嚴三昧,宣為揚演,說 起不滅得,平等法,具,足成,就無量總持百 無相無願三昧,善立。方便,顯,示三乘,於,此 傷衆 猶如、電光、善學。「無畏曉」了。幻法、「堫」裂 達。衆生相,明。了諸國,供、養諸佛、化 大師。以上洪禪慧開。尊令衆人通諸法性 已立。如 楊要妙,名稱普至。導和十方。 (護念。 以不請之法 解,諸機縛,超,越聲聞綠覺之地,得,空 於 生 超過世間諸所有法。 得諸如來辯才之智 濟諸劇難諸閑不閑? 悉觀,現在無量諸佛, 諸根智慧廣普寂定。 來導化各能宣布。 佛所住者皆已得。住。大聖所立 如是之法 切萬物四隨意自在。為四衆生類 如何是菩薩的無量大士。不可, 悉獲諸佛無量功德。 施:諸黎庶, @猶如,孝子, 亦無,所作,亦無,所有,不 切具足。 入,衆言音,開,化 爲諸菩薩 分别 深入,菩薩法藏 心常諦,住度世 一念之頃無不, . 杜三趣 一切經典,住。深 **吉薩經** 無量諸佛成 頭示真實 智慧聖 現其身 開 興大 受持 而作 切善 典 而 乳 Ŧ 魔 皆 山王 日.光遠?

長跪 尊者阿難承,佛聖旨, 爾時世尊。諸根悅豫。 合掌 前身 佛言。 **个**日 即從座 **姿色清**淨。 世 1 起 (偏袒右肩。 諸根 光顔巍 俛 豫 觌

名

龍

天

國

化

數

佛士。

皆悉普現

未,骨慢恣

樂欲聞 得自在。 以者何。如來定慧究暢無、極。 根悅豫不,以毀損,姿色不變光顏無異。 住。壽命 世 以出,與於世、光、剛道教。四部令,群萌獲,與 問,斯慧義,如來以,無學盡大悲,矜,哀三界。 所問甚快。發,深智慧真妙辯才, 者,自以,所見,問,斯義,耳、佛言。 問.威顏.乎。 阿難白.佛. 去來現@在佛佛相念。得、無、今佛念。諸佛, 今日世英住,最勝四道,今日天尊行,如 今日世雄住的佛所住,今日世眼住,導師8行 云何阿難。 何故威神光光乃爾。 唯然大聖我心念言。 威容顯 耀起絕無量 麥色清淨. 阿難。 無量億劫難,值難見。 今所,問者多,所,饒益, 開,化一切諸天人 慧見無礙無,能遏絕。 阿難諦聽。今爲汝說。 億百千劫無數無量, 當知如來正覺其智難,量多,所 諸天教,汝來問 佛耶。自以,慧見 光顏巍巍。 "未每曾瞻"视殊妙如 於是世尊告,阿難 今日世尊住_。奇特®法 如 無有諸天來教 以一 猾.靈瑞華時時 明四鏡淨影暢 於一 復過,於此,諸 對日唯然願 四唯之力, 善哉阿難, 愍念衆生 切法 表 而 所 所 日 能 導 往 耶 乃 我

量衆生,皆令,得道,乃取,滅度,次有,如來, 央數劫。❷錠光如來興,出於世,教』化度,脫無 佛告,阿難。 水名,正念, 次名,離垢, 次名,無著。 次名。須彌天冠。次名。須彌等曜。次名。 次名,夜光, 次名"月光" 乃往過去久遠無量不可 次名,栴檀香, 次名,安明頂。 次名, 火 惠 名 議 . 名 夵 氼

 功。德廣大

智慧深妙

光明

諸佛皆悉已過 高才勇哲與此超異。 名。世自 寒, 國捐, 在 Ξ 如來應供等正 王行作 法 心懷。悅豫 "詣」世自在 沙門 佛 是我真證 知,我心行, 十方世尊

已@到"我嚴

智慧無礙

發願於彼 快樂安里際

力。精所欲

幸佛四信 田

假命身止

諸苦毒中 常介此算 名。善宿

水名 威神

次名。除癡冥,

次名。度蓋行。

明, 次名,日光, 次名, 華色王,

名 蔽日月光 次名"妙頂" 嚴光明,次名,海覺神通 名"月像" 次名"日音" 金藏, 次名,炎光,

大名。解脱華

次名。離塵垢, 次名。 捨厭意.

次名,勇立。

地

次名 琉

璃

妙華

次名。琉

璃

次名。師子音。

師佛世尊,時有,國王,聞,佛說 號日。法藏 尋發,無上正眞道意。 覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人 爾時次有佛。 王如來所,稽。皆佛足,右邊三匝。長跪合掌以 讃曰

我行精進

心終不,悔

頌

己。當如說修行成滿所願。 說 世尊廣爲敷。演諸佛如來淨土之行。我聞、此 當知。比丘白,佛。斯義弘深非,我境界,唯願 28告。法藏比丘窗如,所,修行,莊嚴佛土。 死勤苦之本。 嚴無量妙土 我廣宜。經法 言。唯然世尊。 告。阿難。 法 經 知其高明志願深廣 譬如,大海。 令,我於,世速成,正覺, 佛四語。阿難。時世四自在王佛。 我發。無上正覺之心。 藏比丘 說, 此頌 我常,修行攝,取佛國清淨莊 人®斗量經歷劫 即為,法藏 爾時世自在 比丘 拔諸生 願佛爲 而 汝自 白 數 而

超世無倫

皆悉隱蔽 無,與等者 光顏巍巍

猶如,聚墨

如來會容顏

日月摩尼

珠光炎耀

威

神無

極

如,是炎明

窮、深盡,奧 殊勝希有 戒聞精進

無明欲怒

深諦善念,

諸佛法海

三昧智慧 正覺大音

威德無侶 響流,十方

口尊永無

人雄師子 究 其。崖底

無量

不,止會當"剋果。何顯不 可,躬。底得,其妙實。 人有 奎 è 精進 求 道

法

 $\pm$

唯重,聽察。 佛刹土天人之善惡國 修『行此法:緣致、滿』足無量大願。 宜,知是時"發,起悅,可一切大衆" 取莊嚴佛土清淨之行,佛告,比丘,汝今可、說 足遠佛三匹合掌而住。四白言世尊。 二劫。 佛 靜 於、是世自在王佛。即爲廣說,二 土清淨之行! 願、悉現與之。 志無,所著, 彼佛國土壽量幾何。佛言。其佛壽命四 皆悉視見四超。發無上殊勝之願。 思,惟攝,取莊嚴佛國清淨之行。 時法藏比丘。攝,取二百一十億諸佛妙 如。我所图 如,是修已詣,彼佛所。 一切世間無能及者。 時彼比丘聞,佛所 土之の粗 當具說 妙 Ż ī 比 說 菩薩聞已 我已攝 E 具足五 稽首禮 阿難白 應 髅 其 -Ħ 八心寂 甮 佛

設我得,佛。 冕 國有。地獄餓鬼畜生,者。 ず取 Ē

設我得 正覺 設我得.佛。國中人天。不 惡道,者。不,取,正覺 佛。 國中四人天。 悉真金色 壽終之後。 者。不 復更三 取

設我得 不、取。正覺 佛 戜 中 天 形色不同有 好 醜 者

設我得 百千 如"百千億那由他誘劫事! 設我得.佛。 億那由 佛 國中人天。 國中 他諸佛國,者 人天。不多悉識,宿 不、得.天眼。 '.'者。'不'.取" 不取 下 * 命 Ē 下學至 覺 丟 見

G植流布本作動 @Lokesvararāja. ◎ Dharmākara. ②如流布本作若 @容顏二顏容⊜ ◎崖二涯⊜,流布本亦同 @信二劃⊜,流布本亦同 ◎ 今流布本作使 ◎ 悠哀流布本作哀聚 ◎ 到二至⊜ ❷ 隱流布本作禮 * ❷ 信明二明信⊜ ◎ 令二使⊜ ❷ 第二告⊜ ❷ 自在 ⑥ 布本作證 ◎ 告二語⊜ ❷ 如流布本作》 ◎ 第二告⊜ ◎ 身上,流布本作用 ◎ 第二卷⊜,流布本亦同 ◎ 超二起⊜ ◎ 白十(佛)⊜,流布本亦同 四超二起等 中白十(佛)等,流布本亦同 @Prandhana @人天=天人兽下同 @〔悉〕—兽,流布本亦同 @流布本至下有不字*

設我得

佛

國中人天。不、得、天耳。

下

至

餬

Ħ |坂||正覺 千億那由 他諸佛所說。 不.悉受持者。 不

,取工覺 、知,百千億那由他諸佛國中衆生心念,者。不 設我得,佛 國中人天。不、得見他心智。下*至

設我得,佛。 者不取正覺 頃下至,不,能,超,過百 國中人天。 千 億那由他 不得神足 諸佛國 於一念

設我得,佛。國中人天 不,取,正覺 "若起,想念」貪:計身,者

度者 設我得,佛。 不取正覺 國中人天。 不,住,定聚,必至,滅

設我得,佛。光明有, @能限量,

下至,不,照,百

千億那由他諸佛國,者。不,取,正覺, 由他劫,者。不,取,正覺, 設我得、佛。壽命有。"能限量。下至。百千億那

大千世界。衆生緣覺。 設我得,佛。國中聲聞有,能計量, 知,其數,者。不,取,正覺 於,百千劫,悉共計校 **乃至,三千**

設我得,佛。國中人天。壽命無能限量 除 其

設我得、佛 本願脩短自在。若不、爾者不、取。正覺, 國中人天。乃至、聞、有。不善名,

稱"我名:者"不,取"正覺 設我得、佛。十方世界無量諸佛 不透路度

乃至十念。若不、生者不、取。正覺。 設我得,佛。十方衆生至心信樂。 正法 欲,生,我國 唯除,五逆

設我得,佛。 方衆生發。菩提心 修 諸 功德 嗀

我得佛

國中菩薩

乃至少功德者。

不

能

天人民。聞。我名。字。五體投地稽首作禮。

至心發願欲 大衆,圍遶現,其人前,者。不,取,正覺 生 我図 臨壽終時 假令

·殖諸德本。至心迴向欲生。我國。 設我得佛。十万衆生開,我名號,●係,念我國 者。不、取,正覺, 不果途

相,者。不,取,正覺 **設我得佛。國中人天。不,悉成,滿三十二大人**

諸佛國,修,菩薩行。 出常倫。諸地之行。現前修,習普賢之德。若不 衆生,故被。弘誓鎧。積。累德本,度。脫一切 竟必至一生補處 化恒沙無量衆生。使、立,無上正異之道。 超 設我得佛。他方佛土諸菩薩衆來。生我國。 爾者不,取"正覺 除,其本願自在所化。 供。養十方諸佛如來。開 遊 爲 究

諸佛國者不取正覺 設我得,佛。國中菩薩。承,佛 食之頃不,能,逼至, · 無量無數。億那由他 神力供養諸佛

正覺 設我得佛。國中菩薩,在諸佛前,現,其德本 諸所。《求欲、供養之具。若不、如、意者。不、取。

設我得」佛。 不,取,正覺 設我得,佛。 嬮 國中菩薩不為。金剛那羅延身 中 **菩薩不**。 門 演 說 切智, 者

者

形色殊特窮微極妙無 者。不、取,正覺 至遠,得天眼 設我得,佛。 取正覺 國中人天。 有,能明了。辨,其名數,者。 。能稱量。其醫衆生。乃 切萬物嚴淨光麗 不

不 與 `知"見其道場樹 不,取,正覺 無量光色高四 [百萬里

說。而不,得,辯才智慧 設我得,佛。國中菩薩。 者"不"取"正 岩受讀! 經法 諷 誦

者。不,取,正覺, 設我得,佛。國中菩薩。 智慧辯才若可限

其面像,若不,爾者。不,取,正覺 設钱得,佛" 無量無數不可思議諸佛世界。 國土清淨。 皆悉照,見十方 猶如,明 鏡 觀

雜寶百千種香,而共合成。嚴飾奇妙超,諸人 設我得,佛。自,地O以上至"于虛空。宮殿 行。若不鱼爾者。不如,正覺 天, 其香普薫,十方世界, 池流華樹。國B土所有一切萬物。 菩薩聞 者皆修 皆以無量 佛

生之類。蒙、我光明、觸、其常體, 超過人天。若不、爾者。不、取,正覺 設我得佛。 十方無量不可思議諸佛世界 者 身心柔軟

生之類。聞,我名字。 深總持,者。不,取,正覺, 設我得,佛。 十方無量不可思議諸佛世界梁 不、得、菩薩無生法忍諸

惡女身 設我得,佛。十方無量不可思議諸佛世界 有,女人,聞,我名字, 數喜信樂發,菩提心, 壽終之後復爲,女像,者。 不取 厭 其

、成:佛道:若不、爾者。不、取。正覺 菩薩衆。 設我得,佛。 十方無量不可思議諸佛世界諸 設我得,佛。 聞,我名字。 壽終之後常修,梵行, 十方無量不可思議諸佛世界諸

一个数字 者 持

©〔能〕一⊜* ®浆生十(悉成)⊜,浆生流布本作聲聞 ®保二聚愛爾 ●殖諸二拉衆⊜,殖流布本作植 ®無量無数二無數無量⊜,流布本亦同 ®流布本無億字 ●求欲流布本作欲求 ®辨二幫員,流布本亦同 ®以流布本作已 ®土流布本作中 ® 用者二如是會,流布本作如是者 ❷键二身⊜,流布本亦同

無量壽經卷上

樂修 不 皆薩行 収 工是 諸 天世 || || || 夵 致 敬 若 굶

◎染治浣濯者,不、取,正 如佛所讃 設我得佛 ,應法妙服自然在.身。o若有:裁縫 國中人天 。欲得表 服 隨 念 ép 至

設我得,佛。國中人天。所受快樂。 比丘,者。不,取,正覺 亦 如 漏

猾如,明鏡 嚴淨佛土:應、時如、願 設我得,佛。 。覩,其面像,若不,爾者。 國中菩薩。 於,實樹中 隨意欲見 - 皆悉照見 十方 不取 無 Ē 頌

曰

至"于得 設我得 佛 諸根缺陋不,具足,者。 方國 土諸菩薩衆。 聞 不、取。正 我名字

設我得, 皆悉述,得清淨解脫三昧,住,是三昧,一 定意。若不、爾者。 供養無量不可思議諸佛世 他方國土諸菩薩衆。 不,取,正覺 拿 聞 吅 我 豖 發意 名

設我得 壽終之後生"尊貴家。 他方國土諸菩薩衆。 若不、爾者。 聞 不,取,正 我 (名字)

敷喜踊躍。 不,取,正覺 找 得佛。 修,菩薩行,具,足徳本,若不, 他 方國土諸菩薩衆。 聞 ,我名字, 爾者。

爲

常

常見,無量不可思議 皆悉逑,得普等三昧。 設我得,佛。 不取正覺 他方國土諸菩薩衆。 住 切 是三味 如來 至于成佛 若 聞 不 我 爾者。 名

我得佛。國中菩薩 隨 挗 滤 願 所 欲 聞

> 不即得。至。不退轉者。不、取,正覺設我得、佛、他方國土諸菩薩衆。聞 自 然得 聞 潜不 他方國土諸菩薩梁。聞 海水 () 不 肞 _ 正, 覺 我名 字

佛台阿 法 不即得是至 設我得,佛。 不 ,能,即得,不退轉,者。不,取,正 爾時法藏比丘。說此願已。而說 他方國土諸菩薩衆。 。第一第二第三法忍。 "聞"我名字" 於 諸佛

究竟靡面不 我 我 我 至成 建 超 佛 貧 世 開.道 誓不 不,爲大 誓不、成,*等覺 盤 超 成,*等覺 <u>.</u> ተ <u>Ŀ</u> 方

忠 離 求 欲 消除 神力 開 被 無上間。 智 三 演 深 垢 大 慧 正 冥 光 念 滅此 普照,無 **爭慧** 濟 昏 衆 天 修 際 土 師 行

衆 蹇 月 祚 成 法 重 滿 惡 藏暉足 道 眼 通光 施动 光 曜 朗十 善 隱 界德子德不十趣盲厄雄本吼寶現方門團難 德

日功閉

衆 切 中 通達 法 師 鎮

如願供

慧

養

即開廓廣大超勝獨妙。 世間,深樂,寂滅, 阿難。 8法藏比丘於10彼 **室中讃言**。 六種震動。天雨,妙華,以散,共上。 建,此願,已。一向專志莊,嚴妙土," 。阿難,法議比丘說, 虛 具。足修,滿如、是大願。 誠諦不虛 圶 諸 決定必成,無上正覺 天の人 建立常然無衰無變 此颂 當 訶 珍 於是法 自然音 妙 所修佛國 诗 超 巌

比丘。 四 君轉輸聖帝,或爲,六欲天主乃至梵王,常以 利人四彼我無利,棄、國捐、王絕。去財色, 雕麁言自告害彼彼此俱害。 無相無願之法。 所。諸天魔梵龍神八部大衆之中,後,斯弘誓 德。隨其生處,在意所欲。 莊嚴,具,足衆行。令,諸衆生功德成就 以色慧,利群生。恭、敬三寶、奉、事師 衆苦,少欲知足無。染患腠。三昧常寂智慧無 想。不、著。色擎香味觸四之法,忍力成就不、計。 行。六波羅蜜、教、人令、行。 行,不,生,欲覺瞋覺害覺,不、起,欲想瞋想害 於"不可思議兆載永劫" 事 教化安立無數衆生 無、有。虛偽諮曲之心,和顏留軟語先、意承 或爲,長者居士豪姓尊貴! 勇猛精進志願無B佬。 養恭敬一切諸佛。如是功德 氣香潔如。優四鉢羅華。身諸毛孔出 無作無起觀法如化 積,四殖菩薩無量德 住於無上正與之 無央數劫積、功累 無量寶藏自然發 專求。清白之法。 修。習善語 或爲"刹利國 亦 以大 住 自 遠 自

●若有二有求⊜ ●染治二瓣染⊜,流布本亦同 ●数十(見)⊜ ●如來二諸佛⊜,流布本亦同 ●第一十(忍)⊜ ●而設二以傷⊜ ●至三志學② ●是二具學② ●等流布本作正* 四不二所❸②,流布本亦同 四道二章⊜ 四明流布本作廣 四是二級⊜流布本亦同 四通二級⊜,流布本亦同 四德流布本作嚴 四人二神⊜ 四法蔽流布本作時故 四位二其⊜,流布本亦同 四院流布本作版 四位二柱卿,流布本亦同 四院流布本作版 四位二柱卿,流布本亦同 四、流布本亦同 四位二人号,流布本亦同 四位二人号,流布本亦同 四位二人号,流布本亦同 四位二人号,流布本亦同 赤胸 四体流布本作盛*

共手常出

無盡之寶

服飲 容色端正

其香普熏,無量世界。

難白,佛言。世尊,若彼國土無。須彌山, 四時春秋冬夏,不寒不熱常和調適,爾時阿 則"見"亦無,地獄餓鬼畜生諸難之趣。 ·入間。光赫·焜燦微妙奇麗。清淨莊嚴超,廠 天王及忉利天 山、亦無、大海小海溪渠井谷、佛神力故欲、見 天寶,又其國土無,須彌山及@金剛圍一切諸 今現在,佛告,阿難, 法藏菩薩。 今已成佛 十方二一切世界。 杂寶中精。 寶。金銀琉璃珊瑚。琥珀。車栗。瑪瑙合成為 樂。阿難又問。其佛成道已來爲經幾時。 在。西方。去,此十萬億刹,其佛世界名曰,安 藏菩薩。爲,已成佛而取,滅度,爲、未、成佛, 成佛已來凡歷,十劫。 恢鄭"曠蕩不」可限極" "。諸蓋憧幡莊嚴之具**"** 切法,而得,自 依,何而住。佛語。阿難。 其佛國土自然七 在阿難白佛 如 其實猶如,第 悉相雜厠轉相 是 等 事超 第三 其四 亦無 爲 現 法 諸 佛

四不,能,盡 無量壽佛光明嚴神巍巍殊妙, 諸佛菩薩|数|其光明|亦如|今也。 稱,其功德,至,其然後得,佛道,時,,普爲,十方 、生,其國,爲,諸菩薩聲聞與大衆, 威神功德,日夜稱說至心不斷。隨,意所願, 咸共數學亦復如,是,若有,衆生, 佛 今稱"其光明"一切諸佛聲聞緣覺諸菩薩衆。 照過曜十方諸佛國土。莫、不、聞の知 惱,壽終之後皆豪,解脫, 消滅身意柔軟。數喜踊躍善心生焉。若在三 佛 塗動苦之處。見,此光明,皆得,休息,無,復苦 。超日月光佛。其有。衆生,遇,斯光, 。智慧光佛。不斷光佛。 無對光佛 **尼炎王光佛** `無量壽佛光明顯赫 難思光佛。 清淨光佛 **晝夜一劫**尚 佛言"我說 所,共歎譽 聞。其光明 不但我 [者三垢 無稱光 、數离光 得.

波度。 爲,百分,以,一分毛,沾取一 如,大海深廣無量。假使有,人。 千萬億無量無數。於,阿僧祇那由他劫,乃至 」可』稱計,菩薩亦然。四能如\$大目健連。 」可,稱說,神智洞達威力自在。能於,掌中,持 譬喻所,能知,也。 薩天人之衆" 命長遠台劫數,不,能,窮盡知,其限極。聲聞菩 竭,其智力,於,百千萬劫,悉共推算。計,其壽 身,悉令、成。就聲聞緣覺,都共集會禪思 佛語。阿難面無量壽佛。壽命長久不可,稱 汝寧知乎。 切世界,佛語。阿難,彼佛初會。聲聞衆數不 悉共計校。 假使十方世界無量衆生皆得,人 壽命長短亦復如是。 又聲聞菩薩。 不能,究,了多少之數, 而,於,意云何 析。其一毛以 其數難量不 非,算數 心 共 百 計

是。

或有,佛光照,于七岁尺,或6照,一由旬二

無量 四

.無量光佛。無邊光佛。

無 剎

凝光

Ξī.

由旬,如是轉倍乃至6照。

佛

光、照、百佛世界,或千佛世界。取、要言、之。乃 照。東方恒沙佛刹。南西北方四維上下亦復如

諸佛光明所,不,能,

及

或四有,佛

最

故問斯義。

佛告阿難。

無量壽佛威神光明

我不疑此法,但為,將來衆生,欲除,其疑惑

德善力。住,行業之地,故能爾耳。 可思議。諸佛世界亦不可思議。 行業果報不可思議。

·佛語』阿難。 行業果報不

其諸衆生功 阿難白佛。

炎天,乃至色究竟天。皆依,何住,阿難白.佛。

相 爲四質。行行相值。莖莖相望。枝枝相準。 ·枝。琉璃爲、條。水精爲、葉 、質、或有,寶樹、車栗爲、本、紫金爲、莖。白銀爲 白銀爲條。琉璃爲、葉。水精爲、華。 或有。寶樹、瑪瑙爲一本。車樂爲、莖紫金爲枝。 金爲、條。白銀爲、葉、琉璃爲、華。水精爲、實。 爲條。紫金爲葉。 有。寶樹,珊瑚爲、本。瑪瑙爲、莖 車栗爲、枝、紫 樹,水精爲、本。珊瑚爲、莖。 車栗爲、葉。紫金爲、華。 白銀爲、實。 或有,實 琉璃爲、本、水精爲、莖、珊瑚爲、枝、瑪瑙爲、條。 瑪瑙爲、葉。車栗爲、華、紫金爲、質、或有,寶樹。 白銀爲、本、琉璃爲、莖、水精爲、枝、珊瑚爲、條、 湖爲、葉。瑪瑙爲、華、車栗爲、實、或有,寶樹。 爲本。白銀爲莖。 樂樹。衆寶爲,葉華果亦然。或有。寶樹. 或有二 亦然。或瑪瑙樹。琉璃爲,葉華果亦然。 為、葉華果亦然。或珊瑚樹。 樹、四玻梨爲、葉華果亦然。 樹、銀葉華果、或有、銀樹。金葉華果、 璃樹。◎照梨樹、珊瑚樹。◎場瑶樹、•車栗8樹。 共國土、七寶諸樹周。滿世界。金樹。銀樹。 、知數者猶如。一篇:其所、不、知如。大海水; 百千萬億那由他劫,計被初會聲聞菩薩! 辭譬類所,能知,也。佛語,阿難,如,目連等 所,浠水比,於大海;多少之量非,巧歷算數言 所,稀者於,彼大海, 向。華華相順 實三實乃至七實轉共合成。或有。金 "寅寅相當。条色光"曜 ,白銀爲、華。 琉璃爲、 琉璃爲枝。水精爲 何 所為多。阿 珊瑚為華 瑪瑙為枝 或水精樹。 瑪瑙為 難 **珊瑚**為 漢華果 不可, 或琉璃 質或 白 條。 或車 琉璃 佛 叉 所 彼

三屬瑙學图, 屬溪圖, 淮布本亦同 ② 實下流布本有此語實權 願力故。 皆得,甚深法忍,住,不退轉,至,成,佛道, 六根 三者無生法忍。 樹。者得,三法忍, 清徹無,諸惱患。阿難。 香口舌背,其味,身觸,其光,心以,法緣。四一切 之王而莊 和。又無量壽佛 不,遭,苦患,目视,其色, 『耳聞,其音,鼻知,其 聞」音者得,深法忍, 住,不退轉,至、成。 佛道: ●動出。砂法·音。 萬色種種異變。 衆寶自然合成。 寶網羅。覆其上。一切莊嚴隨,應而現。俄風徐 周圍五0千由旬。枝葉四布二十萬里。一 清 滿足願故。 風 "嚴之。周,匝條間, 嵵 發出。五 此皆無量壽佛威神力故。本 無量光炎照"曙無」極。 以。月光摩尼持海輪寶來寶 其道場樹高四百萬里。 一者音響怨。二者柔順忍, @普流,十方一切佛國;**@**其 明了願放。堅固願故。 音聲,微妙宮商 若彼的國人天。見,此 垂實瓔珞。 自然 百千 珍妙 究 切 其 和

勝

本

佛告阿 億萬倍。 **覚願**故 然萬種伎樂。 **國諸七寶樹** 悪 哀亮微妙和雅。 Ĕ 乃 難 至第六天上伎樂音聲。 第六天上萬種樂音。 世 又其樂聲無,非,法音。 一種音聲。 間 十方世界音聲之中最為,第 帝 王有 千億倍 百千音 不如無量壽 也 展轉相勝千 濼 亦有:自 自 凊 医暢

蓋其上。內外左右有[諸洛池] 成。復以,與 叉講堂精舍宮殿樓觀 皆七寶 功 德 珠 乃至百千由 水 明月摩尼衆寶以 湛然盈滿 旬 清淨香潔味如 縱廣深淺B各 或十由 爲心交露 工工殿 育然化 旬 覆 或 Ħ 봡

> 檀樹。 悦。體務除心垢。清明®澄潔淨者,無,形。 所應|英。不、問者。。或聞,佛聲。 或聞,法聲。 徐逝不,遲不,疾,波揚,無量自然妙聲. 還復水輒還復,調和冷煖自然隨意。 即至"于膝。欲、令、至、腰、水即至、腰。 池 茂彌,覆水上, *鉢疊靡華。拘魯物頭華。 分陀利華。 雜色光 寶三寶。乃至七寶轉共合成。其池岸上有,梅 池者底紫金沙。 池者底B瑪瑙沙。 瑚池者底琥珀沙。琥珀池者底珊瑚沙 水 頸。水即至、頸。欲、令、灌、身。自然灌、身。欲、令。 ß, 映徹無深不照。微瀾迴流轉相濫注。安詳 精池者底琉 意欲、令、水沒、足、水即沒、足、欲、令、至、膝 黄金 華葉垂布香氣普熏。 池 者 底 彼諸菩薩及聲聞衆。 璃 白銀 紫金池者底白玉沙。 沙。琉璃池 瑪瑙池者底車 沙 Ė 銀 天優 *鉢羅華 者底水精 池 者底黄 **乗沙**。 (欲令)至 若入,實 9或二 開 隨 沙 (金沙 白玉 車 或 其 神 贄 猰

時 佛國土諸往生者,其,足如,是清淨色身。諸 快樂之音。 音聲神通功! 無量。 香莊嚴之具。 寶力無所長不共之法。 隨順通慧菩薩聲 灌頂衆妙法聲。 無所作聲。不起滅聲。 羅 閱 行之道。 蜜聲。或十力無畏。不共法聲。 僧聲。或寂靜聲。 七寶四應器自然在 。隨,順淸淨雕欲寂滅冥實之義。隨 無有三強苦難之名。 是故其國名曰葡極樂。 德,所,處宮殿衣服飲食。 猶,第六天自然之物。 如、是等聲。稱,其所聞,數喜 前 無生忍聲。 金銀琉璃車栗瑪 但有"自然 諸通慧聲。 乃至甘露 阿難。 若 衆妙 順三 彼 垄 妙 朙

> 成同一類形無。異狀。但因.順餘方,故 其諸聲聞 菩薩*人天。 土清淨安*隱徼妙快樂。次|於無爲泥洹之道| 瑙 天之名。顏貌端正超世希有。容色徼妙 者。但見、色聞、香 柔軟無,所,味著。事已化去時至復現 珊 百味飲食自然盈滿。 瑚黑虎 珀 明月眞珠 意以爲食。自然飽足 智慧高明神通 難 如 是多 有此 衆 食 鉢 實 隨 彼 有。*人 洞 無 佛 身 意 天 國 食 丽

拿贵。 服御。宿福所、追故能 壽終福應得每昇壽 道,上,生天上 博施仁愛兼濟。履、信修、善無所,達四評,是 帝王人中獨奪。 生為"下賤"愚鄙"斯極示"同人類" 所"以 可,恃。是故死墮,惡趣,受,此長苦,罪舉得, Щ 皆坐,前世不,望殖,德本, 憂惱。於,己無,益徒爲,他有,無,善可,怙 衣不,蔽,形食趣支,命。 飢寒困苦人理 在。帝王邊、羸陋醜惡無以爲。喻。 慳。但欲,唐得,貪求無、厭。 不可計倍。所,以然,者。 形貌容狀寧叮、類乎。 佛告阿難。 非、人。皆受,自然虛無之身無極之體 ·積·如,是壽終財寶消散。言,身®積聚爲、之 積善餘慶今得為人。四週生,王家, 儀容端正衆所,敬事, 譬如,世間貧窮乞人在帝 皆由。宿世積德,所、致。慈惠 致 貧窮乞人底極B斯 阿難白佛。 積,財不,施富 不如信修,善犯惡 妙衣珍膳隨 假令此· 百千萬億 享数 **殆盡** 自 無徳 有益 世間 至 出

貴形色端正,比,之轉輪聖王,甚爲,鄙陋, 佛告阿難 彼乞人在"帝王四邊"轉輪聖 汝言是也。到計如 王威相殊妙 帝 Ŧ, 审 天

❸十、作 ○ 動十(吹豬賣樹蔥) ○ 動出妙法音音流十方一切, 流布本作動吹替枝素質出無量妙法音写其學流布通路十八字 ○ (無量)十妙法 ○ ○ 查十(擊) ○ ○ 查 流 下方一切二其學流布通路 ○ 其間二間其 ○ ○ 傳 道十(耳根清徹) ○ 流布本亦同 ○ [耳閒其音] ○ ○ 查 二 □ ○ [○ [○ [ ] ○] ○ [

沙

萬億倍 **藤聲聞**。 計倍 不相類 第 a比,忉利天王,又復醜惡不, 也。假令天帝比,第六天王,百千億倍 币 光顏容色不,相及遠,百千萬億不可 設第六天王。比,無量壽佛國菩 得相喻。

法言。 微動。 佛告阿 **。葉光明無量種色。青色青光。白色白光。** 乃至無量衆寶。隨,意所欲,應,念卽至。 出三十六百千億佛。 黄朱紫光色 @亦然。 寶蓮華周,滿世界。 足履;共上 隨,色次第 比丘得"滅盡三昧。 垢習自然不,起。風觸,其身,皆得,快樂。譬如, 不疾。吹諸羅網及衆寶樹 寶鈴,光色晃*曜盡極。嚴厲。自然《德風徐起 雜寶奇妙珍異。 莊嚴 6絞飾周,匝四面。 無量實網彌,覆佛 6上, 皆以,金縷異珠 宋寶妙衣遍布·其地。一切*人天踐,之而行。 殿樓閣。稱,其形色,高下大小。 香璎珞。《諸蓋幢幡徼妙音聲。 法 華中。 。隨,其時節,風吹散、華。如、是六〇反。 諸佛。又放。百千光明。 華用已訖地輒開裂。 其風調和不、寒不、暑。溫涼柔軟不、遲 流和萬種溫雅德香。 是諸佛。 ·路下四寸。隨,擧,足已,還復如 而不難亂 無量壽國其諸天人。 出三十六百千億光。一一光中。 各各安"立無量衆生 一一寶華百千億葉。 又風吹散華邁滿佛士 ◎焯燁煥爛明,曜日月, 身色紫金 柔軟光澤馨香芬烈 以次化沒清淨無 普爲,十方 其有。聞者塵勞 演.發無量傲妙 衣服飲 或一寶二寶。 所居含宅宮 相 好殊特。 說微 叉以 於佛 又衆 逐以 百千 玄 其

の無量壽經卷 Æ 道

上

佛 無 量 經卷

正 彼國,即得,往生,住,不退轉,唯除,五逆誹,謗 其名號,信心歡喜乃至一念。至心迴向願,生! 無量壽佛威神功德不可思議。 不定理之聚。十方恒沙諸佛如來。皆共讚 正定之聚,所以者何。彼佛函中無諸邪聚及 佛告,阿難,其有,衆生,生,彼國,者,皆悉住,於 法 曹魏忠天竺三藏康僧鎧 諸有衆生聞 嫨

提之心,修,行功德,願,生,彼國 退轉。智慧勇猛神通自在。是故阿難。其有,衆 無量壽佛與諸大衆,現其人前, 往,生其國,便於,七寶華中,自然化生。 修諸功德,願、生被國,此等衆生臨壽終時 丽 願,生,彼國,凡有。三輩,共上輩者。捨,家寨、欲 佛告,阿難; 作。沙門,發菩提心。一向專念。無量壽佛 欲,於,今世,見,無量壽佛。 十方世界諸天人民。 應發無上 即隨被 其有_。至 住不 佛

飯 其有,至心 佛空語。阿難:其中輩者。 十方世界諸天人民 願 無量壽佛,多少修,善。 修功德 |食沙門。懸:網然:燈。散華燒香。以、此迴向 生被國 願生被國 其人臨終。 當,發"無上菩提之心。一向專念 奉,持齋戒,起,立塔像 無量壽佛。化現其身 雖,不,能,行作,沙門,

光明 即隨 **夾如"上輩者,也** 化佛/往/生其國 相 好 具如真佛 與 住。不退轉,功德智慧 詻 大衆 現 美 人前

誠心,願,生,其國,此人臨終。夢見,彼 信樂不上,疑惑,乃至一念念,於彼佛,以,至 其有。至心欲,生。彼國。假使不,能 佛魯語,阿雞,其下雖者。 念.無量藻佛,願,生,其國, 當,發, 無上菩提之心, 一向專意乃至 十方世界諸天人民。 若聞。深四法,歡喜 作識功德。 佛 十念 亦得

聞@大衆。聽。受經法,宣。布道化。南西北 彼 量無邊不可思議諸佛如來。 佛告,阿難,無量壽佛威神無,極。十方 悉往詣無量壽佛所。 上下亦復如是 東方型恒沙佛國一無量無數諸菩薩衆。 方 諸 佛 國 時 世尊而 如恆 說,頌 日 力

きまる無い 究,蓬 歌歎 具足 戚 寶 彼 彼 土理諸 然 香 彼 切 土 陌 **奏**無 功 肿 最 諸 춈 北 菩 四 淨 德 通 滕 薩 춈 世 樂衣薩衆維 匝間 薉 慧 拿 薩 消除 遊入 暢.發 供養 各玂 往,觐 往觀 Ŀ 智 妙 下 無等 無 生 深 無 和 天 無 亦 思 復 量 量 雅 量 妙 盘 議 倫 門 覺 音 華 覺 覺 然

往生] 功德智慧次如,中輩者 **恭敬供養及諸菩薩聲** 莫不,稱歎於, 也 、世界無 四

□比十(之)⊜,流布本亦同 ◎諸二蕭凾,流布本亦同 ◎上二土烏,流布本亦同 ◎校二校⊜,校流布本作交 ◎德二得⊜ ◎陷二谿⊜ 流布木作返 ◎菜二華⊜,流布本亦同 ◎亦二赫⊜ ⑩ 烽撵洗布本作轉陣 ⑪ 〔無養養經卷上〕一傷,流布本無凝上有佛說二字 ⑪ 竺三藏〕一⊜ ጭ〔之〕—⊜,流布本亦同 ⑪語二告⊜ ⑩語二告⊜,流布本亦同 ⑩法二生卿 ☞阻十(河)⊜ ⑩大二之⊜ ⑩ = 苔黃衆島,流布本亦阿 四照 = 期日

数 億

得到化

顯

+

薼

於

己

丒

致

不

退 往

有二

無

佛窮淨假二如譬聲宿憍謙 閘 世 慢 更 見 世 如 信 信 是

從 生 菩 開 筅 事 導 底人心数法喜

當梵白大一迴口應

觀

緣世

願稽

說首歡頂

意問喜入國

士切光

震笑音衆身光領

皆 從

十

方 欣 亦

人邊數量

無

國

智 慧 歽 足 無 봡 獨 得 叨 了

非 劫

力慧 極 如 如 盡 億 具 唯 深 壽 猾 思

(華周)

圓四百里者,如,是轉倍,乃覆,三

隨,其前後,以、夾化沒。其諸菩薩食

世善能信甚 無 慧 難 邊 講 本 切 是 致 清不佛

不 道火友忘難得際說空人測海盲薩佛 是見若佛 故 敬 聞 世 當得精 亦 聞發大進 難 流法意慶求值淨知智道

> 歎佛德 然欣悅。

聽受經法

供

養佛

Ē

未

忽然輕

學還其本國

佛

語

阿

於虛

空中,共奏,天樂,以,微

妙

香

耿

通具知滿覺

如 諸

受便疾令必一受究必猶受吾今八唯

薩

成

靐

命 慧

如夢

功

切決意

當 菩

法 有 志十

求 方

嚴 來 菩

如 決

是幻作彼

當

授 聲 佛

說 音

仁 暢

1 妙

藤響

使 乘

來 如

悉

知

寓

難 彼 成 砐 佛 界 親 濟 | 究竟 生 死

四周

遍

自然供養如是不、絕。

切諸

天皆

齎

❷普吹』寶樹,出,五音聲。❷ 莫,不,歡喜心解得道

雨

無量 四

妙 自

隨 風

風

華 然

都悉集,會七寶講堂。

废宜,道

教

凗

暢

妙

起法

即時

疗

爲諸聲聞菩薩四大衆

通頻

宜

法 難無

時

天上

一百千華香萬種伎樂

供養其 表語音樂

佛

及諸

四大衆。

普散

· 華香

前

後 書

告"阿 共本 聞 欲 願 度 爲 杂 刼 故 **%生** 以弘誓 囫 難 功 德 彼 生補 佛 而 戜 自莊 中。 處

必至

無

名記速

到本

彼 法

嚴 樂

得

嚴除佛

等神

諸

佛

告 淨 諸

安

净養

香·喜如一志被願量生行薩土門本影願法土士記

得 觐

經國刹方異轉生覺通處佛刹我佛道刹響佛顯

求

胈

會設則聞

我

滿

必

過

耍

是無作

。雌字 Ü 成佛 所 養之具。自然化生應 根 有 者 所念 不 中化成 方無量世界。 方五 B轉以奉,散諸佛 ė 華香伎樂的創蓋憧幡。 一獨惡世. 僧 《華養 (國菩薩 祇 無 生 光色の晃耀香氣普 念即至 恭敬供養諸佛世 承佛 神通 法 9菩薩聲聞9大 自 柀 珍 在. 叉 神 少妙殊特5 彼 無數無量 莕 食之 國 薩 宿 熏

佛言。 世界。 礙 。 此 衆 國 身光 根 最尊第一。 觀 阿難白,佛。 土 明 世音. 利 修 1. 菩薩 深入諸 生被 二名"大勢至" 鈍根 威神光明。 行,命 菩薩光明 彼二菩薩其號云何。 者成 法 ,者。皆悉具,足三叩終轉化生,彼佛 者 究,暢要妙 就二 飛音 背照三 電是二菩 忍 曲 千 旬 其 河講說 勝言 薩聲聞 於,其國土所有萬物。 往更 悲 來 饒益之心。 進 佛罗告,阿 和開避。

止情

無

所

隨 我

意 所心

自

在 無

無 蒅

肵

大適心

著

於

|常宜,正法。

隨順

智慧

無

遾

無

難

生。彼佛國,諸菩薩等。

所

當斯之時,歷過然快樂

不

可

●最流布本作上 ❷門二性号,流布本亦同 ●土二國母,流布本亦同 ❷志二至号,流布本亦同 ❷之二流②❸ ❷本二心②❸ ❷崖= 倒,流布本亦同 ¹⁹如二知自,流布本亦同 ¹⁹清二胺自,流布别本亦同 ¹⁹是二此自 ¹⁹此二是自 ¹⁹阿伯航二不可計會,流布本亦同 图 更二受自 图 語流 布本作告 图 精二衣鲁 图 轉二輛 鲁,洗布本亦同 图 (及格) 十善 庭 鲁、四 大二之 鲁 图 吴艰二 显 集 鲁,洗布本 亦同 四大荣二天人号 四 颁流布本作班 四 普吹二吹七号 四 (南)一号 四 周選二四數号 四大二 。号 四 然二 恰号,进布本亦同 ❷ 告二語 鲁,泷布本亦同 ❷ 數二資 魯

脈怠

深心定

i)

柔

四收調伏無

忿恨

翅鳥,威、伏外道,故。如,衆遊禽。無:所,藏積, 載群萌,出。生死,故。猶如,重雲。震,大法電, 王於諸善法,最上首故。 故。如,金剛山,衆魔外道不、能、動故,如,梵天 覺,未覺,故。猶如,大雨。 蓮華。於諸世間,無,染汚,故。 猶如,大乘,運 故。猶如,職字,於一切有,無,所著,故。 猶如 煩惱素,故。猶如,大風。行,諸世界,無,障。閡, Щ 洗、除塵勞諸垢染,故。猶如,火王, 如大地, 足圓滿。猶如,雪山、照,諸功德,等一淨故。 昧如,山王:慧光明淨超,踰日月,清白之法具 載,完,竟一乘,至,于彼岸,決,斷疑網,慧由,心 善知。《習滅音聲方便。不、欣,世語,樂在,正 佛眼具足覺,了法性,以無,嚴智,為.人演說 論,修,諸善本,志,崇佛道。 知,一切法皆悉寂 除,滅衆生煩惱之患。從,如來生解,法如如, 等。觀三界空無所有,志,求佛法,具,諸辯才。 肉眼清徹靡,不,分了,天眼通達無量無限 先,竟一切菩薩所行,具,足成,就無量功德 法眼觀察究,竟諸道,慧眼見,與能度,彼是 得,深耀定諸通明慧,遊,志七覺,修,心佛! 法樂法喜法之心。滅。諸煩惱。 切故。如,優優。鉢華,希有難、遇故。 於佛教法。該羅無外。智慧如,大海。 常能修行其大悲者。深遠微妙靡不。獲 生身煩惱二餘俱盡聞,甚深 法,心不,疑 净穢好惡無,異心,故。猶如,淨水, 雨, 廿露法, 潤, 衆生, 如尼拘類樹、普覆 離。惡 燒,滅一切 如金 趣 法 Ü

> 是無量功德,我但爲、汝略。言之,耳。若廣說 者。百千萬劫不,能,窮盡 離聲聞緣覺之地。阿難。彼諸菩薩。 修。空無相無顧三昧不生不滅諸三昧門。 常為,諸佛,所,共稱歎, 究,竟菩薩諸波羅蜜, 具足莊嚴無。與等者。 恭。敬供,養無量諸佛。 力、多聞之力。施戒忍辱。精進禪定。 勝莫、不。尊敬,滅,三垢障、遊、諸神通, 力。如,是等力一切具足。身色相好功德辯才。 力,意力願力。方便之力。常力善力。 無,餘於。感,拔,諸欲刺,以安,群生,功。德殊 朥 行,法施,志勇精進心不,退弱; 法 大慈等故。 福田。 **建、法幢、曜、慧日、除、癡閣**、 心無厭足 正念·止觀諸通明力。 常為。 ●師導、等無、憎愛、唯樂。正道 推減嫉心不望勝故。 常欲,廣說,志無,疲倦, 如法調伏諸衆生 爲世燈明是 修,六和敬 成就如 定力慧 專樂,求 智慧之 ,因力緣 14.法 遠

»有、極。然世人薄俗。共諦"不急之事。於,此 然 、卑。無、貧無、富、少長男女共憂,錢財,有無同 劇惡極苦之中,動身營務以自給濟。無質無 世事,動行求,道德、可每獲。極長生。 壽樂無 自求,之。必得,超絕去。往,生安@養國 於無。上下洞遙無邊際,宜。各動精進。 樂清淨若此。何不力爲善。念。道之自然著 薩。功德智慧不·可。稱說,又其國土。 佛告。彌勒菩薩諸天人等。無量壽國聲聞菩 而無人。其國不,逆遠,自然之所、牽。何不,寒, 五惡國之惡"趣自然閉"昇道無窮極, 憂思適等。 屏營愁苦。累念積慮 微妙安 易往 横截 努力

調伏故。

如。師子王,無,所,畏

鼓

曠若遊空

爲心

猾如,华王,

無能勝故。猶如象王。

此 更相報復。人在。世間 愛欲之中。 追行所,生。窈窈冥冥别雕久長。 當獨趣入。遠到,他所,莫能見者, 無有代者 會見無.期。甚難甚難®復得,相值, 獨去獨來。當、行至,趣苦樂之地, 結,憤精神。自然剋識不、得。相離, 皆當,對生 劇至成大怨 心靜有所,恚怒,今世恨意微相情嫉。後世轉 相通無、得、貪惜。 言色常和莫、相違戾、或時 婦家室中外親屬當相敬愛無相僧嫉,有無 蕃惡之道莫。能知者。 世間人民父子兄弟夫 行道進德壽終身死當獨遠去有所趣向 求索。不能,時得,思想無,益。 齊等, 適欲,具有,便復糜散。如,是憂苦當復 宅。 常無。 欲,有,之。適有,一復少,一。有,是少,是。思,有 箱共*俱。或時坐上之終、身四天、命。不。肯為、善 不安。憂念相隨動苦若,此。 時 煮 拾,或坐,攤碎,身亡命終。薬。捐之,去英,體隨 累息憂念愁怖。 横爲 非常水火盗賊怨家債 馬六畜奴婢錢財衣食什物。復共愛之。重 走使無,有,安時,有,田憂田。 雖、不。即時應。急 日相破。 |結。憤心中,不,雕,憂惱,心堅意固適無,縱 尊貴豪富亦有"斯惠" 憂懼萬端動苦者 焚源劫奪消散磨滅。 憂毒怪怪無,有,解 無。牛馬六畜奴婢錢財衣食什物: 結。衆寒熱,與、漏共四俱。貧窮下劣困乏 無田亦憂欲,有,田。 善惡變化殃鬸異,處。 所以者何。 世間之事更相恵 亦結。衆寒熱,與 無。宅亦憂欲,有 然含毒畜怒 身心俱勞坐起 有宅憂 『何不,棄,衆 道路不 善惡自然 宿豫嚴 身自當之 宅

母智二集®● 母間二番島,流布本亦同* 母林流布本作签 母望二 本亦同 母傳二書島,流布本亦同 母止流布本作正 母甘流布本作就 亦母天二天®● 母相二祖島 母 復二今②● 隨與之。恣聽所爲,待,其罪極,其壽未の盡

便

頓奪、之下、入惡道,累世四點苦展,轉其中,數

安興、事。達,並天地

,不,從,人心, 自然非惡先,各懷,殺毒, 惡氣窈冥爲

勤苦忽務

奈何。總猥憒擾皆貪,愛欲,

惑。道者衆

世間忽忽。無可。聊賴。

奪與上下貧

想恩好一不難,情欲。皆障閉塞愚惑所、覆。不

能,深思熱計心自端。政事精行道決,斷世

便旋至、竟年壽終盡不,能,得道,

《·悟·之 無可。 卒、歲無、有,解已。

教語道德,心不,開明,思

隨"心所願

|皆令"得道"今得,值

狒

復聞的無

愛思慕憂念結縛"心意痛著迭相顧戀。窮室家父子兄弟夫婦。一死一生更相哀愍。

日 恩

佛爲"法王"尊超"衆聖"

普為。一

切天人之師。

,此故且自見,之。 更相瞻視先後同 欲,何樂。。乎。如,是世人,不、信。作 事,各"曼,强 道。自不能見無有語者, 事都不,信,之 ,道得,道,不,信,人死更生惠施得,顧。 道德身愚神閣心塞意閉。死生之趣善惡之 承受父餘教令 可_得,極長生,如何不,求,道。 健 時 謂。之不。然終無有 先人祖父素不為善不識。 努力動,修 吉凶禍福競各作 善 安所須待 善得 善為 精 然 是 善 進 頋 轉相 但坐 惡之 度 1 戒

、之。無,一怪,也。

生死常道轉相嗣立。或父哭

,子或子哭,父。兄弟夫婦更相哭泣。

顚倒上

導信、之者少。是以生死流轉無、有。休止,

如

下無常根本。皆當過去,不,可,常保。 教語開

,此之人。·曚冥抵突不;信,經法, 心無;遠慮

更。惡趣苦。生死無,窮已。哀哉甚可、傷

或時

各欲,快意,瘦,惑。於愛欲,

沒於瞋怒,貪,獶於財色,

坐,之不,得,道。

當

不達於道德迷

洹之道. **狗***熨。 實爲,大善。天下久久乃復有。佛。今我於,此 佛告過彌勒。汝言是也。 然分明。開"示五趣,度"未度者。 决,正生死泥 拔愛欲之本,杜,梁惡之源,遊,步三界,無 量壽聲,豫,不,數喜,心得,開明 行 世作佛。 欲 度 「彌勒當」知。 汝從,無數劫,來修,菩薩 **典攬智慧衆道之要。 ,衆生,其已久遠。從,汝得道** 演』說經法,宣"布道教。 若有,慈,敬於佛,者 執持綱維 昭 斷諸疑網 至于 所 泥

> 樂無極。長與道德。合明。永拔,生死根本,無 專精修學。如、教奉行不,敢有,疑 百歲中受,諸厄,也。 疑惑中悔自爲過答。生被邊地七寶宮殿,五 泥洹之道。汝等宜。各精進求。心所顯。 萬劫。自在隨意皆可、得、之。無爲自然。 復貪恚愚癡苦惱之患,欲壽一劫百劫 人能自度轉相拯濟。精明求顯積,累善本, 修己潔多體洗。除心垢,言行忠信表裏相應 無可、樂者。宜,自決斷端,身正、行益作, 喜。汝今亦可,自厭,生死老病痛苦,惡驚不淨 法,又復得.聞.無量壽佛. 言,乃至今世 生死不,絕。 衆。永劫已來展"轉五道" 洹 一世勤苦,須臾之間。後生。無量壽3佛國,快 不可 稱數 汝及 彌勒白四佛。 十方諸 與,佛相值聽,受經 快哉甚善吾助、爾 **愛畏勤苦不** 天 人民 受,佛重誨, 無得 千四億 次款 諸善 可 切 四

之道,佛言。何等四爲五惡。何等五痛。何等五 佛告,彌勒。 世長壽泥洹之道 燒。何等消。化五惡。 其意,令,持,五善,獲,其福德度世 生一令、拾,五惡,令、去,五痛,令、離,五燒。降,化 爲惡。易可,開化。今我於,此世間,作佛。 以者何。諸佛國土天人之類。自然作、善不、大 於五惡,五痛五燒之中。爲,最劇苦。 .作.衆惡,甚爲,至德,十方世界最無。倫匹,所 汝等能於,此世, 端心 ,持,五善,獲,其福德度 長壽泥 教』化群 Œ. 處 洹

选相吞噬。不、知、修、善惡逆無道。後受,殃罰,莫、不。皆然,强者伏、弱轉相剋賊。 殘害殺戮 暑共一惡者,諸天人民蠕動之類。欲、爲,衆惡,

□ 是一遇國 ○ 平流布本作哉 □ 蒙二蒙台,喷流布本作陵 □ (於)—自 ○情酿問塞二音數關塞自,情流布本作品,原流布本作嚴 □ 政 二正告,流布本亦同 □ 第二少自 □ 明流布本作图 □ (於) 十進台 □ 就二數台,流布本亦同 □ 是二遇命 □ 至流布本作至心二字 □ 数二數字 □ 者二語告,流布本亦同 □ 数二或自 □ 無量審流布本作無量審偽。□ 難物流布本作獨執書整 □ 均數二至經告,持數流布本作拘誤 □ 性二浮⑦ ◎ □ (佛)—自 □ 健萬流布本作萬億 □ 佛二首告。流布本作得言 □ (為)—自 □ 健萬流布本作萬億 □ 佛二首告。流布本作得言 □ (為)—自 □ 健萬流布本作萬億 □ 佛二首告。流布本作得言 □ (為)—自 □ 惟高流布本作萬億 □ 明二首告。流布本作得言 □ (為)—自 □ 惟高流布本作萬億 □ (於)—自 □ 惟高流布本作萬億 □ (於)—自 □ 惟高流布本作萬億 □ (於)—自 □ 惟高流布本作萬億 □ (於)—自 □ 惟高流布本作萬 □ (於)—自 □ 惟高流布本作萬 □ (於)—自 □ 惟高流布本作萬 □ (於)—自 □ 惟高流布本作 □ □ (於)—自 □ 惟高流布本作 □ (於)—自 □ (於

泥洹之道,是爲,一大善,也 短。 終後世尤深尤劇。入,其幽冥,轉生受身。 解脱,難,得,。免出,世問有,此目前。現事; 牢獄。不,肯畏愼。爲、惡入、罪受。其殃罰。求,望 狂不逮之屬。又有。尊貴豪富高才明達。皆由 能於,中一心制意。端身正行獨作,諸善, 應,至,善惡之道,會當,歸、之。是爲,一大惡 如,王法痛苦極 0刑。 宿世慈孝修、善積、德所、致。 ,可,言。天地之間自然有,是 生更相報復無,有。止已,殃惡未,盡不,得,相 爲衆惡 然趣向 轉,貿其身,改,形易,道。所、受壽命或長或 展。轉其中,無有,出期。 魂神精識自然趣,之。當,獨值向相 燒,動苦如是。譬如、大火焚,燒入身,人 |者。身獨度脫獲||其福德度世上天 神明記 識犯者不太赦 故有,自然三塗無量苦 難,得,解脫,痛 雖,不,即時卒暴 世有"常道王法 故 有 至有底 貧窮 從共 不 馫 不 下

內外坐之,滅族。或時室家知識鄉黨市 佞諂不忠。巧言·諛娟。 上下心俱同然。 妄損。忠良,不、當,天心。 臣縣,其君, 踐,度能行知,其形勢,在,位不,正爲,其所,數。 婦。都無義理,不順法度,奢姪僑総各欲快 佛言。其二惡者。世問人民父子兄弟室家夫 |主上不明任。用臣下。臣下自在機偽多端。 一任、心自恣更相欺惑。心口各異言念無實。 中外知識。 欲自厚己" 破。家亡、身不、顧前後。親處 嫉,賢謗,善。 更相欺誑。 各懷 欲貪多有。尊卑 子欺其 。陷入怨

> 民野人。 天地之間,處年壽命無,能幾何,上有,賢明長 佛言。其三惡者。世間人民,相因寄生。共居, 其福德度世上天泥洹之道,是爲二大善也 行獨作諸善。不爲衆惡者。 焚"燒人身" 人能於 中一心制意。端身正 爲二十大惡二痛二燒。勤苦如、是。譬如、大火 今世現有。王法牢獄。 累劫無,有,出期。 有。自然 三逢 無量苦惱。 展,轉其中。 天神剋識別,其名籍,壽終神逝下,入惡道,故 因,其前世不、信,道德,不,修、善本、今復爲、惡 邪心不正懼,人有,色。 常懷。盜心,帰,望他利,消散四磨盡而復求索。 見,善情謗不、思。慕及,但欲、爲、惡妄作。非法, 然後乃悔當。復何及。世間人民。心愚少,智。 善惡禍福追、命所、生。或在,樂處,或入,苦毒, 如、是至、竟無、所,恃怙,獨來獨去無、一隨 富有怪惜不,肯施與。 轉共從 事 靴得,解脱 変 更 不,豫思計,事至乃悔。 随,罪趣向受,其殃罰 相會剣 @保貧重心勞身苦。 身獨度脫。 |痛不、可、言、是 害 忿成 世世 怨 獲 者 結

里是 法 給妻子,恣心快、意極身作、樂。或於,親屬 避,尊卑。家室中外患而苦之。亦復不長,王 禁令,如,是之惡著,於人鬼,日月照見神明

图惡.身獨度脫。 道。是爲。四大善

也

中一心制意。

二親。輕慢師長,朋友無信, 教令共爲:衆惡:兩舌惡口。 佛言。其四惡者。 也

伐。攻劫殺戮强奪四不道。惡心在,外不,自修 得。阿圖咪細色,邪態外逸。自妻厭情私妄四出 胸中,愛欲交亂坐起不安。貪意守惜但欲,唐 入。費,損家財,事爲,非法。 有,不善之人。常懷,邪惡。 者尊貴豪富。下有,貧窮偽胰腔的為夫,中 **盗無趣得欲 雪聲成事。** 交結聚會與師相 但念,姓B妷:煩滿 恐四勢迫四脅歸, 四奪,之。又其名籍記,在神明,殃咎牽引、當,往 燒,動苦如、是。 難得解脫痛不可言。是爲四大惡四痛 量苦惱。 及。天道四自然不、得蹉跌,故有。自然三逾無 火錢 身心摧碎精神痛苦。當,斯之時,悔復 趣向、罪殺自然無。從捨離。 復依,壽命終盡諸惡所,歸。 滅。諸善國神鬼各國去離、之。 礪德。小善扶接營護助、之、今世爲、惡福德盡 憍慢,如,是衆惡天神記識。 降化。自用假蹇謂,可,常爾:無,所,憂懼:常懷 難。不、畏,天地神明日月,不,肯作、善 展,轉其中,

獲,其福德度世上天泥洹之道,是爲,三大善, 正行獨作,諸善。 大火焚,燒入身,人能於,中一心制意。 ·言"是爲,三大惡三痛三燒,勤苦如、是。 世世累 劫無,有。出期。 訑 識 故有。自然三塗無量苦惱。 不,爲,衆惡,者。 難得解脫 展 身獨度脫 痛 轉 * 生物 端身 不 共 中

不、能,自知。爲、惡無、恥。 自以,强健:欲,人敬 貴自大謂。己有道。 橫行,威勢,侵,易於人。 鬪亂情,嫉善人,敗,壞賢明,於,傍快喜不、孝, 端身正行獨作語善。不 譬如,大火焚,燒人身,人能於 世間人民不念修 其福 世世累劫無 德度世上天泥洹之 身獨空立無,所 安言綺語。 但得·前行入。於 賴,其前世頗 難得誠實 自然迫促共趣 有出 善 識賊 轉相 म् 尊

●整二聚号,流布本木同 ●死二独号 ●現流布本作見 ●刑二形® ●止流布本作紀 ●誤二論® ●被族流布本作而減 ●制二利号,流布本亦同 ●保流布本作實 即磨流布本作麋 即傳二斯号,流布本作斯 四兵二快®,决危哪 四族二降®,除②四日入流布本作入出 「學不二無号 □擊流布本作擊 □勞流布本作為「四脅流布本作情」「四神鬼二鬼神兽,流布本亦同 回去流布本作共 □李之三類之學學。等流布本作何 「四自二阳島」 回恶流布本作器者

苦惱 **季者。身獨度脫。** 解脱 如是 苦如,是。譬如,大火焚,燒人身,人能於,中 道,是爲,五大善,也 語如語心口不,轉。 心制意。端身正念。 **「痛不」可,言。 是爲五大惡五痛五燒。** 展轉其中,世世界劫無,有出期 世人難可具 獲,其福德度世上天泥洹之 盡 言行相副所作至誠。所 獨作。諸善、不、爲、衆惡 故有。自然三途無量 難得 勤

教誨。

瞋, 目怒響。 言令不,和。

違戾反逆嬖

如,怨家,不,如,無、子。

取與無節。衆共忠厭。

●赈給、耽、酒嗜、美、飲食無、度。肆心蕩逸。

魯

辜較縱奪放恣遊散。

串,數唐得,用自

◎情嫉惡.之。無義無禮。無.所.顧◎錄,自用◎職 扈抵突。不、識人情。 强欲。抑制。見,人有。善。 負、思達、義。無、有、報償之心、貧窮困乏不、能

作、善治身修業。

家室眷屬飢寒困苦。

纹

佛言。

其五惡者。世間

人民。

徙倚懈惰

|不。||

、是痛哉可、傷 ,所,省錄。 富貴榮華賞,時快意。 不,能,忍辱. 皆由,食,著財色,不,能,施色慧. 身死隨,行入"三惡道,苦毒無量自 相燋然 求,死不,得求,生不,得。罪惡所,招示,衆見,之 皆悉自然入,諸惡趣。 佛告,彌勒,吾語。汝等,是世五惡勤苦若. 網上下相應。 苦,久後大劇。 心思想。煩惱結縛無有,解已。 至,其久後,共作,怨結,從,小傲,起遂成,大惡, 五 不,務修、善。 |痛五燒展轉相生。 威勢無幾隨以磨滅。 **焭壳松松當,人,其中** 天道施張自然糺舉。 但作。衆惡,不,修,善本, 或@其今世先被,殃病 厚,已諦.利無 癡欲所,追附, 身常生,勞 綱紀羅 古今有 此

意俱然。

弟眷屬,六親情惡願、令。其死,如、是世人心 得,惡。欲,殺,眞人,鬪,亂衆僧,欲、害,父母兄

愚癡。矇昧。而自以智慧。不知生

先書諸佛經法,不信,行,道可,得,度世,

不

信死後神明更生

不,信,作,善得,善爲,惡

念,不惟,父母之思,不,存,師友之義。心常念 當不可,諫曉,六親眷屬所資有無。不能,憂

,惡。口常言,惡,身常行,惡。 曾無,一善,不,信,

而於,其中,悕,望僥倖。欲,求長生。會當 所,從來,死所,趣向,。不仁不順。(逆)惡天地!

歸

慈心教誨令。其念善。開示生死善惡之

其人心中閉塞意不開解。大命將、終悔懼交 趣自然有是。而9不信之。 苦心與語無益

不,豫修,善,臨,窮方悔。悔,之於後,將何及

至

茫善惡報應禍福相承。身自當,之無,誰代者

天地之間五道分明。

恢廓窈·冥浩浩茫

數之自然應『其所行』殃答追,命無得。縱

拾

善人行、善從、樂入、樂從、明入、明

惡人行。惡

,苦入,苦從,冥入,冥。

誰能知者獨佛

知耳。

開示信用者少。

生死不

休惡道不

絕

佛言。 推滅 率』化其下,轉相勅令各自端守。 當、熱、思之。能於、其中、端心正行。主上爲、善 受』行道法,無所。違失,終得,度世泥洹之道! 佛語,彌勒,世間如,是佛皆哀,之。以,威神力 .慈博愛、佛語教誨無,敢虧負. ,断生死衆惡之本。@永難,三途無**量憂**®長 · 衆惡,悉令,就,善棄,捐所思,奉,持經戒 汝今諸天人民及後世人。 當,求,度世 得,佛經語 **尊.聖敬.善**

> 下和順。 、惡無、有。自然、勤苦求欲轉相數量殆。心勞形 、此修、善十日十夜。勝,於,他方諸佛四國中,爲 苦痛之道 **返者少。** 善一歲。 勿犯道禁 得道。佛所,遊履。 開導授,與經法,莫,不,承用,在,意所願,皆令, 國土無爲自然。皆積[衆善,無]毛髮之惡. 爲德立善正心正意。 佛言。我哀,愍汝等諸天人民。 甚,於父母念, 國豐民安美戈無用。崇德與仁。務修禮 汝等天人之類,苦心海喻教令修善。 用飲.苦食,毒。如,是®忽務未,甞寧息! 勝,在,無量壽國,爲、善百歲、 所以者何。彼佛 人民諂偽復爲,衆惡,五燒五痛還如,前 穫,五德,四昇,無爲之安,吾去,世後 痛。絕,滅五燒,以善攻、惡。 子。今四吾於"此世|作佛。 降"化五惡;消除五 所以者何。 "汝等於,是廣**B**殖。德本。布 日月清明。風雨以、時。災厲不、起。 爾德自然 無。造惡之地,唯此間多 忍辱精進 國邑丘聚。 他方佛國爲,善者多爲 一心智慧。 齋戒清淨一日 拔生死之苦。令 靡,不,蒙,化。 天 轉相 經道 恩施 随 多器 吾哀 法 獑 夜。 * 譲 滅 於

四告,彌勒,汝等各善思,之。轉相教誠如,佛 佛告。阿難、汝起更整。衣服、合掌恭 度脫,受,佛重誨,不,敢違失 所說甚四善世人質爾。 法一無、得、犯也。於、是彌勒菩薩合掌白 量壽佛。十方國土諸佛如來。常共稱,揚讃,歎 後轉劇不可』悉說,我但爲,汝略言,之耳 如來普慈哀愍, 悉令 禮 佛

醴,無量壽佛。 正 白 ● 贩二摄影 ②憎二妬③喇 ⑥錄二難鲁, 流布本亦同 ② 戰二歲鲁 ◎曚二蒙鲁, 蒙流布本作隊 ⑤逆惡二惡逆鲁, 流布本亦同 ◎不十(书)鲁, 流布本亦同 ③冥流布本作館 ⑤共二期鲁 ⑤[者]—鲁 ⑥共二有卿 ⑥秦二惠鲁, 流布本亦同 ⑥ 生二坐鲁, 流布本亦同 ⑥ 积二维卿 ⑥ 永二常昌, 流布本亦同 ⑥ 段二怖鲁 ⑥ 唯二植卿, 流布本亦同 ⑥ 图中流布本作图土 ⑥ 殆流布本作的 ⑦ 烈三惡 曾 ② 器二宜鲁 ⑥ 五二我鲁, 流布本亦同 ⑥ 丹二升鲁 ② 告二語鲁, 流布本亦同 ② 善流布本作者 ② 医二醇鲁, 流布本亦同 ◎ ᡂ 向二面⊜,流布本亦同

西南。

恭敬合掌五體投地。

彼佛無著

無過閡

於是阿難起整衣

服

見,無量壽佛。 威德巍巍如,須彌山王。高出, 皆悉隱蔽。唯見,佛光明耀顯蘇,爾時阿難即 世界,其中萬物沈沒不、現。滉淺浩汗唯見,大 小諸山。一切所有皆同一色。譬如,劫水漏,滿 普照。一切諸佛世界,金剛圍山。須彌山王。大 大衆、說,是語,已。即時無量壽佛、 言世 水,彼佛光明亦復如,是。聲聞菩薩一切光明 切踏世界上,相好光明雕,不照耀,此會四 時悉見,彼見,此土,亦復如、是 奪 顯見,彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞 放大光明

智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫最上勝智。 所處宮殿。 歲。常不,見,佛不,聞,經法,不,見,菩薩聲聞聖 於此睹智疑惑不信。然猶信與職後習善 修諸功德願生,彼國。不了,佛智。不思議 胎生化生。佛告、慈氏、若有、衆生、以、疑惑心 氏菩薩白,佛言。世尊。 何因何緣。 中.受.諸快樂,如.忉利。天,亦皆自然。爾時慈 有,胎生者,汝復見不。 黔曰已見。其胎生者 供。養諸佛,汝復見不。對曰已見。 百千由旬七寶宮殿,無,所,障*閱,遍至,十方, 寧復聞,無量壽佛大音宣,布一切世界,化 然之物爲悉見一不。阿難對日。唯然已見 ,地已上至,淨居天,其中所有徼妙嚴淨。 爾時佛告,阿難及慈氏菩薩. 信。佛智乃至勝智 願生其國此諸衆生生被官殿。壽五百 是故於。彼國土。謂。之胎生。 阿難對曰。唯然已聞。 或百由旬或五百由旬。 彼國人民。 汝見 彼國 若有,衆生, 彼國人民 彼國人民 各於,其 乘 * 杂 汝 自 從

諸 功德

信心迴

向

四有,六十七億不退菩薩,往,生彼

菩

聞衆。無由、供,養於佛, 智慧,疑惑所,致 歲中常不見佛不聞經法不見壽養諸聲 者智慧勝故。其胎生。者皆無智慧。 聲聞。之衆。彼菩薩等。命終得、生,無量壽國。 發心欲見,無量壽佛, 华 .得、修,習功德。當,知此人。 宿世之時。 無,有 於,七寶華中,自然化生。彌勒當,知, 此 諸衆生於,七寶 具足成就。 須臾之頃。 身相光明智慧功德 復次慈氏。 華中 恭敬供養及諸菩薩 不、知、菩薩法式。 自然化 他。方諸大菩薩。 生 加加 於五 如諸菩 彼化生 趺 不 百 丽

退菩薩。 勒菩薩白、佛言。世尊。於,此世界,有,幾所不 、失、大利,是故應,當明信,諸佛無上智慧。 供養、亦得、逼至,無量無數諸の如來所,修 彼處,即得,如,意。 彼處。若此衆生識,其本罪。深自悔賣求、離, 修識善本,以此爲、苦。雖、有、餘樂、猶不、樂, 9佛智,生,彼四宮殿,無,有,9形罰乃至一念惡 川 功德,彌勒當、知。其有,菩薩一生,疑惑,者。爲 對曰不也。但種種方便。求,諸大力,欲,自9勉 所,乏少,於意云何。此諸王子寧樂,彼處,不。 給飲食衣服床需夢華香伎樂。如,轉輸王無 子,得罪於王,輒內,彼@宮中,繫以,金鎖,6供 莊飾。張a設床帳「懸a諸繪。幡。若有,諸小王 佛告,彌勒,譬如,轉輪聖王。別有,宮室,七寶 「佛告」彌勒,此諸衆生亦復如、是、以、疑、惑 但於,五百歲中,不見,三寶。不,得,供養 生,彼佛國,佛告,彌勒 往。指無量壽歸佛所。 於"此世界" 恭敬 諸

> 當往生 薩 行菩薩及修。智少功德,者不可稱 。已曾供。養無數諸佛。 次如 彌勒 者 計 也 皆 諸

go) 號及菩薩比丘生。彼國、者、畫夜一劫尚未、 者亦復如、是甚多無數。我但說、十方諸佛名 等當,往生,也。十方世界無量佛國。 衆。諸小菩薩及比丘等不,可,稱計, 皆當,往 十三佛名曰,無畏,彼有。七百九十億大菩薩 無量諸佛,於。七日中,即能攝,取百千億劫大 計諸菩薩衆。皆不退轉。智慧勇猛。已曾供。養 士所修堅固之法。斯等菩薩皆當,往生其第 其第十二佛名曰"無上華"。彼有,無數不可稱 德山,彼有,六十億菩薩, 皆當,往生,其第十 六十億菩薩。皆當,往生. 菩薩。皆當,往生。其第九佛名曰,德首,彼有, 往生,其第八佛名曰,離垢光。 第七佛名曰。師子,彼有。五百四億菩薩,皆當。 名曰,勝力, 彼有,萬四千菩薩,皆當,往生,其 皆當。往生"其第四佛名曰。甘露味。 第三佛名曰。無量音,彼有。二百二十億菩薩。 膀,彼有。十四億菩薩。 皆當,往生,其第六佛 百五十億菩薩,皆當,往生,其第五佛名曰,龍 名曰。寶藏:彼有。九十億菩薩: 彼有。百八十億菩薩; 他方佛土 亦復如,是。 佛告漏動! ,竟。我今爲,汝略說,之耳 佛名曰。人王,彼有。十億菩薩,皆當。往生。 佛語編制。 不,但我刹諸菩薩等往生彼 不,但此十四佛國中諸菩薩 皆當,往生。 其第一佛名曰:遠照: 其第十佛名曰,妙 皆當。往生,其 彼有"八十億 其第二佛 其往 彼有二

●天十(上)⊜, 流布本水同 ●加二號島, 光布本水同 ●流布本方下有佛國二字 ●之二雲島 ●(者)—⊜ ●別有官室七寶莊師二有七寶宇歌禮禮莊嚴島, 流布本作照有七寶宮室禮禮莊嚴 ●椿二蓋⑤● ●官二獸邑 ●供給飲食二供養飯食⊜ ●母流布本作問 ● ●流布本作用 ● ●流流布本作用 ● ●流流布本作用 ● ●流流布本作用 ● ●流流布本作用 ● ●流流布

不數喜

無量壽經卷下

老阿難諸大學問

切大梁《聞佛所說

靡

名曰生僂。

"名曰黑雪哲。

名曰樂涼。

簲

怨長者。實理長者。

佛語

彌勒

其有,得,聞,彼佛名號

無上功德

是故彌勒。

設有,大火充,滿三千

Ŧ

念。當知此人爲得大利

則是具,足 一数喜踊躍

大千世界,要當過,此。

聞是經法

数喜信 多有

> 佛 說無量清淨平等覺經卷。第

五十人。 者,四火英長者。善四谷長者,具足寶長者。名 名曰給飯孤獨長者。 丘尼。勇生行比丘尼。 侍者頭痛比丘尼。安豐殖比丘尼。體柔軟比 丘尼。生地動比丘尼。生地◎澹比丘尼。生則 者 欲賢者。王宮生賢者。四告來賢者。氏黑山賢 者。 了深定賢者。善來賢者。雕越賢者。 盈辨6了賢者。不爭有無賢者。 賢者。多睡賢者。大賈師賢者。大痩短賢者。 者、大目揵連賢者。大迦葉賢者。 迦葉賢者。金些件四坦迦葉賢者。四舍利弗賢 迦葉賢者。牛呞賢者。上時迦葉賢者。治 能回讃賢者。滿願臂賢者。無塵賢者。氏聚 本際賢者。馬師賢者。大力賢者。安詳賢者。 天一億。皆隨佛住。 清信士七千人。清信女五百人。欲天子八 佛在王舍國靈常為山中。與大弟子衆千二百 遠聞長者。香辟の疫長者。安吉長者。 大欽曾姓比丘尼。幻者比丘尼。蓮四華色比 氏戒聚賢者。類親賢者。氏梵經賢者。多 色天子七十萬。 *讃長者。 菩薩七十二那術。比丘尼五百人。 •後漢月支國三藏支婁迦識譯 胎施殷長者 神通飛化弟子。 **逼**狰天子六十那術。 安念梁長者。 自淨比丘尼。 供異道長者 知宿命賢者。 大迦旃延 。施寶盈 快臂長 名曰知 癡王賢 清信士 7 沊 恒

復生,疑惑、當來之世經道滅盡。

我以家悲

,富爲者皆可,求,之,無得,以,我滅 度之後,

法

哀愍。《特留』此經:止住百歲。 其有,衆生

值

此經者。於無上道。終不,退轉,是故應、當專 菩薩、欲聞,此經,而不,能得。 若有,衆生聞 樂,受持讀誦,如說修行,所以者何。

心信受持誦說行,《吾今爲諸衆生、說,此經

令.見.無量壽佛及其國土一切所有.

舫

如

有如今日明好不妄。 會當念諸過去當來若 佛言。今佛面目光色。何以時時更變明乃爾 從座起。更正衣服稽首佛足。長跪叉手。前白 無數之衆悉共大會。於時佛坐思念正道: 重明乃爾。我未會見至異等正覺光明威神 乎。今佛面目光精數百千色。上下明徹好乃 有九色光。數千百變光甚大明。賢者阿難即 夷。如此之人皆一種類。消盡諸垢勇淨者也。 是。我侍佛四已來未會見佛身體光曜巍巍 名曰忍苦樂。名曰樂愛優婆 名曰信法。 寶結長者。 名曰四數 清信

6年。皆過度之。 鉢樹 耳。 類。汝皆度脫之。佛言。佛威神甚重難當。 佛言阿熊。今諸天帝王人民。及蜎飛蠕動之 勝於供養一天下阿羅漢辟支佛" 若所問者。甚深快善多所度脫。 故使面色光明乃如此耳。 所當敎勅。 每佛坐起若行出入。有所至到。 無諸佛教。我今問佛者。自從意出來白佛耳。 佛告阿難。 他方佛國今現在佛 所問者大深。 人民。及蜎飛蠕動之類累劫。百千萬億倍矣。 耶。若自從智出乎。 世 若比丘比丘尼優婆塞優婆夷大善。當 間有佛甚難得值。今我作 但有質無有華。天下有佛。 我輒知佛意子佛獨當展轉相思 有諸天來教汝。 汝乃慈心、 佛語阿難。 阿難白佛言。 於佛所哀。 佛言。 諸佛教 如世間 佛出於天下。 善哉阿斯 **若**問 乃 所當作為 (汝令問 布施諸天 亦無諸天 諸天人 有華 有優 佛 出

十二億諸天人民得。阿那含八十萬比丘漏

四十億菩薩得不退轉。

以弘督功

。爾時三

覺之心,萬二千那由他人得,清淨法眼,二 爾時世傳說,此經法,無量衆生皆發,無上正

千大千世界六種震動。大光普照十方國土

佛說經已。彌勒菩薩及十方來諸菩薩衆。

百千音樂自然而作。

無量妙華 4芬芬而

降

德,而自莊嚴。於,將來世,當,成,正覺。

、是作如,是說如,是教·應,當信順如法修行.l

信樂受持。難中之難無過,此難,是故我法如

難得難、聞

。菩薩勝法諸波羅蜜。

得聞亦難

諸佛経道

遇,善知識、聞、法能行。此亦爲難

者聞斯經

佛語,彌勒、如來與世難,值難,見、 斯羅,者。隨,意所顧,皆可,得度

無量病淨不等覺經卷第

芜

除衆冥。 日香聲。 •及爾時有過去佛。 *名師子威象王步。復次有佛。 復夾有佛。名曰有學地。 復次有佛。名曰金藏。 復次有佛。 名日如龍 名無塵垢。 名安明山 前已過去 若有大德 喜開解。 次有佛, 名曰淨晉。 積衆華。復夾有佛。名水月光。復夾有佛。*名 復次有佛。名曰大香聞。復次有佛。名曰降棄 邊侍佛也 薩意 、民。說經講道英能過者, **通遊持意如海。復次有佛。** 皆已過 曜光, 復次有佛。 名心持道華無能過者。復次有佛。O名 復次有佛。名。日月光。復次有佛。 復夾有佛。名光明華。 便棄國位行作比丘。名譽康 復次有佛 名具足資深、復次有佛。 爲人高才。 經道法中勇猛之將。 無所不伏。 憓 名大音王。 復次有佛。 復次有佛 復次有佛 復次有佛。 去。《乃爾劫時作佛。天上天下人 *名樓夷亘羅。 明善 若今所問 大衆多不可 名妙琉璃紫磨金焰。 Ē 名會定光如來 智慧勇猛。 名日光蓋。復次有佛。*名 豫知佛意 復次有佛。 復次有佛。 。名日月 名無沾汚。 名曰法意。 復次有佛。 復次有佛。 名日月香。 善藝術廳 復大有佛。 計 世饒王聞 在中教授四 無邊 。佛爲諸 闻 名嗟歎光。 復大有佛。 無能 名曰世豪。 岩 *名不可勝 名光開化。 復次有 名焰 復次有佛 復次有佛 名寶潔明 名 復次有佛 復次有佛 幅 |不忘在 敝 迦留 名曰 日 語 天及 經 者 實光 日光 阿難 壬 道 名 名 復 復 Ħ 巯 世 手

如檀過令處佛

於作

無願

不使切不

解如曾

生 佛

度我處如數

人 好 佛 及 若 諦 無 三 大 絕異。 到 世 饒 Ξ. 佛 肵 稽首爲禮。 長 跪 叉

如 顏 色 難 之 之 不 H 昧音稱 可摩 焰 光 量及 色 月 切 世 智數之 之 等有

或

精 逼

進 諸

慧 刹

發 幸

彼明

進 我

力第

所

願

佛

見 在

是

 Ξ ╬

來

國

樂

喜 悅

欲 證 隱 淨

安 清

到 往

方

威

有

是 勝

希

方

得 亦 及

底法有

常 +

念

止會世

此 諸

雄拿

知皆

我有

心無

所礙

悔中行慧

嗟瞋持深

恚 覺 微 德 以 是

死 時 見 樹 雄 癡 海 念 輩 定 聲

一莫終世其從殊

奪 限

我令

身

生

忍於

終苦

不毒

之 諸

行 我

進

始

比

此

唱

世

歡 樂 厭 所 有 佛

愛 無 之

民花世愚如善

邁 無 流 堅一使 億 我 普 智 戒 勇 如 萬 爲 大此上精脱法 不供水術 土界怯養沙佛安事最進者王喜者足無

喜踊

其佛則爲選擇二百

一十億佛 如

國

寶藏菩薩

聞世饒王佛說

經

是

則

大

踏天人民善惡國土之好醜。

爲選心 實藏

世

饒王佛說經章。

法

菩

薩便 中所

光復譬不計如假一吾

求

Œ

令切誓

諸 得

恐佛

數千個者定意

逮 慧 忍

得

爲 及

有

百

是 施

三調

味 伏

知其 願作 正覺已 勤苦生死根本。 法 願 行 實藏 è ī 可 我說諸佛國功德" 枯蟲 中所欲願耳 當不可得乎。 高明所願快善。 佛國亦如是。 譬如大海水。一 如 發意欲 多陀竭佛所有者。 Ę **令海空蝎得其底泥** 悉令如佛。●唯爲說經。 求無上 我作佛 求索精8進不休止 佛 人會升量之。 我當奉持。當那 即爲法寶藏菩薩說 語 正真道最正覺。 阿難 時 一饒王如 ^金持。當那中年 。令無及者。 願悉得之。 其世鏡 人至心求道。 來至 劫不 王佛。 住 所 我 顧 Ŀ, 經 取 佛 町 立

我 國 如 當 如 衆 我 是 於信我生感 洹 妙 世 快其度而 道 威 心脫 無 有蹤最 切等 可 量

中 灦 ●及二乃⊜ ●定二數⊜ ●日二日卿 ●名十(日)⊜* ●明註曰乃解勅粹下至王文中獨有脫誤蓋按無是審經云次有佛名刊自在王如 來時有腦王可以互證本經王閱經道王字不慮與世饒達證此世鏡是世饒王如來此王是國王臺灣海留後更名法實讓此丘者 ●道二長号 ◎唯二惟鲁 ●升二斗母 (四進十(進)會

四我作佛時。人民有來生我國者。 金色者。我不作佛 三我作佛時。人民有來生我國者。不一色類 從我國去。不復更地獄餓鬼禽獸蠕動。 **頻飛蠕動之類。得是顯乃作佛。** 一我作佛時。 佛書。何等爲二十四願者 禪行之。與衆超絕卓然有異。皆無有能及者。 奉行是二十四願。珍寶愛重保持恭順。精進 過度解脫憂苦者。無量清淨佛爲菩薩時。常 無央數諸天人民,及蜎飛蠕動之類。莫不得 居國甚快善。 清淨覺最尊。智慧勇猛光明無比。今現在所 寶藏菩薩。至《其然後。自致得作佛。名無量 師事供養。諸佛已。 之。精進勇猛勤苦求索。 其中者我不作佛 二我作佛時。 **令我國中人民有來生我國者**。 **令我國中無有地獄禽獸餓鬼** 在他方異佛國教授八方上下 過去佛亦無央數 如是無央數劫 不得從是顧 天 人世間 有生 其法 所

終不作佛

從來生本末所從來十億劫宿命。 五我作佛時,人民有來生我圖者。 人有異者。我不作佛 所從來生。我不作佛 不悉知念 皆自推所

六我作佛時。 人民有來生我國者。不悉徹視

七我作佛時。 我不作佛 人民有來生我國者。 。不悉知: 他

十億 人心中所念者。 我不作 佛

共

則

得天眼

徹 靚

悉自見二

百

佛 我作佛時 我國中人民不悉飛者。 我不作

選心所欲願。便結得是二十四願經。則奉行

諸佛國中諸天人民之善惡國土之好

舠

九我作! 作佛 佛時。 我國中人民不悉徹聽者。 我不

佛 十我作佛時。 我國中人民有愛欲者。 、我不作

十二我作佛時。我國諸弟子。令八方上下各 不爾者我不作佛 十一我作佛時。我國中人民住止盡般泥洹。

心作善來生我國。不爾者我不作 明。諸天人民蠕動之類。見我光明。 明百億萬倍。 十三我作佛時。令我光明勝於日月,諸佛之 大弟子。皆禪一心。共數我國中諸弟子。 至百億劫無能數者。不爾者我不作佛 千億佛國中。諸天人民蠕動之類。作緣一覺 炤無數天下窈冥之處皆常大 莫不慈 住

中人民所願 十五我作佛時。 十四我作佛時。 者我不作佛 知壽。涯底者。不爾者我不作佛 人民蠕動之類。 一心。欲共計知我年壽幾千萬億劫。令無能 餘人民壽命無有能計者。不爾 人民有來生我國者,除我國 令八方上下無數佛國諸天 **令得緣一覺果證弟子坐禪**

十七我作佛時 爾者我不作佛 十六我作佛時 諸天人民蠕動之類聞我名字。皆悉踊躍 諸佛各於弟子衆中。歎我功德國《土之 國 **令我名聞八方上下無數佛** 一中人民皆使莫有惡心。不

> 飛行迎之共在前立。 十八我作佛時。諸佛國人民 常念我淨潔心。壽終時我與不可計比丘衆 有作

不復更三惡道。 聞我名字及正爲道。欲來生我國。 壽終皆令 十九我作佛時。 我不作佛 他方佛國人民。 則生我國在心所願不爾者 前世為惡

餘願功德。不爾者我不作佛 二十我作佛時。我國諸菩薩不 生等。 置是

之物。則皆在前。 方上下無數諸佛。皆令飛行。欲得萬種自 相者。我不作佛 二十二我作佛時。 持用供養諸佛。 我國諸菩薩。欲共供養八 然

犯道禁。 爲菩薩時。常奉行是二十四願,分檀布施不 如佛者。我不作佛。 皆自然去。不爾者我不作佛 實·鉢中。生自然百味·飲食在前, 二十四我作佛時。 二十三我作佛時。我國諸菩薩欲飯時。則七 佛告阿難。 我國諸菩薩說經行道 無量清淨佛 食已*鉢

來生我國。不爾者我不作佛

致。不爾者我不作佛 卽還生我國作阿惟越 上菩薩道者。

不悉三十二 ●土≕主®愛 6休≕瓷⊜* ◎ 於=飯⊜ ◎忘≕亡@●

不毀經法。求索不懈。 二十一我作佛時。我國諸菩薩。 皆所不及也。八方上下無央數諸佛中。 無量清淨佛光明最奪第一無比。 劫。自致作佛悉皆得之。不見忘其功也 財色。精明求顯無所適莫。積功累德無央數 日末中則還我國。不爾者我不作佛 忍辱精進一心智慧。 每獨棄國捐王。 志願常勇猛。 諸佛光明 一佛言。 絕去 有佛 Ø其二期⊖* ●豁佛已二韓已会

돗

百六十里。中有佛項中光明照三百二十里。 中光明照兩佛國。 **明照六百萬里。中有佛項中光明照千二百** 光明照三十五萬里。 萬二千里。中有佛項中光明照八萬四千里。 中有佛項中光明照萬四百里。千六百里。中有佛項中光明照 中光明照千三百里。中有佛項中光明照二 中有佛項中光明照六百四十里。中有佛項 佛項中光明照八十里。中有佛項中光明照 照二十里。中有佛項中光明照四十里。 中有佛項中光明照五里。中有佛項中光。明 ●項中光明 明照四千佛國 有佛項中光明照二千佛國。 照五百佛國。中有佛項中光明照千佛國。中 項中光明照百二十佛國。 佛國。中有佛項中光明照六十佛國。中有佛 光明照十五佛國。中有佛項中光明照三十 萬里。中有佛項中光明照一佛國。中有佛項 有佛項中光明照三百萬里。 十萬里。中有佛項中光明照百五十萬里。中 中有佛項中光明照十七萬里。 光明照二萬一千里。 國 中有佛項中光明照八佛國。 照七丈。 中有佛項中光明照五千二百里。 中有佛項中光明照八千佛 中有佛頂中光明縣四佛 中有佛項中 光照 中有佛項中光明照四 中有佛項中光明照七 中有佛項中光明 中有佛項中光 中有佛項中光 中有佛項中 中有佛項中 中有佛項中 中有 里

及也 神同等耳。自在意所欲作爲不豫計。無量清 悉各自得之。是故令光明轉不同等。諸佛威 所願功德。各自有大小。 有遠近者何。 中光明。烙照千萬佛國。所以諸佛光明所照 其項中光明所照 皆如是也。無量 **照二百萬佛國** 佛 淨佛光明。所照最大。 諸佛光明。 皆所不能 國 項中光明照百萬佛國 中 有佛項中光明照五 本前世宿命。求道爲菩薩時 佛言。八方上下無央數諸佛。 至*其然後作佛時。 中有佛項中光明 一十萬佛 國 |清淨佛項 中 有

歎喜者。 **豫佛光**明。 佛稱譽無量清淨佛光明。 常明。諸有人民媧飛蠕動之類。莫不見無量 淨佛光明。諸佛光明中之壽明無極。無量淸 **淨佛光明。諸佛光明中之最極尊也、無量清** 量清淨佛光明。諸佛光明中之王也。無量清 無量清淨佛光明。諸佛光明中之快善也。無 也。無量清淨佛光明。諸佛光明中之極好也。 倍也。無量清淨佛光明。諸佛光明中之極明 量清淨佛光明殊好。勝於日月之明,百億萬 也 清淨佛光明"莫不作善0者。諸泥8犁禽獸薛 清淨佛光明。見無量清淨佛光明。莫不慈心 無量清淨佛光明。諸佛光明中之極雄傑也。 極善。善中明好甚快無比。 休止不得復治 《考掠勤苦之處。 見無量清淨佛光明至 無量 世間諸有姓。姓瞋怒愚癡。 見無量 清淨佛光明名聞 焰照諸無央數天下幽冥之處皆 死後莫不得解脫憂苦者 無量清淨佛光明 八方上下無窮 絕殊無極也。 無 無

三萬佛

國

中有佛項中光明照二十六萬佛

照六萬四千佛國

中有佛項中光明照

躍

莫不概喜者。

佛告阿難。

無量清淨佛

作

佛

*已來。

凡十9

八劫

所居國名須摩提。

Œ

中光明照三萬二千佛國。

中有佛項中光

。中有佛

。中有佛項中光明照萬六千佛國。

佛者。 諸比丘僧。是阿闍世王太子、及五百長者 **會是共相值也。則諸比丘價。聞佛言皆心** 等。皆前世迦葉佛時。 今復來供養我。是阿闍世王太子。及五百人 道*已來。無央數劫。皆各供養四百億佛已。 言。是阿闍世王太子。五百長者子。 却後無央數劫。皆當作佛如無量清淨佛。 後作佛時。皆如無量清淨佛。佛則知之, 四願。皆大歡喜踊躍,心中俱願言。 王太子。及五百長者子。聞無量清淨佛二 金華蓋。前上佛已。 世王太子。與五百大長者迦羅越子。各持 清。淨。爲菩薩求索。得是二十四願。時 **尚未竟也。我但爲若曹小說之耳。佛說無量** 皆敷喜踊躍。莫不讃歎者。 薩阿羅漢。所稱譽光明。 菩薩阿羅漢所尊敬。智慧勇猛。若其然後作 在心所欲顯往生無量清淨佛國。 男子善女人。 莫不得過度者。佛言。我不獨稱譽無量清淨 清淨佛光明。姝好巍巍稱譽快善。晝夜 比丘僧諸菩薩阿羅漢。諸天帝王人民 如是朝暮。常稱譽其光明明好。至心不斷絕。 薩阿羅漢,所稱譽皆如是佛言。其有人民善 佛光明也,八方上下無央數諸佛。辟支佛菩 極無央數 亦當復爲八方上下無央數辟支佛菩 佛國 聞無量清淨佛聲。 諸天人民莫不聞 悉却坐一面聽經阿 爲我作弟子。今皆復 亦當復如是。 。 佛言。 我道 知 稱譽光明 可得為諸 令我等 作菩薩 聞 聞之 阿闍 無量 則衆 閑 知 踊 世 劫 者

言道

常說五

事

國中諸菩薩阿羅漢。

所衣服。皆衣自然之衣。

都心中所念。

常念

其所欲語言。便皆豫相知意。

其所念

醜惡者。諸菩薩阿羅漢。

皆才猛點慧。

其

面目皆端正。清潔絕好。悉同

一色。無有

水精琉 無比。 其洛池者。皆復以自然七寶。七寶俱生金銀 實含宅中外內處處。皆復自然流泉水浴 交絡。覆蓋其上。 珀車渠爲。瓔珞。復以白珠明月珠庵尼珠爲 栗馬瑙。化生轉共相成也。共含宅皆悉各有 笔 交絡。覆蓋其上。皆自作五音聲。音聲其。殊 會其中。自然化生耳。其講堂精舍。皆復有 德重。其人作善故。論經語義。說經行道。 無有持來者、亦無所從去。無量清淨佛所願 絕姝無比,亦無有作者。亦不知所從來。亦璃白玉虎珀車栗。自共轉相成也甚。姝明好 姓a妷瞋怒之心愚癡之態也。無有邪心念婦 戾。轉相承受。皆心潔淨無所貪慕。 相僧者。皆自以長幼上下。 **其語言音響。** 清淨佛講堂精舍。及諸菩薩阿羅漢所居。 七寶樓觀欄楯。 珀車栗爲*瓔珞。復以白珠明月珠摩尼珠爲 七寶樓觀稱精。 教授蔣堂精舍。皆復自然七寶、金銀水精疏 善惡存亡。現在却知無極。無量清淨佛所可 皆自知其前世所從來生。 女意也。悉智慧勇猛。 義。不妄動作。言語而誠。轉相敎令。不相違 往會以義而禮。 (相與語 皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀車 無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢所居舍 璃珊瑚虎珀車栗 貢 如三百鍾聲 輒 轉相敬事如兄如弟。 復以金銀水精琉璃白玉虎 復以金銀水精琉璃白玉虎 **皆各復自作** 說 經 和心歡樂。好喜經道 道 億萬劫世時宿命 終不說他餘之 先後言之。 밗 皆相敬愛。 五音聲 相成 也 終無有 U 無量 水 仁履 無 池 蒜 惡 旌 ήĖ 有

其國七寶地皆平正。無有泥犁禽獸餓鬼。蜎

河洹水也。

亦無山林溪谷。

無有幽冥之處。

中,其國土無有大海水。亦無小海水。 星辰"第一四天王 第二忉利天。皆在窳空

無江

天上之七寶也、共國中無有須彌山、

共日月

都自然之合會共化生耳。其實比如第六

如其七寶地。諸八方上下衆寶中

姝好無比。

飛蠕動之類也,無阿須倫諸龍鬼神也。

終無

有大雨時。

亦無春夏秋冬也。亦無有大寒。

然在前

意不用者。則自然化去。比如第六

天上自然之物。

。恣若自然則皆隨意。共國中

壽

種自然之物。百味飲食。意欲有所得。

則自

亦不大熱。常和調中適甚快善無比。皆有萬

遙相見。遙相瞻望

遙相聞語聲

悉皆求道

同

種類無有異人也,共諸菩薩阿羅

但有菩薩阿羅漢無央數。悉皆洞視微聽一悉

亦無央數劫。女人往生者。則化生皆作男子。 悉諸菩薩阿羅漢。無有婦女。壽命極壽,

> 皆復以七質 有純白銀池者。 其水底沙皆水精也。中有純珊瑚池者。 金銀 、其底沙 水精 琉 璃珊瑚 皆黄金也 ,中有純· 虎 珀 中 事

在西方。

去是閻

浮利地界。

千億萬須

爛

Щ

國

其國地

皆自然七寶。

其

實者名白

資者名黃金。

三寶者水精。

| 者琉

璃 銀 佛

七寶皆以自共爲地曠蕩甚大無極,

五寶者珊瑚。六寶者虎珀。七寶者車栗、

參轉相入中。各自焜煌參光極明。

自然軟甚

皆自相

中有溶池長五千一百二十里者。 中有池長六百四十里者。 池長百六十里者。 中有長四十里者。中有池長八十里者 銀水精琉璃珊瑚虎珀車栗馬碯也 其水底沙皆金銀水精琉璃 珊瑚虎 者 浴池皆七寶轉自共相成。 浴池、長四萬八千里。 長萬二百四十里者。 八十里者。 也。中復有七寶共作一池者。其水底沙皆金 有五寶共作一池者。 一池者。 菩薩阿羅漢常所可洛池。 琉璃珊瑚虎珀也。中復有六寶共作一池者。 水底沙者皆全銀水精也。 者皆金銀也、中復有三寶共作一池者。 白玉也。中復有二寶共作一池者。其水底沙 磨金也。中有純紫磨金池者。其水底沙者皆 車栗也。中有純白玉池者。其水底沙者皆紫 皆馬瑙也。中有純馬瑙池者。其水底沙 底沙皆珊瑚也。中有純車栗池者。其水底沙 共水底沙皆虎珀也。中有縺虎珀池者。其水 精池者。其水底沙皆琉璃也。中有純琉璃 純黄金池者。其水底沙皆白銀也。 也 沙 十里者。其縱廣各適等。 共水底沙金銀水精琉璃也。 中有浴池長二千五百六十里者。 中有池長三百二十里者。 中有浴池長二萬四百 其水底沙皆金銀水精 廣亦四萬八千里。 其池 佛言。無量清淨佛 中有池長千二百 中復有四實共作 是浴池者。 底沙。 中有浴池 珀 其浴池 車 中復 者皆 其

作衆惡。 所恃怙. **今生爲人**。 得,貪惜飲食獨は嗜美。不信施貸後得償報 有財不肯慈哀,仁賢爲善博愛施與。但欲唐 但坐其前世宿命爲人時。愚癡無智富益e盤: 用自給。常乏無有。餚、飢餓寒凍。怔忪愁苦。 不够。 華香者。 形貌顏色不。阿難言。假令使子在帝王邊住 者,其人面目形貌。何等類乎。寧類帝王面 德 形類妹好。 語阿難,如世間貧窮乞丐人。今在帝王邊住 身體也。亦非天上人之身體也。皆積衆善之 無央數佛國。 以七寶白珠明月珠摩尼 不能得飽食 皆食自然之飲食。其身體者。亦非世間人之 蓮華中化生 便則自然長大。亦無乳養之者。 諸生無量清淨佛國者。 池中水流行。轉相灌注。池中水流亦不遲亦 是華香者,八方上下衆華香中精,自然生耳, 華皆千葉。諸華甚香無比。 皆有香華。悉自然生百種華。種種異色異香。 及諸菩薩阿羅漢洛池中水。皆清淨香潔。 (貧窮困極、飲食未會有美食時也。 旣惡食 其面目形狀甚醜惡不好。不如帝王面目 悉受自然虛無之身體。甚姝好無比, 復不信作善後世得其福。 入惡道中坐之適苦。然後得出解脫. 皆復自作五音聲。 如是壽終財物盡索。 亦復非世間之華。 百千億萬倍也。所以者何。 作於下賤貧家作子。强像人形 食。栽支命。骨節相撑柱。無所 諸天人民。及蜎飛蠕動之類, 都皆於是七寶水池 珠也。 佛言。八方上下。 香不可言也。 復勝天上之華。 蒙龍の項佷益 素無恩德鄉 無量 清淨 見乞 佛 其 目 中 佛 貌端正*姝好。百千0億倍也。如第六天王,令

佛說無量清淨平等覺經卷第 中*殊好。無憂快樂面色光澤。故乃爾耳雪 心恣意。在樂所欲自然在前都無違諍。 和顏好色。身體端正衆共敬事。美食好衣隨 貴 徳隨不更惡道。 衆共之,無所遺惜都無違諍。得其福德壽終 施恩德。博愛順義。慈仁喜與。不貪飲食。與 皆其前世宿命爲人時作善。信命愛經道。布 極不及人耳。 乞匃生活耳。 狀貌甚醜。 之莫誰哀者。 色。坐其前世身之所作。 獨王典主攬制人民爲人雄傑。面目潔白 衣被弊壞! 飢寒因苦。 所以帝王人中獨尊最好者何。 棄捐市道暴露"齊瘦。 **今生爲人得生王家自然尊** 單容獨立。 受其殃罰。 面目羸劣。 不蔽形 、黑醜惡 示衆見 不類 入

佛說 無量清淨平等覺經卷第二

者。其面貌甚醜不好。 千億萬倍也。如天帝釋。令在第六天王邊 醜不好。尚復不如天帝釋面貌端正*姝好。百 比。當令在第二忉利天帝釋邊住者。其面甚 ◎佛告阿難若言是也。如帝王雖於人中◎好 百千億萬倍也。如遮迦越王。於天下絕好無 帝王面醜。 甚醜惡其狀不好,比四如乞人在帝王邊住耳。 無比當介在遜迦越王邊住者。 尚復不如邁迦越王面色 B姝好。 後漢月支國三藏支婁迦識 `尙復不如第六天王 其面目形 龿 貌

實

者,琉璃根水精莖。

琉璃莖。銀枝金葉。

樹者。

琉璃根珊瑚莲

饋 相成。 佛言。 根銀莖金枝銀葉金華銀實。 樹銀根金莖銀枝金葉銀華金寶。金樹者。 種各自異行。中復有兩實共作一樹者。 珊瑚樹。中有純虎珀樹。中有純車栗樹。 樹,中有純琉璃樹,中有純白玉樹, 樹,中有純銀樹。中有純金樹, 精舍所居處舍宅。 皆端正絕好無比。 阿難。無量清淨佛 **共面甚醜**。 薩阿羅漢面貌端正*姝好。百千億萬倍也。 在 無量 各自異行。中復有三寶共作一樹 無量清淨佛話菩薩阿羅漢面 清淨佛國中。 尚復不如無量淸淨佛國中 中外浴池上。 次於泥洹之道也。 及諸菩薩阿羅漢。 諸菩薩阿羅漢邊 貌 住

根琉璃莖。珊瑚枝銀葉。 精枝琉璃葉。珊瑚華銀實。水精樹者。 琉璃葉。珊瑚華金賞、金樹者。金根銀莖。水 五寶共作一樹者。銀樹、銀根金莖。水精枝 水精枝琉璃葉金華銀質。水精樹者。水精根 精技琉璃葉。銀華金質、金樹者。金根銀莖。 復有四寶共作一樹者、銀樹、 華金質。是三寶樹轉共相成。 實。水精樹者,水精根銀莖。金枝水精藥、銀 金樹者。金根銀莖。水精枝金葉。銀華水精 是四寶樹轉共相成。各自異行中。 `銀根金莖、水精枝銀葉。 金華水精實、 金枝銀葉。 水精華琉璃實 水精枝金葉 金華琉璃實。 是兩實樹轉共 銀根金莖。 各自異行中。 琉璃華水精 中有純水 皆有七 琉璃樹 中有純 水精 佛告 者 金 銀 實 者 精 =省图 □愛+(柴)号 9 0

銀樹

O头—默尔多 ②裁二战号 ◎储十(接)号 O任—征围 Θ擦十(食)号 O項很二級狠婦 ●指: D(接)十好号 OD 如—而号 OD 妹—珠号* OD 第十(萬)号 四不分卷号 自作五音 池邊七寶樹。

聲甚好無

比

佛語阿難

世 問 菩薩阿羅漢。七寶含宅中。 中。外內七寶浴池繞邊。 實質自相當。佛言。

外七寶·洛池統。

數千百重行。皆各各如是行行

相值

、葉葉自相向。華華自相望。

極自軟好。

無量清淨佛。

講堂精舍

上諸七寶樹。

各自異行。行行自相值,莖莖自相准。枝枝自

金華摩尼珠實。是七寶樹轉共相成。

種種

珊瑚節琉璃枝車築葉。水精華金質。白玉樹

白玉根車栗莖。琉璃節珊瑚枝虎珀葉。

金華水精實。虎珀樹者。虎珀根白玉莖。

瑚樹者。珊瑚根虎珀莖。 白玉節銀枝明月珠 莖。虎珀節白玉枝車栗葉。水精華銀賞。

葉

則復四方。復自然亂風起,吹七寶樹。 漢上。華適墮會地。華皆厚四寸。極自軟好無 樹 比。華小菱。則自然亂風吹萎華。 國中。華皆自散無量清淨佛。及諸菩薩阿羅 寶樹皆復自作五音聲。亂風吹華、悉覆蓋其 相合會共化生耳。其亂風亦不大寒。亦不大 是亂風者。都爲八方上下衆風中之自然。 於一蓮華上坐。則四方自然亂風起,其亂風 不遲亦不疾。適得中宜。吹國中七寶樹。 溫。常和調中適其涼好無比。亂風徐起。 無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢皆洛已。悉自 **瀊身上。水則灌身上。意欲令水轉復還如故。** 腋。意欲令水至頸, 則沒足。意欲令水至膝。水則至膝。意欲令 佛。及諸菩薩阿羅漢欲洛時。便各自入其七 國 寶樹一音聲好。 萬種伎樂音聲。 水則轉還復如故。悉若隨意所欲好惡。佛言 實池中浴。諸菩薩阿羅漢意欲令水沒足。水 種音樂之聲。尙復不如無量淸淨佛國中。七 萬種伎樂之聲。 **伎樂一音聲好。百千億萬倍也。如忉利天上。** 樂一音聲好。 水至腰、水則至腰。意欲令水至腋。 帝 一音磬好。百千。億萬倍也。如第六天上。萬 Ē, 皆 亦有萬種自然之伎樂無極也。無量清淨 亦非世間之風也。 復自 萬種伎樂音聲。 作五 音聲 百千億萬倍也。 百千億萬倍也。無量清淨佛 尙復不如第六天上。諸伎樂 尚復不如第二忉利天上。諸 水則至頸' 意欲令水自 亂風吹華。 不如遮: 亦復非天上之風 迦越 如遮迦 悉自然去。 悉復自然 Ī, 水則至 越 諸 七 都 也 亦 $\pm$ 伎 在虚空中誦經者。中有在虚空中說經者。中有在地經行者,中有在處空中講經者。中有一中有在地思道者。中有在地坐禪一心者,中受經者。中有在地聽經者,中有在地念經者。 作禮。 下諸無央數佛

精莖。

枝珊瑚葉。虎珀華車渠實。

金樹者。金根水

共作一樹者。銀樹。

銀根金莖。

水精節琉璃

是六寶樹轉共相成。各自異行中。復有七寶

虎珀根珊瑚莖。

金枝銀葉。琉璃華水精質。

珀莖。銀枝金葉。水精華琉璃質。

虎珀樹者。 珊瑚根虎

枝水精葉。金華銀賞。 珀華金質。琉璃樹者。 水精樹者。水精根琉璃莖。 **金根銀莖。水精枝琉璃葉。**

珊瑚樹者 琉璃根珊瑚莖。

珊瑚枝銀葉、虎 虎珀華珊瑚質

虎珀

金莖、水精枝琉璃葉珊瑚華虎珀質。金樹者

異行中。復有六寶共作

一樹者。

銀樹。

銀華琉璃質。

是五寶樹轉共相成。

各自

瑚

Ť

珊

瑚樹者。

珊瑚

根

琉

璃莖水精枝

金

渠葉。白玉華金貨。

琉璃樹者。

精華銀賞、珊。琉璃根珊瑚

水精樹者。水精根琉璃莖。珊瑚節虎珀枝車

琉璃節珊瑚枝虎珀葉。車栗華銀質。

在地誦經者。中有在地說經者。中有在地 阿羅漢。各自行道。 諸菩薩阿羅漢 皆浴訖已各自去。其諸菩薩 樂。不遠其心中所欲願也。無量淸淨佛。 聞者。了獨不聞也 則皆自然隨意在所欲憙香者,其所欲聞者。 輒則獨聞之, 其所不欲 聞經者。中有不欲聞五音者,中有不欲聞華 聞音樂聲者。中有但欲聞華香者 諸菩薩阿羅漢中。有但欲聞經者。 方自然亂風起。吹七寶樹華。如是者四o 則自然亂風。復吹奏華 散 無量清淨佛。 及諸菩薩阿羅漢上。 中有在地講經者。 悉自然去 中有任欲 中有但 刋 華 # 復四 喳 及 有 П

念道者。中有在嚴空中坐禪一心者。中有在 則得阿惟越致菩薩。 有意欲供養八方 爲無量清淨佛 《得阿那含道。 供養八方上 則得斯陀 則得 -8 9(億)-(争 ❸地=池郷 ◎反=炎⊜

数喜踊躍者。

諸菩薩中。

上下無央數諸佛。即皆俱前。

| 却長跪叉手白佛群|

行

菩薩阿羅漢各自說經行道。皆悉得道。

未得阿惟越致菩薩者。

中有未得阿羅漢道者。則得阿羅漢道,

含道。中有未得阿那含道者。則 須陀洹道。中有未得斯陀含道者

虚空中經行者。中有未得須陀洹道者,

者。中有在虛迄中念經者。中有在虛空中思 有在虛空中口受經者。中有在虛空中聽

經

無量清淨佛則然可之

則

虚空中。 復欲得三百二十里華則自然三百二十里華 地。則自然亂風吹。華悉自然去、諸菩薩意。各 上。華皆復於魔空中下向。華適小麥便自墮 華。則自然百六十里華在前 諸菩薩皆復於 風吹萎華去。諸菩薩意。各復欲得百六十里 在處空中下向。華小奏便自墮地。則自然亂 虛空中。共持華散諸菩薩阿羅漢上。華皆復 里華。則自然八十里華在前。諸菩薩皆復於 華在前。諸菩薩皆於虛空中共持華。則散諸 華甚香好。 佛及諸菩薩阿羅漢上。華皆在虛空中下向。 諸菩薩意。各欲得四十里華。則自然四十里 自化去。 諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩 欲得。則輒皆至。當爾之時。快樂不可言也。 阿羅漢上。邊傍前後@徊繞周匝。 意欲得者。則自然化生在前,意不川者。便則 物。都爲八方上下衆物。自然共合會化生耳。 世間之物也。亦復非天上之物也。是萬種之 波育衣。自然七寶。 雜色華百種。自然雜贈幡綵百種物。 菩薩。意欲得萬種自然之物在前。則自然●百 諸佛所。皆前爲佛作禮便則供養諸佛 **蛰相追俱共散飛則行即到八方上下無央數** 無失數不可復計。皆智慧勇猛 萎華悉自然去。諸菩薩意各復欲得八十 《行供養諸菩薩等。皆大歡喜。數千億萬人。 悉皆在前。其華香萬種自然之物者,亦非 諸菩薩皆復於虛 共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢 華適小麥便自墮地。則自然亂風 自然燈火。自然萬種伎 * 空共持華則 各自翻 自在意所 。自然劫 入散諸 飛等 地

華在前。諸菩薩皆復於虛空中。持華散諸佛 亂風吹。華則自然去。諸菩薩意各腹欲得二 萬四百八十里華。 在虛空中下向。華適小菱便自墮地。則自然 共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。 薩意。各復欲得萬二百四十里華。則自然萬 二百四十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中。 便自墮地。則自然亂風吹。華悉自然去。諸菩 阿羅漢上。華皆復在虛空中下向。華適小萎 皆復於虛空中。 華,則自然五千一百二十里華在前。諸菩薩 然去。諸菩薩意。各復欲得五千一百二十里 華適小麥便自墮地。則自然亂風吹。華悉自 在前。諸菩薩皆復於虛空中。共持華散諸佛 五百六十里華。 吹、華悉自然去、諸菩薩意。各復欲得二千 **空中下向。華適小菱便自墮地。則自然亂風 華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上**, 八十里華在前。諸菩薩皆復於虛卒中。共持 及諸菩薩阿羅漢上。 各復欲得千二百八十里華。 上。華皆復在窟空中下向。華適小奏便自度 於虛空中。 華。則自然六百四十里華在前、諸菩薩皆復 悉自然去。諸菩薩意。各復欲得六百四十里 向。華適小菱便自墮地 佛及諸菩薩阿羅漢上。 諸菩薩阿羅漢上。 則自然亂風吹華悉自然去。諸菩薩意 共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢 共持華則散諸佛及諸菩薩 則自然二千五百六十里華 則自然二萬四百八十里 華皆復在虛空中下 華皆復在虛空中下向。 華皆復在虛 則自然亂風 則自然千二百 華皆復在虛 華皆復 签中 吹 崩 鄞

Ŧ, 則自然三百萬里華在前。 散諸佛及諸菩薩阿羅漠上。華皆在虛字中 悉自然去。諸菩薩意。各復欲得三百萬里華。 下向。華適小麥便自墮地。 里華在前 各復欲得百六十萬里華。 地。 虚空中。共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢 華。則自然八十萬里華在前。諸菩薩皆復於 中下向、華適小奏便自墮地。則自然亂風吹。 則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。 華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得八十萬里 萬里華在前,諸菩薩皆復於虛空中。共持華 菩薩意。各復欲得四十萬里華。則自然四十 便自墮地。則自然亂風吹。華悉自然去。 薩阿羅漢上。華皆在遼空中下向。華適小奏 **薩皆復於虛空中。** 二十萬里華。則自然二十萬里華在前。 然亂風吹。華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得 皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地。則 中。共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。華 則自然十萬里華在前。 華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得十萬里華。 中下向。葬適小菱便自墜地。則自然亂風吹。 華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。 五萬里華在前、諸菩薩皆復於虛空中。共持 去。諸菩薩意。 華適小菱便自 則自然亂風吹。華則自然去。 華皆在魔客中下向。 一諸菩薩皆復於虛冬中。共持華則 各復欲得五萬里華 **堕地。自然亂風** 共持華則散諸佛及諸菩 諸菩薩皆復於虛空 則自然亂風吹。華 諸菩薩皆復於虛 則自然百六十萬 **骅適小麥便自堕** 華皆在虛空 華皆在處空 吹 諸菩薩意 垄 則自 悉自

飲已

飮

食者。

亦不

類世

間

飮

食之

味

也 Ħ

亦 味 샾

地 自

呰 散

則自

前

有自然七寶鉢。

中皆有自然

無量 厚 四

清淨佛。 4

以時期

自然七寶。机。

自

然劫

波

自然膨氎

中下向。

基香

極

目

| 軟好。

否

為座。

無量

清淨

佛

及諸菩薩阿

漢皆

皆各如:

前時悉遍,以後日未中

聽經訖竟。

便皆起爲諸佛作禮而去。則復飛

八方上下。

無央數諸佛所。

不中時,諸菩薩則2。則復供養聽經。

經。

無量淸淨佛。

便

諸天人民。

清淨佛所。

共作音樂、當是之時、快樂無極。諸菩薩供養

皆飛而去。

則還其國

悉。前爲無量清淨佛

作禮。

皆却坐

一面聽

經。聽經竟皆大數喜

知經道。 阿羅漢。

及諸菩薩阿羅漢欲食

然亂風起

吹國中七寶樹。

@佛言無量清淨佛。

養如前

更相開避。諸天人歡喜聽經。

歡喜聽經。 皆大日。後來者轉復供

天人前來者。轉去避後來者

天人。皆復於廬空中。大共作衆音伎樂

作衆音伎樂。諸。諸菩薩阿羅漢

四天王上。至三十六天上。

畤 珠鉢者。 鉢者。 中 玉鉢者。 百味飲食。 得水精鉢者。 諸天人民無央數。都不可復計,皆飛到無量 佛告阿難。 食已諸飯具鉢*机坐。皆自然化去。欲食時乃 薩阿羅漢食。 皆食。食亦不多亦不少。悉自然平等。 珊 中有欲得銀鉢者。中有欲得金鉢 欲 美無有比。 食。但用作氣力耳。皆自然消散 ® 魔盡化 復化生耳。諸菩薩阿羅漢。皆心清潔不慕 爲八方上 亦無有供作者。自然化生耳。諸菩薩阿羅漢 復非天上 砌鉢者。 得味甜 都悉大會講堂上。其國語菩薩阿羅漢。 坤 -有欲得明月珠鉢者。中有欲得摩尼 中有欲得紫磨金鉢者。 酢。鉢自在所欲得。 飲食之味也 阿彌陀佛。爲諸菩薩阿羅漢說 中 有欲 自恣若隨意則至。 都自然化生耳 中有欲得琉璃鉢者。中有欲 有欲得虎珀鉢者。中有欲 亦不言美惡。亦不以美故喜。 得軍渠鉢者。中有欲得瑪 自然之飲食中精 此 Ħ 諸 其飲食自 味 亦無所從 菩薩 *皆滿其 飮 者。中有欲 味 食 [kr] 諸 去 得白 羅漢 在所 춊 來 及 法 飯 춈 中 瑙 得 香 都

却坐聽經。

。聽經意則悉皆諷誦通

利

重知經

阿羅漢。當是之時。快樂不可言。諸菩薩特悉 空中。大共作衆音自然伎樂。樂佛及諸菩薩 香。甚香不可言。

諸菩薩·皆大歡喜

俱於虛

極自軟好。轉勝於前華好。數百千色。色色異

然亂風吹華 道益明智慧

、悉皆自然去。則諸佛國中、

從第 則自

"其諸華香,小麥便自墮地。

華則

散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。

華都自然

合爲一華

華正團圓周匝各適等。華

-轉倍前

菩薩心意。

俱大歡喜踊躍

。皆在虚

空中。

得四百萬里

|華。 則自然四百萬里

華

一皆在虛

名中下向

。華邁小菱便自

剘 Ţ.

Ж.

持

華

剘

散

諸佛

及

諸

菩

薩

河

維

漢

然亂風吹。華悉自然去。諸菩薩意。各復欲

風吹七寶華。華覆蓋其國。皆在虛空 莫不歡喜踊躍心開解者。即四方 悉前爲無量清淨佛作禮。 及諸菩薩阿羅漢上 廣說道智大經, 川爲諸比丘僧。 七寶樹皆復作五 !然亂風 :遍國中。 諸菩薩 皆悉聞 却坐聽 吹 皆 自 清淨佛 足。悉却 倍好相勝。 可復計。 其數 更相開避。 川東方無央數佛國。不可復計。來者,轉去避後來者,後來者轉復供養如前。 資樹華。 經 無央數諸佛國。復如恒水邊 歡喜。悉起爲無量清淨佛作禮 **淨佛所。則爲無量淸淨佛作禮。** 遣諸菩薩無央數。不可復計。皆飛到 如恒水邊流沙。一沙一佛其數如是。 **阿羅漢。當是之時。** 人皆復大作伎樂。樂無量清淨佛。及諸菩薩 則供養無量清淨佛。及諸菩薩阿羅漢。 雜繒綵。百種®劫波膏®疊衣。 種自然之物,百種雞色華。百種雜香。百種天人。上至三十六天上諸天人。皆持天上萬 忉利天上諸天人。第三天上諸天人。第四天 槧 娄 樹。 華自然 佛 人。第七梵天上諸天人。上至第十六天上諸 上諸天人。第五天上諸天人。第六天上諸天 及諸菩薩阿羅漢上。華墮地: 作 聽 如是四反。 則自然亂風吹。 旜 如是。諸佛各復遣諸菩薩無央數 七寶樹皆復 經 作 。皆雅到 丽 去。 竟 坐一面 華復如: 去 諸 醴 則 各持來下。 則 菩薩皆大數喜 以 四 則第 北方無央數 頭面 無量清淨佛所。則前爲 題經。 外前。 方俱 自作五 快樂不可思言。諸天人前 著佛足。 萎華悉自然去。 皆自然散無量清淨佛。 復自 聽經竟。 四天王諸天人。 爲無量清淨佛作 然鼠風 孴 流沙。一 諸 復厚四 悉却 萬種伎樂。 聲 佛 丽 以頭 諸菩薩皆大 去 國 起 坐 「寸。華小 沙 阿著佛 1無量清 。諸佛各 亂風吹 剘 膩 吹 諸天 面 無 西 如 第二 吹 八七寶 禮 方

6机二几⊜* 6座=算員

6(華)—(

❷自+(然)⊜:

❷[拗]-

◎ ❸卷上終團 ◎ 0卷中首團

9(皆)—●* 9前爲二爲前● 四星二柱 田子 (也) 自

三六一

供養。相開避。前來者則去避後來者。 者供養亦復如是。終無休絕極時 佛。更遣諸菩薩。飛到無量淸淨佛所。 大歡喜。起爲無量清淨佛作禮而去。上方諸 到無量清淨佛所。前爲阿彌陀佛作禮。以頭 諸佛各遣諸菩薩無央數。都不可復計。皆飛 避 佛言。 面著佛足。悉却坐聽經。 各復如恒水邊流沙。一沙一佛其數復如是。 飛到無量清淨佛所。 菩薩皆大歡喜、起爲無量清淨佛作禮而去。 頭面著佛足。悉却坐一面聽經,聽經費。 佛各復遺諸菩薩無央數。都不可復計。皆飛 到無量清淨佛所。前爲無量清淨佛作禮已。 復如恒水邊流沙。一沙一佛其數各如是。 淨佛作禮而去。則復四角無央數諸佛國。各 復計。皆飛到無量清淨佛所。則前爲無量清 央數諸佛國。復如恒水邊流沙。一沙一佛其 佛足"悉却坐一面聽經。 淨佛所。則前爲無量清淨佛作禮。以頭面著 諸菩薩無央數。都 數如是。諸佛各復遺諸菩薩無央數。都不可 大數喜。起爲無量清淨佛作禮而去。南方無 水邊流沙。一沙一佛其數如是。諸佛各復遺 ,如是則下面。諸八方無央數佛國。一方者 八方上下諸無央數佛。 不可復計。皆飛到無量清 聽經供養。 聽經意。 聽經竟。 更遣諸菩薩。 諸菩薩皆 轉更相開 諸菩薩皆 聽經 諸

是諸佛遺菩薩 各各遺諸菩薩 譬若如恒沙刹 西南北面皆爾 **帮首禮無量覺** 稽首禮無量覺 如是恒沙數土

梵之音及雷霆

八種音深重聲

奉我教乃信是 佛所說皆能受 人之命希可得

佛之慧無邊幅 講議說無數劫 復過此億萬劫

聞是e諸音聲者 願授我本空莂 則迴光還遶佛 白佛言何緣笑 **麙樓**頁從坐起 色霍然不復現 此數光從日出 皆持華 時無量世尊笑 國の覺衆甚清淨 見菩薩適世尊 計本國若如夢 趣三匝 吾等類得是德 如是入聞佛名 **踏菩薩都往至** 其柄妙嚴飾 所散華止虛室 於佛前住自說 諸菩薩皆大集 天拘 駕種種 十方菩薩 事散佛上 医叉手住 好 唯世尊說是意 慈護成百福相 天亦人皆歡喜 正衣服務首問 三匝已從頂入 遍炤諸無數刹 無數劫難思議 威神猛毒無極 諸此刹獲所好 快安隱得大利 三十六億那術 無數劫淨此七 諸拿刹難得值 悉遍覆杂台上 合成蓋百由旬 願使我刴如此 心清淨稱無量 稽首體無際光 歎國 尊無量 皆以衣穢諸 切人踊躍喜 |供養無量

無量覺授其決 **眼洞視耳徹** 已到此嚴淨國 聞歡喜廣奉行 染世界諸菩薩 佛授艦樓旦決 我前世有 到須阿提禮佛 **今吾說仁諦聽** 亦還得知宿命 便速得神足俱 疾得至@得淨處

則我之善親 聞是法而 有信慧不可致

不忘

"唯有清淨戒者 悪の驕慢弊懈怠 識恭敬聞奉行 曾更見世尊雄 非有是功德人 恭敬已數喜去 其奉事億萬佛 亦念度 至無量光明土 若菩薩更興願 皆悉來到此 速疾超便可到 吾所願皆具足 切 人聞 二切人 說 法 便踊躍大歡喜 從衆國來生者 皆疾來生我 颬

則得信於是事 乃逮聞此正法 不得聞是經名 飛髮化逼諸國 便還於須摩提 供養於無數佛 安樂國之世界 令6各願達十方 欲使國如我刹 生得不退轉

*唯此人能 佛在世甚難值 是則爲第一證 若聞見精進求 如是行清淨致 盡壽命猶不知 計佛智無能及 **其**帶慧智本空 獨正覺乃知此 聲聞不了佛行 欲得行開導人 樂聽聞世尊教 何況於俗凡諸 難以信於此法 是故發道 解了

辟支佛亦如是

天中天相知意 聲聞悉或大乘 **營從生盲冥者** 宿世時見佛者

使一切悉作佛

弟子摩訶目揵連也。佛言。如摩"訶目摚連 無量清淨國。諸菩薩阿羅漢。。皆勝我第二

勇猛。於諸佛國諸阿羅漢中。 最爲無比

如

都不爲增減也。佛言。今天下諸水。都流行

入大海中。寧能令海水爲增多不。阿逸菩薩

佛言

萬億恒水。尚復不能減大海水。令滅知少也 寧能減海水不。阿逸菩薩言。減大海水百千

阿蘭陀佛國。諸阿羅漢。般泥*曰去者 其在者。新得阿羅漢者。亦無央數。

無央數。

摩*訶目揵連。

八方上下去來現在之事。百千億萬倍

飛行進止。智慧勇猛。洞視徹

慧勇

猛

當在無量清淨佛國

天下路水梁善中王也

故能

解耳。

世

宿命水道時 德重所能致也

不慈心精進。 中有不能

作善少德小。

不能令海水增多也,

所以者何。

是大海

者。皆是前世宿命求道時。慈心精進益作

諸

如是艋師子中王。百千億萬倍。尚復不如

我

第二弟子。摩訶目爕蓮勇猛。百千億萬倍也。

爲不豫計。

經行道皆勇猛。無有疑難之意。則在心所作。

百千億萬倍。是猛師子中王也

敢當者"無量清淨佛國" 師子中王。在深林中,

諸菩薩阿羅漢。

說 宥

泥洹去者。如是大海。滅一小水耳。不能令誘也。佛言。阿彌陀佛國。諸阿羅漢中。雖有般 羅漢。爲滅知少也。佛言。而大海滅一恒水。 去者。如是大海滅一溪水耳。不能滅諸在阿 佛言。阿彌陀佛國、諮阿羅漢中。有般泥。日 千萬億溪水。尚復不能減海水。令知減少也。 水。寧能減海水不。阿逸菩薩言。滅大海百 在阿羅漢爲滅知少也。佛言。減大海水一溪 海水。百千億萬斗石。水尚復不能令海減少 甚衆多。不可得計。 第二弟子。摩*訶目揵連。飛行四天下。一日 之不。阿逸菩薩言。唯然皆見之。佛言。 阿逸菩薩。若欲知者。 羅漢,與頗有般泥洹去者不。願欲聞之。佛告前長跪叉手。 問佛言。 阿彌陀佛國中。 諸阿 中有一菩薩。字阿逸菩薩。 天下星也。佛言。 阿羅漢中者。 一夜遍數星。知有幾枚也。如是四天下。星 阿羅漢智慧勇猛者。千億萬倍也。 寧能令海水爲滅不。 其德尚復不如無量清淨 如天下大海水。減去一滯 尙爲百千億萬倍。 是四 如是四天下星。 阿逸菩薩言。 阿逸菩薩。 是時坐 佛 滅大 而我 岩見 則起 國

痛@痒。極時行步坐起。

拧悉*才健勇猛。

如

當有所趣。

向時無

倦時也。皆悉智慧勇猛。身體皆輕。便終無有 羅漢。說經行道皆各如是。證一劫竟終無懈

聲。中有說經者,

如疾風暴雨。

時諸菩薩阿

極也。諸菩薩阿羅漢中有誦經者。其音如詣

喜樂誦習者。則各自諷誦經道

通利無厭無

說經竟。

諸天人民中。 無量清淨佛。

有未得須陀洹道者。

爲日語菩薩阿 切生老 中得

漢

語阿難。

會當作世尊將 設令滿世界

火

過此

聞 法

中有未得阿惟越致菩薩者。則得阿惟越致 含道。中有未得阿經漢道者,則得阿羅漢道

心

所喜願大小隨意。爲說經輒授之。令其疾開 菩薩。阿彌陀佛。 楓隨其本宿命求道時。

解得道。皆悉明慧各自好喜。所顧經道莫不

斯陀含道。中有未得阿那含道者、

則得阿那

別得

則得須陀洹道。中有未得斯陀含道者。

衆多。 爾耳。 道時。 可復計。 數佛國。 其舍宅。隨意所作爲者。所以者何。 答中。
皆自然隨意在所作爲。
中有殊不能令 中有意欲令舍宅在虛空中者。 極也 宅則高。中有意欲令舍宅最大者。含宅則大。 中有在地居者。中有意欲令舍宅最高者。舍 阿羅漢所居。七寶舍宅中。有在虛字中居者。 比,乃獨爾乎。 佛言。 無量清淨佛國。 諸菩薩 說無量清淨佛國 諸阿羅漢 般泥洹去者甚 爲也、無量清靜佛國。爲最快明好甚樂之無 清淨佛國 爭佛國。爲諸無央數佛國中之廣大也,無量 淨佛國。爲諸無央數佛國之衆傑也 無量清 國。爲諸無央數佛國中之極長久也。無量清 爲諸無央數佛國中之珍寶也。 諸無央數佛國中之雄國也。 佛國中。衆菩薩中王也。無量清淨佛國。 無量清淨佛國爲最快。 丘僧。都如常一法不異爲增多也。所以者何。 都往生無量清淨佛國者。 無量清淨佛國亦如是。 所願勇猛! 無量清淨佛國獨勝者何。本爲菩薩求 阿逸菩薩則大歡喜。 無央數國土快善之極。 明好最 * 姝無 無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢衆比 無央數諸天人民 為諸無央數佛國中都自然之無 精進不懈,累德所致。故 八方上下無央數 悉令 其輩甚大衆多。不 長跪叉手言。 無量清淨佛國。 娟飛蜻動之類。 八方上下 含宅則在虛 無量清淨佛 中有能 無央 爲

8悉各自然得之。 見耳。佛告阿逸菩薩。 等耳。是故不同。 **菩薩道得阿羅漢道。** 上天下人民。及州飛蠕動之類、背悉知心意 其諸菩薩阿羅漢。悉皆洞視徹聽。悉復見知 所居處不耶。阿逸菩薩言唯然皆見之。佛言: 度脫得人道。當往生無量清淨佛國。 所念善惡。口所欲言。皆知當何歲何劫中。 八方上下去來現在之事。復知諸無央數。天 王所居處。 無量清淨佛國土。講堂舍宅。倍復勝第六天 諸菩薩阿羅漢。其®項中光明。 百千億萬倍也。 所衣被服飲食。 德有大小別。 皆豫知之。無量清淨佛 **考見是第六天上天王** 無量清淨佛國 知勇猛 **俱自然平** 皆悉自 知當作 得

◎佛說無量清淨平等覺經炎 第二 無所不得解脫者也。

天人民

蠕動之類。

皆令得泥洹道去。

謻

行則到

飛行。歐疾如佛。勇猛無比。其一菩薩

隨心所欲至到何方佛所。是兩菩薩。則

俱飛

菩薩便飛行。

則到八方上下無央數諸佛所。

是兩菩薩。到八方上下無央數諸佛所。是兩 上下去來現在之事。無量清淨佛。若欲使令 無量清淨佛。常與是兩菩薩共對坐。議八方 有光明所照大小。共諸菩薩中。有最尊兩菩

常在無量清淨佛左右座邊。坐侍政論。

第一。共兩菩薩『項中光明。

各焰照他方。千

*項中光明

須彌山佛國常大明。其諸菩薩

各照千億萬里。諸阿羅漢。項中光明。各照七

佛言。其世間人民。善男子善女人一若有

急恐怖遭縣官事者。但自歸命是廅

樓旦

名 應樓耳、其一菩薩名摩訶。那光明智慧最

佛 說 無量清淨平等覺經卷第三

以者何。 ■佛告| 八方上下。諸天人民。 薩者。皆欲令悉作佛。由作已悉令轉。復敎授 使往生其國悉令得泥洹之道。 數佛國。諸天人民。及四鼎飛蠕動之類。皆欲 於世間教授。意欲即適度八方上下。諸無央 數劫常出無央。無般死洹時也。 故能爾耳。 無量清淨國土及諸天。終無有壞敗時也。所 不可復計劫。 却後無數劫。無數劫。 清淨佛光明。 大明。終無有當冥時也。其國中無有一日二 大明。 千萬劫也。無有百千億萬劫也,佛言。 無有百劫于劫也。無有萬劫十萬劫也。無有 歲也。 無有千億億萬歲也。無有一劫十劫也 歲億歲億萬歲十億萬歲也。 無有五歲十歲也。無有百歲千歲也,無有萬 日也。無有十五日一月也,無有五月十月也 量清淨佛光明照國中。 迴轉運行。亦無有精光,其明皆蔽不復現。無 復欲令悉得作 其日月星辰。皆在虛字中住止。亦不復 阿逸菩薩。 無量清淨佛。 四後漢月四氏國三藏支婁迦讖譯 佛言。無量清淨佛尊壽。四劫後無 劫無央數。 光明無極。 無量清淨佛*項中光明 作佛時復教授無央數 及*蜎飛蠕動之類。皆 重復無數劫。 壽命極長國土甚好。 及焰照他方佛國 終無有當冥時也 無量清淨佛光明。 無有百千億萬 共諸有作菩 無量清淨佛 無數劫 無量 常 極

獨佛自 佛言。 照明善祛深無極無底。 都爲一勇猛。共欲數無量清淨佛國中。 辟支佛阿羅漢。皆令坐禪一心。共合其智慧。 言 計知無量清淨佛壽命。 藤阿羅漢。 民。及"蜎飛蠕動之類" 皆復得人道 數。皆無有能計知極無量清淨佛濤者也。佛 共坐禪一心。都合共智慧。 爲一勇猛。 動之類。皆使得人道。悉令作辟支佛阿羅漢。 **薩言。願皆欲聞知之。** 央數。天上天下。甚多不原。其經卷數甚大 佛智慧教授所出經道。布告八方上下。諸無 泥洹之道者。亦無央數。都不可復計也。 上下。諸無央數佛國中。諸天人民。*輯飛蠕 欲知無量清淨佛壽命無極時不也。 衆。不可復計,都無極也,佛告阿逸菩薩。若 極。甚深大無量。快善不可言也 量清淨佛恩德。諸所布施。 清淨佛國者。不可復勝數。諸作阿羅漢。 央數諸天人民。*蜎飛蠕動之類。 淨佛。常未欲般@泥®曰也。 復計劫。終無有般泥洹時也。 道。轉相度脫皆得泥洹之道悉如是。無量淸 至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛 所 脫度展轉如是。 復命他方面各千須彌山佛國中。 म 教授弟子者。 無量清淨佛。年壽甚長久四浩治 知耳 計千億萬人。皆無有能數者也。 阿逸菩薩聞佛言。 復住無數劫。 展轉復相教授轉相 佛言明聽。 誰當能信知其者平。 知壽幾千億萬劫歲 八方上下無窮無 無量清淨佛。 八方上下。 20即大歌 無數劫不可 悉令八方 無量清淨 其生無量 悉令作 。諸天人 阿逸菩 共欲 度 無 得 歽

◎項二項号* ◎狭二缺喇 ○第十(茶)®®, (鉢)® ⑥ 上®汤 ◎ 第三二下®汤魯 • 四(後漢…譯)釋數一學* * ☞作十(佛)烏魯 · 佛十(代)烏 • 四死十(江)烏 ●悉二忠章 ◎項= ● ^{●第二}二上®© **・** ■第二**集**●* • ● / **●**—(一)● *⑩免中以二中政**•** 自中**二校②** 免倒支二入③ * **●通到**—支**须◎** 鲁日二日**①** ◎ 夕迎不分卷卿 (9) 【四無二未員② (19) 【四古法二時時長③ ● 100 拉一出 諸佛

。 如

我名字釋迦文佛者。

今現在佛。 流沙。一沙

@如我名字釋迦文佛者。

復如恒

諮天人民。

若比丘層比丘尼の優婆塞優婆

與諸菩薩阿羅漢 共翻

飛行迎之 則往生

羅漢。

其人壽命欲終時。無量精淨佛

則

來留問

我無量清淨佛國。

何以

獨無須彌

量清淨佛國。

便於七賢水池蓮華中化

則

佛正坐直南向。

親見南方

作佛者。如我名字釋迦文佛者。復如恒水邊 復如恒水邊流沙。一沙一佛。甫始諸來欲求

❷國皆有須彌山。其第一四₹王天。第二忉利

敢有疑意於佛所習也。所以問佛者。他方佛

天。皆依因之住止。 我恐佛般泥曰後' 儻有

言。則大恐怖衣毛皆起。

阿難白佛言。

我不

心無所貪慕。

至精願欲生無量清淨佛國。當

念至心不斷絕者。其人便今世求道時

則

於其以睡中。夢見無量清淨佛。及路菩薩

窮極者。佛智慧終不可四斗量證也。阿難聞佛

水邊流沙。

一沙一佛。

八方上下。

邀

沙

一佛

共數如是。

佛皆悉豫見 各如十恒水 去來現在

等住止乎。我學等應答之。今我不問佛者。

諸菩薩

共O番號飛行

供養八方上下。

自然受身長大。則作阿

惟越

)致菩薩。

便

山。其第一四母王天。第二忉利天。皆依因何

往背過去無央數

一劫已

來

劫

後

我當心持何等語四答報之乎

獨佛自

(數佛

智慧勇猛

樂聽經道其心

歡樂

說

無

長

佛言。 長跪 不般泥洹。展轉相承。受經道甚明。 如 作佛典主智慧都總教授。所過度福德 師 央數劫不可復計劫。 得復如大師無量清淨佛。住止無央數劫 動之類。皆今得佛泥洹之道。 世間八方上下。所過度諸天入民。*嬶飛蠕 **廅樓亘菩薩。 便當作佛總領道智典主教授** 大師無量清淨佛。止住無央數劫。o常復 神大智慧光明。 爾乃般泥曰。 叉手言。 。無量清淨佛。 佛 共次摩訶那鉢菩薩。 至其然後 巍巍快善 不可復計劫。●准法大 量 清淨 ₩**泥**/道 其萎福德 の佛 壽命 乃獨 國土極 如 煮 常復 當復 是乎。 北 無 當 巣

告阿難。 华 上 量之。 窮無極無有邊幅。其諸天下大海水。一 忉利天。皆依囚何等住止乎。 阿難長跪叉手問佛言。 善。 共法如是,終無有斷絕。不可極也 無有須彌山者。 一角可枯盡得其底。 無窮無極。無有邊幅、佛言。 諸已過去佛。如我名字釋迦文佛者。 若有疑意於佛所耶。八方上下無 其第一四天王。 佛說無量清淨佛國 佛智亦如是。 願欲聞之。 我智慧所 人的升 八方 第二 佛

> eo採古知今。前知無窮却覩未然。 豫知無極 曠絕去遠悠悠。無窮無極。佛智 亘然e 甚明 國 萬佛萬億佛。億萬佛中有佛、佛各自有名字。 知之。佛智慧道德合明。 都 字釋迦文佛耳。八方上下去來現在。其中問 八方上下。無央數諸佛中。 名字各異多多。復不可同。無有如我名字者。 圆 名字各異。不同諸佛名字。 劫。諮當來佛。一劫十劫,百劫千劫,萬劫億劫 名字不相同類。 萬佛億佛。 國態萬佛國。 我名字釋迦文佛耳, 萬億劫億萬劫。劫中有一佛十佛。百佛千佛。 中 不可復計。甚無央數佛。咸神奪明, **今現在佛,次他方異佛國。一佛國十佛 百佛國千佛國。萬佛國億佛國。萬億佛** 。億萬佛中 佛國中有佛。各各自有名字。 無有如我名字者。甫始當來 「諸八方上下。無央數佛 有佛佛。各各自有名字。 都無有能問佛經道 時時乃有如我名 時乃有一佛" 如 皆悉

四甚重自在所欲作爲。意欲有所作不豫計也。 進。不當瞋怒 維蜜經者 輩。其最上第一輩者。當去家捨妻子斷愛欲。 作功德有大小轉不能相及。佛言。 善女人。欲願往生無量清淨佛國者有三輩。 是諸天皆常自然在膽空中住止。 率天。 之耳。 也。佛告阿逸菩薩。 妙絕。快善極明好甚無比。威神尊重不可當 去來現在之事。無窮無極無有邊幅。甚高大 神尊重。自在所欲作爲乎。阿難聞佛 在虛容中任止。無所會依因也,佛言。佛威神 者亦如是。第一四王天。第二忉利天,皆自然 依因也。佛言。無量清淨佛國。無有須彌山 **行作沙門就無爲道。當作菩薩道** 大歡喜。 長跪叉手言。 佛智慧@知八方上下 阿難言。是諸天皆自然在虛恣中住止。無所 耳。佛言阿難。 共餘 上至第七梵天。 作沙門。不當虧失經戒。慈心精 人無有能 . 若言是也。 不當與女人交通 其世間人民。 爲解 皆依因 第三焰 之者。 何等住 天 泰行六波 若善男子 齊成清淨 何等爲三 何況佛威 是故 第 喜 止乎。 낊 問 則 兜

別與 ●C佛?一字靈 ◎河二日⊜ ◎准二惟⊜ ●常二當廳 ●月二十号 ◎如二而®風* ◎如二而®尾暈* ◎佛十(佛)雲 ◎甚二其會 ☞ 二潔言雲 『『斗二月雷 • [也]一雲 • 四國十(佛國)傳 • [天]十王昌 • [6]一書 • [優楽書]一魯 • 四門十(我無問)魯 • 西 天二天王爾 • 四等二當魯 • 四持二將鲁 • 四答報二根答廊 • 四依十(止無所依)魯 • ②[其重自在]一魯 • ②[知]一魯 • 四者二類号, Φ£ 怪鱼

城。心里 時。 悔過者過差少。無所o須及。 其人壽命終盡。 善。今當生無量清淨佛國。其人則心中悔過。 便心中數喜踊躍。意念言。我悔不知益務作 得往生其人壽命病欲終時。無量清淨佛。則 意志猶豫無所專據。續結其善。 生其國中。雖爾其人續念不絕。暫信暫不信。 後世得其福。不信有無量清淨佛國。不信往 後中復悔。心中狐疑,不信分檀布施作諸善 勇猛。佛言。其人奉行施與。如是者。若其然 佛及國土,往生無量清淨佛國者。可得智慧 復於臥梔夢中。見無量清淨佛。其人壽欲盡 佛國。一日一夜不斷絕者,其人於今世。 戒清爭慈心精進斷欲念。 雜繪綵。如是法者,無所適貪。不當瞋怒。齎 食沙門。而作佛寺起塔。燒香散華の然燈。 檀 欲行作沙門者。當持經戒無得虧失。益作分 生無量清淨佛國。 爲上第一輩。佛言。 往生無量清淨佛國者。可得爲梁所聲敬。 自化作形像。令其人目自見之。口不能復言。 清淨佛國者。精進持經戒。奉行如是上法者。 生無量清淨佛國。 為。去無量清淨仍近。佛言諸欲往生無量 居七寶舍宅。 無量清淨佛。則化令其人自見無量清淨 牑 便道見無量清淨佛國界邊自然七寶 便大歡喜。這止其城中。 0常信受佛語深當作至誠忠信。 在嚴空中。 雖不能去家捨妻子斷愛 其中輩者。其人願欲往 不能得前至無量清淨 欲往生無量清淨 **恣隨其意在所** 願e名本額 則於七寶 亦 歷 是 飯 欲

水池

蓮華中化生。則受身自然長大。在城

言。其三輩者。其人願欲生無量清淨佛

衂

《德不至心。用是故爲第二中輩 稨 信佛經深。 大持齋戒腦失經法。心意狐疑不信佛語。不所以者何。其人但坐其前世宿命求道時。不 意不開解。其人久久。 亦自當智慧開解*知 **淨佛。其人智慧不明**。 宅在地。不能令舍宅隨意高大在覷容中。 **菩薩阿羅漢比丘僧中聽經** 清淨佛所聞經。 耳。其人於城中。五百歲乃得出。往至無量 然入惡道中。無量清淨佛哀愍。威神引之去 異言念無誠。狐疑佛經。 向道入其城中。其人本宿命求道時、心口各 佛亦不使爾身諸所作自然得之。皆心自趣 羅漢狀貌何等類。其人若如是。比而小適耳。 快樂。其城中比如第二忉利天上自然之物 經。明健勇猛心當歡樂。次當復如上第 去無量清淨佛甚大遠, 亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩阿 亦復不能得聞經、 淨佛。但見其光明 心中自悔實。 踊躍喜耳 其人於城中不能得出。 自然食。具百味食。在所欲得。其人於城中 樹重行。皆復作五音聲。其飲食時。前亦有 池 有七寶含宅。 於是間五 復坐中悔。不信往生無量清淨佛國 洛池中亦有自然華繞。洛池上亦有七寶 百歲。 不信分檀布施作善後世當得其 舍宅中自然內"外皆有七寶浴 其城廣縱各二千里。 心不開解。 亦復不能得見諸比丘僧 知經復少。心不歡樂 不能得近附無量清 復不信向之。當自 復不能得見無量清 以去所居處舍 亦復不得在諸 城中 骓 作 復 亦

6樂。次如上第一輩也,所以者何。 ●比第二忉利天上自然之物。其人亦復於城 6已後, 超 作善後得其福德。皆自然得之耳。隨其功德 宿命求道時。中悔狐疑: 意不歡喜。智慧不明。知經復少。所居舍宅 佛所。心中大歡喜,其人聽聞經。 中五百歲。五百歲竟乃得出,四生無量清淨 中化生。 心中獨歡喜,便止其中,復於七寶水池蓮華 **淨佛國。不能得前至。便道見二千里七寶城。** 佛國 有鉞不鉞。各自然趣向。說經行道卓德萬殊 無量清淨佛。亦復如8是。第二雖狐疑者,其 在地。不能令舍宅隨意高大在虛空中, 是。口不能復言。則自悔過。 佛國土,其人心中歡喜,意自念言。我悔不知 清淨佛"則令其人於臥睡夢中,見無量清淨 少。悔者無所復及,其人命終。 益作善。今當生無量清淨佛國。其入但心念 後世當得其福。不信往生無量清淨佛國 **晝夜十日不斷絕者** 懸繒綵作佛寺起塔飲食沙門者 人雖爾續得往生,其人壽命病欲終時,無量 如是清淨者。當一心念欲生無量淸淨佛國 無所貪慕 岩無所用分檀布施, 不相 可復奪極智慧勇猛。 及 若復中作悔心。意用狐疑。不信作善 亦當智慧開解知經。 則自然長大。其城亦復如前城法 佛言 慈心精進不當順怒。 其欲求作菩薩道生無量清 壽終則往生無量清淨 亦不能燒香散華 暫信暫不信 佛言 悔過者過差減 勇猛心常歡 則生無量清 心不開解 。皆坐前 齋成清淨 其人作是 當斷愛欲 復去 不 然燈

七寶浴

蓮華中化生。

可得智慧勇猛

所居

日

夜

不斷絕者。壽終皆得往生其國

在 國

欲

心齋戒清淨。

。至意念生無量精淨佛

勿念家事。莫與女人同床。

自端正身心斷愛

爾自思惟熟計。欲度脫身者。下當絕念去憂。 心。意念諸善專精行道。十日十夜殊使不能。 一心清淨。雖不能得難象。有空閑時自端正

慧有勇猛。 道時。 爲用可爾。 特自陳道德善。 人人o各自說其前世宿命求 寶浴池中。都共人人。悉自於一大蓮華上坐。 其往生無量清淨佛國衆等大會。 但e心中懷院慕及等耳® 邊崩。臨事乃悔。悔者已出。 應答遲晚。 健。衆相觀照禮義和順。 德有優劣厚薄。自然之道別知。才能智慧猛 所好喜經道。 數諸天人民。 益作徳。爲善輕●虧。 次下轉皆遍。以知經有明不明。有深淺大小。 七寶含宅。 **靠。佛語阿逸菩薩言。** 持經戒所作善法。所從來生本末。 各不相屬逮。 自 道智卓殊超絕。 至時都集說經行道。 知經智慧。 比丘僧比丘尼。優婆蹇優婆夷。 在 共 意所 不信之然。徙倚懈怠。 欲作為。 。所施行功德。從上。所從來生本末。其 諸八方上下。 佛言。其人殊不豫 皆自歡喜踊躍。 才妙高猛。 其後當復何益。 可 自然迫促。 皆共於七 灾 如 獨於 無央 智 第

國、雖不能大精進禪持經戒者。大要當作善。 帝王人民。我皆語者曹、諸欲生無量清淨佛

者不得殺生。二者不得盜竊。三者不得姓

四者不得調斯。

五者不

求道。早晚之事專同等耳。求道不休會當得 佛國作佛。終不更泥學為獸群荔。隨其精進

不失其所欲願也。

'佛告阿逸菩薩等諸天

八十種好。皆當作佛。隨心所願

在欲於何方

惟越致菩薩者。皆當有三十二相紫磨金色

好 oo缺念疾。容容虛空中。 適得其中。中表相應。 心喜樂。樂共觀經行道。和好文習。才猛智慧。洞達,俱相隨飛行。會幡輩出入。供養無極。歡 ©:佛言·無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢衆等 道 有 自然嚴整四檢斂端直。 志若虛空。精進求願、心終不復中四週意終不 大道聚會自都集,拘心制意端身正行。遊戲 於 復轉"終無有懈極時"雖求道外若遲緩。 所適貧。 法。隋 ガ上下。 經約令。不敢違失蹉跌 無有衆惡瑖穢。其志願 減。 無有邊幅。自在所欲。至到 求道和西正。 身心淨潔。無有愛欲 不認誤傾邪。 考於 皆安定殊 細墨 無窮 准 內獨 游 望

愛欲之中憂念、若多家事忽務。

不暇大齋成

生無量清淨佛國。佛言。

世間人欲以慕及賢

居家修善爲道者。

與妻子共居。

在恩好

佛國。十日十夜不斷絕。我皆慈。愍之。悉令 常齋戒一心清淨晝夜常念欲往生無量清淨 者。在心所願可得往生無量清淨佛國。 信作善後世得其福。 孝順。當作至誠忠信。

奉持如是其法不虧失 當作受佛經語深。

當

不

至要

得腦心嗜欲。不得心中中悔。不得狐疑。當作 不得心有所慳惜。不得瞋怒、不得愚癡。 者不得妄言。九者不得嫉妬。十者不得貪欲。 得飲酒。六者不得兩舌。 e妷犯愛他人婦女。

七者不得惡口。

八

合明。 表裏。 中表。 無欲 之念。 徹。自然中自然相。自然之有根本。自然成 善好無有比。巍巍之熠照照。□一旦開達 白。志願高無上。清淨定安。 無 五光至九色。 極 過度解脫。 禮義都合。 成然為 自然相保守。 作徳善願 無有憂思 五光至九色參*迴轉。 道 敢男人於泥垣。 通洞無違。 盡心求索。 自然無爲。 恢廓慕及曠 快意之滋滋真。 虛無空立。 含哀慈愍。精進 和順副稱。苞羅 靜樂之無有 噵 長與道德 念道 , 眞丁潔 數百千 淡安 無他 極 萌

净佛國

者

其然後皆當得阿

惟 越

致 菩薩

阿

Ŀ

算無卑。 没溺 常 **苦。累念思慮。爲之走使。無有安時** 量清淨阿彌陀佛國。橫截於五道。惡道自閉 更變。最勝之自然。 復共憂之。重思累息。憂念懷愁恐。 憂六音。有奴婢憂奴婢。衣被錢財金銀寶物 當共憂錢財。有無同然。憂思適等。 是處劇惡極苦之中。勤身治住用相給活。 憂無有常。世人《薄俗。共爭不急之事。 共於 得極長生。壽樂無有極。何爲用世事。四饒 遠。自然之隨牽。 塞。*昇道之無極。易往無有人。其國土不逆 各精進。努力自求索。可得超絕去。往生無 於無上下。洞達無邊幅。捐志虛空中。 甚"姝好若此。 田 物。光精參明俱出好。甚另姝無有極。 水火盜 有宅憂宅。有牛憂牛。有馬憂馬。 憂毒四怔忪無有解時。 無高無貧。無老無少。無男無女。皆 賊 何不力爲善。念道之自然。 怨家四债主 何不棄世事行求道德。 自然成七寶。 、所O漂燒B緊唐突 結憤心中慉氣 横攬成萬 横爲非 。有六畜 屏管愁 . 其國土 有田 何不 著 無 回 址

縱捨。 隨者。 ●毒怒。病在胸腹愛苦心離。心●堅意固適無 膊 害。 戜 當獨遠去 終身天命。亦不肯作善爲道。壽命盡死。 寒熱與痛共居。小家貧者窮困乏無。無田亦 往生。窈窈冥冥別離久長。道路不同會見無 惡變化。殃咎異處。 當行至趣苦樂之處。身自當之無有代者。善 相報復。人在世間愛欲之中。獨來獨去死生。 至成大怨。所以者何。 爭有所恚怒。今世恨意徽相嫉憎。後世轉劇 天地之間 當相敬愛,不當相情。有無當相給 恚恨獨怒。亦結衆寒熱與痛共居。或時坐之 勞坐起不安。憂念相隨動苦若此,焦心不離 是思有《齊等。適小具有便復《觸盡。如是苦 食之屬。亦憂欲有之。適有一少一。 有是少 無奴婢亦憂欲有奴婢。 牛。無馬亦憂欲有馬。無六畜亦憂欲有六畜 憂欲有田。無宅亦憂欲有宅。無牛亦憂欲有 强 到他處。莫能見者去在何所。善惡自然追逐 生。當復求索。 《時世人父子兄弟。夫婦家室中外親屬。 健 甚辨甚難復得相值。 自然剋識不得相離。 不當有貧。言色當和。莫相違戾。或儻心 雖不臨時應急相破。 發之愁毒結憤精 |時。努力●力爲善。*力精進●來度世。可 尊音豪富有此憂懼。 或坐摧藏終亡身命。 殊不肯求於道。復欲何須待欲 有所趣向。善惡之道莫能知者。 思想無益不能時得。 宿豫嚴待。當獨*昇入遠 今世之事。 何不棄衆事。各屬 無衣被錢財什物飯 皆當對相生 勤苦若此 棄捐之の去莫誰 更欲相患 身心俱 値更 結衆 居 峕

壽未至。 顧思思。 **昭窈冥。莫不惆悵。爲妄作事。** 樂乎。 得道。 從仁心。道德非惡,先隨與之。恣聽所爲。其 女大小各自忽務。動苦躬身各懷殺毒 世間忽忽無可聊賴。 貪愛欲。如是之法,不解道者多。得道者少。 年壽命盡不能得道。無可奈何。總猥慣議皆 計。心自端正決斷世事。專精行道便旋至竟 恩愛情欲不離。閉寒濛蒙交錯覆蔽。不得思 相思慕、憂念憤結恩愛繞續。心意痛著對相 父子兄弟夫婦。至於生死之義。更相哭淚轉 終不得止休。息痛之甚可傷。或時家室中外。 不信經語。各欲快意。心不計慮。恐癡於愛 皆當生死無有休止。 **皆當過去不可常得。敎語開導。信道者少。** 至於生死之道轉相續。顚倒上下。無常根本。 殃谷嗣罰 見善惡之道。復無有語者。爲用作善惡福德。 見人生死。有所趣向。 身愚神閣、心塞意閉。不見天道、殊無有能 **父餘教令。先人祖父。素不作善。本不爲道** 是故且自見之。 都不信之。 坐之不得道。當里動苦極。在於惡處生 不解於道德。迷惑於瞋怒。 不信死後 如是世人。 晝夜無有解時。 便頓奪之。下入惡道 數千萬億歲。 亦以謂之不然。 各自競作爲之用。殊無有怪也 更相看視。 前後轉相承受 世復生不信施與得其福德 不信作善得善。 **尊卑上下豪貴貧富**。男 無有出 如是曹人、滕冥拟突。 亦莫能知者。適無有 教示道德心不開明。 言無有是 期 惡逆天地。 。累世勤苦。 貪電猥於財 痛 不 不可 信爲道 但坐 脮 不 諸

天帝王人民

作

隨其

心所欲願

大

小皆

難得聞。 佛恩。 法尊絕群聖。都無能及佛者。 威消化。图察動八方上下。無窮無極 明徹照。洞虛無極。開入泥洹。教授經 所致。恩德普費。所施行福德、相辟巍巍。 脫者。皆是佛前世求道時。**@慊苦學**問 無極無底。佛智慧所見知。八方上下去來現 我曹及諸天帝王人民。*蜎飛蠕動之類皆蒙 我曹聽佛經語。 莫不慈心歡喜踊躍開解者, 佛所語無有異。今佛慈哀。我曹閼□視天道 我曹聽佛經語、皆心貫思之。世人實爾。 菩薩長跪叉手言。佛威神尊重、所說經快善。 在之事無上無邊幅。佛甚の難得何。 勿得隨心所欲。虧負經戒。在人後儻有疑意 量清淨佛國者。可得智慧勇猛。爲衆所奪敬。 子。絕去財色,欲來作沙門,爲佛作比丘者。 教語生路。 不解經者。復前問佛 皆是我子孫。我世甚難得值。其有願欲生無 者。皆是我弟子也, 道德,皆是我四小弟也。其有甫欲學佛經戒 者。留關佛世時。其有信8愛佛經2諸深。奉行 少愛欲之榮。皆不可常得。猶當別離無可 甚 若曹熟思惟之。惡者當縱拾遠雕之。從其善 我皆語若曹。 可 當堅持之勿妄爲非。盆作諸善。大小多 **操** 無不得解脫憂苦者。佛諸教戒甚深。 嫳 我曹皆慈心於佛所。四个我曹得 耳目聰明長得度脫。若得更生。 佛告阿逸菩薩等諸 世間之事人用。是故坐不得 其有欲出身。 佛當爲若解之。阿逸 佛爲八方上 天帝王 去家拾妻 經道甚 獎制 為師 人民 光 進 如 樂

守。

長去離四惡道痛"痒之四憂惱"

砂拔

勤

保 須臾0間耳

今世為善

後世生無量清淨佛

快樂甚無極。長與四道合明。然善極相

然七寶城中。四讁五百歲。阿逸菩薩言。 者。 四止壽無央數劫 四有憂思愁毒。 不 嚴明重教。皆■當精進■一心求索。 求索。心所欲顯。 然。皆可得之。次於泥洹之道。皆各自精明 意皆可得之。欲食不食。恣若其意。 劫十劫,百劫千四劫萬億劫。自恣若意。欲住 國 諸 亦無復有勤苦。 敢四疑 念田 惡根 無得坐其過失。在無量清淨佛國界邊 亦無有諸痛*痒。 本。斷諸愛欲恩好。 生於無量淸淨佛國。 亦無異性決順怒愚癡。 不可復的計數劫。 勿得狐疑心中悔。 亦無復四有諸惡臭處。 長生無量清 請奉行之 恣*汝隨 都悉自 欲往 欲壽 :淨@佛 。受佛 亦 自 生 無

世

耳

今我於苦世作佛所出經道。

教授洞達。

截斷狐疑。端心正行。數諸愛欲。絕衆惡根

遊步無拘。典總智慧。衆道表裏。

綱

●昭然分明●開示五道。

決正生死泥

所者。大《喜實當念佛。天下久久。乃復有佛

阿逸菩薩。

若言是o實當爾

岩有慈心於佛

爲

得

我曹甚喜。莫不得點慧別

令得道

今

我曹得與佛相見

得

問 朙

쇑 者

灬量清淨

佛告

佛 說 |無量清淨平等覺經卷第三

佛 說無量清淨平等覺經卷第 几

厭*死

生漏解

生時表痛野芸芳甚極。 死時亦痛亦苦亦極。

至年

大野亦苦亦極。

量清淨佛聲甚快。善哉助四汝曹喜。

亦可自

臭處不學潔了無有可者。佛故悉語

。若雪曹 。西基惡

可自決斷臭處惡露。

若曹亦可端心正身

不絕。 貪慕

憂思愁毒。

痛苦不可言至今世

死

乃至今日與佛相見共會9值是乃聞

無 生 展轉是五道中。《死生呼嗟。 更相哭淚。轉相 尼優婆塞優婆夷。若曹宿命從無數劫*以來。 曹及八方上下。諸天帝王人民。若比丘比丘 度者無失數。至得泥洹之道者亦無失數。若 *蜎飛蠕動之類。*以來甚久遠,人從若得道 計劫。若會曹作菩薩道。欲過度諸天人民。及 恒之道。佛言。若曹從無數劫®以來。不可復

爲五 惡 善得其福德度世長壽泥洹之道。佛言。 五 惡易教化。今我於是世問爲佛。於五惡五痛 8佛國中。諸天人民。皆自然作善。●不大爲 and 留佛 皆阿逸 菩薩等。 上下最無有比。所以者何。八方上下無央數 正意。身不作惡者。 爲消化五惡令持五善者 燒之中作佛爲最劇。教語人民。 令去五痛。令去五燒。降化其心。令持五 惡 何等爲五痛。 後漢月氏國三藏支婁迦 是爲大德善 、若曹於是世。 何等爲五燒中者。 何 等爲持五 能自制心 都爲八方 - 令四絕五 讖 等 何

除心垢。自相約歲。表襄相應。言行忠信。

自度脱。

轉四相扶接。"拔諸愛欲。

精明

至

一世

。求願不轉。結其善道根本、雖精進苦

益作諸語 於是當當端中外。潔淨身體

施光

人

累劫。 得其福德。 身正行。獨作諸善。 劇火起燒人身。人能自於其中。一心制意端 取自然之道。 之問自然有是。 讁骪 植向。 短長。 飛蠕動之B類屬。B貿身形。 相承續。 相食噉。 在。壽終光劇。入其窈冥。受身更生。 法劇苦極四刑。故有自然泥■犁禽獸薜荔。 致劇。求望解脫難得度出。今世有是目前現 法牢獄。不肯畏愼作惡入法。受其過讁重罰 其有尊貴豪富。高才明達智慧勇猛。皆其 育痞癒愚癡弊惡。下有虺 @狂不及逮之屬。 之自然。 「宿命。爲善慈孝。 布恩施德。 故有官事 深 惡。 其 痛。爲一燥。勸苦如是。愁毒呼嗟。比 諸天人民下至禽獸 福德長壽度世 相從共生。 魂神命精。 無有出期。 衆事未盡。 當往趣向"神明記識。犯之不貰。 不知爲善。惡逆不道。受其殃罰。 强者伏弱。轉和剋賊。 故有8食窮下賤乞丐孤獨 可得長壽度世上天泥洹之道。 皆當善惡歸之。是爲一大惡。 雖不臨時卒暴至。 轉相報價 自然入趣。受形寄胎 終不得離。 難得解脫。 不爲衆惡者。 泥 洹 の蜎飛 |之道。 改惡易道。 展轉其中。 當相還復。 **痛不可言天地** 自相殺傷 佛言 蠕動 身獨度脫 應時®恒 。醬若王 共 當 有 批 殎 偃 氮 蜎 猫 龒 更 欲

四不≕下變四 超二階号,整雷四届二城雷四 在二线目 四州二城市 四州二城市 四州二城市 四州二 ◎類第二層 (18) **⊜**,∜(魯()) (韓) 十賀雲像 50 村 二但最多

寶貪重。 所恃估。 信道德。不肯爲善。今世爲惡。天神別籍。壽 正。常獨恐怖。畏人有色。臨時不計。 用自供給。消散四摩盡。 善誹謗恚之。不肯慕及。 後乃悔。當復何及。或時世人。愚心少智。見 答譴罰。追留命所生。或在樂處。或入毒苦。然 爭勝負。慳富焦心。不肯施與。專專守惜。 共從事。 更相利害。 爭錢財鬪。 忿怒成四仇 時家中內外。知識朋友。鄉黨市8里愚民。 亡身,不顧念前後。家室親屬。坐之破族。或 無女。無大無小。心俱同然。欲自厚己。 臣欺其君。子欺其父。弟欺其兄。 爲其所調。妄言捐忠良,不當天心。 臣下存在。淺度能行。 陷入。惡枉。 e 深奢騙慢。 兄弟。室家夫婦。略無義理。 怒。o蒙聾愚癡o欲益多。 室家中外。知識相の紹。 • 諛娟巧辭。行不端正。更相嫉情。轉相讒惡 殊不懼死。心口各異。言念無實。 世間貧窮。乞丐孤獨。 今世現在。長吏牢獄。 其二惡者。 坐之思念。心勞身苦。 獨來獨去。無一隨者。善惡關 各欲快意。恋心自在。更相欺調。 主上不明。心不察照。任用臣下。 常懷過毒心。 世間帝王。長吏人民。 知其形勢。 各懷貪婬。心の獨恚 但欲爲惡。 賜復求索。 有算卑上下。 自然趣向 但坐前世宿命。不 欲得他人財物 不從的政令。 如是至竟。 婦欺其夫。 在位不正。 佞路不忠. 甚違道理 。受其殃 、事至乃 邪心不 妄作非 躏 破 無男 父子 轉 韓 無 愛 殎 轉 家

終入惡道。

故有自然泥里犁禽獸薜荔。

驷動之類。

展轉其中。

世

世界劫。

無有出

期

相壞敗

轉相

教令。共作

樂惡。

主爲傳言

但

貸。衆共忠厭

會飲食。 惡 大善。佛言,其四惡者,諸惡人不能作善。自 福德。可得長壽度世上天泥洹之道。 累劫。無有出期。難得€度脫。 識 **令無所避。錄如是之惡。** 不肯治生。所當求者。 行。獨作*衆善。不爲衆惡者。身獨度脫。得其 燒人身"人能自於其中。 一心制意。 端身正 爲三大惡三痛三燒、動苦如是。比四者火起 **禽獸薜荔。 娟飛蠕動之類。** 婦女。或於其親屬不避。尊卑長老。衆共惟 共相生活。恋心快意。極身作樂。四行亂他人 不能專作。欲聲成事。 劫殺截斷。强奪日不道。取人財物。偷竊趣得。 婦厭情。私妄出入。持家所有。相結爲非。 有不良之人。但懷念毒惡。身心不正。 佛言。其三惡者。世間人民。 慘情。但欲唐得。 眄睞細色。 **姪泆。煩滿胸中。愛欲交錯。坐起不安。貪意** 豪貴四者。賢明善人,下有貧賤尫贏愚者。 依居天地之間。 天泥洹之道。是爲二大善 者。身獨度脫。得其福德 動苦如是。比如火起燒人身。人能自於其中。 難得解脫。 心制意端身正行。獨作四衆善不爲衆惡 家室中外。 神明8記取。 自共作惡。四興兵作賊。 攻城格爾 痛 不可言。是爲二大惡二 患而苦之。 處年壽命。 諸神攝錄, 恐勢@迫骨。持歸給家? 不肯爲之。惡心在外。 自然牢獄。 亦復不畏縣官法 展轉其中。 可得長壽度世上 無能幾歲。 故有自然泥*犁 惡態@婬泆。 寄生物相 **痛不可言。** 。是爲三 日月照 一痛二燒。 常念 因 世世 至有 是 有 聚 中 共

> 佛言。其五惡者。 是爲四大善 脫。得其腷德可得長壽度世上天泥洹之道。 端身正行。獨作*衆善。不爲衆惡者。身獨度 四乏。 野其有名籍。 在神明所。 比8如火起燒入身。人能於其中。一心制意 痛不可言。是爲四大惡四痛四燒。勤苦如! 展轉其中。世世累劫。無有出期、 蹉跌。故有泥"犁禽獸薜荔。 蜎飛蠕動之屬。 形苦極。不得離却。但得前行。入於火鑊。 值相得。當往趣向。受過聽罰,身心摧碎。 盐の賜 四言尊貴有道 横行威武。 是時悔復何益。當復何及。天道自然。不得 促、當往追逐。不得止息。自然衆惡。共趣頓 復依。受重殃四語。壽命終身惡繞歸。自然迫 福德。小善扶接。營護助之。今世作惡。 **燆慢如是。天神記識。** 常當爾。亦復無憂哀心。亦不知恐懼。 令人承事敬畏。復不敬畏天地。神明日月。 嫉善人。敗壞賢善。於傍快惡。 亦不可敎令作善。不可降化。自用偃蹇, 易人。不能自知。 養父母。輕易師父知識。 欲兩舌惡口。 " 諸善鬼神各去雕之身獨空立。 罵詈妄語。 為惡思無自羞慚。自用頗 賴其前世宿命。 無信難得誠實。 相嫉更 加四推力勢。 殃®各引牽。 復不孝 相 難待解脫。 翧 釠 侵剋 順 是 神 自 供

遊劇於野人"比若怨家。 不如無子。 子。其子惡心。瞋目應怒。言令不和。違戾反 不念治生。妻子飢寒。 尤無返る復 世人徙倚懈惰。 父母俱然。 無有報償之心 不肯作 欲呵教其 =E

 ○注一姓号, 汉雪 ○訣—該宋 ○惡—怨号 ○捐二損忌爾 ○和二浩田廟, 於丞 ○戌二春② ○崇望二歳符号 ○休益多二郎 里二度号 ① 仇二類号 ①命二念念第 ② 毒二志号 ① 原金第二乘金属②第 ⑤ 李二 黎帝* ② 永二諸号* ④ 相⑤ (長) 十者忌③ ⑤ 好二十次号 ② 奥二吳書 ④ 不二無魯 ② 迫二抗宋 ⑤ ①行二姓念章 ② 記二起 号母 皮二州号 ② (如) 二世 号 ② 核二柱 号 ② 大二十八号 ② (五) 二世 号 ② (五) 四世 一次 ③ (五) 四世 一次 ○ (五) 日本 一次 ○ (五) 四世 一次 四如二丙里 四復二夏里

從冥

入冥

誰

能

知者。

獨佛四

知見

承里零。

施行經法。

不敢違失度

無為

Ħ

得之。

是閒

爲惡者多。

四為善

者

不

善惡毒痛

身自當之。

無有代者。

道之自然。

痛哉可 網網紀。

傷

佛語阿逸菩薩等。

若世有是佛。 古今有是。

衆惡諸事。皆消化

奉持經戒。

莫

弊等

當入其中。

浩浩茫茫。轉相承**受**。 臨窮何益。天地之間。

其所行。

四追命所生。不得縱拾。善人行善。

從樂入樂從明入明。

惡人行惡

之。令得去惡就善。棄捐所思。 皆感怒哀之。威神摧動 五.

分明

當復何及 意不開解。

不豫計善。

籬

苦心與語。欲令度脫、無益其人。心中閉塞。

大命將至。至時皆悔。

其後乃悔。

閒導生死善惡所趣有是。復不信之。

然

間

求望僥倖。

欲得長生。

躬得不死。

生死所趣向。不肯慈孝。 惡逆天地。

識知。自用快善。•爲大智慧。亦不知所從來。 然。違戾反逆。愚癡。濛澒。 瞋怒嗜欲。

就

生死勤苦善惡之道。

身所作惡。

趣

不得度脱。

亦不可降化令作善。

慈心致 殃咎衆 。會當歸 於其中

有解已。 所省錄。 縛束。 所迫。 **今世。** 事者。 副 絕 H 惡名焦。身坐勞苦。人後大劇自然隨逐。 時快意、不能忍辱。不知施善。 各欲自快。無復有曲直。 起至大困劇。皆從貪淫財色。不肯忍辱施與。 燒滅。至其後共作怨家。 更相傷殺。 從小徼 趣入至極大苦。愁痛酷毒。 人民。不肖爲善。欲作衆惡,敢有犯此諸惡 如是。令起五痛、令起五燒。展轉相生。 阿逸菩薩等。我皆語若曹。是世五惡 長壽度世上天泥洹之道。是爲五大善。 善。不爲衆惡者。身獨度脫。得其福德。 人能自於其中。一心制意端身正行。言行相 惡五痛五燒。動苦如是。 無有出期。 歌薜荔。姆飛蠕動之類。展轉其中世世累劫 如 所作至誠。所語如語。心口不轉。獨作*衆 敎 是世人。 無有解脫。不知厭足。 隨心思想,不能得也, 皆悉自然。當更具歷入惡道中。 先被病殃。死生不得。 語 都無義理。不隨正道。富貴榮華。 人民。 王法施張。 難得解脫。 不可图悉道 信 用者 自然糺舉。上下相應。 少。生死不休。 痛不可言。 是爲五大 比四如火起燒人身 欲得健名。 一故有自然泥 自相焦然。 治憤胸中。財色 示衆見之。壽終 厚己四諍欲。 威勢無幾。 爲癡欲 惡道 佛告 轉相 或其 世間 勤苦 可得 犁禽 羅 無 隨 當 無 不 足。 耳 急

弟妻子宗親朋友。父母兄弟妻子宗親朋友。

欲殺羅漢鬦比丘僧。常欲殺人。欲殺父母兄 聲。不信作善爲道可得度世"不信世間有佛。

壽命終盡

死。後世復生,不信作善得善。不

信作惡得惡。如是曹人。

男子女人。

心意俱

無所

懀

惡見之。欲使之死。

不信佛經語。

不信人

串數

香得。

自用

心脈給。

不畏防

禁

食無

貧困

Ź

不能

復得。

辜較諧聲。

放

縱 飲

旌

散

極。ø喫酒嗜美。

出入無有期度。

·魯扈抵突。

悄嫉恚

亦復

之、無義無禮。自用。職當。不可諫曉。

不憂念父母妻子有無。又復不念。卒報父母

不知人情。睢《眄强制》 見人有"喜。

之德、亦復不念師父之恩。

心常念惡。

口常

言惡。日不成就。

不信道德。不信有賢明先

動之類。 相度股" 千歲。 夜者。 慧。展轉復相敎化。 忠信。得道絕去。佛言。若曹於是。益作諧善。 四常和。身行當專。行步坐起不動。作事所爲! 相應。 有諸惡大如毛髮。佛言。於是作善。 佛國。皆積德衆善。無爲自然。 清淨佛國。作善百歲。 心專一。齊戒清淨。一日一夜者。勝四於無量 諦。亡其功夫。敗悔在四後。唐苦亡身。 當先熟思慮計之。揆度才能。視瞻圖則規。安 當憂度世泥洹之道。 **布恩施德**。 定徐作爲之。作事倉卒。不豫熟計。 無政失也。佛言。若曹當作善者。云何第 拔惡根本。當憂斷絕泥犁禽獸薜荔。蜗飛蠕 尊聖敬孝。通洞博愛、佛語教合。 御其下。教語人民。轉相勅令、轉共爲善。轉 能自於其中端心正行。其主上爲善率化。 天帝王人民。 冱之道 能 當自端身。當自端心。當自端目。當自端 當自端鼻。當自端口。當自端手。當自端 ,其得福。 為惡者少。 所以者何。他方佛國。皆悉作善。 中外約束。勿隨嗜欲。不犯諸惡。 自檢學數。莫妄動作。 快善 各自端守。慈仁愍哀。終身不量殆 惡苦之道。 能不四絕道禁。 。及後世人。得佛 極 勝於他方佛國中人民。 樂 皆有自: 作善爲德。如是經法 甚 當動佛世。 常憂斷截 生死痛0痒 所以者何。無量 明 然之物。不行 無 忍辱精進 身心淨潔。 極 經語熱思 在所 佛 無敢虧負 堅持經道。 言 ተ ተ 求索。 為之不 若 一心智 作善 至誠 日十 言色 作 清淨 曹諸 撿 ❷喫〓唯學 ❸魯〓麝翎

多 ⁶ 曾一唐卿 ⁶ 阿二叶聚愈,阡宠卿 ⁶ 有工资学 ⁶ 晚二藏宠卿 ⁶ 卒二翰号 ⁶ 建订二菜菜号,菜次多 ⁶ 5; ① 追二退哪 ⁶ 知 知 見二見知会 ⁶ 25 悉二迷您 ⁶ 10 如二而愈宠 ⁶ 10 更具二具更宠卿 ⁶ 10 第二学会学 ⁶ 10 公 ⁶ 10 志二头会② ⁶ 20 始二家宠卿 ⁶ 20 第二版号 ⁶ 20 第二版号 ⁶ 20 第二成② ⁶ 20 第二成② ⁶ 20 第二成② ⁶ 20 第二人公 2 四份份

, . . ;

沒處

爲無量

其財物歸給妻子。飲苦食毒勞心苦身。 行求索動苦治生。轉相數《怠調作好惡。 道。故能爾耳。是問無有自然。不能自給。 求作不能 語作善爲道。奉經持戒各自端守。上下相故。 君率化爲善。敎令臣下。父敎其子。兄敎其 隨其所能轉授與道。教戒開導悉奉行之,則 諸天帝王人民。皆教令作諸善。不爲衆惡。 精進作德。故能爾耳。 至竟。心意不專周旋不安,人能自安靜爲善。 無尊無卑。無男無女。齊戒清淨。莫不數喜 弟。夫教其婦。@室家內外親屬朋友。轉相教 吏人民。諸龍鬼神。泥犁禽獸。承奉行之。則 **戒。劇如貧人得賈。** 過 經語。悉持思之不當所作。如犯爲之則自悔 和順義理。《勸樂慈孝。自相約撿。其有得佛 父子言令孝順承受。兄弟夫婦宗親朋友。上 授與經戒。諸天日月星辰諸神。 得泥洹之道。佛言 正中表。自然作善所願輒得。戚善降化自然 如義不相違負。莫不改往修來。洒心易行端 下相令順言和理。尊卑大小轉相敬事。以禮 令言今€止。臣事其君。忠直受令"不敢違負。 改化爲善。齋戒精思。淨自瀚洒。端心正 去惡就善。棄邪爲正。朝聞夕改。奉持經 居位嚴條際。 求欲不死則可得長壽, 得也。 6人能自端制作善 教勅率衆爲善。奉行道禁。 。佛所行處。所在郡國。輒 **碗威神尊重** 佛言 我皆哀若曹及 求欲度世則可 國王傍臣 消惡化善 至 如是 ı.L. 末 長 道

世作佛。

莫不度脫。●今我出於天下。在是惡中。於●苦

慈愍哀傷教語開®道。諸天帝王。傍

漢

臣左右。 明好。風雨時節。人民安寧。 最不四凌弱。各 前後以禮敬事。如父如子。如兄母如弟。莫不 心歡樂與皆相敬愛。推財讓義。謙讓於先 國無盗賊無有怨罪。 得其所。無惡威疾疫。無病瘦者。兵革不起。 市四里莫不豐熟。天下太平。日月運照。倍 雪水。不敢犯也。 9度過度脫憂苦者。今我作佛。 在於五惡五 我哀子曹欲度脱之。劇父母念子。今八方上 仁賢。和順禮節都無遠諍。快善無極。佛言: 國 民莫不歡喜。忠慈至誠各自端守。皆自然守 皆欲見之。佛言。若起更常被袈裟西向拜。 若欲見之不。阿難則大喜。 見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢。 慈哀悉度脫之。 說甚苦痛。世人爲惡。望人劇如是如是。佛皆 經法無敢犯也。阿逸菩薩長跪叉手言。佛所 菩薩等。若曹各思持之。 展轉相敎戒。 如佛 可悉說。我但爲若曹。 小道之耳, 佛告阿逸 痛劇苦。復如前法。 自然還復, 民的說為為衆惡。不復作善,五燒復起 惡不起、我般泥洹去後。 **燒。以善攻惡拔去毒苦。** 痛五燒之中。降化五惡. 經戒奉行佛道。皆得明慧心悉開解。莫不得 下。諸天帝王人民。及崤飛蠕動之類。得佛 佛 雅和孝順莫不歡樂。有無相與布恩施德 (諸所行處。 所更過歷郡國縣邑。 丘聚 長吏人民。隨其心所欲願樂。皆令得 佛告阿難。我哀若曹、四令悉 皆言受佛重教。 無有拘閉者。君臣人 消盡五痛。絕滅五 經道稍稍斷絕。 **令得五善明好。** 長跪叉手言。願 **外後轉劇不** 所居國土 請展轉相 人 燒 五 健。 漢等。 **覺。阿難未起。**

中諸天人莫不持天上華香來下。 皆得走行。諸病者則皆愈起。諸尫者則 佛。放四光明威神已。諸無央數天人民 佛作禮。以頭腦著地言。南無無量清淨平等 時。莫不歡喜得過度者。則時四爾日。諸佛國 珠環皆自作聲。百鳥畜獸皆自悲鳴。當是之 琴瑟箜篌樂器。諸伎不鼓皆自作音聲。 皆悉慈心作善。諸有被毒者毒皆不行。鍾鼓 憂苦者。諸有盲者則皆得視。諸跛躄蹇者則 慈心歡喜作善者。諸有泥犁禽獸薜荔 飛蠕動之類,皆悉見無量清淨佛光明 皆言南無無量清淨三藐三佛陀。 皆則大明悉的大開闢。則阿難諸菩薩阿維 諸有大泥犁小泥犁。諸山林溪谷幽冥之處。 摩訶須彌大山羅寶。 諸天地大界小界。其中 皆爲大震動。諸天無央數天地。須爛山羅寶, 神。則遍八方上下。諸無央數佛國天地。 更被袈裟西向拜。當日所沒處。爲無量清 京無無量清淨不等覺、阿難言諾受教, 共。大作萬種自然伎樂。樂諸佛及諸菩薩阿 悉皆供養。散諸佛及無量淸淨佛上。諸天各 考治勤苦之處。則皆休止不復治。莫不解脫 踊躍。 悉起爲無量清淨佛作禮。以頭腦著地 及諸菩薩阿羅漢國土七寶已,心皆大歡喜 **愚癡者則皆更點慧。 睹有婬 寒腹怒者** 當是之時。甚快樂不可 豁天帝王人民。悉皆見無量清淨佛。 無量清淨佛。 清淨佛作禮 Ů 便大放光明威 頭 於虛空中 面著 無量清淨 諸有 莫不 及蜎 婦 地 則 則 女 ○古二若● ●道二麻● மை நூ

●(他)十人免谢 ②意二治免谢 ⑤宝家二家至自 ①初二款自患 ⑤照二派自 ⑥止二正自 ②今二令谢 ①三惠自 ①夜二次年谢 ⑤ 数二族兄弟 图在二在免除象 ②〔如〕—② ②〔疾〕—③ ③ 或二流第 ①表二次元章 ②光二大元章 ②光十(者皆体光行)免卿 ②爾日二之曰自 ● 世二共会 ● 水二教会 菩薩。 方異國。

皆當往生無量清淨佛國。他方異國 第七佛名具足交絡。共國有十四億 世無上。其國有六百億菩薩。

皆當往生無量

清淨佛國

他方異國。

第六佛名勇光。

共國

有萬四千菩薩。皆當往生無最清淨佛國。

生無量清淨佛國。

他方の異國。

第五佛名於

無極光明。其國有二百五十億菩薩。皆當往 皆當往生阿彌陀佛國。他方異國。第四佛名

第八佛名雄

慧王。

其國有八菩薩。

皆當往

說之耳 多不可復計。 e其無央數。 都共往會無量清淨佛國。 大衆 量清淨佛國。他方異國。 **骨楽菩薩。當往生無量清淨佛國人數。說之** 字。晝夜一劫尙未竟。我但復說佛國諸比丘 菩薩輩。各各如是。皆當往生無量清淨佛國 **菩薩當往生也。都八方上下**無央數佛國 往生無量清淨佛國。 致。諸比丘僧中。及小菩薩蜚無央數。 無量清淨佛國。佛言,是諸菩薩。 大妙音。其國有七百九十億菩薩。皆當往生 生無量清淨佛國。他方異國。第十三佛名樂 無央數諸佛。6以一時俱心願欲往8生。皆當 可復計。皆阿惟越致。皆智慧勇猛。各供養 十二佛名。無上華。其國有諸菩薩無央數不 薩。皆當往生無量清淨佛國, 他方異國, 方異國,第十一佛名慧辯。其國有萬二千菩 國有萬億菩薩。 過者。其國有八百一十億菩薩。 無 劫不休止尚未竟。我但爲若曹。 量清淨佛國。 我但說八方上下無央數佛名 **背當往生無量清淨佛國**。 他 方異國。 不獨是十四佛國中諸 第十佛名吉良。 第九佛名多力無 皆當往生 總攬都小 皆阿惟越 皆當 諸 他 第 扎 無

薩。往生無量清淨佛國。顧問之,佛言。若欲

問佛言。今佛國從是間當有幾,阿惟越致誓

知者明聽著心中。

阿逸菩薩言受教。佛言。

從我國當有七百二十億。阿惟越致菩薩。自皆

往生無量清淨佛國。一阿惟越致菩薩者。前

後供養無央數諸佛。

以次如彌勒皆當作佛。

但爲若曹小說之耳。 净佛功德國土快善。

e 拔出者。皆前世宿命作佛道。 男子善女人。 佛語阿難阿逸菩薩等。其世間帝王人民, 當聞無量淸淨佛聲。慈心歡喜我代之喜。 菩薩非凡 慈心齊喜。一時踊躍。心意清释。 其有善男子善女人。聞無量清淨佛聲 人。其有人民男子女人。 前世宿命行善所致相祿。 岩他方佛 衣毛爲起 聞無量清 迺 佛 故

> 比丘僧。 淨佛聲。 心中狐疑 不信有佛 者 都無所信者。 不 信佛經 語 不 從惡 信 有

佛告

阿

雅阿邈菩薩等。

我說無量清淨佛

及

阿難長跪叉手言。

佛說無量清淨佛國土快

當無有異乎。

如佛所說無有一

異。

佛言。

我說無量清

畫夜一劫尙復未竟。

阿逸菩薩則長跪叉手

諸菩薩阿羅漢國土自然七寶。

阿羅漢道。 6紀。在心所願皆可得道。佛言。師開導人耳 佛說經已 徹視。悉一心皆爲菩薩道。則二百二十億諸 說是經時。則萬二千億諸天人民,皆得天眼 斷絕。則得道疾 Ħ 皆大歡喜。 天人民"皆得阿那含道。 有沙門 者師爲人說佛經者。甚難得值、 值、人有信受師法經語深者。亦難得值、 常當慈孝。於佛如父母、常念師恩。 泥洹去後。 曹當堅持之。無四得爲妄增減是經法。 法持之。無得毀失。 我具爲汝曹。 道說經戒@順法。 悉見無量清淨佛國土。所當爲者若自求之。 復言。我不信有無量清淨佛國。我故令若曹 得以我般泥洹去後故。若曹及後世人。無得 若曹。若曹所當作善法。皆當奉行信之。 得度脫故。心中狐疑不信向耳。佛言。 道中來。生愚の蒙不解宿命。殃惡未盡。 智慧明達。度脫人令得善。四含泥洹之道。 前 諸菩薩阿羅漢。 經道留止千歲。千歲後經道斷 則四十億菩薩。 趣爲佛作禮遠佛三匝 佛言。 我持是經以累汝曹。 天下有佛者甚難得 則八百沙門。 諸天帝 皆得 岩曹當如佛 阿 王人民。 惟越 當念不 我般 頭 岩 汝 Ø以二已例则 Ø(生)—●② ⊕共=世働 ○ ≝=乃働 O 按二次图象 图 絕十(投售总 哀特 即是經法止住百歲百歲中竟乃休止絕) 冤 國 ⑩☆≈合⊜

n佛說無量清淨平等覺經卷9第四

著佛足而

國

第三佛名儒無垢。

有二百二十億許薩。

國

他方異國。

第二佛佛名寶積。共國有九

十億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異

異國復有佛亦復如是。第一佛名光遠炤。其

我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國

他方

當往生無量清淨佛國。佛告阿逸菩薩。不但 及其餘諸小菩薩雖者。無央數不可復計。皆

國有百八十億菩薩。皆當往生無量精淨佛

気丸

No. 362 (Nos. 860,861,368,364)

。佛說阿彌陀三耶三 過度人道經卷上 佛薩樓佛 檀

葉。賢者那翼迦葉。賢者舍利弗。 尸。賢者須滿日。 萬二千人。皆淨潔一種類。 賢者邠提文陀佛。 者摩訶揭實。
賢者摩訶拘私。
賢者摩訶梵提。 日建連。賢者摩訶迦葉。賢者摩訶迦旃延。賢 賢者迦爲拔坻。賢者憂爲迦葉。賢者那履迦 佛在羅閥祇耆闍崛山中。時有糜訶比丘。僧 越 者難"持"賢者滿楓*蟄、賢者蔡揭。 訶羅倪。賢者摩訶波羅延。賢者波鳩*鑫。賢 賢者臃脾坻。賢者須楓。賢者。蠡越。賢者摩 如是諸比丘僧甚衆多。 賢者拔智致。賢者摩訶那彌。賢者9合 吳月◎支◎國居士支謙 賢者維末坻。賢者不9酒。 賢者阿難律。賢者難提 數千億萬人。 皆阿羅漢。 賢者摩訶 。賢者属 譯

妆

若踏佛教 願欲聞之。

诙

今問我者耶"

坬

已過去。次復有佛。

我未曾見三耶三佛光明威神乃爾。

佛言賢者阿難。

有豁天神教 汝自從善意

獨當有

已過去。次復有佛。

波羅夜蔡。

已過去。次復有佛。

00已來。

未曾見佛面有如今日色者。

乎。今佛面光精數千百色。上下明好乃如是。 佛言。今日佛面光色。何以時時更變明乃爾 色光、数千百變光。色甚大明。阿難。即起更

被袈裟。前以頭面著佛足。回見跪叉手。問

諸菩薩阿羅漢、無央數不可復計。和共大會

皆賢者也。

時佛坐息思念正道。

面有九

作佛。 出問 陀倚。已過去。次復有佛。名須摩扶劫波薩 時有過去佛。名提想竭羅。 在佛邊侍佛也。佛告阿難。前已過去事。 耳。世問有佛,甚難得值也,今我出於天下 樹。但有質無有華也。天下有佛,乃有華出 當爾。皆過度之。佛語阿難, 難。今諸天世間帝王人民。及蛹飛蠕動之類。 **帆飛蠕動之類。累劫百千億萬倍也。佛言阿** 養一天下阿羅漢辟支佛。 問者甚深大快多所度脫。若問佛者。勝於供 國。今現在佛。獨展轉相思念故。佛面色光 名那蜗脾。已過去。次復有佛,名學者梨俱即還 次復有佛,名阿難那利。已過去、 次復有佛 訶僧祇門已來。 人民。若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷,大善 獨當念。諸已過去佛。 諸當來佛。 當所作爲、諸所数勅者。我輒四如佛意。今佛 意問佛。爾 亦無諸佛教我\$令問佛也,我自從善心知佛 所問者甚深。汝乃慈心於佛所哀諸天帝王 汝皆度脫之。佛言。佛威神甚重難當也。汝 乃爾耳。佛言。善哉善哉。賢者阿難。汝所 佛 已過去。次復有佛。名維末樓。已過去 若有大德聖明善心豫知佛意。若不妄 耶 何 每佛坐起行來出入。 難白佛言。 其劫無央數不可復計。 布施諸天人民及 無有諸天神教 次復有佛。名旃 如世間有優曇 所欲至到 若他方佛 摩

有佛。名朱蹄波。已過去。次復有佛。名凡扶 名輱陀尼。已過去。次復 名墮樓勒耶。已過去。 名彌離俱樓 投 作沙門。 軟好。令我後作佛時。 光明所烙照無極。所居國土。 佛爲菩薩道。令我後作佛時。於八方上下諸 央數天人民 及蝎飛蠕動之類。 上下無央數佛國。莫不聞知我名字者。 前爲佛作醴。四却長跪叉手。白佛言。 慧勇猛,與世人絕異, 往到樓夷豆雞佛 王聞佛經道。心即歡喜開解。便藥國捐王,行 間教授。壽四十二劫。 去。佛告阿難。次復有佛。名樓夷巨羅 去。次復有佛。 過去。次復有佛。名僧迦羅彌樓迦帶。 耶維顏質、已過去。大復有佛。名樓耶 已過去。次復有佛。名質夜葵。已過去、次復 無央數佛中。最管智慧勇猛, 有佛。名曇摩恕提,已過去。次復有佛。名篩 祇陀揭*鳌。已過去。 佛。名載波想斯。已過去。次復有佛名阿術 次復有佛。名潘波*蠡頻尼。已過去。次復有 已過去。次復有佛。名旃陀蔡拘岑。 頤。已過去。次復有佛。名**旃陀滋**典B拔恝沙。 **次復有佛。名耆頭摩提。 已過去。 苡。已過去。次復有佛。** 彌鉢摩耆 已過去。 路蔡。已過去,次復有佛。名滿呼群尼鉢寶 名羅滕祇雕。已過去,次復有佛。名兪棲俱 名須耶惟于沙。已過去。 **次復有佛**。 。字疊慶迦。作菩薩道。爲人高才。智 名旃陀扈斯。 名曼昧摩提阿維難提。 次復有佛。名B屍利B滑 教授名字、 次復有佛。名勿署提 乃爾時世有大國王。 名庫訶那提已過去。 **次復有佛**。 已過去。 自然七寶極自 頭中光明如佛 諸來生我國 次復有佛。 次復 **已過去** 名拘還 糖。已 在世 已過 已 有佛

說阿彌陀三耶···人道經卷上二佛武阿爾陀紅卷上台 ©支二氏面® © [國若士]一團免,國居士二便總 ⑤近二乃卿 Ø孝二城台* ⑥持二待免卿 ⑥即二却台 ⑩ 巳二以殷 ⑪ 今二今免卿 ⑫ 朔二耳台* 台* 『『者二名号 『『涩二』台 『『屍二尸号 ⑪ 滑二清台 『印汝二杖免卿 ②却十(住)台 6條設阿彌陀、 © (國苦士)一思悉,國居士二長婆塞卿) 迎令二今元卿 也第二耳音* ® 6億十(等)⊜ ●如=知●②

數天人民。

娟飛蠕動之類

來生

一我國

⋠ 皆

不作佛 羅漢都無央數。 於 七寶水池蓮華中化生。 得是顯乃作佛。不得是顧 長大皆作菩薩 終 阿

求道。可如當不可得乎求索精進不休止。會 聞樓夷 人至心 服飲食。 第三願。 得是顧乃作佛。 廣縱甚大曠蕩。 使某作佛時。 都皆自然。@皆如第六天王所居處。 不得是願終不作佛 無。極自軟好,所居含宅。 **令我國土**。 自然心質。 被

說經言。

譬如天下大海水。

一人斗量之。

劫不止。尚可枯盡令空得其底。淫,

羅佛。知其高明所願快善。即爲曇摩迦菩薩

図 考

如是者寧可得不。

佛語阿難。

其樓夷

日

悉皆令作菩薩

阿羅

漢無央數都

勝諸佛

皆令來生我國。得是顧乃作佛。不得是願終 **蠕動之類聞我名字。 莫不慈心歡喜踊躍者。** 坐中。說我功德國土之善。 上下無央數佛國。皆令諸佛。各於比丘僧大 諸天人民。 頻飛

國土之好醜。

爲選擇心中所欲願。 。夷亘羅

擇二百一十億佛國土中。諸天人民之善惡。

亘羅佛說經如是。卽大歡喜踊躍。其佛卽選

第四願。

使某作佛時。

令我名字。 哲聞八方

作佛

當得心中所欲願"爾。曇摩迦菩薩。

不作佛 佛 心 終皆令不復泥。犁禽獸莊荔。 爲道作善。便持經戒。願欲生我國不斷 數天人民。及鮨飛暢動之類。若前世作惡。聞 第五願。使某作佛時。令八方上下。諸無央 我名字。欲來生我國者。即便《反政自悔過。 所願。 得是願乃作佛。 不得是顧終不作 即生我國。 縋 在 靐

無比

致得作佛。

國

佛

亦無央數。其曇摩迦菩薩至其然後。自

索

如是無央數劫。所師事供養、

諸已過去

是二十四願經。則奉行之。精進勇猛勤苦求 惡。國土之好醜。即選擇心中所願。便《結得 悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善 佛說經竟。 曇摩迦便一其心。即得天眼徹視。

第六願。 佛。不得是顧終不作佛 寺。斷學愛欲。來生我國作菩薩。得是顧乃作 香 我國。用我故益作善。 佛國。諸天人民。 散花然燈。懸雜繪綵 使某作佛時。 **岩善男子善女人。** 若分檀布施。 令八方上下。 飯食沙門。 。起塔作 邊塔燒 欲來生 無央數

然有異。 寶愛重。

皆無有能及者 保持恭慎。

佛言。何爲二十四

精耀o從之。與衆超絕。卓

常奉行是二十四願。

珍

阿彌陀佛為菩薩時。

蠕動之類。莫不得過度解脫憂苦。佛語阿難。

教授八方上下諸無央數天人民。及蜎飛

。今現在所居國土甚快善。在他方異佛

名阿爾陀佛。最尊智慧勇猛光明

願

第一願。使某作佛時。

令我國中。

。無有泥

不得是願終不作佛

願。使某作佛時。

令我國

中

無有婦人

。欲來生

我國中者。

即作男子。

滸無央

犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類。得是頤乃作佛。

薩道。 佛 第七願。 使某作佛時。 令八方上下。 國。諸天人民。若善男子善女人。 赱 行六波羅蜜經 。若作沙門不毀經 有作菩 無央數 戒

皆令得佛道。得是顯乃作佛。不得是顧終不 第八願。使某作佛時。 到他方佛國史。 顯終不作佛 致菩薩。智慧勇猛。 皆令不更*泥犁禽獸薜荔 得是顧乃作佛。 令我國中諸菩薩。 欲

第九願。 羅漢。面目皆端正。淨潔姝好。悉同一色。都 得是願終不作佛 一種類。*皆如第六天人。得是願乃作佛。 使某作佛時。 令我國中。 諸菩薩 不 阿

阿羅淡 願終不作佛 終無有順怒愚癡者。得是願乃作佛。不得是 第十一願。使某作佛時。 得是願乃作佛。不得是願終不作佛 第十願使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅 皆同一心。所念所欲。 言者 豫相 皆無有經濟決之心。終無念婦女意。 **令我國中**。 諸菩薩 知意

即到欲得自然萬種之物。即皆在前, 欲共供養八方上下。無央數諸佛。皆令飛行。 第十三顧。使某作佛時。 是顯乃作佛。不得是顯終不作佛 阿羅漢。皆令心相敬愛。 第十二願。使某作佛時。 令我國中諸菩薩 終無相嫉僧者。 **令我國中**。 、持用供 諸菩薩 得

斷絕,若其人壽欲終時。我即與諸菩薩阿 斷愛欲齋戒清淨。 漢。共飛行迎之。 即來生我國。則作阿惟 心念欲生我國。 " 晝夜不 越

不得是 C型二聚®⑦*

●皆二比每* ◎反政=返正⊜ ●注:

。得是顧乃作佛。不得是顧終不作佛 諸菩薩 派行 ©(樓)十克曼 ®結二經® ©從二行會 ®何十(等)會 ®極十(極)會 ® 成務第一心念我整夜一日不斷絕告令)會 ®坐十(者)會 **學業二預**會* ●運≕泥⊜ 寮飛涛淨一心念我整夜一日不斷絕告令)會

第十二 我國。

四

使

某作佛時。

介我國中。

養諸佛。悉皆遍已後。日未中時。

卽

不得是願終不作佛 百 味飯食在前 漢欲飯 時 食已自然去。得是願乃作佛。 即皆自然七寶鉢中。 有自然

佛。得是顧乃作佛。不得是顯終不作佛 第十六顯,使某作佛時。 身、皆紫磨金色。三十二相。八十種好。皆令 第十五願。使某作佛時。 令我國中。 行十倍。勝於諸佛。 第十七願。使某作佛時。 阿羅漢" 語者如三百0鍾擊。 說經行道皆如 如佛。得是顯乃作佛。不得是顯終不作佛 願終不作佛 得是願乃作佛。不得是 **令我洞視微聽。 令我國中。諸菩薩** 諸菩薩 飛

第二十三願。

使某作佛時。

令我國中。

不作佛 第十八願。使某作佛時, 十倍®於諸佛。 得是顯乃作佛。 一个我智慧說經行道。 不得是顯終

第十九願。使某作佛時。 無有能極知壽者。 欲計數。知我年壽。 人道。悉作辟支佛阿羅漢。 數佛國一諸天人民。 得是願乃作佛。不得是願 蜎飛蠕動之類。 幾千億萬劫歲數。 令八方上下。 皆坐禪一心。 、皆介得 皆令 無央 沚

是顧終不作佛 人。皆令無有能知數者。得是顯乃作佛不得 **令作辟支佛阿羅漢。皆坐禪一心。 共欲計** 千億佛國中。 第二十順者。 我國中諸菩薩阿羅漢。 諸天人民" 蜎飛蠕動之類。 使某作佛時。 令八方上下。 知有幾千億萬 皆

得是顧終不作佛 薩阿羅漢壽命無央數劫。 第二十一願。使某作佛時。 得是顯乃作佛。 **介我國中**。 諸菩 不

中光明照千三百里

威

神同等"爾

自在意所欲作爲不*豫計。阿

照有近遠者何。本其前世宿命求道。

。爲菩薩

時,所願功德。

各自有大小。

至其然後作佛

時。各自得之。是故。令光明轉不同等。諸佛

光明所"焰照"

千萬佛國

所以諸佛光明所

頂中光明所9焰照皆如是也。阿彌陀佛頂

中

薩阿羅漢。皆智慧勇猛。自知前世億萬劫時 第二十二顯。 終不作佛 方去**來現在之事**。 宿命所作。 善惡却知 使 某作佛時。 得是願乃作佛。不得是願 無極皆洞視の徹。 令我國中。 諸菩 知十

明。莫不慈心作善者。皆令來生我國。 絕好。勝於日月之明。百千億萬倍、絕勝諸 第二十四顧。使某作佛時, 願乃作佛。不得是顧終不作佛 當大明。諸天人民,賴飛蠕動之類。見我光 佛 是顯乃作佛。不得是顧終不作佛 薩阿羅漢。皆智慧勇猛。頂中皆有光明。 光明焰照 諸無央數天下,幽冥之處、皆 令我頂中。 得是 光明 得

四願。 十里 光明照百六十里。 佛頂中光明照五里。有佛頂中光明照十里。 積功累德無央數劫。今自致作佛。悉皆得之。 **智慧。志願常勇猛。不毀經法。求索不懈。**每 佛告阿難。阿彌陀爲菩薩時、常奉行是二十 頂中光明照一里。有佛頂中光明照二里。有 獨棄國捐王,絕去財色。精明求願無所演莫, 有佛頂中光明照二十里。 有佛頂中光明照 無央數諸佛中。有佛頂中光明照七丈。有佛 一無比。諸佛光明。皆所不及也。 不亡其功也、佛言。 一有佛頂中光明照六百四十里。有佛頂 分檀布施不犯道·禁。忍辱精進一心 有佛頂中光明照八十里。 有佛頂中 有佛頂中光明照三百二 阿彌陀佛。 有佛頂中光明照G二千 光明最算第 八方上下。

> 六百 二百萬佛國。佛言。諸八方上下。無央數佛 佛頂中光明照百萬佛國。 光明照十三萬佛國。 有佛頂中光明照六萬四千佛國。 六千佛國。有佛頂中光明照三萬二千佛國。 頂中光明照八千佛國。 有佛頂中光明照 千佛國" 三十佛國。有佛頂中光明照六十佛國。有佛 佛頂中光明照十五佛國。 光明照四佛國。有佛頂中光明照八佛國。 佛頂中光明照六百萬里。 百五十萬里。有佛頂中光明照三百萬里。 佛頂中光明照七十萬里。 頂中光明照八萬四千里。 頂中光明照萬四百里。有佛頂中光明照二萬 六萬佛國。有佛頂中光明照五十萬佛國。 二百四十佛國。 頂中光明照百二十佛國。 十七萬里。有佛頂中光明照三十五萬里。 二千佛國。有佛頂中光明照四千佛國,有佛 一千里 佛國一有佛頂中光明照兩佛國。 戛 有佛頂中光明照四萬二千里。有佛 有佛頂中光明照五千二百里。 有佛頂中光明照五百佛國。 有佛頂中光明照二十 有佛頂中光明照萬 有佛頂中光明照 有佛頂中光明照 有佛頂中光明照 有佛頂中光明照 有佛頂中光明照 有佛頂中光明照 有佛頂中光明照 有佛頂 "有佛頂 有佛 有 有 $\widehat{\Phi}$

彌陀佛

光明。

照最

諸佛光明。

皆所

不

之皆歡喜賄躍。莫不讃歎者。佛言,我道 諸天人民。 名聞八方上下。 極也。 之王也。光明中之極奪也。光明中之最明無 支佛菩薩阿羅漢。所稱譽光明如是也 作佛者。亦當復爲八方上下諸無央數佛。辟 阿彌陀佛聲。 皆如是。佛言。 佛言。不獨我稱譽阿彌陀佛光明也。 死後莫不得 解脫憂苦 者也阿彌陀 佛光則。 不作善也。諸在泥*犁禽獸群荔。●考掠勸苦 有姪®決瞋怒愚癡者。 陀佛光明也。見者莫不慈心歡喜者。世間諸 明 明中之極雄傑也。光明中之快善也 諸佛光明中之極明也。光明中之極好也。光 陀佛光明姝好。 爾陀佛光明。清潔無瑕穢。 極善。善中明好。 佛稱譽阿彌陀佛 比丘僧。諸祚薩阿羅漢。 下。無央數佛。 佛光 可得爲衆菩薩阿羅漢所尊敬。若其然後 至心不斷絕 諸有人民" 弱飛蠕。動之類,莫不見阿爾 焰照諸無數天下。幽冥之處。皆常大 見阿彌陀佛光明至。皆休止不復治 **漠不聞**知。 好 稱譽光明。 辟支佛菩薩阿羅漢。 巍巍 勝於日月之明。百千億萬倍。 表快無比。 無窮無極。 光明 在心所願。 極善。 稱譽快善 見阿彌陀佛光明。 聞知者莫不度脫也 朝春常稱譽共光明 諸天帝王人民 無缺減 **彩殊無** 無央數諸佛國 往生阿彌陀佛 阿州 斖 ľΕ 框 極 所稱譽 八方上 。諸佛中 夜 电 即 阴 光 劫 聞 聞 栾 弴 捕 144 H)]

俱願言。 陀佛。 聞佛言皆踊躍。莫不代之歡喜者 時 弟子。今皆復會是共相**值也。**9則諸比丘僧。 及五百長者母子。 **万億佛已。今復來供養我。** 子。住菩薩道*已來。無央數劫。 五百長者子。却後無數劫。皆常作佛如阿彌 即知之、告諸比丘僧。 聞阿彌陀佛二十四願。 面著佛足。皆持金華蓋。 前上佛已。 悉却坐 持一金華蓋 佛 面聽經。 阿闍世王太子。 説 阿彌陀佛爲菩薩 佛言。 令我等後作佛時,皆如阿彌陀佛。佛 是阿閑世王太子。及五百長者 阿闍世王太子。及五百長者子。 俱到佛所。前為6作禮佛。 皆前世迦葉佛時。 與五百長者迦羅越子。 是阿闍世王太子。 一皆大數喜踊躍。心中 求索得是二十 阿闍世王太子。 **皆各供養四** 爲我作 Ü 四 及 願 頭

須彌山。 佛告阿難。阿爾陀作佛*已來。凡十小劫。 有 利天。皆在虛空中。 其寶特比第六天上之七寶也。 方上下。衆寶中精味,自然合會。 參明。極自軟好,甚姝無比,其七寶地。諸八 **技大無極。** 資者車渠。 四寶者琉瑚。 共一寶者白銀。二寶者黃金, 三寶者水 界。千億萬須彌山佛國。共國地皆自然七寶 居 國 小 士. 海 水。 其日月星辰。第一四天王'第二忉 名須摩題。 亦 皆自相參。 是爲七寶。 無江 **五寶者珊瑚。六寶者琥珀。** 河 。正在西方。去是閻浮提地 其國土無有大海。 恒 轉相入中。各自焜煌 皆以自共爲地 永 也 亦 無有 其國中無有 其化生耳。 Щ 曠蕩 林 精 所

經道。 自

念婦女意。

壽命無央數劫。女人往生。 **皆隨意,共國中悉諸菩薩阿羅漢。無有婦女。** 然去。比如第六天上自然之物。恣若自然 意欲有所得。即自然在前。所不用者。 快善無比。 秋冬。亦無大寒。亦無大熱。 須@倫諸龍鬼神。 有泥*犁禽獸薜荔。 有幽冥之處。 皆有自然萬種之物。 終無天雨 蝦飛 蠕 其國七寶地 動之類。 即化作男子。 時 常和調中道。 皆平 百味飯 Ę 郎自 盐 佴 卽 夏 阿 無

亦無作者。不知所從來。 玉虎珀車栗。 自共相成甚姝明。 好絕無比。 惡存亡。現在却知無極 終出無瞋怒思狂泆之心。思癡之態。無有邪心 不相違反。轉相承受。皆心淨潔。無所貪慕。 以仁履義。不妄動作言語。如『誡轉相教。 道。《不說他餘之惡。其語言音響,如三百*鍾 皆衣自然之衣。 善者。同一種類。 皆"豫相知意所念。言常說正事。所語輒說 遙相見。遙相瞻望。遙相聞語聲。 有諸菩薩阿羅漢無央數。悉皆洞視徹聽。 皆相敬愛。無相嫉憎者。 目皆端正。 舍。皆復自然七寶。金銀水精琉璃白 知前世所從來生億萬劫時。 悉皆智慧勇猛。 以義如禮。 陀佛所願德重 諸菩薩阿羅漢。 心中所念道德。 淨潔絕好。悉同 無有異人。其諸菩薩阿羅 。阿彌陀佛所可教授 轉相敬事如兄如弟 亦無持來 和心學歎樂好喜 。其人作 皆以長幼上下 皆才猛點慧 共欲語言 一色。無有 悉皆求道 者 、宿命善 故 0潔=淨⊜

先後言之。

聲

❷助二升® ●決二姚❸ 母考二拷員 母作證佛二佛作禮台 母子十(等)台 母則二時台 母倫二輪台 母(於)十不負 ●無十(有)⊜ ●淫泆二姓妷喇,姓泆园物 ●歡樂好喜二歡喜好樂團

漢面

偏醜惡者也。

從去

彌

栕 欄楯。 五音聲 六寶共作一池者 池者。其水底沙金黑水精琉璃珊岛也。中有 水底沙金銀水精琉璃也。中有五寶共作 沙金銀水精也。中復有四寶共作一池者。 沙金銀也 沙白玉也。中復有兩賢共作一池者。其水底 其水底沙紫磨金也。淳紫磨金池者。其水底 淳馬瑙池者。其水底沙車渠也。淳白玉池者。 底沙珊瑚也' 淳車渠池者。其水底沙馬瑙也。 池者。其水底沙虎珀也。 水底沙黄金也。淳水精池者。其水底沙琉璃 金池者。其水底沙白銀也。淳白銀池者。其生。金銀水精琉璃虎珀車渠。轉共相成。淳 處。皆復有自然流泉浴池、皆與自然七寶俱 其上,皆各復自作五音聲,阿彌陀佛講堂精 瓔珞。復以白珠明月珠摩尼珠爲交露。覆蓋 磁化生 轉共相成其含宅 悉各有七寶樓觀 皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀車栗碼 珠明月珠糜尼珠爲交露。覆蓋其上。皆自作 銀水精琉璃白玉虎珀車栗爲瓔珞。 其講堂精舍。皆復有七寶樓觀欄楯。 經語義。說經行道。《講會其中。自然化生》第 ,瑚虎珀也。中有七寶共作一池者。其水底 長四十里者。有長八十里者。 金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也 、及諸菩薩阿羅漢。 '淳琉璃池者,其水底沙水精也。 復以金銀水精琉璃白玉虎珀車栗為 。甚好無比。諸菩薩阿羅漢所居舍宅。 中復有三寶共作一池者。其水底 其水底沙金銀水精琉璃 所居舍宅中。 淳虎珀池者。 有長百六十 內外處 淳珊瑚 中有浴 復以白 復以金 其水 其 松愁苦。

四撲柱。無以自給。常之無有儲飢餓寒凍。此 里者。 時。旣惡食不能得飽食。食纔支命。 何。乞人貧窮困極。 假使《王子在帝王邊住者。其面目形狀甚醜 之飲食。其身體亦非世間人之身體。亦非天 洛池。 惡不好。不如帝王。 目形狀與類帝王面目形。類顏色不。阿難言。 如世間貧窮乞丐人。令在帝王邊住者。 其面 無之身,無極之體,甚姝好無比 上人之身體。皆。積衆善之德、悉受自然虛 生,便自然長大,亦無乳養之者,皆食自然 生阿爛陀佛國者。 央數佛國。諸天人民、及蜎飛蠕動之類。 遲不爲、皆復作五音聲佛言。八方上下。無 其池中水流行。轉相灌注。其水流行。亦不 香都八方上下。衆華香中精也。自然化生耳。 其華者亦非世間之華。復非天上之華。此華 異香華。枝皆千。葉甚香無比也。香不可言。 皆有香華。悉自然生百種華。種種異色。 諸菩薩阿羅漢。 縱廣適等是池者皆諸菩薩阿羅漢。 百四十里者。有長二萬四百八十里者。其池 者 水底沙白珠明月珠靡尼珠也。 阿彌陀佛及 亦四萬八千里。其池皆以七寶轉共相成。其 十里者。有長五千一百二十里者。有長萬二 有長千二百八十里者。有長二千五百六 ·佛言。 @彌陀佛浴池長四萬八千里 · 廣 有長三百二十里者。有長六百四 浴池中水皆®清香潔、池中 皆於七寶水池蓮華中化 飲食當惡。未常有美食 百千億萬倍也。 佛語阿難 。骨節相 所以者 常所可 Ŧ 諸 色 里

但坐前世、爲人愚癡。無智慳貪。

不

萬倍。 彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢邊住 面類甚號不好 色姝好。百千點億萬倍。如邁迦越王於天下絕 四年。得其善福壽終德腦不更惡道。今生爲人 正姝好。百千億萬倍。如第六四天王。 不好。尚復不如帝釋面類端正姝好。 好無比。當令在第二天王邊住者。 雖於人中好無比者。當令在遮迦越王邊 光澤。故乃爾耳。佛告阿難。若言是也。 敬事。美食好衣隨心恣意。若樂所欲自然在 其雄傑。面目潔白和顏好色,身體端正衆共 典。 邊住耳。其帝王面目。尚復不如邁迦越 者。其面形類甚醜惡不好。比如乞人在 前都無違*爭。於人中姝好。無憂快樂面目 得生王家。 善信受經道。 布恩施德 博愛順義。 慈仁憙 王人中獨尊最好者何。皆其前世爲人時。作 所作。受其殃罰、示衆見之莫識哀者。棄捐 中坐之適苦。然後得出解脫,今生爲人。作 壽終財物盡索。素無恩德無所恃怙。入惡道 後世當得其福。 市道縣路殯瘦、黑醜惡極不及人耳。所以帝 寒困苦面目羸劣不類人色, 於下賤。爲貧家作子。强像人形狀類甚聰, **肯慈哀。爲善博愛施與。但** 衣被鄭壤單空獨立。不蔽形體乞丐生耳。 獨食嗜美。不信施貸後得報償。復不信作善 不貪飲食與衆共之。無所四置情都無遠 如天帝泽。 自然奪貴獨王典主攬制人民為 尚復不如第六天王面類端 令在第六天王邊住 蒙魯怪抵促益作衆惡。 |欲唐得貪情 坐其前世身之 . 共而甚 其面甚 百千億 帝王 王面 帝王 飲 ji j 住

◎(阿)十朔陀佛鲁 ◎清十(淨)鲁 ◎紫二華鲁 ◎默二秋風寒* ◎南十(菜)鲁 ◎類二秋鲁 ◎(王)—鲁 ◎常二生鲁 ◎ 摩 【松二征衣物 四 悠抚二控抵制,悠低风寒 幽哉二垂鲁 四 近二进鲁 四 年二部鲁* 呵 (佐)—鲁 呵(天)—寒也 ●縮二集● 四位松二在农里

樹

摘

根 珊

珊

瑚

1.珀枝水精

水

卽

至

意欲令水至腋。

水

卽

至

腋

意欲

4ì

越

致菩

薩

阿惟越致

經

枝琉璃葉。

虎珀華珊瑚質。水精樹者。

中浴。

諸菩薩阿羅漢意欲令水沒足。水即

菩薩阿羅漢欲洛時。

便各自可入其七寶

有萬種自然位樂。甚樂無極

。珊瑚華虎珀質。金樹者、金根銀莲

琉璃蓝。

期枝虎追葉。

銀華金質

琉璃 水精 水精

足。意欲令水至膝。水即至膝。

。意欲令水至腰。

未得

阿羅漢道

即得阿羅漢道。未得阿

鴬 者 珊

是五寶共作一樹。 珊瑚根琉璃莲。

各自異行。

典

樹者。銀樹。

銀根金莖。

水精枝琉璃 中。有六寶 瑚枝銀葉。金華琉璃質。 珊瑚華銀質。水精樹者。 華金質。全樹者。金根銀莖。

水精根琉璃蓝。 琉璃樹香。

琉璃紅 淵

如忉利天上萬種伎樂之聲 第二忉利天上諸伎樂一音聲、 水精枝琉璃葉。

萬倍

水精枝金葉。

銀菲珊瑚實。

水精枝念葉。

銀華

種音樂之聲。

遊遊玩湖湖

講堂精舍所居處舍宅中。內外浴池上。

皆有

火於泥洹之道。阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢

、諸菩薩阿羅漢面類。

悉背鼬王

一絕好無比。

端正妹好。

百千億萬倍。

佛言。

獮

FE 漢 佛 Ш

七寶樹。中有淳金樹。淳銀樹。淳水精樹。淳琉

醜

復

不

如

ĮΠ]

澥

肜

佛國

4

阿羅

❷行行相值。莖莖自相准。 技技自相值。葉葉 尼殊質。 內外七寶浴池。 音聲。不如邁迦越王諸伎樂音聲好。沒千億 行。皆各如是、各自作五音聲。音聲甚好無 上諸七寶樹。及諸菩薩阿羅漢。七寶含宅中。 爾陀佛。當譯堂精含中。內外七寶浴池繞邊。 自相向。華華自相望、實實自相當。 者。白玉根垣渠莖、珊瑚枝虎珀葉。金華摩 比0也"佛告阿難。 是七寶樹轉共相成。 繞池邊諸七寶樹。數千百 如世間帝王有百種伎樂 種種各自異。 "佛言"阿 重

琉璃根水精蓝。金枝銀葉、水精華琉璃質。琉璃樹者。

共作一樹e者。銀根金莖。水精枝琉璃葉。 共作一樹o者。銀根金莖。水精枝琉璃葉、銀是四寶樹轉共相成。各自異行。中復有五寶 中復有四寶共作一樹者。水精樹,水精根琉水精葉。 琉璃華水精實。 是二寶共作一樹。

琉璃質。琉璃樹者。

琉璃根水精莖。

琉璃枝

適 吹七寶樹。樹皆復作五音聲。樹華皆自然散亂風吹萎華。悉自然去。即復四方自然亂風 聞音樂者。中有但欲聞華香者。有不欲聞 間之風。亦非天上之風,都八方上下衆風中 諸菩薩阿羅漢中。有但欲聞經者。中有但 去。即復四方亂風起吹七寶樹。 佛及諸菩薩阿羅漢上。 隨墮地。皆厚四寸。極自軟好無比。 悉疫其國中。皆散佛及諸菩薩阿羅漢上。 中 精。自然合會化生耳 坐。卽四方自然亂風起。其亂風者。亦非世 諸菩薩阿羅漢皆洛已。 如故。恣若隨意所欲好喜。 即自灌身上 意欲令水還復如故 水 宜。吹七寶樹。皆作五音聲。以七寶樹華 至. 甚清涼好無比也。 頸 水 卽 頸 意 不寒不熱。 徐起不遲不*駛、適得 欲令 華小奏墮地。 悉自於一大蓮華 佛言。 水 自 如是四0 灌 常和調中 阿爾陀 水郎 爭上。 即自 ep 自 經 反 華 샀 上及 水

渠樹 璃樹

種種各自異行。中有兩寶共作一樹者。

王莖、珊瑚枝琉璃葉。水精華金實。

白玉樹

淳白玉

樹。

淳珊瑚樹。

淳琥珀樹。

淳車

者。金根銀莖。金枝銀葉。金華銀質。 銀樹。銀根金莖。銀枝金葉。銀華金質。

水精根琉璃莖。水精枝琉璃葉。

水精華

。水精樹

金樹

天上一音聲好。百千億萬倍。如第六天上萬 音聲好。 百千億萬倍。阿彌陀佛國中。亦 如遮迦越王萬種伎樂音聲。尚復不如 尚復不如阿彌陀佛國中七寶 。阿彌陀佛。及路 尚復不如第六 百千億萬倍。 沒 者。即 者。口 不聞。 考。 斯陀含道。未得阿那含道者。即得阿那含: 道 者。說 **禪者。 經行者。** 自去。行道中有在地講經者。誦經音。 其所欲聞者。輒即獨聞之。 老。 有不欲聞音樂聲者。 隨意所欲喜樂。不達其願也。 坐禪一心者。 受經者。聽經者。念經者。思道者。 得須陀洹道。 經者。口受經者。聽經者。 中有在顧空中講經者。 經行者。 未得斯陀含道者。 有不欲聞華香者。 不欲聞者。 未得須陀洹 浴訖各 說經 則獨 ÉD 道。 思 経 坐

佛及諸菩薩阿羅漢上。華於虛空中下向。 麥華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得三百二 於虛空中下向。 中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。華皆復 復欲得百六十里華。即自然在前是便於虛空 自然亂風吹。麥華悉自然去。 漢上。華皆復在虛空中下向。小奏墮地。 華。卽自然在前。共持散諸佛及諸善薩阿羅 奏華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得八十里 共持散諸佛及菩薩阿羅漢上。 羅漢、邊傍前後迴遠周匝。在意所欲即輒皆 生耳。意欲得者。即自然化生。意不用者。即 也。是萬種物。都八方上下。 下向。華甚香好、小崣墮地 欲得四十里華。 至,當是之時。快樂不可言也。諮菩薩意,各 化去。諸菩薩便共持。供養諸佛及諸菩薩阿 種自然之物。亦非世間之物。亦非天上之物 七寶燈火。萬種伎樂。悉皆在前。其華香萬 供養。意欲得萬種自然之物。在前卽自然。 上下無央數諸佛所。皆前爲諸佛作禮。即便 數千億萬人無央數不可復計。 數佛。佛即然可之。即使行諸菩薩皆大歡喜。 前爲佛作禮。白佛辭行。供養八方上下無央 有意欲供養八方上下無央數諸佛。 百種雜色華。 猛。各自 6幡雖飛相追。俱共散飛。則到八方 悉皆得道。 ·里華。即自然在前。 莫不歡喜踊躍者也。 百種雜繒綵。 小菱墮地,即自然亂風吹。 即自然在前。便於虛字中。 復於慮空中。持散諸 即自然亂風吹。 百種劫波育衣。 諸菩薩意。 衆自然合會化 皆當智慧勇 皆在虚空中 諸菩薩中。 即皆俱 ęр

中下向。 共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。 十萬里華。 諸菩薩意。 亂風吹萎華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得 即皆在前,復於虛空中。共持散諸佛及諸菩 華悉自然去。諸菩薩意。各復欲得五萬里華。 薩阿羅漢上。 上。皆在虛空中下向。小萎竄地、 鼠風吹奏 於虛空中。 復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢 意"各復欲得二萬四百八十里華。即皆在前 **堕地。亂風吹奏華悉自然去。 諸菩薩意,各** 華。即自然在前,復於虛空中。 共持散諸佛 然去。諸菩薩意。各復欲得五千一百二十里 小菱鹽地。 復欲得萬二百四十里華。即皆自然在前。復 及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。小娄 在虛空中下向。小奏墮地 亂風吹奏華悉自 虛空中。共特散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆 欲得二千五百六十里華, 卽自然在前, 風自然吹。娄華悉自然去。諸菩薩意, 阿羅漢上。皆在虛空中下向。小奏墮地。亂 然在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩 諸菩薩意。各復欲得千二百八十里華。即自 **空中下向。** 萷 菩薩意。各復欲得六百四十里華。即自然在 萎頭地。 復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。皆在虛 **e**p 小萎墮地。亂風吹萎華悉自然去。 各復欲得二 共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。 **亂風吹麥華悉自然去。諸菩薩** 即皆在前。 小麥隨地。亂風自然吹麥華去。 自然亂風吹。 皆在虚空中下向 一十萬里華。即皆在 諸菩薩復於虛空中。 萎華悉自然去。 皆在虛字 小菱魔地 各復 復於 諸

> 中。從第一四天上。 悉觀誦通。●重知經道。益明智慧。 樂不可言。諸菩薩皆悉却坐聽經。聽經竟即 **伎樂、樂諸佛及諸菩薩阿羅漢、當此之時** 薩皆大歡喜。 俱於虛空中。 大共作衆晉自然 於前華數千百倍。色色異。香香不可言。諧 **圓周匝各適等。華轉倍前。華極自軟好。** 薩阿羅漢上。 · 華都自然合爲一華。 華正端 六百萬里華。即皆在前。共持散諸佛及諸菩 地。亂風吹萎華。自然去。諸菩薩意。 前。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上,小奏墮 去。諸菩臟意。 薩阿羅漢上,小麥墮地,亂風吹奏華悉自然 六十萬里華。即皆在前,共持散諸佛及諸菩 亂風吹奏華悉自然去。諸菩薩意。各欲得百 即皆在前。復於虛空中。共持散諸佛及諸菩 薩阿羅漢上。皆在虛空中下向。 自然去。諸菩薩意。各復欲得八十萬里華。 皆在虛空中下向。小奏墮地。亂風吹奏華悉 於虛空中。共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上。 **薩意。各復欲得四十萬里華。即皆在前。** 上。小菱鷹地、亂風吹菱華悉自然去。 復於虛空中。 各欲得三百萬里華。即皆在 共 持散諸佛及諸菩薩阿羅 至三十三天上。諸天人 即諸佛國 小菱壁地 谷欲 快 復

皆共持天上萬種自然之物來下。

薩阿羅漢。天人皆復於虛空中。大共作衆音

供養聽經訖竟。便皆起爲佛作禮而去。

復

經。大共作音樂,

當是時快樂無極。諸菩薩

者轉復供養如前。更相開避。諸天人數喜聽伎樂。諸天人前來者。轉去避後來者。後來

皆各如前 食、飲食者亦不類世間。亦非天上。此百味 自然七寶·机·劫波育園·疊以爲座。 佛言。阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲食時。卽 國。爲阿彌陀佛作禮。皆却坐聽經竟大歡喜。 隨意卽至。亦無所從來。亦無供養者,自然化 者。有欲得摩尼珠鉢者。有欲得紫磨金鉢者, 棄鉢者。有欲得馬瑙鉢者。有欲得明月珠鉢 欲得虎珀鉢者。有欲得白玉鉢者。有欲得車 者。有欲得水精鉢者,有欲得珊瑚鉢者, 菩薩阿羅漢中。有欲得金鉢者。有欲得銀鉢 無比。自然化生耳 飲食。八方上下。衆自然飲食中精味。甚香美 生耳 諸菩薩阿羅漢皆食。食亦不多亦不少 作氣力"爾"皆自然消散。摩藏化去 生耳。諸菩薩阿羅漢。皆心淨潔。所飲食但用 飯具鉢*机座。魯皆自然化去,欲食時乃復化 悉平等。亦不言美惡。亦不以美故喜,食訖諂 到 方上 悉逼已後。 悉有自然七寶。《鉢中有百味飲 Ļ 無 央數 欲得甜。酢在所欲得。諸 Ħ 諸 未中時。 佛 洂 供 各飛還其 。佛及菩 養聽 有 經

佛所。爲佛作禮却坐聽經。其佛廣說道智大 佛告阿難。 華之香溫一國中。皆散阿彌陀佛。及諸菩薩 時。都悉大會講堂上。 七寶樹華。覆蓋其國。皆在虛空中下向。其 天人民無央數。都不可復計。皆飛到阿彌陀 方自然亂風起。 華瓊地皆厚四寸。小麥即亂風吹。 知。莫不歡喜踊躍心開解者。 阿彌陀佛。爲諸菩薩阿羅漢說經 吹七寶樹。 諸菩薩阿羅漢。 皆作五音聲 及諸 <u>e</u>p

菱華自: 十二 四*反。即 『可復計。 不可復計。 數佛國。其數不可復計。 相開避後來者。轉復供養如前。 菩薩阿羅漢。當是時。 絕時也。佛言。所以諸佛以恒水邊流沙爲數 陀佛所。作禮聽經。 菩薩無央數。飛到阿彌陀佛所。 皆大歡喜。 沙一佛其數如是。諸佛各遺諸菩薩無央數。 漢。諸天人皆復大作伎樂。樂阿彌陀佛及諸 下。爲阿彌陀佛作禮。供養佛及諸菩薩阿羅 劫波育疊衣。萬種伎樂轉倍好相勝。 百種雜色華。 者。八方上下無央數佛。 流沙。皆遺諸菩薩。 復如是。即下方上方諸佛。其數各如恒 方四角諸佛。其數各如恒水邊流沙。各遺諸 天上。諸天人皆持天上萬種自然之物。 然 故以恒水邊流沙爲數耳 去 第一四天王。 悉起爲作體。如去。西方。北方南 皆飛到阿彌陀佛所。作禮聽經 百種雜香。 四方亂 都不可復計 更相開避。 嵐 快樂不可言。 第二忉利天上 甚大衆多。 如恒水邊流沙。 百種雜繪綵。 吹 八七寶樹 如是終無休 即東方無 作禮聽經亦 A. 華 飛到阿彌 諸天更 。各持來 **都各不** 水邊 百種 至三 如 央 是

霓 四經授與之即令疾開 竟。諸天人民中。有未得道者。即得道。未得佛語阿難。阿彌陀佛。爲諸菩薩阿羅漢說經 其宿命時。求道心所惡願 **隣者。即得** 得阿羅漢語。 得斯陀含。未得阿那含者。 須陀洹者。即得須陀洹。 阿惟越致菩薩。 即得阿羅漢。 解得 未得斯陀含者。 未得阿惟越致菩 阿彌陀佛。 即得阿那含。 皆悉明慧 大小隨意。 軱隨 未 卽 自

薩言。唯: 滅知少 是猛師子中王。 之意。在心所作。爲不可*豫計。百千億萬倍。 山中。有所趣向,時無有敢當者。無有疑辩 誦通 好喜 減少不。對日。 爲減知少也。 如大海滅 彌陀佛國。 千億萬斗石。尙不能令減知少也。 寧能令海水爲滅。知少不耶。 對曰。減去百 億萬倍是星也。 飛行進止。 步坐起。悉皆才健勇猛。如師子中王。 悉智慧勇猛。 風暴雨時。 經者。其音如三百四鐘聲。 枚。此四天下星甚衆多。不可得計尚復百千 目犍連。飛上天上一畫一夜。遍數知星有幾 欲知者。如是四天下星。若見之不。 **寧頗有般泥洹去者無。** 跪叉手。問佛言。阿彌陀佛國中。 復不及。百千億萬倍。阿逸菩薩。 慧。當令在阿彌陀佛國中諸羅漢邊。其德尙 下去來現在之事。百千億萬倍。共 訶目揵連。於諸國菩薩阿羅漢中。最爲無比 一弟子摩訶目揵連勇猛。百千億萬倍。如廢 利 所 币 無厭無 然見之。佛言。如我第二弟子。摩訶 顔 一*浠水*爾。 如是盡 智慧勇猛,洞視徹聽。 經 諸阿羅漢中。 佛言。大海滅去一溪水。 身體輕便。終無痛堅牢。 道 減去百千億萬溪水。尚不能 百千億萬倍。尚復不如 極 減大海 如天下大海水減去一個常 莫不喜樂 一劫竟。 諸菩薩阿羅漢中。 願欲聞之。佛言。 不能令在諸阿羅漢 中 雖有般泥洹去者 恒 終無懈倦 有說經 誦習之 水 諸阿羅漢 即起前 八合爲一 知八方上 寧能 者 阿逸菩 極時 鄉令 我第 令 在深 有 自 [[a] 若 智 長 諷

o衆善中王。故能爾耳。佛言。阿彌陀佛國亦 知少不,對 中有殊不能者。皆是前世宿命求道時。不慈 意在所作爲。中有殊不能令含宅隨意者。所 宅在虛空中者" 含宅即在虛空中。皆自然隨 阿羅漢所居。七寶舍宅中。有在虛空中者。有 無比。乃獨爾乎。佛言。阿彌陀佛國。諸菩薩 叉手言。佛說阿彌陀佛國土。快善明好最姝 陀佛本爲菩薩時。 所願勇猛。 精進不懈,累 諸佛國中之廣大也。諸佛國中之都。自然之 佛國中壽之極長久也。諸佛國中之衆傑也。 可復計。阿彌陀佛國。諸菩薩阿羅漢衆比丘 如是。悉令八方上下。無央數佛國。諸無央數 減知少也。佛言。阿彌陀佛國。諸阿羅漢。般 命求道時。慈心精進「益作諸善、德重所致。 有欲令舍宅最大者。含宅即大中。有欲令舍 在地者。中有欲令舍宅最高者。含宅即高中。 德所致。故能爾耳。阿逸菩薩即大歡喜。長跪 無爲。最快明好甚樂之無極。所以者何。阿彌 **衆善之王。諸佛國中之雄。諸佛國中之實、諸** 陀佛國爲最快。八方上下無央數。諸佛國中 僧。故如常一法不異爲增多。所以者何。阿爾 天人民。蜎飛蠕動之類都往生。甚大衆多不 能令增多也。所以者何。是大海爲天下諸水 入大海水中。寧能令海水增多不。 泥洹去者無央數。 滑何 都不爲增減也。佛言。今天下諸水。都流 進益 中有能合舍宅隨意者。皆是前 作諸善。 Ę 減去百千億萬恆水。 德薄所致 其在者新得道者亦無央 其所衣被®飯 對日。 不能令 世宿 不

諸阿羅漢頂中光明。各照七丈。佛言。世間 常大明。共諸菩薩頂中光明各照千億萬里。 樓亘。其一菩薩名摩訶那鉢。光明智慧最第 歲何劫。 所。無不得解脫者 者。但自歸命是*蓋樓亘菩薩摩訶那鉢菩薩 無央數諸佛所、即便飛行。隨心所欲至到飛 論。佛常與是兩菩薩共對坐。議八方上下去 菩薩中。有最尊兩菩薩。常在佛左右坐侍正 之類。心意所念善惡,口所欲言。皆知當何 羅漢。悉皆洞視徹聽。見知八方上下去來現 勝第六天王所居處。百千億萬倍。諸菩薩阿 然見之。佛言。 食。俱自然平等,德有犬小。 人民,若善男子善女人。若有急恐怖縣官事 行。e使疾如佛。 勇猛無比。 其一菩薩名e蓋 來現在之事。若欲使是兩菩薩。到八方上下 羅漢頂中。皆《悉自有光明。所照有大小。諸 知當作菩薩阿羅漢。 在之事。復無數天上天下人民。及蜎飛蠕動 衆見之耳。佛言。若見第六天王所居處不。唯 一。頂中光明各姳照他方。千須彌山佛國中 得度脫得人道。 阿彌陀佛國講堂含宅。都復 皆*豫知之。諸菩薩阿 往生阿彌陀佛國 別知其勇

歲。亦無百歲千歲。亦無萬歲億萬歲。無百日。亦無十五日一月。亦無五月十月五歲十無有冥時。共國無有一日二日。亦爲五日十無有冥時。共國無有一日二日。亦爲五日十佛光明照國中。及焰照他方佛國常大明。終明·其日月星辰。皆在虛空中住止、不可復明。其日月星辰。皆在虛空中住止、不可復明。其日月星辰。皆在虛空中住止、不可復明。其日月星辰。皆在虛空中住止、不可復

之。

佛言。

明聽

悉令八方上下。諸無央數佛

可

復計。

都無有極。

佛告阿逸菩薩。

阿彌陀佛壽命無極時不。對曰。願皆欲聞

天上天下。甚不原也。其經卷數甚衆多。不慧教授所出經道。布告八方上下。諸無央數下。無窮無極。甚深無量。快善不可言。其智

猛 令 可復計。 **共生阿彌陀佛國。當作佛者。** 諸作阿羅漢。得泥洹道者。亦無央數。 八方上下。諸無央數天人民。娟飛蠕動之類: 子者。展轉復相教授。轉相度脫。至令得須 作佛。作佛已。 皆欲令悉作佛。作佛已, 無數劫,無數劫不可復計劫。終無般泥洹 泥洹。阿彌陀佛所度脱。 轉相度脫一皆得泥洹之道悉如是。尚未欲般 陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛道。 飛蠕動之類。皆令得泥洹道去。諸可教授弟 下。踏天人民" 佛國。諸天人民,及蜎飛蠕動之類。 於世間教授。意欲過度八方上下。諸無央數 後無數劫。重復無數劫。 往生其國。悉令得泥洹之道。其作菩薩者。 命極長。國土甚好。故能爾耳。 諸天。終無壞敗時。所以者何。阿彌陀佛壽 劫。無數劫無央殼。終無有當冥時。 明無有極。中移無數劫。 百萬劫。無千萬劫百億萬劫。阿彌陀佛光明 千億萬歲。 阿彌陀佛恩德。諸所布施。八方上 無有 及蜎飛蠕動之類。皆復欲令 復教授諸無央數天人民 一劫十劫百劫 轉復教授。八方上 展轉如是。 尚未⊕央般泥洹 無數劫重復無數 其佛尊壽"却 不可復勝數 T 劫 復住止 皆欲使 國土及 無萬劫

佛知知不數智上不數類時止般道須弟蜎令上者使數也却壽及
●(未養)—自 ●板—枚 ● ●悉自=自悉自・使=映®®, 融圖 ●蓋=蟲烏* ●(光)—自 ●却=均自 ●央=秋園

諸天下大海水。一人斗量之。倘

佛阿羅漢、皆令坐禪一心。合其智慧爲一勇 飛蠕動之類。皆復使得*入道。悉令作辟支

共欲數阿彌陀佛國中。諸菩薩阿羅漢

令他方面各干須彌山佛國中。 諾天人民,

娴

合其智慧爲一勇猛爭共欲計知阿彌陀佛壽

皆無有能計知者。

復

悉令作辟支佛阿羅漢。

共坐禪一心。

Ŧ,

諸天人民

韻

飛蠕動之類

也

使得の人

知有幾千億萬人。皆無有能知數者。阿爾。陀

年壽甚長久。o浩浩o照照。

明善甚深。

無極

ज़ा

ßıij

猛

無央數劫不可復計劫。 。 進法大 總領教授。所過度福德。 阿彌陀佛國中。 國土極善。 '尚復不 無邊無 岩有疑 可 當復 住止 皆依 括봞 當 無 曠絕甚遠。悠悠迢迢。無窮無極。佛智亘然如我名字*爾。八方上下。去來現在。其中間字者。八方上下。無央數諸佛中。 時時乃有 甚明。 曠絕甚遠。 悠悠迢迢。 國千佛國。萬佛國億佛國。 現在佛。次他方望異國。一佛國十佛國。 無極 有佛。*各自有名字。哪多多復不同。無如 道窮極者。佛智慧終不可稱量盡也。 皆悉知之。佛智慧道德合明。都無能問佛經 有 疑意於佛所。 。都不可復計。甚無央數佛。 威神尊明。 "探古知今。前知無窮却覩未然。*豫知 所以問佛者。 衣毛皆起。 億萬億佛 他方佛四國。 我不敢 阿難聞 我名 國 百 坤 佛

般泥洹。展轉相承受。

經道甚明。

其法如是。

終無有斷絕。不可極也

阿難長跪叉手。冏佛言。

何等住

止。願欲聞

八方上下。

無頻無 佛告阿難。

極

彌山。

共第一四天。

第二忉利天。

復如大師阿彌陀佛。止住無央數劫。

師

爾乃般泥洹。

共次摩訶那鉢菩薩。

典主智慧。

無央數劫。

道。其善福德。當復如大師阿彌陀佛。

道智。典主教授。

世間及八方上下。

所過度

諸天人民。蜎飛蠕動之類。

皆令得佛泥洹之

如我名字耳。諸八方上下。

無央數佛國。

夺

@阿彌陀經卷上

般泥洹者。其"蓋樓亘菩薩。

便當作佛。總領

快善。乃獨如是。佛言。阿彌陀佛。至其然後。 彌陀佛壽命甚長。威神尊大。智慧光明巍巍 逸菩薩聞佛言大歡喜、長跪叉手言。佛說 無底。誰當能知信其者。獨佛自信知"爾。

之住止 之 若比丘僧比丘尼優婆蹇優婆夷來問 有 乎。 四兜術天上。至第七梵天。皆依因何等住 以是故問佛耳。佛言阿難、是第三焰天。 王 作爲耶。阿難聞佛言。 尚在虚空中住止。何況佛威神尊重。欲有所 欲作爲。意欲有所作。爲不*豫計。 室中住止。無所依因。 之。今不問佛者、 彌陀佛國。何以獨無有須彌山。其第 無比。 威神尊重 言。佛智慧知八方上下去來現在之事。 無極無有邊輻甚高大妙絕快善。 須 、第二忉利天。皆依因何等住止。我當應答 阿難言。是諸天皆自然在虛空中住在 獨佛自知之"爾區餘人無有態為我解 漏山。 我恐佛般泥洹後 四 佛去後。 天。 即大歡喜, 佛威神甚重。 第二忉利天。 當持何等語報答 儵有諸天人 長跪 、是諸天皆 極明 自然所 뇹 认 四天 依因 ||文手 無窮 Şir] 虛 11.

佛 訊 阿彌 經

者 大小轉不相及。 人。願欲往生阿彌陀佛國者有三輩。 無爲之道。當作菩薩道。 告阿逸菩薩。 作沙門不 當去家拾妻子斷憂欲。行作沙 虧經戒。 佛言。何等為三辈。 其世間人民。 吳月@支台國居士支談譯 慈心 奉行六波羅· 精進不當瞋怒。 **, 若海男子善女** 最上 。作德有 銮 門

O入二人号^{**} Q陀十(佛)号 G浩浩十(皓皓)佬,(皓皓)운 GM照二塔昭号 G雏常二無有爾 G准二惟O不二亦号 匈如二知爾 BC二以帝 B以十(劫)号 BSA十(各)号* BA十(佛)号 BSA七(各)号* BA十(佛)号 BSA七(各)号* BA十(佛)号 BSA七二後漢素氏傳 0ル二催急 ●量二幅急 ❷其〓見⊜ ◎國士(中)

夢中。 進 者 心中狐疑。 其人奉行施與如是者。 往至阿彌陀佛國者。 中。見阿彌陀佛。其人壽命欲終時。 夜不斷絕者。其人便於今世。亦復於臥止夢 寺起塔。散華燒香然燈。 佛言。其中雖者。其人願欲往生阿彌陀佛 佛近。佛言。諸欲往生阿彌陀佛國者。當精 飛行。供養八方上下諸無央數佛。即逮智慧 則作阿惟越致菩薩。便卽與諸菩薩。共翻證 於七寶水池蓮華中化生。即自然受身長大。 壽命欲終時。 爾者。其人癥念不絕。 稿。不信有彌陀佛國。 佛卽化。令其人目自見阿彌陀佛及其國土 經語。深當作至誠中信。飯食諸沙門。 持經戒無得虧失。盆作分檀布施。常信受佛 雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者。 陀佛國。可得爲衆所傳敬。是爲上第一聲 進持經戒。奉行如是上法者,則得往生阿彌 虚空中。 恣隨其意 勇猛。樂聽經道。其心歡樂。所居七寶舍宅。在 漢。共。翻飛行迎之。則往生阿彌陀佛國。便 不當與女人交通。齋戒清淨。心無所貪墓。至 者。其人便於今世求道時。 誠願欲往生阿懈陀佛國。 斷愛欲念。 無所適莫。不當瞋怒。齊戒清淨。 見阿溺陀佛及諸菩薩阿羅漢。 不信分檀布施作諸善後世得其 阿彌陀佛即自與諸菩薩阿羅 欲往生阿彌陀佛國。 在所欲作爲。 可得智慧勇猛。 不信有往生其國。 暫信暫不信。 若其人然後復中悔。 懸雜繪綵。 常念至心不斷絕 即自然於其臥止 去阿彌陀 阿彌陀 。慈心精 日 如是法 佛言 作佛 其人 當

僧中聽經。以去所居處舍宅在地。不能令舍 μį 宅隨意高大在虛空中。 心不開解。 阿彌陀佛哀愍。 狐疑佛經 其人本宿命求道時。心口各異言念無誠信。 行所作自然得之。皆心自趣向道。入其城中。 其人愁苦。如是比如小適耳。佛亦不使爾身 阿彌陀佛國中 諸菩薩阿 羅漢狀貌 何等類: 亦復不能得見諸比丘僧。 明 ◎飯食時。前有自然食。具百味飲食。在所欲 佛國。不能得前至阿彌陀佛所。便道見阿彌 不能得出。後不能得見阿彌陀佛,但見其光 如第二。忉利天上自然之物。雖爾其人城中 得應意皆至。其人於城中亦快樂。其城中比 有七寶洛池。洛池中亦有自然華香繞。 縱各二千里。城中亦有七寶含宅。中外內皆 身自然長大在城中。於是間五百歲。其城廣 上亦有七寶樹重行。亦皆復作五音聲。其欲 陀佛國界邊自然七實城中。心便大歡喜, **嚴意念言。我悔不知益齋戒作善。今當往生** 其人目自見之。口不能復言。但心中歌喜師 止其城中。卽於七寶水池蓮華中化生。 少無所復及。其人。壽命終盡。即往生阿彌陀 阿彌陀佛國。其人即心自悔過。悔過者小差 壽命病欲終時。阿彌陀佛。即自化作形像。 豫無所專據。 心自悔實。踊躍喜耳。 五百歲乃得出。 亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘 復不信向之。當自然入惡道中。 **綾其莲願爲本故得往** 威神引之去。爾。其人於城 往至阿彌陀佛所聞經。 復去阿彌陀佛甚大 亦復不能得聞經。 亦復不能得見知 生 浴池 則受 共 便 令 入

> 故*爾、是爲第二中聚 法。意志狐疑,不信佛語。不信佛經深。 不信往生阿彌陀佛國。 分楔布施作。 但坐前世宿命求道時。不大持齎戒。毀失經 知經復少。 遠 歡喜。夾當復如上第一聲。所以者何。 **人。亦自當智慧開解知經,** 不能得近附阿彌陀佛。 心不數喜。意不開解。 善後世當得其福。復坐中悔。 作•德不至心。用是 明健勇猛。 其人智慧不 其人久 其人 不信 心當

比如第二忉利天上自然之物。 歡高、便止其中。亦復於七寶洛池蓮華中化 念是。口不能復言。即自悔過。 不能得前至。便道見二千里七寶城中。心獨 少悔無所復及。其人命終。即生阿彌陀佛國。 知益作諸善。今當往生阿彌陀佛國 彌陀佛 《土。心中大歡喜。 意自念言。 我悔不 時。阿彌陀佛。即令其人:於臥止夢中。見阿 國。其人雖爾。續得往生。其人壽命病欲終 信作善後世當得其福。 言。其人作是以後。若復中悔 往生阿彌陀佛國。可得尊敬, 阿彌陀佛國,畫夜十日不斷絕者。壽命終即 怒。齋戒清淨。如是法者。當一心念欲往生 斷愛欲無所貪慕。得經疾惑心精進,不當瞋 懸雜繪綵。作佛寺起塔。*飯食諸沙門者。當 若無所用分檀布施。 佛言。其三輩者,其人顯欲往生阿彌陀佛國: Ĥ, 即自然受身長大。其城亦復如前城法。 五 百歲竟乃得出 亦不能燒香散華然燈 不信往生阿彌陀佛 至阿彌陀佛所。 智慧勇猛。 心意狐疑。不 悔過者差減 其人但 è

可得往生阿彌陀佛國。

至要當齋戒一心清

其福。奉持如是。

其法不虧失者。

在心所願

誠忠信。當信受佛經語。深當信作善後世得

不得心中悔。不得孤疑。當作孝順。

慳惜。不得瞋怒。不得愚癡?

不得隨心嗜欲。

當作至

者不得嫉妬。十者不得貪餮。不得心中有所

智慧不明。 大遠、不能得近附阿彌陀佛。亦復如是第二 **令含宅隨意高大在虛室中。** 知經復少 其人久久。 所居含宅在 亦當智慧開解。 復去阿彌陀佛 地 不能

其

八人聽閉

經。

心不開解

意不

歌樂

淨

以者何。 之"爾。隨其功德有所鉉不鉉。各自然趣向。 暫信暫不信。不信作善得共顯德。皆自然得 知經勇猛。心當歡樂。 中影狐疑者也。 皆坐前世宿命求道時。 次如上第一輩也。 中悔狐疑。 所

求作菩薩道生阿彌陀佛國者。其人然後。皆 說經行道。®卓億萬超絕不相及。佛言。其欲

更泥犁禽獸薜荔。隨其精進求道。早晚之事 隨 有三十二相紫磨金色八十種好。 當得阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩者,皆當 [所願在所求欲。於他方佛國作佛。 皆當作佛。 。終不復

同等"酮"

求道不休會當得之。不失其所欲

願也 得兩舌。七者不得惡日。 二者不得盜竊。三者不得婬泆姦愛他人婦 禪定持經戒者。大要當作善。一者不得殺生。 佛告阿逸菩薩等。諸天帝王人民。 女。四者不得調斯。 諸欲往生阿彌陀佛國者。 五者不得飲酒。 八者不得妄言。 雖不能大精進 。我皆語: 六者不 九 汝

> 精行道。 道德行善。人人各自說其前世宿命求道時。 陀佛國。梁等大會。皆共於七寶浴池水中。 都共人人。悉自於一大蓮華上坐。皆悉自陳 語阿逸菩薩言。諸八方上下。無央數諸天人 熟校計、欲度脫身者。 民。比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷。往生阿彌 宅。自在意所欲作爲。可夾如上第一聲。 池華蓮中化生。可得智慧勇猛,所居七寶舍 家事。莫與婦人同床。自端正身心斷於愛欲。 家藥欲。有空閑時、自端心意。念身作善專 家事忽務。不暇大齋一心清淨。雖不能得去 者。與妻子共居在恩好愛欲之中。憂念苦多 佛言。世間人以欲慕及賢明。居家修善爲道 心齋戒清淨。至意念生阿彌陀佛國。一日 夜不斷絕者。壽終皆往生其國。在七寶浴 十日十夜者。 下當絕念去憂。 殊使不能"爾自思惟 勿念

愧 德。爲善輕戲。不信使然。徒倚懈怠。爲用可 道智卓殊超絕。 有勇猛。各不相屬建。 衆相觀照。禮義和順。 優劣厚薄、 **遍已。知經有明不明。智有深淺大小。** 持戒所作善法。所從來生本末。共所好意經 乃 道。知經智慧。所施行功德。從上次下轉皆 悔 至時都集說經道。 慕及等*爾 梅者已出 自然之道別知。才能智慧健猛。 才能高猛。 其後當復何益。但心中。候 `自然迫促`應答遲晚 佛言。 皆自歡喜踊躍。 獨於邊羸。 其人殊不o豫作 臨事 智慧

欲 念 自求索。 截於五四惡道。 達無邊幅。捐志窟空中。 何不力爲善。念道之自然, **参明俱出好。甚姝無有極。其國土甚若此。** 單之自然。自然成七寶。 五光至九色。九色參*徊轉`數百千更變 自然中自然相。 好無有比。 明。自然相保守。快意之滋真遊、 志願無上。清淨之安定。靜樂之無有極。 表裏。過度解脫。 表。磯義都合。雪通洞無違。和順副稱。 極。 方上下。無有邊幅。 自在所欲。 准望道法。隨經約令不敢《達蹉跌。若於八 愛欲。無所適貪。無有衆惡瑕穢。其志願皆各 安定殊好。無增缺減。求道和正。 相應。自然嚴整。撿歛端直、身心清潔。 洞達 遲緩。內獨急疾、容容虚空。 適得其中。中表 意終不復轉"終無有懈極時。雖求道。 歡心喜"樂" 共觀經行道。和好久習。才猛智 聚會自然称集。 有人。其國土不逆達。 作得善願。盡心求索。含哀慈愍。 無有憂思、自然無爲。即嚴無空立。恢安無 成然爲道。恢g原及暖蕩。 志若虛空、精進求願。 [50] 俱相隨飛行。 翻號出入。 可得起絕去。 湖陀佛國 巍巍之耀照 自然閉塞。 拘心制意。端身正行。 然之有根本。 能升入泥洹 諸菩薩阿羅漢衆等。 往生阿彌陀佛國。 横攬成萬物。 自然之隨牽。 何不各精進。 升道之無極 耀照亘開達明 著於無上下。 心終不復中會領。 自然成五 長與道德合 念道無他之 **至到無窮無 眞丁潔白**。 不誤傾 供養無極。 。 精進中 光精 努力 褒維 遊戲 光 徹 狐 大

○(数)十支令 ○ 卓二百千 (c) ○ 日本 (c) ❷樂十(樂)⊜ ❷御二週⊜* Ø[違]

不離。 主債家。所漂燒。緊唐突沒溺。憂毒忪忪無 果息。憂念愁●恐。横爲非常。 走。 身治生。用相給活。無尊無卑。無富無貧。 共靜不急之事。共於是處劇惡極苦之中。 棄世事。**9**行求道德。 爲道 貧者窮困苦乏。無田亦憂欲有田。 無宅亦憂 亡命。棄捐之去英雜隨者。奪卑豪貴貧富。有 有解時。結憤胸中稀氣恚怒。病在胸腹憂苦 婢 牛。有馬憂馬。 然、爱思適等。解營愁苦。異念思慮。爲心使 老無少。無男無女。。皆當共憂錢財。 有無同 極 勤苦如此。焦心不離恚恨獨怒。亦結衆寒熱 有便復。賜盡,如是苦生。當復求索。思想無 適有一復少一。有是少是思有齊等。適小具 無六畜亦憂欲有六畜。 欲有宅。無牛亦憂欲有牛。無馬亦憂欲有馬。 是愛懼 勤苦。此。結衆寒熱與痛共居。小家 善惡之道 英能知之。 益不能時得。身心俱勞坐起不安。憂意相隨 當相僧。有無當相給與。 《婦家室中外親屬。居天地之間。當相敬愛。 痛 。何爲著世事。譊譊共憂思無常。世 無衣被錢財什物飲食之屬。亦憂欲有之。 有衣被錢財金銀寶物。 無有安時。有田憂田。有宅憂宅。有牛憂 和 同居。或時坐之終身天命。亦不肯作善 。壽命終盡死一皆當獨遠去。 心堅*意固適無縱捨。或坐摧藏終身 莫相 違反。 有六畜憂六畜。有奴婢憂奴 或儻心辭有所恚怒 可得極長生。 或時世 人父 子兄弟 無奴婢亦憂欲有奴 復共憂之。重思 不當有貪惜。 水火盗賊。 有所趣向。 く壽無有 人薄俗。 勤 無 當死生。無有休止。 婦哭失。或夫哭婦。 得止休。息痛之甚可傷。 坐之不得道。 不信經語。各欲快意,心不計慮。 當過去。不可常得。

第19条

或時

家室中

人長。 善。本不爲道。身悬神闇。心塞意閉。不見大 是但坐。是故且自見之。 更相代聞。 前後相 得其福德、都不信之、爾以謂不然。終無有 欲須待欲何樂乎。如是世人。不信作善得善。 進求度世。可得極長壽。殊不肯求於道、 在何所。善惡自然追逐行生。窈窈冥冥別離 身自當之無有代者。善惡變化。 殃咎。惡處 破。然之愁毒結憤精神。自然剋識不得相難 者 世 作善惡福德。 知者。適無有見善惡之道。 道。殊無有能。見人死生。有所趣向。亦莫能 續。轉相承受。父餘敎令。先人祖父。素不作 不信爲道得道。不信死後世復生。不信施與 何不棄家事。各《曼强健時。努力爲善。力精 宿*豫嚴待。當獨升入遠到他處。 莫能見去 之中。獨往獨來獨死獨生。賞行至苦樂之處。 皆當對相生。值更相報復 **殊無有怪也。至於死生之道。轉相續立**。 或 何。如今之事更欲相害。 恨意徽相嫉情。 道路不同會見無期。 殃咎嗣罰。 後世 轉劇致成 各自競作為之用 雖不臨時應急相 復無語者。爲用 甚難得復相值。 人在世間愛欲 大 怨 所 復

子哭父。或父哭子。或弟哭兄。或兄哭弟。或 欲。不解於道德。迷惑於瞋怒。貪偃於財色 當页勤苦。極在惡處生。終不 教語開導。信道者少。 如是曹人。 滕冥抵9突 温暖於愛 父 以 相顧戀。 ❸造世間之事人。用是故坐不得道。 佛威神尊重、所說經快善。 前問佛。爲汝解之。阿逸菩薩長跪叉手言。 **負經戒。在於人後。** 智慧勇猛。為衆所奪敬。 弟子。 其有欲出身去家拾妻子。 絕去財色。 是我小弟也,其欲有甫學佛經戒者。皆是我 之榮。皆不可常得。 當堅持勿妄爲非。益作諸善。大小多少愛欲 思惟之。惡者當縱拾遠離之去、從其善者。 佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民 道,累世勤苦。展轉愁毒。數千萬是億歲。無有 之、恣聽所爲,共壽未至。便頓奪之。下入惡 事。惡逆天地。不從人心。道德非惡。 躬身懷四殺毒。惡氣窈冥。莫不惆悵。 覆蔽。不能思計。心自端正決斷世事。 閉明。 思想恩好情欲不難。 閉塞B朦瞑交錯 相思慕。憂念憤結恩愛®繞續。 子 甚難得值。其有願欲生阿彌陀佛國者。可 欲作沙門爲佛作比丘者。皆是我子孫。我世 佛世奇時。其有信受佛經語深。奉行道德。 止期。痛不可言。甚可憐愍 上下。豪貴貧富。男女大小。各自忽務。 者多。得道者少。世間忽忽。無可聊賴。 行道便旋至竟。壽終命盡不能得道。 心貫之。世人實爾 何。總猥憤議皆貪愛欲。 2.分弟 夫婦 晝夜縛礙無有解時。 至 於死生之義。 由當別雕無可樂者。 如佛所語無有異。 勿得隨 如是之法。不解道 我曹聽經語。 教視道德心不 更相 我皆語? 、光隨與 哭 無可那 為妄作 汝曹熟 算早 勤苦 專精 痛 泣

顚倒上下無常根本。

●(勒)十行自 ◎壽十(集)自 《恐二花色 ○繋皆突二》 排突自 ⑤泫因二固意自 ⑥(如)十此自 ◎陽二陽紀風* ◎惡二異自 因像 ⑩突二漢自 ⑪ む二溪自 ②〔終〕一象 ⑯ 膠膜二葉素自 ⑪(怨)十数自 ⑩ 億十(億)自 ⑩ 造二者自 ⑭ 時二葉€

展轉

是五道中。死生呼嗟。

憂思愁毒

優婆蹇優婆夷。若曹宿命。

欲食不食。

恣

持維綱、

飛蠕動之類。已來甚久遠。

皆當精進一心

求

適五百歲。阿

在阿彌

勿得狐疑

計功。若曹作菩薩道,

佛耳

今我於苦世作佛。

述

截斷狐疑

佛所者大喜。質當念佛。

彌陀佛聲。

攬具 巍巍 周

光明徹照。

精明至心。求願

無幅。

得度脫。 慈哀

今若得更

垄

我曹聽佛

莫 不

陀佛聲甚快善。

四我助 柏

汝曹喜。

亦可自厭

至年長四大亦

甚惡臭處

若曹亦

盆

我

曹

開

示

大道教語

生路。

耳 經 目

聰

顭

長

不

絕。

乃

今日

與佛

見共會值。

是

n

獮 死

飛蠕動之類。皆豪恩。

在。 野轉相承續。 **背當善惡歸之。是爲一大惡。爲一** 衆事未盡。 飛蠕動之類。轉貿身形改惡易道。壽命短長 有出期。難得解脫痛不可言。天地之間自然 相從共生。 魂神精識。 法劇苦極刑。 致劇。求望解脫難得度出。今世有是目前現 法牢獄。不肯畏慎作惡入法。受其過讁重 前世宿命。爲善慈孝布施恩德。故有官事王 等爲持五善。得其關德長壽。度世泥洹之道。 佛言。何等爲五惡。 屬 有聾盲痞症愚癡四憋惡。下有虺狂不及速之 殃罰道之自然。 殺傷更相食噉。 動之屬欲爲衆惡。强者服弱轉相剋賊。 佛言。共一惡者。四天人民下至禽獸。 燒中者。何等爲消化五惡。今得五善者。 心。令持五善。得其福德度世長壽泥洹之道: 拾五惡。令去五痛。 $\mathbf{H}$ **心惡易教** 痛五燒之中作 故有尊卑豪貴高才明達智慧勇猛。皆其 勤苦如是,愁毒呼嗟。 壽終四有處入其窈冥受身更生。 能 雖不臨時卒暴應時。 自於其中。 化 終不得離展轉其中。世世累劫無 自然入趣受形容胎" 轉相報償當相還復。 故有自然泥學和禽獸薜荔。 今 故有貧窮下賤乞囚孤獨。 當往趣向神明記識。 我 不知作善。惡逆不道 於是世 何等爲五痛。何等爲五 **令去五燒之中。 降化其** 爲最劇教語 心制意端身 間 比若劇火 但取自然之道。 作 佛 當獨值 殃惡禍罰. 痛。爲一 IF. 爲 · 犯之不 民 八起燒人 比若王 鹏 於 一受其 自相 飛 令 五 幈 故 向 罰 嚸 何 驱

亦思無復有勤苦。

生於

亦無有諸痛

長去離 快樂甚 須臾間

斷諸

皆自然作善。 能 自 捌 翠。 爲 下無 不大 心 Œ 嬔 作諸善不爲衆惡

●岩十(悉)每 [●]水二減号 [●](在)十葉号 [●]日二值号 [●]改二整電場 [●]道二路駅 [●]視二示号 [●]以二巳電場 [●]已二以果* 哉号 ^{・田}洋二後号* ^{・田}大十(亦痛)号 ^{・田}松十(紅時亦病亦苦亦極病時亦病亦苦亦極)号 ^{・田}光二元号* ^{・田}無復二復無号 (劫)号 ^{・田}止二上号 ^{・田}(諮)十天号 ^{・田}夏二貫駅 ^{・田}悠二散駅,柴舎場 ^{・田}有成二有劇駅,尤劇電場 ^{・田}和工業園* ^{・田}和 於沙壽号 □教= □萬十

19.3 1943

者。

身獨度脫得其

淈

德

P P ·守愛保食·惜。坐之思念心勢身苦,如是至 然呢*犁禽獸薜荔。 今世爲惡天神別籍。壽終入惡道。 **囚孤獨。但坐前世宿命。不信道德不肯爲善。** 長吏牢獄。自然趣向受其殃咎。世間貧窮乞 其形。施在位不正。為其所調妄損忠良賢善。 心不察照任用臣下。臣下存在踐度能行。 各異言念無實。佞諂不忠諛媚巧辭。行不端 善誹謗恚之不肯慕及。 然後乃事悔當復何及或時世人愚心少智。見 殃禍 讁罰。 野人。轉更從事共相利告。《諍財關訟怒忿 族。或時家中內外知識朋友。鄉黨市里愚民 己。破家亡身不顧念前後。家室親屬坐之破 上下。無男無女無大無小。心俱同然欲自厚 貪淫心毒瞋怒, 瞸聲戀癡。欲益。 **欺其兄婦欺其夫。家室中外知識相影。各懷** 不當天心甚遠道理。臣欺其君子欺其父。弟 緒更相。嫉愴轉相讒惡陷人冤枉。主上不明 欲快意态心自在。更相數調殊不懼死。心 家室夫婦賂無義理。不從正令奢婬憍慢。 竟無所恃怙。獨來獨去無一隨者。善惡爾德 畏人有色。臨時不計事至乃悔。 今世現在 欲盜竊常懷毒心。 長壽度世上天泥洹之道。是爲一 化轉"證勝負。 消散靡盡*賜復求索。 世世累劫無有出期。 惡者。世間帝王長並人民。父子兄弟 追。命所生或在樂處或入毒苦。 **慳**富焦心不肯施與。 祝祝 **蝌飛蠕動之屬。** 欲得他人財物用自供 但欲爲會妄作不道。 邪心不正常獨恐 難得解脫痛 無有奪卑 大촌 放有自 不可 佛 细 谷 П 佛

貫 道。是爲二大善 度脫得其福德。 制意端身正行。 比若火起劇於燒人身。人能自於其中。一心 是爲二大惡。爲二痛 可四得長壽度世上天泥冱之 獨作諸善不爲衆惡者。身獨 爲二燒 人勤苦如 是

壽度世上天泥洹之道。是爲三大善 歌薜荔。 善不爲衆惡者。身獨度脫得其稿德。可得長 滿胸中。 人能自於其中。一心制意端身正行。獨作諸 爲三痛。爲三燒。勤苦如是、比若火起燒人身。 照識神明記取諸神攝錄。故有自然泥"犁禽 **图行亂他人婦女。或於其親屬不避,奪卑長老** 佛言。共三惡者。諸世間人民寄生相因。共 無有出期。 官法令無所避錄。 衆共憎惡。家室中外患而恚之。亦復不畏縣 脅。持歸給家共相生活。恣心快意極行作樂。 爲之,惡心在外不能專作。欲繫成事恐勢迫 人財物偷竊趣得不肯治生, 與兵作賊攻城格關。劫殺截斷强奪不道、取 入。持家所有相給爲非。聚會飲食專共作惡。 唐得,眄睞細色惡態姪決。有嬌脈惟私妄出 良之人。但懷念毒惡身心不正。常念淫泆煩 長者賢明善人。下有貧賤尫臟患者。中有不 居天地之間。處年壽命無能幾歲。至 一
州飛蠕動之屬,展轉其中,世世吳劫 愛欲交錯坐起不安。貪意慳惜欲橫 難得解脫痛不可言。是爲三大惡 如是之惡自然牢獄。日 所當求者不肯 三有豪貴 Я 依

轉相数令非作衆惡。 吉 麗賞妄語。相嫉 更相關亂。 **其四惡者。** 諸人不能作善自相壞收 主爲傳言但欲兩舌惡 憎嫉善人敗壞

> **洹之道。是爲四大善** 身獨皮脫得其福德。 勤苦如是。比若火起燒人身、人能自於其 脫痛不可言。是爲四大惡。爲四痛。 跌。故有自然泥*犁禽獸薜荔。 蜎飛蠕動之 之時悔復何益、當復何及。天道自然不得蹉 形苦極不得離却。但得前行入其火錢。當是 常恆相得。自然趣向受過識罰。身心摧碎神 今世作惡盡*儩賭善日去。見惡追之。身獨 屬。展轉其中。 世世累劫無有出期。 **洪越頓9之。有其名籍在神明所。** 歸,自然迫促當往追逐不得止息。自然衆惡 **空立無所復依受重殃譴** 其前世宿命頌作福德。小善抉接營護助之。 賢善。 一心制意端身正行。 心。不知恐懼學之意。憍慢如是天神記之。賴 不可降化。自用偃蹇常觜爾。 機行威武加權力勢。侵剋易人不能自知。爲 惡不自羞慚自用望頑健。欲令人承事畏敬之。 師友知識。無信難得誠實。 復不畏敬天地神明日月。亦不可敎令作善。 於旁快之。 復不孝順供養父 獨作諸善不爲衆惡者。 可得長壽度世上天泥 壽命終身衆惡繞 自大尊貴。 亦復無憂回哀 殃谷引奉 爲四燒。 母 難得解 電有 輕 龟

得自用賑給 乏不能復得 貸衆共忠厭 逆劇於野人。 子其子惡心。 不念治生。 佛言。其五惡者。世人徒倚懈惰。 不畏防禁。 妻子飢寒父母俱然。 辜較請聲放縱遊散。 瞋目應怒言令不從。 尤無復有報償之心。 比**若怨家**不如無子。 飲食無極喫酒時 欲呵教其 不肯作善 串數唐 窮貧困 妄逼假 違反反

6情二重多9 0. ● **©**〔有道〕—● 0命=念⊜ 0悔十(生)图, 促炎缺字图 西瀬二瀬鲁 西京二共会

轉共爲善轉相度脫。 其主上為善率化撿御其下。 得佛經語熟思惟之。 苦久後大劇。自然隨逐無有解已。王法施張 極樂。佛言。若曹諸天帝王人民, 去惡就善棄捐所思。奉持經戒莫不承受。 愍哀之威神摧動。衆惡諧事皆消化之。 令得 忍辱不知施善。威勢無幾隨惡名焦。身坐勞 不能復得結憤胸中。財色縛束無有解脫不 無復曲直欲得健名。爲癡欲所追隨心思想。 劇。皆從貪婬財色。不肯忍辱施與各欲自快。 然後共作怨家更相傷殺。 極大苦愁憂酷毒。自相焦然轉相燒滅。至其 行經法不敢違失。 入共中。古今有是痛哉可傷。都無義理不知 自然糺學。上下相應羅網綱紀。擎擎怪怪當 知厭足。厚已評欲無所省錄。富貴榮華當時 先被病殃。死生不得示衆見之。壽終趣入至 如是。令起五痛。令起五燒。 正道。佛魯語阿逸菩薩等。若世有是佛。皆慈 者。皆悉自然當具更歷入惡道中。或其今世 告阿选择藏等。 得長蒜度世上天泥洹之道。是爲五大善。 作誘善不爲衆惡者。身獨度脫得其願德。 言行相剖所作至誠。所語如語心口不轉。獨 人民不肯為善。 燒人身。人能自於其中。一心制意端身正行。 累劫無有出 Ē, |痛*五燒。爲勤苦如是。 比若火起 圳 欲作衆惡敢@欲犯此諸惡事 我皆語者曹。是世五惡勤苦 難得 度世無爲泥洹之道快善 各自端守慈仁 能自於其中端心正行。 解脱痛不可 從小做起至大困 教衆轉相勅 展轉相生。 及後世人。 言 感哀。終 是爲五 世 佛 可 周 靜。 如是至 惡。得其財物歸給妻子。即飲食毒勞心即引苦。 給。當行求索勤苦治生。轉相數學殆調詐好 至心求道,故能爾耳。是間無有自然不能自 少。不行求作不能令得。 不行求作便自得之。 悉作善。作善者多爲惡者少、皆有自然之物。

身不怠奪樂敬孝通洞博愛。 當自端口。 當自端手,當自端足。能自 常自端目常自端耳。當自端 佛語教令 中外 無 敢

出 入無

《有期度脅扈抵突。

不知

爲之 百歲。 鼻 國中人民作善于歲。所以者何。他方佛國皆 言。於是作善十日十夜者。其德勝於他方佛 無爲自然在所求索。無有諸惡大如毛髮。 清淨一日一夜者。 勝於在阿爾陀佛國作學 相教化作善爲德。如是經法。慈心專一齋戒 能不犯道禁忌。忍辱精進一心智慧。展轉復 絕去。佛言。若曹於是益作諸善。布恩施德 功夫。 專。行步坐起所作當安。作事所爲。 端身,當自端心。 達失。佛言。若曹當信者。云何第一急。當· 思慮計之。揆度才能視瞻闡規。 約束勿隨嗜欲。 檢8斂莫妄動作。身心沖潔俱善相應。 飛蠕動惡苦之道。當四曼佛世堅持經道無政 *痒拔惡根本。當憂斷絕泥*犁禽獸薜荔。 虧負。當憂度世呢洹之道。當憂斷截死生痛 作事倉卒不*豫計熟。 敗悔在後唐苦亡身。 所以者何。阿彌陀佛國皆積德衆善。 不犯諸惡言色當和身行當 爲之不諦亡其 至誠忠信得道 安定徐作 當先熟

❷(阿)十經會 ❸射呼二射得⑥動 ❷等死者二道死生會 ❷第二第章 ❷言十(入者)鲁 ❸冥十(入汉)鲁 ⑥ 欲二有⑥動 ⑪ 時十(快意不能)⑥動 ⑫ 語二者會 ⑩ 吳二連屬 ⑰ 數二數學 ⑰ 同二國母 ⑪ 善治 ⑪ (伙食者)一鲁 ⑱ 身苦二苦身兽 ❷ 物閒二忽洞兽,明註日忽凋赏作忽惘 ⑫ (作)十條章 =睢盱⑦卿

為善精進D德

故能爾耳

解言、

我皆哀

范

心意不專學憶恫不安。

人能自安

是間爲惡者多作善者 世人能自端制作善

著地言。

[jā]

彌陀佛。

不豐熟。 諸所行處。「所經過歷郡國縣邑丘聚市里莫 **∄**į̇́ 之道, 卑大小轉相敬事。 死。*即可得長壽。求欲度世。*即可得泥洹 善所願輒。得。 不改往修來。*洗心易行端正中表。 兄弟夫婦宗親朋友。上下相令順言和理。尊 授與經戒。 教劝率衆爲善。奉行道禁令言令正。臣曰孝其 齊戒精思淨自渝*洗。 從佛瘩受經道。 飛嘴動之屬。 長吏人民。 持經戒劇。思得。寶、佛所行處所在郡國。 即自悔過去惡就善。棄邪爲正朝聞夕改。 得佛經語。悉持思之。不當所作而犯爲之。 喜'和順義理。歡樂慈孝。 自相約·檢。 相撿。無尊無卑無男無女。齊戒清淨莫不歡 相教語。作善爲道奉經持戒。各自端守上下 兄教其弟。夫教其婦。家室內外親屬朋友轉 若曹及諸天帝王人民。皆敎令作諸善。 行之。。即君率化爲善。数令臣下,父教其子。 衆惡。隨其所能輒授與道。 長吏人民。隨其心所願樂。皆令得道。 慈愍哀傷教品開導。 忠直受令不敢違負。父子言令孝順承受。 今我出於天下。 佛言。佛威神尊監德重。消惡化善莫不 天下太平。日月運照、倍益明好。 諸天日月星辰諸•神。國王旁臣 諸龍鬼神。泥*犁禽獸薜荔 咸善降化自然之道。 莫不慈心開解者。皆悉敬事。 承奉行之。 以禮如義不相違負。 在是惡中。 端心正行居位嚴。慄。 諸天帝王。 即君改化爲善。 教の戒開導悉奉 於苦世作 自然作 旁臣左 求欲不 不為 奉 風 蜎 茣 輒

> 里甚苦痛。世人爲惡。甚劇如是,佛皆慈哀悉 說 苦 遠犯 等。 若曹各思持之。 展轉相教*戒、如佛經法 皆得明慧心悉開解。莫不得過度解脫憂苦 民 之。劇父母念子。今八方上下。諸天帝王人 父如子。如兄如弟。莫不仁賢。和順禮節都無 皆敬望愛、推四讓義鍛遜。 莫不歡喜,有無相與布恩施德。心圖歡樂四與 瑚 惡眾歲疾疫。無病瘦者。兵革不起。國無盗賊。 度脫之。皆言受佛重敎。 稍復爲衆惡。不復作善,五燒復起。五痛劇 起,我般泥冱去後。 去毒苦。令得五道。 化五惡。消盡五痛。 **遠諍。快善無極。佛言。** 無有冤罪。無有拘閉者。 無斡遠犯。 復如前法。自然還復、久後轉劇不可悉 今我作佛。在於五惡五痛五燒之中。降 也惑至誠各自端守皆自守國。雍和孝順 我但爲若曹小道之耳。佛告阿逸菩薩 及頻飛蠕動之類。 阿逸菩薩長跪叉手言。 經道稍斷絕。 **令得五善明好。** 絕滅五燒。 得佛經戒奉行佛道。 我哀若曹子欲度脫 請展轉相教。 前後以禮敬事。 君臣人民莫不喜 以善攻惡拔 人民諛諂 佛道記記 焼惡不 不敢 如

三佛檀。 陀佛作禮。 諸菩薩阿羅漢所居國土。 佛告阿難。 向 若起更被袈裟四向拜。當日所沒處。爲阿爾 卽大歡喜長跪叉手言。 拜 當日所沒 腳 |難言。 以頭腦著地言。南無阿爾陀三耶 我哀若曹。 處 諾受敎。 爲彌陀佛作禮。 **令悉見阿彌陀佛。** 願皆欲見之。 若欲見之不。阿難 即起更被袈裟两 以頭腦 佛言 及

快樂不可言。

佛告阿獎。阿逸菩薩等、我說

陀佛及踏菩薩阿羅漢國土自然七寶。

時節

人民安等。强不臨弱。

、各得其所。

無

四强健の諸愚癡者即更點慧。諸有姪者皆是 四諸無央數四天人民。及蜎飛蠕動之類。 樂、愛樂諸佛及謝菩薩阿羅漢。當是之時。其 及阿彌陀佛上。諸天各共大作萬種自然伎 天上華香來下。 過度者。即爾時諸佛國中諸天人民。莫不持 畜游皆自悲鳴。 鼓皆自作五音聲。婦女珠環皆自作聲。 者毒皆不行。o雖聲琴瑟箜篌樂器諸伎。 梵行。 B諸瞋怒者悉皆慈心作善。 皆走行。諸有病者即皆愈起。諸虺四者*即皆 皆能語。諸有假者回即得申。諸跛四瓣蹇者即 皆得視。諸有聲者即皆科聽。諸有四暗者 *犁禽獸薜荔諸有@考治勤苦之處。 見阿彌陀佛光明。 *犁小泥*犁。諸山林溪谷幽冥之處。即皆大 三耶三佛檀。阿彌陀佛四國放8光明威神。以 羅漢國土七寶已。心大歡喜踊躍。悉起爲阿 明悉大開闢。 諸無央數佛國。諸無央數諸天地。即皆爲大 止不復6治。莫不解脱憂苦6者。諸有盲者即 爾陀佛作禮。以頭腦著地。皆言南無阿彌陀 天帝王人民。 爾大山羅寶。諸天地大界小界。其中諸大泥 震動。諸無央數天地。須彌山羅寶。 南無阿彌陀三耶 便大放光明威神。 即時阿難諸菩薩阿羅漢等。諸 悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩阿 於虛空中悉皆供養。散諸佛 當學是時。 莫不慈心歎喜者。諸有泥 三佛 莫不歡喜善樂得 『則遍八方上下。 椬 諸有被毒 阿 。摩訶須 即皆休 難未起。 百鳥 不

疑都

無所

信者。

皆故從惡道中來生

復未竟。 無有異 佛國 佛國 菩薩言受敎。佛言。從我國當有七百二十億。 說阿彌陀佛功德國土快善。晝夜盡一劫。 告阿逸菩薩。 央數。不可復計。 如彌勒皆當作佛。 惟越致菩薩者。前後供養無央數諸佛。以 阿惟越致菩薩。皆當往生阿彌陀佛國。一阿 欲聞之。佛言。汝欲知者,明聽著心中。阿逸 即長跪叉手問佛言。今佛國土。從是間當有 方異國。 **其國有二百五十億菩薩。** 其國有二百二十億菩薩。 彌陀佛國。他方異國。第三佛名朱歸彼事會。 **隣那阿竭。 其國有九十億菩薩。 背當往生阿** 當往生阿彌陀佛國。他方異國。第二佛名羅 彌陀佛國。他方異國復有佛。亦復如是。 皆當往生阿彌陀佛國。 七佛名維黎波羅潘葵藤。 國有六百億菩薩。 一佛名頭樓和斯,共國有百八十億菩薩。 何。阿惟越致菩薩。 國土快善。 告當往生阿彌陀佛國 方異國。 他方異國。第五佛名樓波黎波蔡藤、其 他方異國。第四。佛名阿ө蜜葵羅薩 我但爲若曹小說之*爾。 其國有八菩薩。皆當往生阿爾陀佛 第六佛名那惟于蔡。其國有萬四 烱 如佛所言無有一 不但我國中諸菩薩當往生阿 難長跪叉手言。 第 九佛名尸利群蔡 皆當往生阿彌陀佛國。 皆當往生阿彌陀佛國。 及其餘諸小菩薩雖者無 往生阿彌陀佛國。 。他方異國。第八儒名 共國有十五菩薩 **皆當往生阿彌陀** 皆當往生阿 他方異國。 践 佛說阿彌陀 阿逸菩薩 二共國 佛言。 瀬陀 有 挡 尙 第 願 第 化, 佛 氼 我 7 蔡。 異 Ħ

幾

陀佛國。 陀佛國。 僧中。 國 佛。可以一時俱心願欲e社。 我但復設諸佛國諸比丘僧衆菩薩。 是皆當往生阿彌陀佛國。『甚無央數 也。都八方上下無央數佛図諸菩薩輩。各會各 皆阿惟越致。皆智慧勇猛。各供養無央數諸 覇圖耶蔡。其國有諸菩薩。無央數不可復計。 往生阿彌陀佛國。他方異國。第十二佛名佛 和羅那惟于蔡縢。共國有萬二千菩薩。皆當 當往生阿彌陀佛國。他方異國。 皆前世宿命作佛道。若他方佛故。菩薩非凡 善男子善女人。 彌陀佛聲者。甚快善。哉代之喜。佛言。其有 人。前世宿命作善所致相祿巍巍。乃當聞阿 阿逸菩薩等。其世間帝王人民。善男子善女 我但爲若曹。總攬都小說之"爾。 阿彌陀佛國人數。說之一劫不休止尚未竟。 方上下無央數諸佛名字。 晝夜一劫尚朱竟。 往會阿彌陀佛國。大衆多不可計。我但說八 有者。不信經佛語。不信有比丘僧。 人。其有人民男子女人。聞B滿陀佛聲。不信 時踊躍 ø 其國有七百九十億菩薩。皆當往生阿彌 他方異國。第十三佛名隨《呵閱祇波多 十億 第十佛名那他蔡。其國有萬億菩 及小菩薩輩無央數。 佛言。是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘 菩薩。 不獨是十四佛國中諸菩薩當往生 心意淨潔衣毛爲起。 皆當往生阿彌陀佛國。 開阿彌陀佛聲。 。皆當生阿彌陀佛 皆當往生阿彌 第十一 淚卽出者。 佛語阿難 慈心歡喜。 當往生 一佛名 都 薩 釶 بإل ガ

盐難值。 解循 民。皆大歡喜 皆得阿羅漢道。即四十億菩薩。 億諸天人民。 皆得天眼徹視。悉一心皆爲菩薩道。 有佛者共難值 當念師恩 得善合泥洹之道。常當孝慈於佛四父母。 佛言。師開野導入耳目。智慧明達度脫人,令 百歲中竟。乃休止斷絕。在心所願皆可得道。 道斷絕。我皆慈哀。四持留是經法。止住百歲。 法。我般泥洹去後。經道留止干歲。干歲後經 累若曹。若曹當堅持之。無得爲妄增減是經 若曹當如佛法持之。無得毀失。我持是經以 當爲者各求之。我具爲若曹道說經戒愼法。 陀佛國"我故令若曹悉見阿彌陀佛國土。 後。汝曹及後世人。無得復言。我不信有阿爾 善法。皆當奉行信之。無得四疑。 疑不信向*爾。 面著佛足而去 佛說經已 命 佛說是經時。即萬二千億諸天人民。 **殃惡未盡。** 常念不絕即得道疾。 皆得阿那含道。 '佛言。我語若曹。 諸菩薩阿羅漢。 '若有沙門。若師爲人說 起爲佛作禮遼三匝。 尙 未常度脫 即八百沙門。 我般泥洹 若曹 諸天帝王人 皆得阿惟 佛言。 故。 心中狐 天下

阿彌陀經卷下

©佛二如來母 ©黃二來母 ©以二巴母 ©往十(生 '母 ©呵二阿爾 ©各十(如)©,齐十(在)**®** ()十翼母 ©(與)十異母 ©持二特母 ©與二道母 ©(如)十父母**®** ©(佛武)十何母 0世二共元第 o je

No. 363 (Nos. 360—362,364)

。佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

@西天譯經三臟朝散大夫試光祿卿 明教大師。臣法賢奉 沼譯

襄。尊者憍梵波提。尊者優樓頻螺迦葉,尊者 者麼瑟比拏。算者大名。 如是等三萬二千人俱 隸養。尊者阿難陀。尊者羅睺羅。 者摩賀縣倪。尊者波縣野尼枳囊。尊者願拘 阿那律。尊者喜。 那。算者摩訶鄭那。 者摩訶迦旃延。尊者摩訶俱稀羅。尊者劫賓 那提迦葉。尊者舍利子。尊者大目乾連。 稱天。尊者離垢。尊者妙臂。尊者布闌拏枳 通。其名曰尊者阿君憍陳如。 **苾芻衆三萬二千人俱。皆得阿羅漢。 具大神** 如是我聞。一時佛在王舍城鷲峯山中。與大 **、拿者哩嚩帝。 尊者佉禰囉嚩•儞枳囊**。 尊者緊鼻哩拏。 **尊者彌多羅尼子。尊者** 尊者跋多婆。 奪者馬勝。 尊者須菩 尊者善來。 算者 拿

之義。汝今諦職善思念之。如來應供正遍知。 佛所行。願爲宜說。佛告阿難。善哉善哉。汝 未會有。云何所行廣大妙行。及過去未來諸 諸根清淨。面色圓滿。寶刹莊嚴,如是功德得 地合掌頂禮。白佛言。世尊。如來應正等覺。 爾時愈者阿難。即從座起偏袒右肩。 **今爲汝說** 爲利益一切衆生。懷慈愍心。能問如來徼妙 、右膝著

佛告阿難 如過 去無量無邊不可思議阿僧

世 持海慧自在通王如來。又彼佛前有佛出 來。又彼佛前有佛出世。名勇猛峯如來。 光 世。名吉祥峯如來,又彼佛前有佛出世, 佛出世。名散華莊嚴如來,又彼佛前有佛出 彼佛前有佛出世。名日晉如來。又彼佛前 如來。又彼佛前有佛出世。名月王如來。 佛出世。名火光如來。又彼佛前有佛出世。名 彼佛前有佛出世。名金藏如來。又彼佛前 前有佛出世。名無著如來。又彼佛前有佛出 又彼佛前有佛出世。名無垢面如來。又彼佛 不動地如來。又彼佛前有佛出世。名瑠璃光 來。又彼佛前有佛出世。名須彌峯如來。 面如來。又彼佛前有佛出世。名山饗音王如 世。名龍主如來。又彼佛前有佛出世。名日 彌劫如來。又彼佛前有佛出世。名月面如來。 那髮說緊護如來。又彼佛前有佛出世。名須 間 名施光如來。又彼佛前有佛出世。名大香象 來應正等覺。彼然燈佛前。復有世拿出現世 祇 如來。又彼佛前有佛出世。名雕一切垢如 劫 名發光如來。 名鉢雕多波野輸如來。又彼佛前有佛出 爾 時 有佛世拿出現於世。 又彼佛前有佛出世。名贅 名曰然燈 世 又 名 又 叉 有 有 如

佛出世。名持多德得通如來。又彼佛前有佛 慧花開心行出生如來。 名最上瑠璃光如來。又彼佛前有佛出世。名 出世。名過日月光如來。又彼佛前有佛出世 彼佛前有佛出世。名寶光如來。又彼佛前 名大華林通王如來。又彼佛前有佛出世。名 月光如來。又彼佛前有佛出世、名破無明 又彼佛前有佛出世

所有無邊世界

速生我利受快樂

我精進

恒決定

常逛慈心拔有情

不久俱成無上道 輪迴諸 趣衆生類

以伽如便佛面色端嚴。 精進第一、智慧第一。大乘第一。 名曰作法。信解第一。明記第一。 日 雕自本處來詣佛前,頭面體足於一面立。 御丈夫天人師佛世尊。而於法中。有一茲芻。 如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調 在王如來。又彼佛前有佛出世。名世自在王 在王如來。又彼佛前有佛出世。名梵音聲自 黑暗如來。又彼佛前有佛出世。 王如來。又彼佛前有佛出世。名師子海峯自 蓋如來又彼佛前有佛出世、 復發廣大餐願。 名三乘法自 名眞珠珊 爾時茲芻。 修行第 頌 卽 在 瑚

殊勝莊嚴 復有十方諸佛刹 常行布施及戒忍 恒河沙數佛世尊 我以一切伸供養 未度有情令得度 爲彼群生大導師 亦如過去無量佛 超過無邊惡趣門 智慧廣大深如海 宣揚戒定精進門 光明無量照十方 如 我得佛清淨聲 來微妙色端嚴 **新無等倫** 願我成就利群品 恒放光明照 **令我成就寂滅果** 百千俱∭那由他 已度之者使成佛 度脱老死令安隱 速到菩提究竟岸 精進定慧六波維 威光普照衆生界 內心清淨絕麼勞 通達甚深微妙法 日月火珠皆暱曜 法音普及無邊界 切世間無有等

8(佛說)一胞 ●西天驛經二宋西天廟* 6(臣)-●原二湖免喇 ●他二陀氏 -(43)

刹

具足無量不可思議功德莊嚴。

所有

切

多羅

一就三菩提

世倉

。我得菩提成正覺已

奪 不滿願。

我得菩提成正覺已。我剎土中

所有菩薩。

悉皆令得

阿耨多羅三藐三菩提。

世

所居佛

那由他質利之內。遍作佛事。悉皆令得阿耨 **令生我刹。雖住罄聞緣覺之位。往百千俱胝**

如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提。

是法已得大善利"能於佛刹修習莊嚴

惟究竟。今正是時爲衆解說。

時諸菩薩

有衆生令生我刹。所修正行善根無量。逼圓

寂界而無間斷。

悉皆令得阿耨多羅三藐三

菩提"世尊。 我得菩提成正覺已。 所有衆生

衆生令生我刹。

於一切處承事供養無量

H

藐三菩提,世尊。

我得菩提成正覺已。

肵

千俱胝那由他諸佛。種諸善根。 隨意所求

在王如來告必獨言。善哉善哉。汝之行願思

刹

功德莊嚴所行行願。

我今成就。

時世自

爾時作法茲錫。聞佛聖旨。偏袒右肩右膝著

合掌向佛即為宜說,世質。我發誓言。願

皆生我刹受我法化。 生。 及焰摩羅界。三惡道 不久悉成 中地獄餓鬼斋 阿耨多羅三 生

巡歷百千俱胝那由他佛刹。 有衆生。令生我剎得大神通。經一念中周逼 提。世尊。我得菩提成正覺已。 別諸根寂靜。 生"令生我刹如諸佛土。人天之衆。 世尊。 藐三菩提。一切皆得身與愈色 我得菩提成正覺已。十方世界所有衆 悉皆令得阿羅多羅三藐三菩 供養諸佛深植 十方世界所 遠離分

之行。

爾時世自在王如來

告作法茲芻言。

諸佛刹功德莊嚴。

岩我得聞

恒自修持嚴土 唯願世尊。

訤

菩提心。樂求無上正等正覺。

白世自在王如來。 爾時世尊告阿魏言。

我今發阿耨多維三藐三 彼作法茲芻說是偈已 魌

盡阿鼻苦衆生

所

發弘誓永不斷

汝自思惟。

修何方便。而能成就佛刹莊嚴

苾紭白言。我智慧徼淺。不能了知嚴刹之行。 言。世尊。彼世自在王佛壽量長短云何說土 於一劫方可究竟。爾時阿難聞是事已。白佛 願爲宣說諸佛刹土莊嚴之 切皆得宿。命通。能善觀察百千俱胝那由他 善本。悉皆今得阿耨多羅三藐三菩提。世 我得菩提成正覺已。所有梁生令生我刹。 拿

俱此那·由佛利功德莊嚴廣大圓滿之相。

經

事

。時世自在王如來。卽爲宣說八十四百千

如來應正遍知。

那由他世界麁新色相。 生我利。一切皆得清淨天眼。能見百千俱胝 提。世尊。我得菩提。成正覺已。所有衆生令 劫過去之事。悉皆令得阿耨多羅三貌三菩 悉背令得阿耨多羅

阿難。

經於一劫。

佛告阿難

彼佛壽命滿四十劫。

胝那由他佛刹马德莊嚴之事。明了通逹如

"彼作法苾芻" 開佛所說八十四百千俱

佛刹。即時會中頭面禮足。解佛而退。往

三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所 位。離顚倒想堅固修習。悉皆令得阿耨多羅 覺已。所有衆生令生我刹。一切皆得住正信 阿耨多羅三貌三菩提。世尊。我得菩提成正 衆生令生我刹。 知百千俱胝那由他衆心心所法。悉皆令得 三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有 一切皆得他《心通。 善能了

佛言、世尊、如是八十四百千俱胝那由他佩如來所。五體投地禮世尊足。禮已合堂。白

來所。五體沒地禮世尊足。

願經於五劫。爾時作法茲芻。

復詣世自在王

靜處獨坐思惟。修習功德莊嚴佛刹。

。發大誓

菩薩者。我以威力。 所有衆生令生我刹。 多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已 刹。皆县三十二種大丈夫相。一生令得阿耨 世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我 無不得生。 命終時。 號發菩提心。種諸善根隨意求生。諸佛刹土 十方無量無邊。無數世界一切衆生、聞吾名 **藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已,所有** 經須臾間得生我利。 能照曜百千俱胝那由他諸佛刹土。 求生我刹。念吾名號發志誠心堅固不退。彼 菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生 疑謗身心不動。 刹土。無名無號無相無形。無所稱讃。 衆生令生我刹,無不善名。閉無量無數諸佛 藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所有 百千俱胝那由他劫。 正覺已。所有衆生令生我刹。命不中天。 得阿耨多羅三藐三菩提、世質。我得菩提成 所有衆生令生我刹? 我令無數茲獨現前圍繞來迎彼人。 悉皆分得阿耨多羅三藐三菩提。 悉皆令得阿耨多羅三藐三 **令彼敎化一切衆生** 悉皆令得阿耨多羅三 **若有大願未欲成佛爲** 悉皆令得阿耨多羅三 切皆得. 無邊光明。 悉皆令 丽 蕎 無 丽 日心十(智)免頭

●由十(他)團 ●命十(智)電團

最勝行'及一切善行。悉皆令得阿耨多羅三

發信心。修菩提行。普賢行。寂滅行。淨梵行

世尊我得菩提成正覺已。 斷盡諸結 悉得證成 阿耨多羅 三藐三菩提。 **婘**。爲諸衆生通達法藏。安立無邊一切智慧 照曜。善根具足。成就阿耨多羅三藐三菩提。 身長十六由旬。得那羅延力。身相端嚴光明 尊。我得菩提成正覺已。我居實刹所有菩薩。 **令此供具自至他方諸佛面前。一一供養。爾** 劬勞諸佛令我無益。 時菩薩。不久悉成阿耨多羅三藐三菩提。世 衣服臥具。飲食湯藥。香華伎樂。 供養他方 自意樂不離此界。欲以真珠瓔珞。寶蓋幢幡。 無量諸佛。 我得菩提成正覺已。我居實刹所有菩薩。隨 供養。令彼速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。 彼他方諸佛世尊。 佛世绖。而不能往。 香華伎樂。承事供養他方世界無量無邊諮 以真珠瓔珞。寶蓋幢幡衣服臥具。飲食海藥 就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成 正費已。我居實利所有菩薩。發大道心。 以真珠瓔珞。寶蓋幢幡。 運大神通。往無量無邊無數世界話佛刹中。 提成正覺已。我居實刹所回有菩薩。發勇猛心 皆得成就一切智慧。善談諸法秘要之義。不 **外速成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩** .尊。我得菩提成正覺已,我居寶刹所有菩 香華伎樂。 以百千俱胝那由他種種珍寶造作香爐。 又復思惟。 供養承事迴求菩提。 各舒手臂至我刹中受是 我於爾時以宿願力。 作是念時, 如佛展臂至此受供。 衣服臥具。 我居實刹所有菩 我以神力。 速得成 飲食湯 令 欲

洗衣裁衣縫衣修作僧服。 衣隨身豐足。於最後身來生我剃。成就阿耨 作。作已迴向。是人所咸。 所有衆生發淨信心。爲諸沙門婆羅門。染衣 多羅三貌三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。 情。尊重恭敬親近侍奉增益功德。成就阿耨 五體投地禮拜歸命。 邊。不可思議無等佛刹一切菩薩。聞我名號 世尊。我得菩提成正覺已。所有十方無量無 不退速坐道場。成就阿耨多羅三藐三菩提。 數佛剎聲聞緣覺、聞我名號修持淨戒。堅固 界一切女人。若有厭離女身者。聞我名號發 我得菩提成正覺已。所有十方無量無邊。無 子身。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。 清淨心歸依頂醴。彼人命終即生我剃成男 菩提成正覺已,所有十方無量無邊。無數世 於諸天。入平等總持門。身光普照無邊世界 多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。 不久得成阿耨多羅三藐三菩提,世尊。我得 我居寶刹所有菩薩。晝夜六時恒受快樂,過 廣博嚴淨光瑩如鏡。悉能照見無量無邊 薫供養十方諸佛。 切佛刹。衆生視者生希有心,不久速成阿耨 三菩提。世尊。我得菩提成正覺已。所居佛刹 令得 復得天上人間一切有 八十一生得最上 或自手作或使人 速成阿耨多羅三藐

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

下從地際上至空界。常以無價病限之香。普

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

是願已 得初忍二忍乃至無生法忍。 覺已。所有十方一切佛剎聞我名者,應時即 刹中。 三藐三菩提。爾時作法茲芻 阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成 足或往他方。隨意修習無不圓滿。皆令證 刹中所有菩薩。或樂說法或樂聽法,或現神 三藐三菩提、世尊。我得菩提成正覺已,於我 已。於一念中。得至無量無數不可思議諸佛 希有心。是人即得普遍菩薩三摩地。住此定 所有十方一切佛刹諸菩薩衆。 多羅三藐三菩提。世尊。我得菩提成正覺口。 等善根。住無功用離加行故。不久令得阿耨 聲聞菩薩。聞我名號證無生忍。成就一切平 尊。我得菩提成正覺已。所有十方一切佛刹 於一念中。得見無量無邊不可思議諸佛世 拿。承事供養, 成就阿耨多羅三藐三菩提 聞我名號應時證得寂靜三摩地。住是定已。 提成正覺已。所有十方一切佛剎諸菩薩衆 清涼。行正信行得生我刹、坐寶樹下證無生 忍。成就阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我得菩 已,所有一切衆生。聞我名號永離熱惱心得 爾時作法苾芻白世尊言。我得菩提成正覺 **恭敬尊重供養諸佛,成就阿耨多羅** 承佛威神卽說頌日 *西天譯經三藏朝散大夫試光祿 ·教大師*臣法賢奉 成就阿耨多羅 向彼佛前發如 聞我名已生 世

及天人魔

定

作

废 願

利 力 檀

苾

共 及

界有水

沈

住眞實慧

猛

精進。

修習

無量

-3)

莊

婆羅門阿

苾 海

Ħ

王如來。 發是願

阿唇多羅

三藐

淨光。

如

是光明。

普照十方一切世界。

天龍

思議光。過日月光。奪一切世間光。無垢清

解脫光,

藥叉乾闥婆阿修

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽

静行。 不懈怠。 他化自在天王。乃至大梵天王等。恒詣佛所。事供養。爲夜摩天王。 兜率天王。化樂天王。 嚴佛 無數百千萬億劫。親近諸佛植衆德本。 恭 事供養。爲忉利天王恒詣佛所。 會間斷。爲四大天王恒詣佛所。 菩薩行時。 無量無邊說不能盡。復次阿難。作法茲芻行 衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。如是之行 從地湧出。攝受無量無數百千俱胝那由他 處 行。利與衆生。 恒以布施持戒忍辱精進禪定智 慧 六 度 之 **金銀珍寶** 意業清淨無染。所有國城聚落。男女奴眷屬。 護口業不鬷他過。善護身業不失律儀。 植衆德本。了空無相無魔無爲無生無滅。 生。於佛法僧信重恭敬調順柔軟。 疑想色聲香 味觸想。心不迷亂。口不 不生慳貪心瞋恚心愚癡心。 恒脂佛所。恭敬禮拜承事供養。 敬禮拜承事供養。 轉輸王受灌頂位。 恭敬禮拜承事供養。爲刹帝利婆羅門等 有無量無數百千俱胝那由他珍實之嚴。 剃入三 遠離虛妄堅守律儀。 但樂憶念過去諸佛所修善 於諸佛所母重恭敬。承事供養未 一摩地 乃至色聲香味觸等。 **軌範具足善根圓滿。** 歷 及大臣官族等。 上大阿僧 復次阿難。 常以愛語饒益衆 諸佛所修善根行寂 紙劫。 亦無欲想瞋想 如是經. 、恭敬禮 恭敬禮拜承 都無所著。 處閻浮提。 依真諦門 修 。恒詣佛 瘠痙 菩薩 所 所集 善護 無量 生之 拜 身 行 承

百願日獲亦地除願

其 如 修

明 佛 習

不 普 淸 Ξ 煩

可 照 净

作

天

人

子

生

世未珠光 我鬼諸智慧 界來寶明 刹 畜有慧 中世光身中生情光心

獄 滅

悉

拾 睙 照

塗

貪 黀 利 炒

惱

行苦闇剎品

圓廣

所 無

願邊

→ 俱

切胝

皆 諸 慈 師

成 有

大

千

滿 無 彼 億 我 月 彼

분

大 昔 量

切十願

花方

雨

如

過

去

佛

肵 īħi 常

行 作

愍

中界佛情行吼師比曜

衆我出

Œ

號覺

俱 立

中壽

來 名 就 夜 施

生 彼

衆

善

成

蓉 無

亦 如

盆 相

方 群

我 以 佛 生

金

色

身

悉

圓 刹 显 提 獶 貧 自

灡

聞 成

此

令 廣

群

根生寶

果惱苦

長普

爲

犬

國

十 對

力

王身

富威

在等

耐

仐

佛

丽

敠

誠

實

復次阿熊 梅檀之香。 身諸毛孔出優鉢羅華香。 作法茲芻行菩薩行時。 口 1中常出 其香普

告阿難。

我

住

劫

說此光明功德利益。

亦

非

人等。

見此光明發菩提心獲利樂故。

佛

最上所須之物。利樂一切衆生。今發阿耨多 寶莊嚴兩臂。手中恒出一 黨無量無邊不可 三十二相八十種好。 復次阿難。作法茲芻行菩薩行時。色相端嚴 情聞此香者。 一切雌幡 | 藐三菩提心 一切傘蓋。 皆發阿耨多羅三藐三菩提 思議那 悉皆具足。復以一切 一切音樂。 由 切衣服。一切飲 他 百千 乃至一 由 旬 Ą 心 切 珍 有

世尊言。 來 益光。 愛樂光。 安隱光。 光明名無量光。 至逼滿無量無邊無數佛刹。 由旬百千由旬。 **圆光。或一由旬二由** 下。亦復如是,復次阿難彼佛無量壽。若化 彼佛光明。 及無量無數聲聞之衆。 佛已來於今十劫。 由他佛刹。 酬願度生。 耶。現在佛耶。世奪告言。 爾時阿難、聞佛。說彼作法茲芻菩薩之行。 由他不可稱量佛刹。 去無所去。 作法苾芻。 有世界名曰極樂。佛名無景壽。成 現在西方。去閻浮提百千俱胝 照於東方恒河沙數百千俱胝那 無生無滅。 "無礙光。 或俱胝那由他百千由旬 有無量無數菩薩摩訶 爲是過去佛耶。 旬三由. 如是南西北方四維上 常照光。 恭敬圍繞而爲說法 非過現未來。但 彼佛如來。來 復次阿難。 旬 無等光。 或百由 不容光。 未來佛 今此 無所 旬 薩 利 不 乃 以 Ĥ

●慈二悲働 ◎悉=愍念 ◎通=愛動 ◎(所)十段音

難。 眞珠柱。 梁具珠硨磲大實柱。 書 金銀瑠璨*颇梨隽珠五寶柱。 金銀瑠璃三寶柱。 而用莊嚴,所謂金柱銀柱。瑠璃柱。 @頗梨柱 唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之衆復次 子。又彼佛國土大富無量。唯受快樂無有衆 水。如是彼佛。有如是無量不可算數聲聞弟 壽。數知數者如毛塵之水。數未盡者如海中 量,佛言阿難。彼目乾連等聲聞之衆。盡其形 白佛言。世尊。毛糜出水未及半合。海水無 毛麋。於意云何。毛廛水多海中水多。阿難 塵投海出水。水在塵上形量亦爾。如是投盡 人出身一毛。碎爲百俱胝細如微塵。以一一 大海、深八萬四千由旬。廣闊無邊。假使有 彼聲聞百分之中。不及一分。復次阿難。譬如 聲聞。 俱胝聲聞神通之力。皆如大目乾連。又一一 切童男童女。於一晝夜悉知其數。假使百千 大目乾運神通第一。三千大千世界所有 **祇數。阿摩儞野數。不可思議數。如是無量** 無數聲聞之衆。譬喻算數數不能及。阿難。彼 **祇數。百阿僧祇數。 千阿僧祇敷。** 訶數。願娑那數。穰伽數。阿僧祇數。十阿僧 羅數、頻婆羅數。那由他數。阿由他數。 毘婆 千萬十萬百萬。一 不能盡。 。無地獄餓鬼畜生焰e魔羅界及八難之報。 彼佛國土,有種種實柱。皆以百千珍寶。 壽百千俱胝那由他歲。盡其壽命數。 碰碟柱。瑪瑙柱。復有金銀二寶柱。 復次阿難。 金銀瑠璃 俱胝百俱胝千俱胝。 緊迦 金銀瑠璃*頗梨真珠磚 無量壽如來。 *頗梨四實柱 金銀瑠璃*頗 百千阿僧 有如是百 煳 爾時阿難。

鐵圍山大鐵圍山,唯以黃金爲地 沙礫土石等山。 爲梢、頗梨爲葉、異珠爲花。(硨磲爲*菓) 梢 *頗梨爲根。 具珠爲身。 硨磲爲枝。瑪瑙爲梢。 土清淨嚴飾寬廣平正。 是極樂世界。七寶行樹。復次阿難。彼佛國 寶樹。瑪瑙爲根。黃金爲身。 白銀爲枝。瑠璃 樹。確礙爲根。瑪瑙爲身。黃金爲枝。白銀爲 白銀爲葉、瑠璃爲花。 *頗梨爲 *菓。 亦有寶 眞4珠爲根。 硨磲爲身。 瑪瑙爲枝。黃金爲梢。 黄金爲葉,白銀爲花,瑠璃爲*菓。亦有寶樹。 瑪瑙爲葉。黃金爲花。白銀爲:菓亦有實樹。 瑠璃爲根。*頗梨爲身。 異珠爲枝:硨磲爲梢。 硨磲爲葉。瑪瑙爲花,黃金爲*菓。亦有寶樹 白銀爲根、瑠璃爲身。*顔梨爲枝。真珠爲梢。 白銀化作,亦有實樹。根莖枝幹白銀所成。花 眞珠爲葉。硨磲爲花、瑪瑙爲*菓。亦有寶樹。 黃金爲根。白銀爲身。瑠瓈爲枝。 * 頗梨爲梢。 瑪瑙所成。花葉*菓賞黃金化作。亦有寶樹 花葉*菓實璃瑙化作。 硨磲化作。 亦有實樹。 根莖枝葉*頗梨所成。 華葉*葉實具珠化作 **璃所成。** 種種實樹。 葉*東實瑠璃化作。亦有寶樹。根莖枝幹瑠 **磲瑪瑙七寶柱**。 瑠璃為葉。*頗梨為花。眞珠爲*菓。亦有 華葉*菓實*頗梨化作。亦有實樹 亦有實樹。 根莖枝幹獎珠所成。 根莖枝幹黃金所成。 復次阿難。 黑山雪山實山金山須彌山 亦有寶樹。根莖枝幹 無有丘陵坑坎荆棘 根莖枝幹硨磲所成 彼佛國土。 華葉*東實 華集の東省 復有 如

四大王天 幢幡傘蓋 **衣服臥具。** 智慧明了神通自在。 **聞靜樂。惡口聲。 兩舌聲。** 者。不聞地獄聲。 欲供諸佛。 阿耨多羅三藐三菩提心。 心無諸分別,正直平等成熟善根,永不退於 聲。出如是種種微妙音聲。衆生聞已發清淨 聲。寂靜聲、大慈聲。大悲聲、 力聲無畏聲,通達聲,無行聲,無生聲。 項者。或要冷者溫者、急流者慢流者。 聲。佛聲法聲僧聲。止息聲無性聲波羅蜜聲 過此水時。要至足者。要至膝者。 吉祥*菓樹、花卉恒芳光明照。攤。 若彼 得大快樂。 種音樂之聲。遍諸佛刹。 一切衆生聞者適悅 其水清淨具八功德出徼妙聲。 諸佛肇力不可思議'彼佛國土雖無大海。 身果報亦不可思議。衆生業報亦不可思 佛告阿難。 一一隨衆生意令受快樂,又於水中出種種 旬。三十由旬。乃至百千由旬。 有泉河處處交流,其水或閼十由旬。二十由 何依住。業因果報不可思議,佛告阿難, 天,皆依容界而住。阿難白言。 空界無礙 忉 切豐足'復次阿難, 切惡聲、而彼衆生。色相端嚴福德無量。 利天。 依須彌山王住。夜慶天等當依 作是念時。 及諸伎樂 如他化自在天。最上快樂之具。 又水兩岸。復有無數旃檀香樹。 夜睡兜率乃至色無色界一切諸 餓鬼聲 花香瓔珞。 宮殿樓閣。 彼上衆生。 随意即至滿佛刹中。 **斋生聲。夜叉聲**。 殺生聲。 又彼佛刹其中生 喜拾聲。 深十二由 蟹如百千萬 園林池 **塗香末香**。 思香花等 乃至要至 灌頂 其水 無減 衆生 何住 鞿 侚 丽 汝

聞是語已。

白世奪言。

或高或下。如是念時。隨意現前無不具足 量光說實等。 莊嚴宮殿樓閣堂宇房。閣,或大或小 恒河沙羅網等。隨念即至亦邁佛刹,又復思念摩尼 言。稱蔣若思飲食湯藥。衣服臥具,頭冠耳環,異珠 界,諸佛

提著

後夜亦復如是

壽佛不可思議功德。南方亦有恒河沙數世出廣長舌相。放無量光說誠賞言。稱讚無量復次阿難。東方有恒河沙數世界。諸佛如來

意云何。欲令衆生聞彼佛名。發淸淨心憶念 界。諸佛如來出廣長舌相。放無量光說誠實 德。北方亦有恒河沙數世界。諸佛如來出廣 **量光說誠實言。** 言。稱讃無量壽佛不可思議功德 往生極樂世界。 受持。歸依供養求生彼土,是人命終。 言,稱讚無量壽佛不可思議功德。 阿難。 不可思議功德。如是四維上下。恒河沙數世 長舌相。放無量光說誠實言。稱讚無量壽佛 恒河沙數世界,諸佛如來出廣長舌相,放無 諸佛 如來出 廣長舌相。 不退轉於阿耨多羅三藐三 稱讚無量壽佛不可思議功 放無量光說 西方亦有 皆得 誠 於 T

羅三藐三菩提與問,即得往生極樂世界,不退轉於阿耨多與問,即得往生極樂世界,不退轉於阿耨多臨終。無量壽如來與諸迎衆現在其前,經須持讀誦書寫供養。晝夜相續求生彼刹,是人復次阿難。若有善男子善女人。閉此經典受

多羅三藐三菩提。速得聞法永不退轉於阿耨被國土。是人命終。如佛色相種種莊嚴。生實施與之。令得安樂。億念西方無量壽如來及施與之。令得安樂。億念西方無量壽如來及持證禁戒堅守不犯。饒益有情。所作善根悉

界無量壽佛。種種功德種種莊嚴,志心歸依貪。九不瞋。十不癡。如是聲夜思惟極樂世妄言。五不綺語。六不惡口。七不兩舌。八不所謂一不偷盜,二不殺生。 三不婬欲。 四不復次阿難。 若有善男子善女人。發十種心。

菩薩聲聞發勝心東方世界恒河沙

中無數

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中於阿耨多羅三藐三菩提解證無量壽佛功德名號。聞是法已。永不退於阿耨多羅三藐三菩提於阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

頌日 禮佛足. 數學聞之衆。以諸香花幢幡寶蓋, 佛刹。亦有無量無數菩薩摩訶薩。及無量無 樂世界無量霧佛。北方恆河沙數佛刹。一 聲聞之衆。以諸香花幢幡實蓋、持用供養極 刹。亦有無量無數菩薩摩訶薩。 及無量無數 聞之衆。以諸香花幢幡實蓋,持用供養極樂 極樂世界無量壽佛。四維上下亦復如是。 亦有無量無數菩薩摩訶薩。 界無量壽佛。南方恆河沙數佛刹。一一刹中。 之衆。以諸香花幢幡寶蓋。持用供養極樂世 復次阿難。 世界無量壽佛。西方恒河沙數世界。一一佛 有無量無數菩薩摩訶薩。及無量無數聲聞 明 西天譯經三歲朝散大夫試光祿卿 稱讃佛土功德莊嚴、 、教大師*臣法賢奉 東方恒河沙數佛刹。 爾時世傳即 及無量無數聲 持用供養 一刹中。

0 X = X 元 6

特至莊嚴佛剎中

供養如來無量養各以香花寶蓋等

有

爾時世尊。說此偈已。 各各俱發菩提心 時會一切諸衆生 如是人天普照已 三十六億那由他 密用神通化大光 爾時彼佛無量壽 **捨彼輪迴三有身** 曾於過去百千劫 遍覆如來實刹中 縱廣量等百由旬 復以天花供養佛 諸佛國界雖嚴飾 積0集功德普莊嚴 體足旋繞懷敬愛 聲聞菩薩數亦然 供已禮足而 如是西南及北 稱讃 會中有觀自在菩薩 願出塵勞登彼岸 敬歎佛光未曾有 即入如來頂髻中 **令至解脫清淨刹** 普照俱胝千佛刹 其光從彼面門出 化導他方菩薩心 積集無量衆善根 互相慶慰生歡喜 色相莊嚴無有比 花散虛空爲傘蓋 難比如來實刹中 最上希有大福 無量無邊極樂國 復讃如來宿願深 維上下恒沙界

入不退位 憶念。或稱證歸依。或香花供養等。如是衆生 若有十方世界無量衆生。聞我名號或頂隨 速生我刹 爾時世尊告觀自在菩薩言。 爲菩薩時發火誓言。我於未來成正覺時 彼佛如來。於過去無量無邊阿僧祇劫 見此光明即得解脫。 汝今諦聽吾爲 若踏菩薩見

> 是故光明而入佛頂 此 事坿益功德。 供具。往十方界無邊淨刹。供養諸佛而作佛 光明即得受記證不退位。 經須臾問復還本土受諸快樂 手持香花及諸

莊嚴 真珠瓔珞。青真珠瓔珞。 及金銀寶網等種種 實、莎悉帝迦實。愛寶瓔珞、大綠寶瓔珞、紅 釋摩尼寶。如意麼尼寶。 持海摩尼寶。 大綠 珍寶之色、於其樹上、復以月光摩尼寶。 根入土際五百由旬花。東敷榮。作無量百千 樹、高一千六百由旬。四。布枝葉八百由旬。 復次阿難。無量壽佛應正等覺。所有菩提之 帝

佛過去大願之所攝受 佛刹花*葉樹木。與諸衆生而作佛事。皆是彼 有衆生觀想樹者。乃至成佛。於其中間心得 光照者。乃至成佛 清淨。遠離貪等煩惱之病。佛告阿難。 乃至成佛。於其中間舌亦無病 於其中間不生鼻病。 問不生眼病。若有衆生聞樹香者。乃至成佛。 菩提。若有衆生見此樹者,乃至成佛。於其中 聞者無其耳病。乃至成就阿耨多羅三藐三 相敦觸出微妙音。其聲普聞無量世界,衆生 復次阿難。每於辰時香風自起吹此寶樹 於其中間身亦無病。若 若有衆生食樹 "菓者。 " 若有衆生樹 如是 樹

因緣。

無量壽佛於其面門。放無量光照諸佛

,聞是語已生希有心。於佛菩提志樂趣求 唯願世尊方便解說。令諸衆生及他方菩 即從座起合掌向佛。

而作是言。

世尊" 以何

子吼利益有情。我令隨意而作佛事 菩提。若有菩薩。 復次阿難。彼佛刹中所有現在及未來生。一 復次阿難。 切菩薩摩訶薩。 彼佛刹中。 一生令得阿耨多羅三藐三 以宿願故入生死界。 切菩薩及諸聲聞 作師

盤 **諮有情演說正法。三界平等雕諸分別。** 此界作大利樂。命終之後當生彼國 此二菩薩有大身光。 二菩薩。身光遠照三千大千世界。阿難白言。 身 二菩薩者。 一名觀自在。 二名大精進。 和端嚴圓光熾盛。周9迴 深入正慧無復餘習。 其名云何。 飛耀 百千 佛告阿難 由 現居 旬

法幢。 擊法鼓。 然法燈。 離過清淨無迷無失。 往百千俱胝那 法界等故"如是菩薩逼滿佛刹。 食毒龍故、如空中禽、無住處故。 破邪山故。 衆牛故。如龍象威, 難可測故, 如良馬行。 手中出生花蠶瓔珞塗香。秣香一 **蔭大故。如須彌山。八風不動故。** 無失故,如師子坐。雕怖畏故。如尼拘樹。 雨故"如風動樹 染故。如雷震響 空無邊。不障一切故。 如蓮花出水。 離一切 原大如海出功德寶。 熾盛如火燒煩惱薪。 忍 了。嗣伏諸根身心柔軟。安住寂靜大乘涅圓滿。深入法門得無生忍。諸佛秘藏究竟明 辱如地一切平等。清淨如水洗諸塵垢。如虛 倒堅固不動如須彌山。智慧明了如日月期。 無爲無因無果。無取無捨無縛無脫。遠離顯 道。修行五眼照真達俗。辯才總持自在無礙。 善解世間無邊方便。所言誠諦深入義味。度 好具足。禪定智慧通達無礙。神通威德無 復次阿難, 彼佛刹中一切菩薩。容貌柔和 如梵王身。生梵衆故。 由他佛 一出法音故。如雲靉靆。 後菩提芽故。如牛王聲。異 刹 供養諸佛。 依佛所行七覺聖 一切供具。 吹法螺。 如慈氏 如金翅 如金剛杵。 降法 無相 觀 鳥 猳 乘 不

母集==粢働 ❷布≃根果,相伊 ❸英二果母* 0週二基合 0<u>#=#</u> ◎珠二末倒 于大海。爾時極樂世界。

'過於西方百千俱胝

譬如須彌山王出

根。但以世智聰辯。妄生分別增益邓心、云何

復有衆生。

雖種善根

供養三

來。聲聞菩薩圍經恭敬。

那由他國。

如

海面

無有丘陵山

嶮草木雑穢。 又見彼土清

終不能得。

佛告慈氏。

。譬如受灌頂位刹帝利

以佛威力如對目前。

資作大福田。 出離生死大難。

取相分別情執深重。求出輪迴

人等。皆見極樂世界種種莊於。及見無量壽 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非

會中。 不照見。

苾縕苾紭尼優婆塞優婆夷。 天龍藥叉

譬如日出明照世間。亦復如是。爾時

海江河叢林樹木。及天人宮殿。一切境界無

目其際陀山。須爾山 有黑山雪山。金山寶山。

鐵園山。大鐵園山。

大

目真隣陀山。

摩訶

于東方百千俱紙那由他佛刹。於此世界。所 作是語時。無量壽佛於手掌中。放無量光照 佛植衆德本。汝欲生彼雁當一心歸依瞻仰。

唯是來資莊嚴。 專 資共 住

或二十 須臾間還來本國。無愛無著 别 出 由旬。 寶花. 乃至百千由 散虚空中化成 旬 實蓋 無取無捨。 遍諸佛刹。 廣十 由 旬 身 經

中

百千俱胝劫說不能盡 佛告阿難。 心 寂靜 此諸菩薩。我土五獨之所無有 經

佛告阿難。 言。其中生者菩薩摩訶薩。已會親近無量諸 淨刹得未曾有。 揚讚歎無量壽佛種種功德。阿難白言。彼佛 端嚴如黃金山,又聞十方世界諸佛如來。稱 然得見極樂世界無量壽佛。 爾時阿難。即從座起合掌面西。頂禮之間忽 生於極樂世界。 會供養無量諸佛植衆德本。命終之後。皆得 一吾今此土。所有菩薩摩訶薩。 。我亦願樂生於彼土。世尊告 阿難 汝起合掌面西頂 容顏廣大色相 禮 E

天之衆 爾時世尊。 衆。亦皆得見我身及娑婆世界菩薩聲聞, 復次阿難 又彼無量壽佛。 與諸菩薩聲聞

人 之

❷欄窓隔床楊座具。皆以珍實嚴飾 所須

衣服 關

Ę

置

大獄。於其獄內。

安置殿堂樓

人命終。 具足"何有胎生。慈氏 汝見愚癡之人不種菩 身心清淨遠雕分別。求生淨利趣佛菩提。是 是故胎生,若有衆生。以無相智慧植衆德本。 相。不求佛慧妄生分別。深著世樂人間福報 生。佛言慈氏。此等衆生。所種善根不能離 有胎生。世尊。 如欲界諸天。居五百由旬宮殿。自在遊戲 胎生不。慈氏白言。不也世尊。其中生者,譬 不求佛刹何免輪迴。佛言慈氏。極樂國中有 樂不求生彼。慈氏白言,此等衆生虛妄分別。 來生智慧微淺 分別西方不及天界,是以非 宋生。雖亦修善而不@求生。佛告慈氏。此等 佛所說一一皆見。慈氏白言,云何此界一類空宮殿隨身不。慈氏菩薩白佛言,世尊。如 聲。獲利樂不。汝見百千俱胝衆生。游處虛 之衆。而作佛聲演說妙法。一切佛刹皆得聞 花濕滿佛刹。作莊嚴不。汝見菩薩聲聞淨行 氏汝見欲界諸天。上至色究竟天。兩種種香 德莊嚴宮殿樓閣園林臺觀流泉浴池不。 剎那之間於佛淨土坐寶蓮花身相 告慈氏菩薩言。汝見極樂世界 此界衆生。何因何緣而處胎 何 慈

> 過 見無量壽佛,成就阿耨多羅三藐三菩提 佛刹。 妄分別求人天果。得報之時。所居器界宮殿是如是。彼諸衆生。雖復修福供養三寶。虛不。慈氏白言。王旣不捨云何得出。佛言。如 氏白言。不也世尊。彼中雖有堂殿樓閣飲 佛告慈氏。於意云何。 飲食無不豐足。爾時灌頂王。驅逐太子禁閉 佛言慈氏。我此娑婆世界。 出邪見業。王●無能捨離,若諸衆生斷妄分 假使父母妻子男女眷屬欲相救免。 足。而未能出三界獄中。常處輪迴而不自在 樓閣,衣服臥具飲食湯藥。一切所須悉皆豐 在。唯求出離。佛告慈氏。若灌頂王不捨其 衣服錢帛金寶隨意受用。 獄中。復與錢財珍寶羅純匹帛。恣意受用 由他菩薩摩訶薩 慈氏菩薩白佛言,世尊。今此娑婆世界及諸 別。植諸善本無相無著。當生佛刹永得解 彼諸大臣長者居士等。可令太子兇禁獄 有幾多菩薩摩訶薩。 已曾供養無量諸佛植 彼太子得快樂不。 身閉牢獄心不自 有七十二俱胝 得生極樂世界 終不能 蕬 衆 食

所那由他菩薩歷訶薩 有二十二俱胝那由 **薩摩訶薩。** 復次阿難。難忍佛利 ď; 411 **最光佛刹** 生彼國土 有二十五俱脈那由他菩薩 他對薩摩訶 有十八俱胝那由他 寶藏 生彼國土,火光佛刹。 佛刹。 薩 有九十二 生彼國 俱

●搬二開命 Ø[無)= ·第,無二未免頭

耨多羅三藐三菩提

德本。當生彼國親近供養無量壽佛。

成就

小乘。於我法中得名第一弟子 名號。發一念信心、歸依瞻禮。當知此人非是 不能盡、若有善男子善女人。得聞無量壽佛 功德莊嚴極樂國土。滯彼算數無量之劫。 當成阿耨多羅三藐三菩提。佛言慈氏。如是 薩生彼國土。悉皆親近供養無量壽佛。不久 佛刹。有十二俱胝菩薩摩訶薩。生彼國土。得 刹。有一俱胝菩薩摩訶薩。生彼國土:光明王 俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。花幢佛 他菩薩摩訶薩、生彼國土。仁王佛刹。有一千 無畏佛利。 彼國土。 吉祥峯佛刹。 有二千一百俱胝那由 國土。師子佛刹有一千八百菩薩摩訶薩生 那由他菩薩摩訶薩。 靡訶薩、生彼國土 千四百菩薩摩訶薩,生彼國土,無垢光佛 '有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼 有六十九俱胝那由他菩薩摩訶 世燈佛利。 生彼國土。龍樹佛刹。有 有六十俱紙

羅三藐三菩提爾上數三菩提。成就阿耨多爾,為他演說、乃至於一畫夜。 思惟彼刹及誦,為他演說、乃至於一畫夜。 思惟彼刹及羅伽人非人等。 於此經典書寫供養受持讀 羅伽人非人等。 於此經典書寫供養受持讀 天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅康睺

言慈氏。佛世難值正法難聞。如來所行亦應一切如來同所稱讚。無上菩提隨意成就。佛過生彼國土。是人已會值過去佛受菩提記。臨終。假使三千大千世界滿中大火。亦能超度於。假使三千大千世界滿中大火。亦能超度次慈氏。今此經典甚深微妙廣利衆生。若

三千大千世界六種震動。

雨踏香花積至于

宿願因緣。俱得往生極樂世界,佛說是語時。多羅三藐三菩提,彼諸有情,皆是無量壽佛由他人。得然煅佛記,名妙音如來,當得阿耨

則取其明者。

大概乃取其所優。去其所劣。

闕。則取其所有。或彼本彰明。

而此本隱晦

膝。復有諸天於虛空中。作妙音樂出隨喜聲

其意,以修其僻。 剛其重以暢其義。

又有其文碎雜而失統。錯亂而不倫者。則用

至色界諸天。悉皆得聞歎未曾有。爾時奪

疑

者。則關焉而不敢取、

若此之類。

若不往昔修驅慧 於此正法不能聞種修驅善求生淨刹。爾時世尊而說頌曰益。莫令衆生堕在五趣莊嚴獄中。令賭有情隨行,於此輕典作大守護。爲諸有情長夜利

稱讃如來功德身 彼佛利樂諸功德 大雞法王所說法 假使長壽諸有情 如是諸難悉能超 聲聞綠覺滿世間 假使大火滿三千 如是一心求淨方 聞已受持及書寫 已骨供養諸如來 利益一切諸群生盡其形審讃無盡 命住無數俱胝劫 盡其神力莫能測 皆是如來威德力 決定往生極樂國 唯佛與佛乃能知 及彼莊嚴諸牢獄 讀誦讃演幷供養 是故汝等聞斯義 於此正法不能關

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下來。 閉佛所說皆大歉喜信受奉行來。 用來所說皆大歉喜信受奉行

No. 364 (Non. 860-863)

大阿彌陀佛經序

本爲迂。則取其近者。或彼本有之。 彼本爲泛濫。則取其耍者。 或此本爲近, 安。彼本爲杌隉。則取其安者,或此本爲要: 其本也"其校正之法。 若言一事。 枉此本爲 其意則失之。由是釋迦文佛所以說經,阿彌 深惜之。故熟讀而精考,叙爲一經,蓋欲復 陀佛所以度人之旨。紊而無序。欝而不章。予 或失於太嚴。而喪其本異,或其文適中, 而 觀省者。又其文或失於太繁。而使人厭觀。 賢譯。其大略雖同。然其中甚有差互。 譯,四曰無量霧莊嚴經,乃本朝西天三藏法 譯。三曰阿彌陀過度人道經。乃吳月支支職 支婁加識譯。二曰無量壽經。乃曹魏康僧鎧 其間四經本爲一種。 大臟經中。有十餘經,言阿彌陀佛濟度衆生, 一名無量清淨平等覺經。 譯者不同 乃後漢月支三藏 故有四名。 而此本

河向發

盡拔濟生於極樂世界。乃念

阿

難發問分第二

大 |慈善 薩 方 讃佛 世 懺 罪 迥)向發願 FE 偈 玄

凡 我 九十 ᇤ 有 仐 諸 大 佛善歸 衆 人福依生 至懺 威 ď. 悔 德 無 窮

見 佛 同 丁 念 生 死 如 佛 生 度極用三 一樂迴業 切國向罪

大阿彌陀經 蓋佛與含利弗說者,亦阿彌陀

始末三年而後華。旣畢乃拜而自喜,目之曰

於觀音菩薩求冥助。以開悟識性,使無舛誤。

欲觀者易見。 知其指歸也

而喜於讀誦。

平言。

發明本旨。

使不惑於四種之異

丽

又各從其事預。析爲五十六分

而一切衆生,皆受濟度也,

予每校正、必請 **庶幾流傳之廣**

四 如前祈祷。亦須誦眞言, 如爲薦亡。或釀災或保安。則隨意祝願 一整。然後祝願 若爲自身往生。則宜一一如 先歸依三實及西方 不須

前 其功德甚大矣

佛說大阿彌陀經卷上

其意。

詔典壬午秋

國學進士龍舒王日休譴

切不可以輕其辭而忽

謂須信佛語深是也。

亦知其意焉。然而有辭直而意愈深者,經所

必欲詳陳曲布。 其文而晦其意。

使人人可曉。雖至愚下者。 使人思而後得。佛則不然。

其文而叢其意。使人索之而愈見其多。或簡 經。非若吾聖人所說也。吾聖人所說。或深 經,彼則其文少。故此言大以別之, 然佛說

禮脫儀式

淨身器神咒

喧秫殿都戍陀那耶娑婆訶

次誦五角真言 利娑婆訶 **福爭口業真言**

唵尾鼠提娑婆訶

唵修利修利摩訶修利

修修

次向西頂體祝云

樂世界阿彌陀佛。觀世音菩薩,大勢至菩薩。 **宏界一切諸佛、一切正法一切聖僧。西方極** 弟子某甲藏爲盡虛空界一切衆生。歸依盡虛

切菩薩。聲聞諸上善人。某甲今爲盡虛本界

切衆生

持誦大阿彌陀經。

及讃佛懺罪迴

願如此等衆生各各自誦經

讃佛懺

國學進士龍舒王日休校輯

薩大士。一時來會 十六正士。善思議菩薩。 薩無量行願。安住 慈氏菩薩等。此賢劫中一切菩薩。又賢護等 首者。又大乘衆菩薩。 尊者大號。尊者仁賢。 達。其名曰尊者了本際、尊者正顯 弟子衆千二百五十人俱。 如是我聞一時佛在王舍國靈鷲山中。 法會大衆分第 薩 **尊者善賞。 尊者**具足。 "神通難 菩薩。皆所普賢大士之德具諸菩 切功德之法。 普賞菩薩。 **尊者阿難**。 尊者雕垢。 一切大聖神通已 | 算者正 妙德菩薩 如是等菩 尊者名聞 若此皆上 與 nii H 天

之類,雖至累劫,尚百千萬億倍, 聲聞緣覺。及布施諸天人民、下至峭飛蠕動 世華然後有,佛難值遇亦如此華。今我出世。 之類。皆因汝所問而得度脫之道,阿難,如世 所以者何。蓋諸天帝王人民 下至蜎飛 發此問'佛言,汝所問者。 勝於供養一天下 爾時世 五十三佛分第三 諦聽。吾爲汝說。對言誠欲聞之 汝善知吾意'特爲發問誠不妄传佛矣,汝當 間有優曇鉢華、雖有其實不見其華。有佛出 汝來問"汝自問耶,阿難言。我自以所見而 容有如今日。 諸佛、故致然耶。佛言善哉、阿難。有諸天教 明瑩暢徹表裏。 H 即從座起偏袒右肩。長跪合掌而白佛 世拿諸根悅豫。麥色清淨光顯巍巍, 19 容色光麗異於 **豈非念過去諸佛。或現在未來** 自我侍佛以來。未警獲视威 他 Ħ 不可以及。 尊者阿 言 、蠕動

名龍天 名月像。 光。次有佛名炎根。次有佛名地種。次有佛 佛名瑠璃金色 次有佛名金藏 次有佛名炎 名光遠。 佛言。前已過去劫。大衆多不可計, 次有佛名不動地。 佛名須彌等職。汝有佛名月色。汝有佛名正 念。 次有佛名離垢。 次有佛名無著。 次有佛 次有佛名善山王,次有佛名須爛天冠,次有 度脫無量衆生。皆令得道乃取滅度。 夾有佛 不可議 爾時有佛出世。名定光如來。 **氼有佛名夜光。 氼有佛名安明頂 水有佛名日音**。 次有佛名月光 次有佛名瑠璃妙花 次有 次有佛名解 次有佛名栴檀香。 無邊 敎化

佛皆已過去 有佛名法慧。次有佛名鸞音。次有佛名師子 名淨信。次有佛名藝宿。 次有佛名除癡冥。 次有佛名度蓋行。 次有佛 次有佛名菩提華。次有佛名月明。次有佛名 光。次有佛名無上瑠璃光。次有佛名最上首。 慧。次有佛名蔽日月光。 次有佛名日月瑠璃 佛名妙頂。大有佛名勇力。大有佛名功德持 垢。次有佛名捨厭意。 次有佛名實炎 有佛名水光。次有佛名大香,次有佛名雕麈 次有佛名莊嚴光明。次有佛名海覺神 水有佛名龍音。 次有佛名華色王。 次有佛名處世。如此諸 次有佛名威神。 次有佛名水月光。 通 次有 次 大

法藏本因分第四

掌。以偈讚佛 學言。次有佛名世自在王如來。應供等正覺 學言。次有佛名世自在王如來。應供等正覺 所有大國王。閱佛說法喜悅開悟。即弃王位 時有大國王。閱佛說法喜悅開悟。即弃王位 時有大國王。閱佛說法喜悅開悟。即弃王位 時有大國王。內佛名世自在王如來。應供等正覺

勝 是 明 覺 由 꺠 來 若 妙 超 與 無 日 貪 溟 昧 有 摩 色 世 樹 患 間 海 力極 尼 莫 歞 冰深精 名火世 不 仰 釋 廣 進 擊 月 間 無 不 已 成 震 清 無涯 智 十 淨 已餘 底慧方水

佛

所說則大數喜

佛乃選择二千

百萬

不得是願終不作佛。第八願。

我作佛時。

作佛時。

我刹中人。盡無遙泆瞋怒愚癡之心。

無相愴嫉。不得是願終不作佛。

第六願。

| 役作佛時。

我刹中人。皆心相愛敬

生聞是香者皆修佛行。不得是願終不作佛。

嚴飾奇妙殊勝超絕"其香普熏十方世界。衆

凡 我濟 能不假我 過 處 居 脫 欲 剩 度 使 如 使 至 度 切 峇 旣 求 及 越 無 饵 作 諸 求 諸 及 Ā 毒 無 生 莊 恒 量 沙 佛 睝 正 恐 民 窮者嚴沙利覺數時 悬 死 爠 鼚 見 威 光 力幸 凊 華 壆 龤 忍 好 德 明 勇 佛 種 不 切 安 獨 誰 普 必 懈 不 眀 以 超 照 म् 成 供 大 法 脱 此精 歓 悔 **愈 雞 卓 量 耀 就** 安 王者

基 聲閒。 佛言 精進不止。 高明心願廣大。即爲說言。譬如大海一人斗 如是者寧可得否。時世自在王佛。 數世界。莫有不聞知者、諸無央數諸天人民。 明照耀十方。無有窮極。所居刹土自然七寶 於十方無央數佛中爲最。智慧勇猛。 **大願問佛分第五** 以至蜎飛蠕動之類 極明麗溫柔。我化度名號。皆聞於十方無央 王佛言 歷劫不止尚可見底。 其數不可窮盡。比諸佛世界悉皆勝之 爾時法藏比丘說此偈已。 世尊我發無上菩提之心。願作佛 何求不得何願不遂 時法藏比丘 來生我剎者。 況人。 至心求道。 復白 知其智識 悉皆菩薩 。頂中光 世自 時 Æ

流花樹

悉以無量雜寶百千種香而共合成

自地以上至於虛空。

皆有宅字宮殿樓閣池

是願終不作佛。

第五願。

我作佛時。我刹

中

不徹見
小願悉令顯現。法藏即一其心。遂得天眼莫心願悉令顯現。法藏即一其心。遂得天眼莫佛刹中。諸天人民之善惡國土之麁妙。隨其

欲衣服隨念即至、不假裁縫擣染浣濯。不得 飲食。化現在前,食已器用自然化去,不得是 我作佛時。我刹中人欲食時,七寶鉢中百 顯終不作佛。第四顯。我作佛時。投刹中人所 池蓮華中化生。不得是願終不作佛。第三 至蜎飛蠕動之類。來生我利者。皆於七寶水 時。我刹中無婦女,無央數世界諸天人民。以 動之類。不得是顯終不作佛、第二願,我作佛 佛時,我刹中無地獄餓鬼禽畜。以至蜎飛 於諸佛刹修習莊嚴。法蔣白言。第一願我作 可具說,諸菩薩衆聞汝志願因以警策。亦能 之行。願有敏陳惟佛聽祭,彼佛告言。善哉汝 攝取二千一百萬佛刹。 如彼修持。復詣佛所而白佛言。世尊。我已 俱無所著默坐思惟。 佛言。爾時法職比丘。乃往 四十八願分第六 攝取彼佛刹清淨之行 所以莊嚴國土清淨 **静處其心寂然** 願 味 蠕

佛時

得

是願 一人

終不 盡得天眼 作佛

第二十

願

見百千億那由他

知百千億那由他

劫事。不得是願終不作佛 佛時。我剎中人盡通宿命。 諸佛"不得是顯終不作佛

第十九願

佛

第十七願。

我作佛時。

說經行道十倍於

第十八願

我作

不得是顧終不作

佛。

諸根寂靜所止盡般泥洹,

畴

丘。不得是顯終不作佛。第十六願。我作佛 作佛時。我刹中人。 所受快樂。 一如漏盡比

我刹中人住正信位。離顚倒想遠離分別。

其數者。不得是願終不作佛。

第十五願。

我

時。 者

我刹中人壽命皆無央數劫。無有能計知

欲計數我刹中人數有幾千億萬 無 有 能 皆得爲人。皆作緣覺聲聞。皆坐禪一心。共

知

不得是願終不作佛。第十四願。

億世界。

不作佛第十三願,我作佛時,假令十方各千 年壽"幾千億萬劫無有能知者。不得是願終 人,皆作緣覺聲問。皆坐禪一心,共欲計數我 世界諸天人民、以至蜎飛蠕動之類。皆得爲

有諸天人民,以至岨飛蠕動之類。

面目端正淨好無復醜異。 有豁天與世人之異。

第十二願。我作佛時。假令十方無央數

願終不作佛 第十一顧。我作佛時我刹中雖

而其形容皆一類金色。

不得是顧終不作

時

我刹中人。知身如幻無貧著心。

其實。不得是顯終不作佛。

第十願。

作佛時。我刹中人。皆不聞不善之名。況有

豫相知意`不得是願終不作佛。

第九願。 其所欲言皆

我

刹中人皆同

善心無惑他

②

不得是 我作佛 我作佛 時 大衆。現其人前引至來生。作不退轉地菩薩 諸功德 至心發願欲生我刹。 晝夜不絕" 不得是願終不作佛。第二十八願。 民。有發菩提心。奉持齋戒,行六波羅蜜。修 十七願。我作佛時。十方無央數世界諸天人 心慈和過諸天人。不得是顯終不作佛。 作佛。第二十五願。 佛各於大衆中。稱我功德及國土之勝。 他世界, 佛 燒香散花然燈懸繪。飯食沙門起立塔寺 以至蜎飛蠕動之類。蒙我光明觸其身者。 六願。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。 皆令來生我國。不得是願終不作佛。第二十 至蜎飛蠕動之類。見我光明莫不慈心作善。 央數天下幽冥之處。皆當大明。諸天人民以 勝如日月之明。百千億萬倍,不得是願終不 第二十四願。 喜悅者。皆命來生我刹。不得是顧終不作佛。 我作佛時我名號聞於十方無央數世界 終不作佛。第二十二願。 知百千億那由他世界衆生心念。 人民以至蜎飛蠕動之類。 人盡得神足。於一念頃。 第二十一願。我作佛時。我剎中人得他心智 諸佛說法。 清淨益作諸善。一心緊念於我。 時 十方無央數世界諸天人民。聞我名號。 我刹中人盎得天耳 不得是願終不作佛。第二十三願 亦必生我刹 悉能受持。不得是顧終不作佛 我作佛時。 我作佛時。 不得是願終不作佛 能超過百千億那由 我作佛時。 我頂中光明絕妙。 聞我名號乃慈心 聞百千億 臨壽終時我與 光明照諸無 雖止於 不得是願 我作佛 我刹中 那由 諸天 第二 諸 他

四顧 薩欲萬種之物。 終不作佛。第三十六願。我作佛時。 供養諸佛。 華旛蓋真珠纓絡種種供具。 其所願不復墜於三惡道。 威神之力令彼教化一切衆生皆發信心。 **壽終皆不經三惡道徑遂來生。一切所欲無** 界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類前 不作佛。 天人民。 在前供養旣遍 及一切善行。不得是願終不作佛。 生修菩薩行。 聞我名號卽懺悔爲善。 顯終不作佛。 菩提行。 普賢行。 寂滅行。 淨梵行。 女身。壽終之後其身不復爲女 不得是願終 名號。五體投地稽首作禮。喜悅信樂修菩薩 不如意。不得是願終不作佛。第三十一願。 必遂來生。惟除五逆誹謗正法。不得是願終 第二十九願 不作佛。第三十三願。我作佛時。凡生我刹者 有女人。聞我名號喜悅信樂 發菩提心厭惡 第三十二願。 我作佛時。十方無央數世界諸天人民。聞 一生遂補佛處。惟除本願欲往他方。設化衆 行。諸天世人莫不致敬。不得是願終不作佛。 第三十五願。 我作佛時。 至心信樂欲生我刹。 第三十願。我作佛時。十方無央數 一食之頃卽可遍至。不得是願 第三十七顯 我作佛 供養諸佛即自在往生 我作佛時。 是日未午卽還 供養十方無央數佛。 我作佛時。 我刹中人欲生他方者。如 時 奉持經戒願生我刹。 十方 不得是頗終不作 十方無央數世界 我作佛時。 **刹中害薩以香** 欲往無量世界 十聲念我名號 無 **灬央數** 刹 最勝行。修 刹中背 第三十 世作惡。 数世界諸 我 世

初修善

行分第八

精進 十三願。 功德者。· 他方世界諸菩薩。聞我名號歸依精進。 得普等三味。至于成佛。 得是願終不作佛。 意頃"供養不可思議諸佛" 我作佛時。他方世界諸菩薩。 異於諸佛。不得是顧終不作佛。第四十五 成神。頂中皆有光明語音鴻暢。說經行道 眼不能辯其名數。不得是願終不作佛。第 色殊特。窮徼極妙無能稱量者。衆生雖得天 剎中諸天世人及一切萬物。 限量。不得是願終不作佛。 四十四願。我作佛時。 欲聞法皆自然得聞。不得是顯終不作佛 得是願終不作佛。 佛 應現筲如明鏡貎其面相` **薩欲於寶樹中。見十方一切嚴淨佛刹。即時** 紫磨金色,具三十二相八十種好。說經行道 作佛時。刹中菩薩得金剛那羅延力。其身皆 剎中菩薩能演說一切法。 我作佛時。刹中清淨照見十方無量世界。 無異於諸佛。不得是願終不作佛 不得是願終不作佛。第三十八願。我作佛時 切諸佛 **薩受持經** 第四十一願。 皆逮得清淨解脫三昧。 我作佛時 亦能知見我道場樹高四千由旬。 不得是願終不作佛。第四十七 法 諷誦宣說。 我作佛時。 第四十六願。我作佛時。 第四十二願。 我刹中人隨其志願 刹中菩薩雞聞皆智慧 常見無量不可思議 其智慧辯才不可 不得是顧終不 而不失定意。 第三十九願 住是三昧 聞我名號歸 皆嚴淨光麗形 必 刹中菩薩雖 得辯才智 我作佛時 。第四十願。 發 依 無 所 不 作 慧 我 佛言

不作佛 聞我名號歸依精進。 第四十八願。 第三法忍。於諸佛法永不退轉, 精 進 即 得至不退轉地。不得是顯終不作 我作佛時。他方世界諸菩薩 即得至第一忍第二忍 不得是顕終 佛

願後說偈分第

地除我 人我發盡 我 爾時法藏比丘發 **今**對 滅以天 爲 獄 至 生 令 施 獲 + 欣 智 佛 國 力 畜 有 慧 得 佛 齹 衆財 生情光聞 根生寶王 睦 此願已。 亦 貪 廣 俱 名 長 威 特 養 4 臓 照 來 鏧 發 我 煩 無 4 超 杏 無 於 丽 復說 央 + 提 貧 自 刹 惱 我 憂 能 實 中暗界刹方 果惱 峇 願 偈

度又一百我還 尳 此 我 如 一 如切億 脫 佛 於 以 初 大 如 有 去 界 音 來 慈 色 生 中 世心身者 當 妙修 千 使 無 生 悟 法 作 濟 相 習 師 天 諸 清 釆 無 愍 圓 淨 動岸邊行明吼師溺滿行

> 根圓滿。 佛言。 行無量無邊說不能 致無量無數衆生發無上菩提之心。 了空無相無願無爲無生無滅。 復教化衆生修行六度。於一切法而得自在。 彼此俱害。修習善語自利利人。致人我兼利。 衆生功德成就、遠離麁言。 発自害害彼。 施持戒忍辱精進禪定智慧。利樂衆生。 身業不失律儀。善護意業清淨無染。恒以布 **興諦門植衆徳本。善護口業不饑他過。善護** 和顏愛語饒益衆生, 善根。行寂靜行。遠離虛妄堅守誠正。常以 力成就不計衆苦。 動。天雨妙華以散其上。空中讃言。決定成 龍神八部大衆之中。發斯弘誓。應時大地震 不生慾覺瞋覺癡覺。不著色聲香味諸法。忍 阿僧祇劫。 量功德、以莊嚴其國。是故入三靡地。 佛。於是法臟住眞實慧。勇猛精進。修習無 爾時法藏比丘。 隨其生處在意所欲。 以此施惠衆生令生歡喜,以行敎化。 修菩薩行。 但樂憾念過去諸佛所 於佛法僧信重恭敬依 於 不生慾想瞋想癡想。 彼佛 有無量實藏自 所 軌範具足善 天 歷 魔 修 天

親近諸佛分第九

詣佛所。 化樂天王。他化自在天王,乃至大梵天王等 恭敬禮拜承事供養。爲夜摩天王。兜率天王, 所。恭敬禮拜承事供養。爲忉利天王詣佛所。 恭敬。承事供養未嘗間斷。爲四大天王詣佛 法藏比丘行菩薩行時。於諸佛所 。恭敬禮 拜承事供養。其次處閣浮提。

他

方世界諸菩薩。

聞我名號歸

願 千萬億劫 佛所。恭敬禮拜承事供養,如是無量無數百 恭敬禮拜承事供養。 爲轉輪王受灌頂位。 親近諸佛植衆德本。 爲刹帝利婆羅門等詣 及大臣官族等詣佛所。 以成就所

願成作佛分第十

是積功累德。無量無數百千萬億劫。功德圓 滿威神熾盛。方得成就所願而入佛位 最上所須之物 利樂一切衆生令歸佛道; 皆發無上菩提之心。又手中恒出一切衣服。 無邊不可思議那由他由旬。 二相八十種好悉皆具足。 佛言。法藏比丘行菩薩行時。容體端嚴,三十 切飲食。一切暗旛寶蓋一切音樂及一切 **^ 身諸毛孔出優鉢羅華香。其香普熏無量** 口中常出栴檀之 衆生聞此香者。 如

蝸蠕亦度分第十一

萬世界。 過度解脫者 成佛以來于今十劫。又在十方世界。教化無 央數諸天人民 以酬其志願度一切衆生。現在西方。去此百 去無所去。無生無滅。非過去現在未來。 阿難白言,法藏比丘爲已成佛而取滅度。 未成佛爲今現在。佛言。彼佛如來。來無所來。 其世界名曰極樂。 以至蜎飛蠕動之類。莫不得 其佛號阿彌陀。 但 爲

光明獨勝分第十二

遠 里者。有照二里者,有照三里者。如是展轉漸 所不及。十方無央數佛。其頂中光明有照 佛言。阿彌陀佛光明最爲遠著。諸佛光明皆 有至於照千二百萬里。 復有佛頂中光明

> 照 德超絕故。 比諸佛光明特爲殊勝 不必豫計則無不同。 是故光明亦從而異。 諸佛光明所以有遠近者何以故。 阿彌陀佛頂中光明。照千萬世界無有窮極。 如是展轉漸遠。有至於照二百萬世界者。 十三佛號分第十三 願力功德各有大小、至期作佛皆隨所得。 一世界者。 有照二世界者。有照三世界 若威神自在隨意所作。 阿彌陀佛顯力無邊功 初爲菩薩 者

耳 聞此光明威神功德。日夜歸命稱讚不已。 覺聲聞之衆。悉皆稱讃亦復如是。若有衆生。 佛言。 殊妙。晝夜一劫尚未能盡。今爲汝等略言之 讚。當亦如是。我說阿彌陀佛光明威神巍巍 **其志願必生其刹。** 稱讚阿彌陀佛光明。十方無央數佛菩薩緣 明無復苦惱。命終之後皆得解脫。不獨我今 善。地獄餓鬼畜生, 慈心。其淫洪瞋怒愚癡者。見此光明莫不遷 獸蝸飛蠕動之類。 央數天下。幽冥之處皆常大明。諸天人民禽 佛。難稱光佛。超日月光佛。其光明所照無 佛,歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。 佛。無礙光佛,無對光佛。炎王光佛。清淨光 王。故號無量壽佛。亦號無量光佛。 勝於日月之明千萬億倍。 阿彌陀佛光明。明麗快甚絕殊無極。 見此光明莫不喜悅而生 復爲諸菩薩聲聞所共稱 考掠痛苦之處。見此光 而爲諸佛光明之 無邊光 難思光 隨

阿闍世王分第十四

爾時阿闍世王太子與五百長者子。 各持

> 金華蓋。 此是復會遇也。時諸比丘則是語已。莫不喜 我。往昔迦葉佛時,皆常爲我弟子。今又至 悦恭敬讃默 無央數劫。皆各供養四百億佛。今復供養於 **皆當作佛**。 時。皆如阿彌陀佛。佛即知之。 功德光明皆大歡喜,其心願言。我等後作佛 阿闍世王太子與五百長者子。 前以獻佛却坐 如阿彌陀佛。 此等行菩薩道已。 政 開說阿彌 告諸比丘言。 後無央數劫 陀佛

地平氣和分第十五

購堂宅宇分第十六 於此佛刹中自然之物 自在天。其中天人一切所須自然化現。 去。隨其所念無不得之。此娑婆世界。有他 飲食。意有所欲悉現在前。意若不用自然化 快明麗不可具言。有萬種自然之物。如百 **蜎飛蠕動之類。無阿須倫及諸龍鬼神** 白銀 雨繁惟有自然流泉。亦無寒暑氣象。常春清 亦無幽暗之所。無地獄餓鬼衆生禽虫。以至 剛圍一切諸山。亦無大海小海。及坑坎井谷。 鄭曠蕩不可窮盡 照耀奇妙清淨,超越十方一切世界。其國恢 佛言。阿彌陀佛刹中皆自然七寶。所 以是七寶相間爲地、或純以一寶爲地、光色 水晶瑠璃珊瑚 琥珀硬碟 其體性溫柔。 地皆平正無須彌山及金 **猶萬億倍不可** 謂 亦無 Ø

爲之交絡逼覆其上。 之纓絡懸飾其側。 佛言。阿爾陀佛講堂精舍。皆自然七寶相間 復有七寶以爲樓觀欄桶 復以白珠明月珠糜尼 殊特妙好清淨光輝不 復以七

所致。 大德重。自然化生 堂宮宇。初無作者。 乃前世求道時不慈心精進,作善微尠德薄 慈心精進、益作諸善德厚所致。不能隨意者。 世間者。其故非他能隨意者。乃前世求道時 中者雲氣者,有不能隨意高大。止在地上如 形色高下大小。或以一寶二寶乃至無量衆 播微妙音樂。隨意而現。所居宮宇樓閣。稱其 彼諸天及世人。衣服飲食華香纓絡。 可勝言。其餘菩薩聲聞所居宮宇。亦復如 所以別進有勤墮。德有大小示衆見之。此講 "悉化現而成。然宮宇有隨意高大浮於筌 若衣服飲食則皆平等。惟宮字不同 亦無所從來。以此佛願 是

實池大小分第十七

菩薩聲聞諸上善人生長之所。 如是"此諸實池有方四十里者。有方五十里 珀 品瑠璃'若水晶瑠璃池者。底沙則以珊瑚號 沙亦以二寶。若黃金白銀池者。底沙則以水 珊瑚池者底琥珀沙。有二寶爲一池者。其底 寶俱生, 其內外復有自然流泉及諸池沼。 中第六天上天帝所居。百千萬倍終不可及。 佛言。阿彌陀佛刹中講堂宮宇。勝於此世界 方二萬四百八十里若大海。然是諸池者。皆 者。有方六十里者。 若三寶四寶以至七寶。 若黃金池者底白銀沙。水晶池者底瑠璃沙。 岩珊瑚琥珀池者。 有純一寶池者。其底沙亦以一寶 如是展轉漸大。以至於 底沙則以硨磲瑪瑙。 共爲一池則底沙亦 有時治於其 與自然七

> 復有百種異華。枝皆千葉。 功德水准然盈滿。清淨香潔味如甘露。 珠明月珠摩尼珠爲之底沙。 亦異芬芳馥郁不可勝言 光色旣異。 。是諸池: 者 , 其間 香氣 皆八

蓮華化生分第十八

極之壽 可比。亦非天人可比。皆受自然清虛之身無 蓮華中化生。 自然長大亦無乳養之者。皆食 佛言。十方無央數世界諸天人民,以至嶋 自然之食。其容貌形色端正淨好,固非世人 蠕動之類。往生阿彌陀佛剎者。皆於七寶池 疵

匂者比類分第十九

六天王。 雖人中尊貴。比轉輪聖王。猶如鄙陋若彼句 類否。阿難答言。 匈者在帝王之側。 羸陋醜佛言。 譬如匈者在帝王之側。 •相容儀寧可 天王。又百千萬倍不可以及。忉利天王比第 者在帝王之側。轉輪聖王天下第一。比忉利 能然,佛言。汝言是矣。若言形相威光。帝王 所敬事。美衣珍饍隨心服御,自非宿福何以 餘慶猶存遂生王家。自然尊貴儀容端正、衆 物無所違爭。是以壽終應生天上享其稲樂。 宿世積德所致。慈惠溫良博施兼濟。損已利 賤醜弊示衆見之。所以帝王人中尊貴。皆由 如是壽終墮於惡趣。受諸長苦。得出爲人下 皆坐前世不植德本。積財不施富有益慳。但 比阿彌陀佛刹中諸菩薩聲聞諸上善人。 欲唐得貪求無厭。不信修善得福益作諸惡 惡無以爲喻。百千萬倍不可以及:所以然者。 又百千萬倍不可以及。第六天王 叉

若入七寶池中操雪形體 漢雪形體分第二十 百千萬倍不可以及

得自然 寂無所聞。各適其意無所違忤。其爲快樂常 皆不欲聞者。其欲聞者輕獨聞之。不欲聞者 地者積厚四寸。極目明麗芳香無比。及至小 華皆成異香。散諸菩薩聲聞大衆之上。華墮 旣出浴已。各坐於一蓮華之上。自然微風徐 適、開神悅體滌蕩情慮。清明澄潔瑩若無形。 法音者,有欲聞音樂者,有欲聞華香者。 菱自然亂風吹去。諸菩薩聲聞大衆。有欲聞 動吹諸寶樹,或作音樂。或作法音。吹諸寶 欲令其水如初,即亦如初。調和冷暖無不順 以至于頸。水亦如是欲淋灌其身悉如其意 佛言。阿爾陀佛刹中。諸菩薩條聞諸上善 即沒足。欲令至膝水卽至膝。欲令至腰至腋。 意欲令水沒足水

澡畢進業分第二十

仍有在虛空中講經者。在虛空中誦經者。在思道者。有在地坐禪一心者,有在地經行者。 斯陀含者,因是得斯陀含,未得阿那含者。得 阿那含。未得阿羅漢者。得阿羅漢,有未得不 其間有未得須陀洹者。因是得須陀洹。 者。在虛空中坐禪一心者。在虛空中經行者。 **空中聽經者。在虛空中念經者,在虛空中思道** 虚空中自說經者。在虛空中口授經者。 經者。有在地聽經者。有在地念經者,有在 在地誦經者。有在地自說經者。有在地口授 佛言。饒皆浴已各往修進。有在地講經 在虚 未得

若彼佛池其方倍此。

皆七寶相間而成白

質而有所得 退轉地菩薩者。 莫不欣然適 乃得不退轉地菩薩 TÍI J 各 隨 其

佛說大阿彌陀經卷上

佛說大阿彌陀經卷下

國學進士龍舒王月休校輯

淨之音。 是等聲 揚無量。 佛言。 畜生夜叉。殺生偷盗鬬諍惡口兩舌。 於無上菩提。於彼世界。不復聞於地獄餓鬼 **淨心無諸分別。正直平等成熟善根。** 說無上忍聲。乃至說甘露灌頂一切妙法。 聲。說諸通慧聲。說無所作聲。說不起滅聲。 大慈悲聲。說波羅蜜聲。說十力無段不共法 或作說僧聲。或說寂靜聲。 池流法音分第二十二 切惡聲。 諸實池中其水轉相灌注。不遲不疾波 。自然妙聲或作說佛聲。或作說法聲。 。稱其所欲莫不聞者。喜悅無量發清 自然快樂之事。 。聞且絕無況有其實。但有自然清 是故其刹名曰極 說空無我聲。說 如是等 水不退 如

池岸花樹分第二十三 樂

根莖枝葉花果。 彌覆水上。復有七種寶樹,其純一寶樹者。 **鉢曇摩華。拘牟頭華。 分陀利菲。 雜色光茂** 果樹。花果恒芳香氣流布。又有天優鉢羅華。 佛言。諸寶池岸上。 (莖枝葉花果。皆以一寶) 間以二寶。 有無數栴檀香樹。 二寶爲一樹者。 三寶爲一 一樹者。 吉祥

> 花花相順。 比者 問以實池又復如是。 行行相植。莖莖相望。枝枝相准。葉葉相向。 則同於其根。六寶爲一樹者。 根 根莖枝葉花果。 耀不可勝視"清風時發自成徼妙音聲。 無可 加共節益用一實。如是諸樹種種各自異行。 "各以一寶"七寶爲一樹者。 寶爲一樹者。根莖枝葉花 莖枝葉。 果果相當 各以一寶 問以三 乃至周逼世界榮色光 如是行列數百千里 **其華與果同** 寶 四 亦復如是。惟 各以一寶。果 根莖枝葉花 寶爲 B.於根莖。 樹 者

雅。十方世界音聲之中最爲第 妙樂。而其音聲無非妙法,清暢嘹晓微妙和 七寶樹一音之美。百千萬倍。復有自然種種 第六天王萬種音聲。不如阿彌陀佛刹中諸 第六天王諸音樂中一音之美。百千萬倍。 之美。百千萬倍。如忉利天王萬種音樂。不如 佛言。如世間帝王有萬種音樂,不如轉輸聖 樹音妙樂分第二十 王萬種音樂。不如忉利天王諸音樂中一音 王諸晉樂中一晉之美。百千萬倍。如轉輪聖

如

自然飲食分第二十五

亦不餘。 惟以資益氣力。 百味飲食充滿其中。酸鹹辛淡各如所欲。多 摩尼珠白玉紫金等鉢。皆隨共意化現在前。 有欲珊瑚琥珀硨磲碼碯鉢者。 欲銀鉢者。有欲金鉢者。有欲水晶琉璃鉢者 佛言。阿彌陀佛刹中諸往生者。其飲食時有 少亦不缺。 食已自然消散而無遺滓。 亦不以美故過量而食。 或欲明月珠 或

> 復現如前 佴 見色聞 香意以爲食、 極彼刹中清淨安穩微妙快樂。 自然化去。 再欲 食

景象殊勝分第二十六

上地下人民。以至蜎飛蠕動之類。心意所念 作聲聞。皆豫知之,其有神智洞達威力自在 盡度脫爲人。得生極樂世界。 口所欲言。 知十方世界去來現在之事。 其宿命。雖歷萬劫。己所從來靡不知之,復 神氣和靜。體力輕清樂從經道。啓迪慧性通 怒愚癡之態。盡絕無餘。邪心妄念消釋無有。 合禮義穆若弟兄。言語誠實轉相敎令。欽若 皆相愛敬無或憎嫉。皆相順序或無差池。動 意心所存念無非道德。形於談說無非正事。 皆智慧勇健無復庸愚。其所欲言皆豫相 異人。其面目皆端正淨好無復醜陋。 佛言。阿彌陀佛剎中,皆諮菩薩聲聞諸 者。能於掌中擎一切世界 承受不相違戾。意皆潔清無所貪染。婬決瞋 聽遙相瞻見。遙相聞語聲。皆求善道者無復 人。無有婦女。皆壽命無央數劫。 復知此等衆生。 當於何劫何歲。 復知無央數 或作菩薩。 皆洞視 其體 Ŀ 或

寶 佛言。阿彌陀佛刹中。其道場樹高一千六 嚴周匝其間。 量百千殊麗之色。於其樹上。復以月光摩尼 句。及一切衆寶自然合成。花果敷榮。 由句。四布枝樹八百由句。 道場寶樹分第二十七 帝網摩尼寶 復 垂愛寶瓔珞。 持海輪寶。 根入寶地五百 如是等衆寶莊 大綠寶瓔珞 作無

寶網羅覆其上。 青眞珠瓔珞。 淸涼。 樹光照者乃至成佛。於其中間身亦無病。若 者乃至成佛。於其中間舌亦無病。若有衆生, 佛、於其中間不生鼻病。若有衆生。食樹果 中間不生眼病。若有衆生。聞樹香者乃至成 菩提。若有衆生。見此樹者乃至成佛。 法忍。住不退轉地無其耳病。以至成就無上 法音聲。其聲流布遍諸佛刹。衆生聞者得深 光艷照耀無極。 皆以此佛本願力故。 住不退轉地。彼刹諸天人世人。見此樹者得 有衆生。觀想樹者乃至成佛。於其中間心得 威神力故 生法忍,如是樹木花果。與諸衆生而作佛事。 三法忍。一者音響忍。二者柔順忍。三者無 遠離貪等煩惱之病。 如是等衆瓔珞綴飾。 成百千萬色種種異變。無量 或時微風徐動演出無量妙 堅固願故、精進力故 皆得甚深法忍 復有真 於其 炒

寶網音香分第二十八

民族 (中國) "不應不是國際, 一、皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 一、皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 一、皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 一、皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 一、皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴 上。皆以金銀與珠百千雜寶"奇妙珍異莊嚴

是 一寶花百千萬葉。其華光明無量雜色。 青光。白色白光。玄黄朱紫之色。其光亦然。 青光。白色白光。玄黄朱紫之色。其光亦然。 「寶花百千萬葉。其華光明無量雜色。 青色 一寶花百千萬葉。其華光明無量雜色。 青色 中寶花百千萬葉。其華光明無量雜色。 青色 中寶花百千萬葉。其華光明無量雜色。 青色 中寶花現佛分第二十九 一寶花現佛分第二十九

大會說法分第三十

一四天王天諸天人。持百千花香百千音樂, 古晉聲。復吹諸寶花停結空中。枝葉下向以有所得。即時四方自然微風。吹諸寶樹作五有所得。即時四方自然微風。吹諸寶樹作五段法。莫不欣然悅適心得解悟。各隨其資而設法。莫不欣然悅適心得解悟。各隨其資而解官佛。爲諸菩薩聲聞及諸天世人。

之。當此之時。熙然數喜不可勝言 自空而降以供養佛及菩薩聲聞之衆,聽聞 育未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得阿羅漢道者。有未得不退轉地菩薩 者。聞佛說法即心開意解,隨所未得而自得 之。當此之時。熙然數喜不可勝言

十方聽法分第三十 1

復如是。爾時世尊。復說傷言 復如是。爾時世尊。復說傷言 復如是。爾時世尊。復說傷言

究 方諸 達 由 甞 量 歎 西 諸 大 供 北 妙 神 宿 世 窽 쟤 四 無 通 供 弘 已隔菱數 中 田 遊 閉 入 進 上 下 敠 勝 無 復 亦 阿 最 奥 恆 法 希 如 窮 愛 極 有 敬 是陀 心酸沙

廣 以 日 蕩 嚴 足 極 鵿 功 如 樂世德 妙 無 花 是邊 刹 間 寶 慧 欽 佛 威 消 妙 圶 慕 刹 神 除 智 戍 不 絕 匠 生無 能 思 死 等 已比議靈倫門 蓍

0日開 ※四隅

旣已用已。隨其前後以次化沒。諸菩薩復於 法喜悅無量" 旣供養已忽然輕學。還至本 **空中共奏天樂。以徼妙音歌歎佛德。聽受經** 然化現在前。 名隨其小大停於空中。 化成花蓋,小者周圓四十里,或五十里。 及諸菩薩聲聞之衆。 成供養。 如是展轉漸大。有至於六百萬里 光色照耀香氣普薫。 珍 妙殊特非世所有。 或欲獻花者。 以成圓象勢皆下向 不可勝言。 Ęp 輒 於空中 ű 奉佛 或

菩薩功德分第三十四 猶爲未食之前

忍辱如地一切平等。清淨如水洗諸塵垢。 朗。廣大如海出功德寶、熾盛如火燒煩惱新 顚倒。 堅固不動如須彌山。 智慧明了如日月 因無果。無取無捨無縛無脫。去諸分別遠離 空無所有,知一切法悉皆寂滅。無相無爲無 行五眼照真達俗。辯才總持自在無礙。善解 了。調伏諸根身心柔軟。安住寂靜盡般涅槃 佛言。阿彌陀佛刹中諸菩薩衆。容貌柔和 虛空無邊不障一切故。 法廣度有情。除彼一切煩惱之患,等觀三界 世間無邊方便。所言誠諦深入義味。敷演正 深入正慧無復餘習。依佛所行七覺聖道。修 滿足。深入法門得無生忍。諸菩薩道究竟明 好具足。禪定智慧通達無礙。神通威德無不 如蓮華出水雕一 如 切 相

大警言。

我於未來世成佛時若有十方世界。

於過去無量無邊阿僧祇劫前。爲菩薩時。發 退轉,佛言。汝當諦聽吾爲汝說。彼佛如 是語已心生解悟。於佛菩提志樂趣求。

永無

來

願世尊方便解說,令諸衆生及他方菩薩。

座起,合掌向佛而作是言。世尊。 爾時佛說此偈已。會中有觀自在菩薩。

以何因緣。

ĝр

從

觀音發問分第三十二

奥

沈

菩 未 佛

提

四

散 通 時

盡敬還普從開

歎歸 照 佛

佛 門

刹

曾 髻

道有中

數化

淪有觀無大慈利衆 者情已窮光悲者生

面 億

佛

了

法

性

本

來

何遠

大 幻

憂 遺

不

切可

出心成極

會天諸威

阿彌陀佛於其面門。

放無量光照諸佛刹。

泥洹去者分第三十五

要言之。岩廣說者雖歷一 彼諸菩薩。成就如是無量功德。我但爲汝 竟菩薩諸波羅蜜。修空無相無願三昧。及不 恭敬供養無量諸佛。常爲諸佛所共讃歎。 田。拔諸欲刺以安群生、功德殊勝莫不尊重。 **凝暗。修六和敬常為師導。為世燈明最勝** 欲廣說志無疲倦。擊法鼓建法幢。 如慈氏觀法界等故。專樂求法心無厭足。 故。如空中禽無住跡故。如雪山照功德淨故。 山故。如梵王身生梵衆故。如 衆故。 生不滅諸三昧門。遠離聲聞緣覺之地。阿難 如優曇鉢華難值遇故 劫不能窮盡 金翅鳥勝毒 如 金剛杵 、曜慧日 破 究 腷 除

皆入於海。 海滅一恒河之水而不覺其少。 者與新得聲聞者。其數亦無量無極。 刹人數增多。 所以 至娯飛蠕動之類。 以海爲天下諸水之王。容納無窮。彼佛刹 泥洹者數雖衆多。 猶如大海滅去一溪之水 泥洹者' 猶如大海減去一滯不覺其少。其般 倍。於四天下星。不可蠹知其數。 夜可盡知其星數,彼刹聲聞之衆。 之。佛言。 佛言。此四天下星汝見之否。答云。 佛。阿彌陀佛刹中諸聲聞。 亦復如是。使十方無央數佛剎諸天人民。 亦不覺其少。雖般泥洹者及無央數。 爾時座中有阿逸多菩薩。 如大目犍連飛行四天下。 亦不能覺海水增多。所以者 者何。 皆征生其中。 以 即從座起)彼刹獨冠於十方 有般泥洹者 使天下諸水 其一聲聞般 亦不能覺彼 尙 。其現在 猶如 皆已見 百千 日 間

萼薩出供分第三十三

是故光明而入佛頂

作佛事。

增益功德。

經須臾頃復還本利。

香華及諸供具。往十方無邊佛刹。

供養諸佛

諸菩薩見此光明。即得授記證不退位。手持 如是衆生速生我剎。見此光明卽得解脫。若 名號,或頂禮憶念或稱證歸依。或香花供養, 無央數諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。聞我

食之頃逼至十方無量世界。供養諸佛。隨心 佛言。阿彌陀佛刹中。諸菩薩承佛威神。 。花香妓樂。衣蓋幢幡 無數 供養之具。 肖

故

龍象威難可測故。如

(師子 如

座離怖畏故

фı

尼拘陀樹覆蔭大 良馬行乘無失 雨故。如風動樹長菩提芽故。如牛王聲異衆 染故。如當音震響出法音故。如雲靉靆降法

無窮故能如是 何。本其爲菩薩時。 央數佛利 丽 至廣至大曠若無邊,所以者 志願廣大精進不懈。積德

光明大小分第三十六

光勝故亦無光耀。皆住空中亦不運轉。故無 中光明極大極明。彼世界中日月星辰。以佛 心歸命觀世音菩薩。無不得解脫者。其佛頂 善男子善女人。若有急難恐怖或值官事。一 爲第一。頂中光明各照千佛世界。世間人民 佛揚化。於彼刹中不失現在。其智慧威神最 佛所。神足而往駛疾如佛。分身生此世界助 世界未來現在之事。佛欲使二菩薩往他方 常在佛側坐侍政論。佛與二菩薩對議十方 薩尊爲第一。其一名觀世音。一名大勢至。 中光明各有大小。 佛言。阿彌陀佛。與其刹中諸菩薩聲聞。 一日二日一月二月。亦無歲數亦無劫數。以 丈。諸菩薩頂中光明各照千億萬里,有二菩 諸聲聞頂中光明各照七 頂

恩德無窮分第三十七 時。其世界無壞亦復如是 復無數劫無數劫。不可復計劫。終無冥晦之

此間計之。彼佛光明。

後無數劫無數劫。

數。作菩薩以至成佛者。 作佛者。即令修菩薩行以至成佛。旣成佛已 之類。皆往生其利悉令得泥洹之道。其間欲 佛言。阿彌陀佛。 方無央數佛刹中諸天人民,以至蜎飛蠕動 以至蜎飛蠕動之類。往生其刹者不可勝 度脱十方無央數世界中諸天人 於世間敎化。 亦不可勝數。 意欲度脫十 是此

> 佛恩 德 及於十方世界。 無窮無極不可思

議

佛壽人數分第三十八

莫有能盡知者。彼佛壽命浩浩渺渺無窮無 慧。以計數彼刹中諸菩薩聲聞幾千億萬人。 界諸天人民,以至蚌飛蠕動之類。皆得爲人。 作緣覺聲聞。共坐禪一心。合其智慧爲一智 人民。以至嶋飛蠕動之類。皆得爲人。又皆 壽命。亦復如是,復令十方各千世界中諸天 有能知者。其諸菩薩聲聞, 極。誰能信知惟佛知耳 對言。誠欲聞知。佛言明聽。悉十方無央數世 佛言。汝欲知阿彌陀佛壽命無極否。阿逸多 又皆作緣覺聲聞。共坐禪一心。合其智慧爲 智慧。以計數彼佛壽命。幾千億萬劫。無 及彼刹諸天世人

遞次作佛分第三十九

泥洹時 世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆令得 教化度脱一如阿彌陀佛。 乃般泥洹。其次大勢至菩薩作佛掌握化權。 無央數劫不可復計劫。一一皆法阿彌陀佛 窮極。其恩德所及一無有異。復住無央數劫 音菩薩乃當作佛掌握化權。 教化度脫。十方 光明乃如是耶。佛言。彼佛至般泥洹時。觀世 相教化轉相度脫。如一大師阿彌陀佛。無有 泥洹之道。欲作佛者則至作佛。旣作佛已轉 阿逸多復白佛言。阿彌陀佛功德壽命。威神 經歷劫數永無般

佛智無極分第四十 長跪合掌而白佛言。

阿難復從座起。

他方

世界。去來現在無窮無極。不可思議。豈可以 屬未來我盡見之。是知佛之智慧。能通 同我名號者。如恒河水邊流沙。一沙一佛。此 億萬億劫間。有同我名號。如是積劫不已其 我名號者。乃如恒河水邊流沙。一沙一佛 間。有同我名號。如是過世界不已。 過去。我盡見之。今現在面南正坐。見南方 各自有名號。無有同我名號釋迦文者。復經 盡見之,將來億萬億劫中。有億萬億佛, 東西北方四隅上下。亦復如是。此屬現在 有问我名號釋迦文者。 億萬億世界。其中有佛。各各自有名號。無 號者。乃如恒河水邊流沙。 一沙一佛。 間。有同我名號。如是積劫不已。 號。無有同我名號釋迦文者。復經億萬億劫 過去世億萬億劫。有億萬億佛。各各自有名 水。欲以一人斗量而盡。汝智亦如是。往昔 無極。不可思議。佛智亦如是。其中諸大海 世界皆有須彌山。 何耶。佛言。汝有疑於佛耶, 阿彌陀佛刹中獨無 又復過億萬億世界 十方世界 其同我名 、其有同 此屬 十方 此

斗量之智而妄窺測 獨無須彌分第四十一

無此山。恐佛般泥洹後。有來問者無以告之。 四天王天及忉利天。皆依須彌山而住。 於空中。佛言。 故以問佛。佛言。他方世界第三炎摩天。上 言。非敢有疑於佛。所以問者。以他方世界 阿難聞佛所言。則大恐怖毛髮聳然。 至第七梵天。皆何所依而住。 **彼刹中無須彌山 對言。自然在** 其四天王 彼獨

向

願生其刹

瓜議。 與忉利二天 況彼佛威神浩大。凡有作爲無施。不可無須 無復何疑 共諸衆生住行業之地、亦不可思議。 亦復如是。 天人行業果報不可

彌山 十方稱讃分第四十二

其利。 出廣長舌相。放無量光。說誠實言。稱議阿 德不可思議。南方亦有恒河沙數世界。諸佛 舌相。 放無量光:說誠實言。稱證阿彌陀佛功 佛告阿難。東方有恒河沙世界。 名號。信心喜悅。 亦復如是。所以者何。 彌陀佛功德不可思議。 生其刹。是人命終必得往生。若有衆生聞其 盡聞阿彌陀佛名號。 必得往生、惟除五道誹謗正法 乃至一念至誠迴向。 憶念受持歸依供養求 西方北方四隅上下" 欲令諸天帝王人民。 諸佛出廣長 腐生

佛言。十方世界諸天人民。有志心欲生阿彌 陀佛刹者。別爲三輩。 其上輩者。 捨家棄欲 三輩往生分第四十三 大修功德。常信受佛語。深發無上菩提之心。 是爲上輩生者。其中等者。雖不能往作沙門 自在。所居七寶宮宇。在於冬中去佛所爲近。 華中化生。爲不退轉地菩薩。智慧威力神通 終時。佛與聖衆悉來迎致。即於七寶水池蓮 是人則於夢中見佛及諸菩薩聲聞。 修菩薩業 而作沙門、心無貪慕持守經戒。行六波羅蜜 向專念此佛。 飯食沙門 一向專念阿彌陀佛。 命欲終時。佛亦現其身光明 隨方修善。 懸網然燈。散華燒香。以此 奉持齋戒。 修諸功德。 其命欲 起立

退轉地。 相好。 生者。 終時。 於中辈生者 宇。惟在於地。去佛所爲遠。功德智慧,又次 一向專念。每日十聲念佛。 亦夢見此佛。 與諸大衆在其人前。即隨 不能作諸功德。不發無上菩提之心。 · 功德智慧。 次於上等生者。 **遂得往生。 所居七寶宮** 願生共利。 往生 其下輩 亦住 命欲 不

必修十善分第四十四

諸佛。 是人命終心不顚倒。即得往生。聞無量無數 得福。奉持如是善法。 見,篡於孝順謹於誠信。信受佛語。深信作善 及彼刹種種功德莊嚴。 九不嫉妬。十不貪欲。不斯吝。不瞋恨。不邪 五不飲酒。六不兩舌。七不惡口。八不妄言。 漸次以入佛位。欲於何方世界作佛。皆如所 佛言。行菩薩道生阿彌陀佛剎者。即得不退 復有三等分第四十五 願。若不能大精進禪定。盡持經戒必修十善。 轉地菩薩。具三十二相紫磨金色八十種好。 一不殺生。二不偷盗。三不邪婬。四不調欺 一稱證此佛功德。永不退轉無上菩提 **晝夜**思惟阿爛陀佛。 志心歸依頂禮供養。

1100

絕斷者。 所作善緣悉以施與。令得安樂,當懷此佛及 發菩提心。 憶念彼佛。持誦名號欲生其刹。止一晝夜不 佛言。其次齋戒清淨。一心常念阿彌陀佛。 縱不得晝夜。當絕處去憂。 生其刹,十晝夜不斷絕者。命終必得往生 婦人。端身正心。斷除愛欲。 齋戒清淨。 志心 命終亦得往生。若有善男子善女人。 持諸禁戒堅守不犯。 勿與家事。 **饒盆衆生**。 勿近 欲

> 莊嚴 彼刹境界。 賢堊圍繞。速聞無上 是人命絕往生。 卽 一妙法 加 佛 色 相 種

唐捐。 大會寶池分第四十七 同。其清淨快樂。無異本刹 神通自在常識宿命。雖生五濁惡世。形跡與 生。皆發信心乃至成佛,於其中間不受惡趣。 爾時阿彌陀佛。以威神力。令彼数化一切衆 惟有宿願速度衆生。 之聚。無諸邪聚及不定之聚。復無三種過失。 補佛處。所以者何。彼佛刹中。皆住於正定 忍。利根者得不可計無生法忍。皆當一生遂 佛言。諸往生者。 **入妙法要義。諸根明利。** 者心無虛妄。二者住不退轉。三者善無 生補佛分第四十六 入他方生死界中。 所以生於彼者。有進無退直至成佛。 皆具足三十二相。 則以弘誓功德而自莊 作師子吼說法度脫。 其初鈍根者成就二 究竟深

世人極苦分第四十八 悔。悔亦無及。但慷慨發憤。 丘尼。 善。不明經理。於此應對。自然促迫其心慚 多寡,從上次下轉相言之,其人若不豫作諸 來生本宋。其所好法。及所得淺深。與智慧 之上。自陳前世所持經戒、所作善法、 群衆大會於七寶池中。 佛言。十方無央數世界諸天人民、比丘僧比 優婆塞優婆夷。 往生阿彌陀佛刹者。 人人各坐一大蓮華 慕及等夷 所從

佛言。世人於劇惡極苦之中。勤身營務以自 累念積慮。爲心走使無時安息。若有田憂田。 無貴賤貧富。 無少長男女。 皆憂財物

動精進。頗生極樂世界 不可常保。皆當別雕無可樂者。乘佛在世當 等世間之事。擇其善者動而行之。愛欲榮華 億劫無有出期。痛不可言極可哀愍。今語汝 坐斯不得道。當入苦惡趣展轉其中。雖數千 無時。不達於道德。迷沒於瞋怒。貪恨於貨色。 缺一物。 適有是事復缺是事。 動苦若此休息 衣食什物無不愛之。欲其皆有。適有一物復 其田。無宅亦憂欲有其宅。無牛馬六畜奴婢, 自適。若貧窮下劣常苦困乏。無田亦憂欲有 共憂之。每貴豪富旣有斯患。嬰結于心不能 有宅憂宅。 有牛馬六畜奴婢。 衣 食什 物 悉

五道昭明分第四十九

可言。惟修淨土直得超去 其中世世累劫。無由出離。 有自然地獄餓鬼、禽獸蜎飛蠕動之類。 苦入苦。從暗入暗。 美惡慘毒皆自當之, 孰使如是理之自然。 著 其人大命將至悔亦何及。 天地之間五道昭 佛言。苦心與語令得解脫。 人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從 恢鄭浩渺窈窈冥冥。業報相生轉相承受。 世人味此惡道不絕。 是爲大息。 若不信悟 痛不 . 展轉 無益。 故

壽數隨意分第五十

> 八端檢束分第五十一 皆如其意。次於泥洹之道。汝等各宜精進無 忠信。表裏相應。人能自度轉相拯濟。精明求 邊地。雖在七寶城中。經五百歲,受其困謫 得狐疑、無得中悔自爲過咎。以至生於彼 皆隨意所欲無不得之。欲衣得衣。欲食得食。 劫百劫。千劫萬億劫。無央數劫。不可復計劫。 生死根本。無復貪恚愚癡苦惱之思。欲壽一 身正行。益作諸善修已潔體。洗除心垢。言行 生死不絕,與佛相值聽受經法。又復得聞阿 阿彌陀佛刹。快樂無極,長與道德合明。永拔 願積累善本。雖一切勤苦亦須臾之間,後生 病死痛苦。惡露不淨無可樂者。宜自決斷端 彌陀佛快哉甚善。吾助汝喜。汝今可厭生老 來流轉五道。憂畏動苦不可具言。至于今世 比丘僧比丘尼。 優婆塞優婆夷等。從無數 刹 劫

轉相欺詒勞心苦形。 惡極多。爲善極少。不自修治物無自有。 亦有自然之物。不待修營、若此世界中。爲 皆自然。其夾有世界。爲善者多。爲惡者少。 方佛剎悉皆爲善。無造惡之所。故其福德亦 夜。勝於他方佛刹爲善千歲。所以者何。 自有。人悉爲善無毛髮之惡。於此修善十晝 戒清淨。如是一畫夜。 勝於阿彌陀佛刹中為 當布恩施德不犯道禁。 佛言。汝等當自端身。當自端心。耳目鼻口手 善百歲。所以者何。以彼刹中無修營爲物皆 展轉復相教化。使彼爲德立善。慈心正意齋 足。皆當自端東檢中外。無隨嗜欲益作諧善。 如 是忽務未嘗寧息。 忍辱精進一心智慧 他 並 吾

佛片可鲜。女也整文全家表达。面写《京宋見佛相分第五十二宗是他相分第五十二宗世人教誨切至。今超彼岸。永脱苦趣

當此之時莫不喜悅。 箜篌樂器諸伎不鼓自成五音之聲。 皆慈和爲善。有被毒者毒皆不行。鐘鼓琴瑟。 狂愚者卽皆點慧。姪泆者皆修梵行。 伸。跛蹇者即皆能麹。 聲者即皆能聽。痦者即皆能言。 健者即皆 佛光明。莫不慈心喜悅諸地獄畜生餓鬼。 拷治痛苦者。 天人民。以至蜎飛蠕動之類。皆覩見阿彌陀 言。今此所見。 七寶、及一切所有。與此相見有無異否。 說阿彌陀佛及諸菩薩聲聞。 明無不照耀。會中四衆悉皆觀見。佛言。 巍巍如黄金山。高出一切諸世界上。相好光 世界。其中所有悉皆不現惟見佛光。猶如劫 水彌滿世界。爾時阿難。 是語已。阿彌陀佛。即放大光明。 陀佛, 及極樂世界。與諸菩薩聲聞大衆。 陀佛作禮。阿難如敎作禮。白佛言:願見阿彌 佛告阿難。汝起整衣合掌恭敬。面 亦皆自然震響。 與佛所言一無有異。 即皆解脫。諸盲者悉皆能視 减得過度 **百鳥畜獸皆自然歡鳴** 凡病者即皆痊愈。 , 見阿彌陀佛 及彼刹中自然 普照一 西為阿彌 婦女珠 瞋恨 爾時 容體 能 對 說 我 切

疑城胎生分第五十三

生彼利。後有悔心亦復疑惑。不信有彼佛利。利而有胎生、佛言。若有衆生、修諸功德願於其中受諸快樂。如忉利天人。何因緣故彼生者所處宮殿。或百由旬。或五百由旬。各佛告彌勒。汝見彼刹有胎生否。對云見、胎

尼名無量

有二百二十億菩薩皆當往生

諸善。 其人雖爾續有念心。暫信暫不信。 然即時見佛。安得名爲胎生 發心欲見阿彌陀佛。及諸菩薩聲聞。 如諸菩薩。 跏趺而坐。 德。至心迴向。命終即於七寶池中蓮華中生 利益。若有衆生信受經法。奉持齋戒作諸功 謫 供養於佛。修習菩薩功德。 得見佛不聞經法。不見菩薩聲聞聖衆。無由 其快樂如忉利天人。惟於城中經五百歲。不 於蓮華中生。受身自然長大。飮食亦皆自然。 能前至佛所。方入邊地見七寶城。即入其中。 目見。口雖不能言。 無所專機 不信有往生 。命終徑於極樂世界七寶蓮華中化生。 是故彼刹名爲胎生。當知生疑惑者失大 。以悔過故其過差少。 臨命終時。 者 安得名爲胎生。 須臾之間。身相光明智慧威神 亦不信布施作善 其心卽喜乃悔。 佛乃化現其身。 。以此爲苦示其小 亦生彼刹。 他方諸大菩薩。 1後世 志意猶豫 、不免作 恭敬供 得 令彼 惟不 藲 自

菩薩往生分第五十四

名光遠照。有八十億菩薩。 等往生於彼。他方佛刹亦復如是。其第一佛 界有七百二十億。不退轉地菩薩。往生彼刹。 退轉地菩薩。 者。不可勝計 彌勒復白佛言。世尊。於此世界, 者。皆當作佛。 一一菩薩已曾供養無央數佛。 名實藏。有九十億菩薩。 往生阿彌陀佛刹。 皆當往生。不但我利諸菩薩 及諸小菩薩。 皆當往生 皆當往生。 及修習少功德 佛言。 以此如彌勒 有幾何不 第二 此世

薩 薩 皆當往生。第九佛名德首。有八百一十億菩 皆當往生。第八佛名離垢光。有八十億菩薩。 當往生,第七佛名具足交絡,有十四億菩薩 當往生。第六佛名勇光。 當往生、第五佛名龍勝。 第四佛名無極光明。 已曾供養無量諸佛。於七日中。即能攝取百 薩 不可復計,我但說十方無央數佛名號。晝夜 生'十方無量佛刹中。 當往生。不特此十四刹中。諸菩薩衆皆當往 大菩薩。諸小菩薩及比丘等。 往生,第十三佛名樂大妙音。有七百九十億 千億劫。大士所修堅固之法。斯等菩薩皆當 不可稱計菩薩。 劫尙未能盡。況其菩薩當往生者。今爲汝 皆當往生。 皆當往生。 皆當往生、第十二佛名無上華、有無數 第十佛名妙德山。有萬億菩 第十一佛名慧辯。有十億菩 其地皆不退轉 有二百 其往生者甚多。 有萬四千菩薩。 有六百億菩薩。 玉 不可稱計。 十億菩薩 智慧勇猛 無數 谐 皆 皆

閉法因緣分第五十五等,乃略言之

佛及其國土,與一切所有所當爲者。必勉爲為於所之,善為其國土,與一切所有所當爲者。必勉爲為於明出者。 皆前世屬行佛道。或他方佛所。為所其道中來。餘殃未盡。愚癡不解。未當解脫。多有菩薩一欲聞此經而不得聞,若得解脫。多有菩薩一欲聞此經而不得聞,若得解脫。多有菩薩一欲聞此經而不得聞,若得解脫。多有菩薩一欲聞此經而不得聞,若得解於。

佛典聖衆現其人前。經須臾間。即生彼刹至晝夜思惟佛刹。 及佛身功德。 臨壽終時。於此經典書寫供養,受持讀誦爲人演說。乃於此經典書寫供養,受持讀誦爲人演說。乃留此經百歲。衆生值遇無不得度。若有衆生。

益。超生淨刹永離五趣。爾時世尊。復說偈從順。於此經典作大守護。爲諸衆生長夜利佛言,佛世難值。正法難聞。如來所言必應正法難聞分第五十六

聲聞 佛說是經已時。 行 若有受持揚說者 稱讚如來功德身 假使長壽諸衆生 彼佛刹樂無邊際 上品上生復何疑 聞已受持及書寫 已曾欽奉諸 若不往昔修福 **聲聞絲覺滿世間** 如是一心求往生 大學法王宣妙法 及十方來諸大衆 如來 。彌勒菩 薩。長老阿難 諸菩薩 **真是菩提殊勝友 濟度一切脫沈淪** 靡不喜悅。 究竟淺智不能盡 命住無數俱胝劫 盡其神智莫能 惟佛與佛乃能 皆賴平時修積力 決定徑歸極樂刹 讀誦讃演幷供養 故有因緣聞此義 於此正法不能 信受奉 知

佛說大阿彌陀經卷下

卷詳閱。端坐靜思、則七寶莊嚴。混成字煥然。安樂世界眞景佳致。皎如指掌。披析爲五十六分,無量壽尊因地果海。綸夾右龍舒居士王盧中日休,校正四譯經文。

則一而已矣。然第六分中。尚有 所當校正而增修者。案釋尊所述。無量盡 尊所以勸駕。 何求不得。何願不遂、至哉斯言。 揚化他方。於役刹中不失現在。故園通大 業輝光,最爲第一。入則坐侍正論, 於他經。約其依報住處。蓋在彼界第四 車 止。尙可見底。況人志心求道。精進不止。 勉而謂曰。譬如大海。一人斗量。歷劫不 志焉。方法藏菩薩之發是願也。先佛世尊。 於此。願輪與彼行海。雖未之遠,而實有 二分。二法王子。於彼佛土。智慧威神。德 率天宮。而此書之所未及言者。其第三十 舊號。轉而爲衆寶善集莊嚴矣。此則備見 退屈。後學之士覩斯記崩。寧無聞風而典 士。元住海山。瓔珞童子。曾紹祖位。法起 德實王。後無央劫相繼出興。到此則安樂 握化權" 一曰普光功德山王。 二曰善住功 王子。曠劫精動。位隣等妙。次補佛處。 起者乎。至第三十九分則現在會中,二法 **淨刹相望。彼旣丈夫我亦爾。不應自輕而** 之。不意法臟之後,復見此人。塵劫之外。 法門廣大。不拒來者。凡具是志。歸斯受 盛中之盛心也。第十四分增入。 阿闍世王 大哉壽尊之願力。奇哉淨域之境象。 太子。與五百長者子一段緣起。則知如來 佛發心起行。劫數久近之準。蓋泝然燈 [來。 本起因地。 正以然燈出 輿之時。 爲 聖賢海會。 聲教儀刑。 阿闍王子。五百同盟之意。 密移於此 一字闕文。 與今釋 出則 土矣。 兜 掌

> 居士。神遷淨域。必已位登上地。天眼智 紫府先生。白華老人。而題其後焉。 舊住容常氏法起讀跋 必有契於斯文。淳祐已西建日除夕。海山 證。必已洞燭。此問九原。可作同聲相應: 遺恨。是用齋心炷熏、對越玄元聖母。 書' 喜不能寐。 手不停披。 但讀至此猶有 會人天於聖域。閉惡道於永劫矣。余得此 了無舛差。傳之久遠,以詔無窮。 眞可以 因地之的,時分條理。井然不紊。事相顧末。 字。則五十三覺皇興世之序。無量壽如來 光遠佛以上。各加一前字。共加五十二前 先。發心之久近。舛誤多矣。故愚以謂。當於 數四十九重。方至世自在王。則佛出之後 但言次有某佛。則是沿然燈而下。所歷劫 以別之。然後知其世數懸遠。位序著明。若世自在王。則然燈以往。當更增次前二字 丽 Ę 經涉五十三重過量劫數。 乃至 邤 古

No. 365

佛身色相顯光明 一個身色相顯光明 一個方極樂世界尊 一個與無量壽佛養

其高無比由旬數

> 濕性混合無不同 斷彼一切顚倒想 無量清淨平等施 如是功德不可說 作是念者住堅專 淨妙國即極樂界 離憂惱與閻浮提 告世奪居耆闍崛 以是濟拔無有窮 稱名一聲起一念 眉間白 人人皆為無量壽 阿彌陀佛大慈悲 其身踴躍金剛臺 即得如來手接引 衆生三種具三心 從相入得無生忍 行大乘解第一義 有隱想者得成就 佛身無量廣無邊 以觀佛身見佛心 光明演出諸毛 一一相中復如是 界中有一河 毫五 須爛 雖有聖智難分別 猶如以水投海中 五濁衆生咸作佛 不可說者妙光明 故說無量壽佛觀 修三腷發菩提心 超脫一 與大衆說妙因緣 八十億劫罪皆除 即生七寶蓮池中 隨從佛後彈指頃 神通如意滿虛空 化導以彼宿願力 是以名為無量壽 十力威德難貧說 七寶宮殿大光明 精進勇猛無退轉 以三昧受無邊慈 衆生憶想見化佛 作者觀者隨現前 沙有八萬四千相 **紺眼弘澄四** 一孔遍含諸大千 **首瞻禮即西方** 切諸苦趣 大海

佛說觀無量壽佛經

一時佛在。王舍城 耆闍 崛山中

如是

我聞

€流布本無佛字 Ø(数)十宋®函 ®西域三菱流布本作元嘉中 Ø三藏+(法師)⊜

Ŧ

害

王聞

此

嚭

懺悔求救。

ĝр

生

|極樂世界阿彌陀佛所|

唯願世

貸

敎

青

土 + 國

或

彌

爠

告。耆婆:言。 以手按劍却

汝不

為我

耶

竟

行

而

退

時阿闍世驚

生 鬼 持

靐

大夫

人身

塗紗

蜜

及富樓那。

從空而

今者猶存在耶,

時守門。者白言。

大王。

時*目乾連如,鷹隼飛,疾至,王所。

授。王八戒。

世彩亦遺。尊者富樓那一

如,是時間經二七日。

大日乾速是吾親友

掌恭敬。向

大王。食、炒飲、漿。

"求.水漱,口"

漱口畢已,

不可禁制。 沙門目連

時阿闍

世間

此語

Ē

。我母是賊。與賊爲件。

遠 衆戒 業,佛告,韋提希,汝今知不。此三種業學乃 過去未來現在。三世諸佛淨業正因 果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事 慈心不、殺。修,十善業。二者受,持三歸。 淨業,者得,生,西方極樂國土, 汝廣說"衆譬。 尊告。章提希。 汝今知不。 頂 我 色光 思 當修三福。 頭面作禮 爾時大王雖.在、幽閉。 汝當,繁念諦觀,彼國,淨業成者。 惟 不犯。威 從 教 佛 我 П 自然增 正 亦令,未來世一 出 受 一者孝養父母。奉事師 三者發,菩提心 爾 進成。阿那含 時 心眼無 光照 頻婆娑羅 世 阿彌陀佛去此不 拿 切凡夫欲 卽 欲生彼 **泛障遙見** 便 深信 不為 徴 。我今爲 爾時 笑 耳 國 足 長。 有 因 世 世

其身。諸

瓔珞中盛,商葡萄漿,密以

魺

希。恭,敬大王,强

、浴清淨,

以脈

奎

和数用 上王

佛

内

制諸

群臣,一不,得,往

之教,收,執父王頻婆娑羅

幽閉置

大城有,一太子。

名"阿闍世"

膧

文殊師利法王子。

而

爲

<u>]</u>:

首 菩薩

丘

一來千二

百五

+

俱

不

章提希。 國土 如戟明 害者。說 希白,佛言 1 極樂世界。以,佛力,故 來今者。爲,未來世一切衆生爲,煩惱賊之所, 佛告,阿難及韋提希。諦聽諦聽善思 教喜故。 逼 "諸佛如來有,異方便" 令,汝得,見 於 汝是凡夫心想羸劣。未、得。天眼 汝當,受持廣爲。多衆,宜,說佛語。 西 ,章提希及未來世一切衆生觀 云何當.見,阿彌陀佛極樂世界 清淨業 方云何作 鏡 汝及衆生 佛滅後諸衆 世拿。 應 自見,面像。見,彼國土極妙 ,時卽得,無生法忍, 如,我今者以,佛 善哉章提希快 應當事心。 當得見被清淨國 作 濁惡 問 力放 佛 不善 不能 此 盐 於西 念之 時 如 切 ※事。 幸提 章提 來 如

與者婆為王作

、避。白言大王。

[5]

聞

經說,劫初已來有,諸惡王,貪,國位,故

萬八千、未、曾聞、有、無道害、母。

βÈ

此

殺遊之事

"汚"刹利種"

臣不,忍,聞

維。我等不宜復住於此

時二大臣說

共

時有一

臣。名曰。月光。

聰明多智。

令

此惡王多日不,死。

●葡萄二蒲性果园,流布本亦同,蒲萄團 ○月乾運二日捷連員*,流布本亦同 ⑥人二者員,流布本亦同 ○者二人員,流布本亦同 ⑥我等不宜復住於此流布本作不宜住此 ⑥日捷連流布本作月健連 ◎在二行員 ⑥鉄二歲國 ⑥原梨二坡稧員*,流布本亦同 ⑩流布本無王字 0我等 四流布本無乃是二字

妙

演

名,第三 億千日,不,可,具見,琉璃地上。 見西方一切皆是大水、見、水の澄清、亦令、明 告,阿難及章提希,初觀成已。次作,水想,《想 是觀者名爲。正觀、若他觀者名爲,邪觀。 開、目皆令,明了,是爲,日想:名曰,初觀:《作 移 見被國地了了分明。不可具說是爲地 想成已。名爲。相見,極樂國地。 除,@食時,恒億,此事,@作,此觀,者名爲,正觀 我之音,是爲,水想,名,第二觀,此想成時。 風從,光明出,鼓,此樂器,演,說苦空無常無 各有。百億花幢無量樂器。以爲,莊嚴、八種清 成,光明臺、樓閣千萬百寶合成。於臺兩邊 五百色光,其光如,花。又似,星月,惡,處虛字 千光明。一光明八萬四千色。 八楞具足。一一方面百寶所成。一一實珠有 徹。下有。金剛七寶金幢、紫、琉璃地、其幢八方 了。無。分散意:旣見、水巳當、起,氷想,見、氷映 正 自 若他観者名爲,邪觀:佛告,阿難及章提希:水 觀,之極令,了了,閉,目開,目不,令,散失,唯 |作||琉璃想||此想成已。 見,琉璃地內外映 間錯以七寶界分齊分明。 坐两向諦觀,於●日, 令,心堅住。 ,非,生盲,有目之徒皆見,日沒,當, 見,日欲,沒狀如,懸鼓,旣見,日已。 映"琉璃地"如" 以,黄金繩,雜 一一寶中有 若得,三昧 專,想不, 起 閉 想 念 囯

佛告。阿難,汝持佛語。 欲,脫,苦者,說,是觀地法,若觀,是地 億劫生死之罪,捨,身他世,必生,淨國, 疑。作 是觀 者名爲正 爲未來世一 觀 若他觀者名 当者。除八 切 大 ø. 衆

皆以。雜色金剛,以爲。底沙,

十億七實運花.

一一選華團圓正等十二由

葉の間。

一一水中有。六

旬

其

摩尼水流

注

華間

季

樹

上 下。

其聲微

四欲,想,*水者。極樂國土有,八池水,一一池水 四作』是觀,者名爲,正觀,若他觀者名爲,邪觀, 四纓路,有,杂妙華,作,閻浮檀金色,如,旋火 佛告。阿難及章提希。樹想成已。次當、想回水。 諸妙花。花上自然有,七寶果:一一樹葉。樅廣 爲。瓔珞。其摩尼光照,百由旬,猶如,和,合百 十四支。一一支作。七寶四色,黃金爲、渠、渠下 枝葉華果,皆合。分明,是爲。樹想,名,第四觀 見』此樹、已,亦當,次第一一觀,之。觀,見樹莖 光明,化成,懷幡無量實蓋,是寶蓋中。映,現三 輪,9苑,轉葉間,9頭,生諸果,如,帝釋稱,有,大 正等二十五由旬。其葉千色有,百種畫,如,天 諸實爲樹行行相當。葉葉相次。於。衆葉間。 億 華宮殿。如"梵王宮。 諸天童子自然在,中。] 出。車栗光,"車栗色中出,綠眞珠光,珊瑚 出,金色光," 類梨色中出,紅色光, 《馬腦色中 觀資樹觀質樹 七寶所成。其實柔軟從,如意珠王,生。 千大千世界一切佛事,十方佛國亦於,中現 珀 無、不,具足, 【一華葉作,異寶色, 琉璃色中 爲 童子9有,五百億釋迦毘 日月,不、可,具名一衆寶問錯色中上者。此 郭 一樹上有。七重網,一一網間有。五百億妙 一切衆寶以爲,映飾,妙眞珠網彌,獲樹上, 一一樹高八千由句。 觀 佛 告,阿難及章提希, 者。一一 其諸實樹七實花葉 觀之作。七重 楞伽摩尼の實以 地 想 成 分爲 Ê **行樹** 生 琥 氼 金色不,得,爲,比。 觀 一觀。彼佛,者。當,起,想念。

四千脈。猶如,天畫。四一一脈有,八萬四 花想,令,其蓮花一一四葉作,百寶色,有,八萬 尼@珠放,于光明,其光如,蓋七寶合成 了了分明皆今、得、見。華葉小者縱廣二百五 何觀。無量壽佛及二菩薩: 得見無量壽佛及二菩薩。 接、足作、體。白、佛言。世傳。我今因,佛力, 之。图吾當,爲,汝分,別解,說除,苦惱,法。 者。除.無量億劫極重惡業。命終之後必生。彼 立左右。光明熾盛不,可,具見。 壽佛住』立空中,觀世音大勢至。是二大士侍。 憶持,廣爲,大衆,分別解說。 說,是語, 國。作是觀,者名爲,正觀, 寶地寶池,是爲,總觀想。名,第六觀。 丘價,此想成已。名爲,粗見,極樂世界實樹 不¸鼓自鳴¸ 此籴音中。 皆說"念佛念法念比 作。天伎樂。又有,樂器,縣、處處容,如,天寶爐 上有。五百億寶盛樓, 其樓閣中有,無量諸天, 邪觀。佛告。阿難及章提希:衆寶國土。一一界 五觀留作。是觀,者名爲,正觀,著他觀者名爲, 讃。念佛念法念僧,是爲,八功德*水想,名,第 妙光明,其光化爲,百寶色鳥, 諸佛相好,者, @從,如意珠王, *踊,出金色徼 由旬。如是蓮雪華有,八萬四千四大葉。一 佛告,阿難及章提希, |說苦空無常無我諸波羅蜜 有。百億摩尼珠王以爲,映飾。 、時章提希見,無量壽佛, 於。七寶地上作。蓮 諦聽諦聽善思,念 若他觀者名爲,邪 佛告,章提希。 未來衆生。 和鳴哀雅。 百千閣 復 若見,此 時 有 遍覆 子光 無量 汝等 浮檀 讃

●日十(欲沒之歲)⊜ ②〔作是報…成已〕二十八字一⊜,流布本亦同 ❸〔想見西方一切皆是大水〕一⊜,流布本亦同 ❹澄流布本作徵 ❸食二獎團,流布本亦同 ❹〔作足觀…成已〕二十八字一〔如此想者〕]四字⊜流布本亦同 ❷桓二餐團* ❷馬與二屬竭⊜,流布本亦同 ❷平平二時襲⊜*,流布本亦同 ❷□〔有〕一⊜,流布本亦同 ❷□〔曹〕一⊜ ❷拊二林❸ ❷题二聚⊜ 流布本亦同 ❷□〔中〕是,流布本亦同 ❷□〔中〕,流布本亦同 ❷□〔中〕,元年,元年一⊜,流布本亦同 □□〔中〕,元年,元年一⊜,流布本亦同 □□〔中〕,元年,元年一⊜,流布本亦同 □□〔中〕,元年,元年,元年一⊜,流布本亦同 □□〔中〕,元年,元年,元至,元年,元年,元年,元年,元十八字一⊜,流布本亦同 □□〔中〕,元年本亦同 □□□下流布本有各字 □□流布本無殊字

羅網滿

旜

李中,見,如,此

事

極

6年期了 大蓮華

如觀 衆寶

見

見"此事

者。

即見。十

方

見此

事

E

復當,更作。

左

佛

以

見

諸

佛

|故名||念佛||

酥

作是觀

寶池寶樹行列。諸天寶*縵彌,覆の樹上。

像如潤潛掩金色,坐,彼華上,即像既

得

開

了了分明。見、極樂國七寶莊嚴寶

地

諸佛正)

遍知海從"心想,生。是故應

當一心繫

三十二相八十隨形好。是心作,佛是心是佛。 衆生心想中,是故汝等心想,佛時。 是心即

念諦觀

。彼佛多陀阿伽度阿羅e呵三

一藐三佛

想被佛者

先當、想、像。

別,目開,目見,「實

3.坐已。心

是觀

以者何。

部佛如來是法界身。《遍入》一切

是

告。阿難及章提希。見。此事,已、次當、想、

佛

葉。一

此想

如於一鏡中,自見,面像,此想成者。滅,除多五

一珠。一一光。一一臺。一一幢皆令。分明

|時不.得.雜觀。皆應,一一觀之。|

百億劫生死之罪。必定當、生、極樂世界,

作

.| 者名爲.正觀.若他觀者名爲.邪觀

成。若欲、念、彼佛,

者。 當,先作,此妙花座

想

佛告,阿難,

如此妙花是本法藏比丘願

力

歽

作佛事,是爲,花•座想,名,第七觀

珠網:或作,雜花雲:於,十方面,隨

意變現

施

處處變化各作,異相。或爲。金剛

臺

或作

眞

作。八萬四千異種金色,一一金色逼

其實土

《鰻如』夜摩天宮。 0復有 五

百億微妙實珠以

寶幢如,百千萬億須彌山

幢上實 有四 妙

網。以爲"一交節"於"其臺上"

八萬金剛甄叔迦寶

梵摩尼寶 以爲

眞 此

自然而

柱 珠 蓮

L

釋

迦

毘

楞

伽

摩尼寶

~~其臺。

爲映飾。

寶珠有,八萬四千光,

一一光

左邊。如 是觀 所聞 者名爲邪觀 得。念佛三昧语作,是觀者名爲,正觀,若他觀 想見,極樂世界,是爲四想像,名,第八觀, 諸蓮華上各有,一佛二菩薩像。 其光金色照。諸寶樹:一 在佛 若不、合者四名爲,妄想。若四與合者。 鴈鴛鴦皆說"妙法,出定入定恒閒"妙 坐,右華座,此想成時。佛菩薩像皆屬放,妙光。 亦》放,金光,如,前無、異。想,一大勢至 想成時。 者。 出定之時憶持不,捨。 右 前 除無量億劫生死之罪。於現身中 行者當、聞、水流光明及諸寶樹 蓮 想一 鄞 筝 觀世音菩薩像坐。左華 無 有 一樹下 異 令,與,修 復 作二 亦有,三蓮華, 遍 名爲,麁 多羅 法行 滿 工菩薩像 大運 彼 作 食 國 座 者 華

隨形 9清白分明。身諸毛孔濱,出光明,如,須彌山。 彼佛圓光如"百億三千大千世界"於"圓光 *宛轉如,五須彌山。佛眼®清淨如,四大海 光明遍照。十方世界。念佛衆生攝 有"八萬四千相"一一相四中。 有衆多無數化菩薩。 有"百萬億那 十萬億那由他恆河沙由 如。百千萬億夜摩 無量壽佛身相光明。阿 告。阿難6及章提希。此 好:一一好*中復有:八萬四千光明:一 好及與 由他恒河沙化佛! 一 化佛、不,可,具說, 天閣 以爲,侍者, 難當知 浮檀金色。 旬 想成已。 各有。八萬四 眉間白9毫右旋 無 但 取 次當 無量壽佛 佛身高 量壽佛身。 常 亦 化佛。亦 更觀 中 其 水

> 量壽佛 乵 是故 名爲"正觀"若他觀者名爲"邪 爲、遍觀,一切9色,想,名,第九觀,作,9是觀 諸佛。得,見,無量諸佛,故。諸佛現前の受祀, 自 令。明了,見,眉間白毫層相, 此 佛心者大慈悲是。以 然當,如見。見,無量壽佛,者。即見,十方. 觀 智者應,當緊心諦觀,無量壽佛, |者。捨身他世|生諸佛前。 初 者 佛 從【相好.人。 身 以 觀 無緣慈 佛 身 .者。八萬四千 但 故 视 攝 亦 眉間 得無個生 諸 見 衆 佛 白 生 ιÒ 無 枂 是 無 者 量 好 極

百00菩薩 四十億那由他3恒河沙由旬。身紫金色,頂有。 尼的妙寶。以爲。天冠,其天冠中有。一立化佛。 化 有。五百化佛。如。釋迦牟9尼。一一化佛。有,五 髙二十五由旬。 道衆生。一切色相皆於,中現。 已。次四亦應、觀、觀世音菩薩、 佛 肉髻。項有。圓光。面8各百千由 方開 告。阿難及章提希,見,無量壽佛,了了分 「眉聞毫相備』七寶色,流,出八萬四千 無數8化菩薩以爲,侍者, 光明 一切色相皆於、中現。頂上毘楞伽摩「無量諸天。以爲,侍者。舉身光中五 [3臂如』紅蓮花色] 有。無量無數百千化佛。 觀世音菩薩面如"閣 有八 此菩薩身長 旬 變現白 十億多做 其圓光中 浮檀金 在 明

本亦同* 40色十(身) (象) 流 有本亦同,色想二色身相冠 **國** 是流布本作此 图 明註 日亦應宋嚴作復當,流布本 亦同 40十十(萬) 自流布本 亦同 68 [恒河沙]一号卷,流 布本亦同四各十(有)奶 四 尼十(佛)動, 流布本亦同 50 (化)十菩薩鲁,流布本亦同 ◎〔妙〕一〇念,流布本亦同 190 (化)—198 190 (世)+界員 B,流布本亦同 CD 背二聲動, **流布本亦同 Φ(数处)—参**,

流布本亦同

光明 唯頂上肉髻及無見頂相。不,及,世 光明臺。下,足時。有。金剛摩尼花,布散 觀,觀世音菩薩眞實色身,想,名,第十觀 莫不,彌滿,其餘身相衆好具足。如,佛無,異。 、足時。足下有"千輻輪相。 自然化成"五百 光柔軟普照。] 嚴事。手掌作,五百億雞蓮華色, 有;八萬四千色。一一色有;八萬四千光。 指端有:八萬四千畫,猶如,印 以爲瓔 珞 切。以。此實手,接。引衆 其瓔珞 中 普 現 手十 文 算 切 是 諸 爲 切 莊 億 舉 其 畫 蟷

·當先觀,頂上肉髻,衣觀,天冠,其 佛告,阿難,"君欲,觀,觀世音菩。藤,當, 者名爲,正觀,若他觀者名爲,邪觀 次第觀,之°悉令。明了如,觀,掌中。 量啊。何況諦觀,若有,欲觀,觀世音菩薩 數劫生死之罪。如此菩薩。 作,是觀,者不,遇諸禍 爭,除業障, 但聞,其名 餘衆相 作,是觀 作是 除 者 無 無 亦

有五 諸佛淨妙光明。 ,見。但見,此菩薩一毛孔光。 即見,十方無量 6佛告。阿難及韋提希。 百二十五由旬。 實紙 臺中。十方諸佛淨妙國土廣長之相。 照"十方國" 菩薩身量大小亦如。觀世音。圓光 』智慧光,普照一切。 ·現。頂上肉髻如。@鉢頭摩花,於,肉髻上,有: 是故號。此菩薩。名。大勢至。 百寶。蓮華。一一寶華有,五百寶臺 盛 諸光明 作。紫金色。 是故號,此菩薩,名,無邊光, 照二百五十由 |普現||佛 *次觀:大勢 令,雕,三 逢 有緣衆生皆悉得 事 此菩薩天冠 餘諸身相 旬 一得,無上 面各二 學身光 至 一菩薩 皆於 如

> 若他觀者名爲。邪 來。至此行人之所 量壽佛化身無數。

佛極樂世界,是爲,普觀四想,名,第十二觀,無

事,已,名,見,無量壽

與。觀世音。及大勢至。常

四作,是觀

者

名爲,正

觀

即想作,心自見,生,於西方極樂世界,於,蓮 佛。所、出音聲皆演。妙法,與十二部經 想。見,佛菩薩滿,虛空中,水鳥樹林及與 中緒即跌坐。 罪,作 是觀 者名。第十一四觀 除,無數勒阿僧祇生死 菩薩,是爲,觀,大勢至色身面相,觀,此菩薩, 度,苦衆生。作,此觀,者。名爲為觀雨見大勢至 樂國土。動側,塞卒中,坐,蓮華座, 出@定時億持不失。見,此 蓮華開時。 育作 資國土 世音, (量壽佛分身觀世音大勢至。 皆悉雲,集極 方光明王佛刹, 實花莊嚴高顯 切震動。當,地動處,医各有,五百億實花 此觀成已。名爲,具足觀,觀世音四及大勢 佛告。阿難及章提希。 "是觀,者名爲,正觀,若他觀者名爲,邪 等 一時動搖。從下方金光佛刹,乃 無 有。五百色光,來照,身想。 |者不、處.胞胎、常遊.諸佛淨妙 有 作。蓮華合想。 異 '如'極樂世界'此 於 此菩薩行 其中間,無量建數分身 見,此事,時當,起 作』蓮華開 時 演說妙 ? 菩薩 + 眼 合 方世 坐 百開 多若 諸 蒔

彼如來宿願力故 佛告。阿難及韋提希, 無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所。及: 佛像 视於一 得 無量 丈六像在,池水上,如,先所 福 有。億想,者必得。成 電況復觀·佛具足身8相 若欲,至心生,西方, 就 者 説 但然

∞首=手® ∞音+

租**多** 图佛十(佛)宠 图[凡生两方 有九品 人]——●题,流布本亦 同 图 照十(類)宠豳

流布本亦同

(佛)一定國勢,流布本亦同 型 猛十(力)兜 四(及)一定團勢,流布本亦同 型 显流布

本作數

Œ

同。衆生 正觀。若他觀者名爲。邪觀 爲寶雜想觀。名,第十三觀:"作,是觀 勢至,此二菩薩助,阿彌陀亞佛,普化。一 現,大身,滿,虛空中。 或現,小身,丈六八尺,所 115 現之形皆真金色。圓光化佛及寶蓮花。 彌陀佛 但觀魯首相。知是觀世學音。 [世晉菩薩及大勢至。於,] 神通如意。於十 方國 變 現 自 者名為 知是 切處,身 如上 切是 在 大

彼國 其身 行者 **》手迎接。觀世音大勢至與"無數菩薩,** 爲三。一者慈心不、殺具,諸戒行,二者讀,誦 心。二者深心。三者迴向發願心。 發"三種心」卽便往生。 8佛告。阿難。 彌陀佛放:大光明;照:行者身。 薩執。金剛臺。與。大勢至菩薩、至。行者前。 丘聲開大衆無®量諸天。七寶宮殿。觀世音 如來與,觀世音四及大勢至無數化佛百千比 往生,生,彼國,時。此人精進勇勇猛故。阿彌 生,彼爲佛國,具。此功德,一日乃至七日。即 大乘方等經典。三者修,行六念,迴向發,50願 必生。彼國。復有。三種衆生。 當、得,往生,何等 人。上品上生者。 生被國已 乘"金剛臺 |勸|進其心] 行者見已歡喜踊躍 及章提希爾凡生,西 ·隨。從佛後。如,彈指頃 。見.佛色身衆相具足 若有,衆生,願 何等爲二。 與諸菩薩 生 具"三心,者 方 一者至誠 小彼國,者。 有 往 自 晃 九品 授阿菩 得 FE

算後

卽

得 往

生七寶池中。

耳

時。

。卽自見

,身坐,金蓮花,坐已華合

隨 見 E化佛,來迎,此人,五百化佛一時授,手。讃

大勢至。與,諸官眷屬,持,金蓮華,四化,作五

法子。汝今清淨發"無上道心。我來迎。

汝

喜

百

0彼行者命欲

終時。

阿彌陀佛及觀

無上道心。以此功德。迴向願,求生。極樂國 者,上品下生者。亦信,因果,不,謗,大乘,但發,

義趣。於。第一義,心不,驚動。 品中生者。不,必受,持讀、誦方等經典。 方界,於,諸佛前,次第*受記。 、謗,大乘,以,此功德。迴向願,求生,極樂國,行 是名。上品上 歷 說妙 深。信,因 還●至,本國 - 事諸 法 生 捌 逼十 果 不 善解 Ë 得 Ŀ 卽 門往《数喜地》是名。上品下生者。是名。上輩 聞,衆音聲皆演,妙法,遊,歷十方,供養諸 衆相好,心 若他觀者名爲,邪觀 生想。名,第十四觀。*作,是觀, 於諸佛前 乃 開 七 Ħ 不,明了,於三七日 |聞||甚深法||經||三小劫||得|| 百 之中 乃得 見 佛

無量百千陀羅尼門。

蕃

色

相

其足,光明

實

林

演

悟

[無生法]

忽

經

須

()))]

後 雖

乃了了見。

見佛身

於

生

者自見坐,紫金峯,合掌叉手讃, 歎諸佛, 如,是故我今來迎,接汝,與,千化佛,一時授,手。行 世音*及 世音。并 夜蓮花 一十方。 《佛告,阿難及章提希,中品上生者。 世界 汝善人。 須陀 既敷已,開,目合掌讃,敷世尊。 者自見坐,蓮花上,蓮花即合。生於西方極樂 者前,行者自四聞空中有,聲, 與點眷屬 香薰修。如、此行者命欲、終時, 儀無、缺。以,此功德:廻向願、求生,極樂國:戒 日一夜持,沙彌戒,若一日一夜持,具足戒, 者。若有。衆生。若一日一夜の持。八戒齋。若 通具。八解脫。是名。中品上生者,中品 聲證。數四諦。應、時即得,阿羅漢道。 生極樂世界,蓮花尋開。 臺,長跪合掌爲,佛作、禮 苦。行者見已心大數喜。自見。己身, 所。演"說苦空無常無我。讃,歎出家得,離,衆 佛與"諸比丘,眷屬圍繞。放"。金色光,至"其人 於 五 生,受,持五戒、持,八戒齋。修, 西方極樂世界。 逆、無、衆過電影。以,此善根。迴向 洹 在寶池中。經,於七日,蓮花的數。 隨。順三世諸佛教;故 半 放。金色光。持,七寶蓮花。 ·劫已成 四行者臨,命終時。 阿羅漢 。未、舉、頭頃即 當華敷時間衆 ·讃言。善男子。 行諸戒] 聞 "我來迎,汝。 見 是 法數 名,中品 阿彌陀佛 願求生 坐, 蓮花 若有 一三明六 (a) _ 至 不造 得社 喜 中生 彌陀 行 淾 花 威 如 行

世尊經

。於七日。應

時卽於,阿

耨多羅三藐

三菩提,得,不退轉。

應,時即能會飛至

』事諸佛。於。諸佛所

修諸三昧。經一小

劫

無生。法忍, 現前*受記、是名。上品中生

甚深第一 渚身,目

義歸。即下,金臺,禮、佛

合業

讃姒 純說 亦有』七寶蓮華。佛及菩薩。俱放』光明。照,行 寶花。經、宿。即開。行者身作。紫磨金色

即開明。因,前宿習,善聞,樂聲

行者前

讃言。

法子。

汝行。大乘,解,第

義 至

大勢至。無量大衆, 眷屬園繞。

持紫金臺

行,者命欲,終時。

阿彌陀佛與, 觀

者自見坐、紫金臺、合掌叉手讃、歎諸佛。

念頃。即生,彼國七寶池中,此紫金臺

如大

足下

七日四遇觀世音及大勢至 批士届,伸臂,頃、即生,两方極樂世界,**9**生經 父母 爲其废說。阿彌陀佛國土樂事。亦 觀,者名爲,正觀。若他觀者名爲,邪 須陀洹@過,一小劫,成,阿羅漢,是名,中品下 四十八四大願 |行||世仁四義||此人命欲| 中 是名。中輩生想。名,第十五觀。 品下生者。 閳 "若有 此事 善男子善 已尋 ,終時遇 聞、法歡喜四得。 卽 命終 說 女 善 人 法 *作,是 聲如 孝 滅比 知 識

法明

压

佛

者名爲,正

觀

*佛告。阿難及章提希,下品上生者。 迎汝 四善哉善男子。@汝稱:佛名.故:"罪消 四化佛化觀世晉化大勢至,至"行者前" 敷時,大悲觀世音菩薩。四及大勢至菩薩 佛後|生。寶池中。經,七七日,蓮花乃敷。 滿其室。見已數喜即便命終。乘寶蓮花。 故。除,五十億劫生死之罪,爾時彼佛。 復教,合掌叉手。稱,南無阿彌陀佛。稱,佛 如、是諸經名,故。除,却千劫極重惡業, 知識。爲四讃,大乘十二部經首題名字,以 生作,衆惡業,雖,不,誹,謗方等 法名,及聞,僧名。聞。三 得,人,初地 信解發,無上道心。經,十小劫, 具,百 大光明,住,其人前,為說,甚深于二部經 人。多造品惡法,無有,慚愧。命欲、終時遇 作。是語。因已。 是名,下品上生者。图得, 行者即見,化佛光明逼 | 安名 卽 經典。如此 得 往 或 聞 法 滅 當花 隨 有衆 俪 明 智者 卽 聞 我 讃 Pi 置 名 闡 放

生

祇物 毀犯

現

前

僧物

不得說

[無有]

五.

戒八戒及具足戒,

如此 法

/愚人。

偸

告。阿難及韋提希。下品中生者。或有。

- 衆

聞、佛所說。應、時即見、極樂世界廣長之相: 四爾時世尊說』是語,時,章提希與"五百侍女 罪法。聞已歡喜。應、時即發,菩提之心,是名。 二大劫, 蓮花方图開四當, 花敷時, 觀世晉大勢 9時見,金蓮 於。念念中。除八十億劫生死之罪。 具,足十念,稱,南無@阿彌陀佛,稱,佛名,故 佛告。阿難及韋提希,下品下生者。或有。衆 已。應、時即發,無上道心,是名,下品中生者, 花乃敷*當,華敷時。觀世晉大勢至。以,梵晉 得,往。生七實池中蓮花之內。經。於六劫,還 上皆有。化佛菩薩:迎,接此人:如, 一念頃: 之罪。地獄猛火化爲 6涼風 吹 諸天華. 解脫解脫知見,此人聞已除,八十億劫生死 力威德,廣《讃,彼佛光明神力,亦讃, 善知識以大慈悲。即爲讚, 說阿彌 、墮,地獄,命欲、終時。 至以,大悲音聲圖即爲,其人,廣說,實相除滅 質,即得包往,生極樂世界。 無,窮。如,。此愚人臨,命終時,遇,善知識種種 生,作。不善業五逆十惡, 具。 諸不善,如、此 下品下生者。是名,下輩生想。名,第十六觀 ·稱。歸命無量霧佛。如是至心令。聲不,絕。 念佛。 善友告言。汝若不能、念,@彼佛,者。 安慰爲說,妙法,敎令,念佛,6彼人苦逼不,遑. 人以,惡業,故。應,隨。惡道,經,歷多劫,受。 |安.慰彼人:爲說,大乘甚深經典: 聞,此法| [惡]法 ,而自莊嚴。如,此 花猶如"日輪住,其人前"如"一 地獄衆火 罪 於,蓮花中,滿,十 以惡業 時 俱至。遇 命終之 ,戒定慧 陀佛 故

> 無量諸天發,無上道心 當,往生,生,彼國,已。 9獲,得諸佛現前三昧, 羅三藐三菩提心、願、生,彼國、世尊悉記、皆 生 五 百侍女發。阿 繧 多

時阿難'即從、座起節前白、佛言,

世

奪

聞,佛名二菩薩名,除,無量劫生死之罪。何況 爾時世尊。足步。虛空,還,耆闍崛山。 無量壽佛名,佛說,此語,時。 憶念。若念佛者。當、知此人會即是人中會芬陀 無量霧佛及二大士;若善男子四及善女人,但 等受持無。令。忘失,行、此三昧,者。現身得見。 廣大勢至菩薩。亦名。淨除業障生諸佛前 何名。此經,此法之要當,云何受持,佛告。 難,此經名,觀極樂國土無量壽佛觀世音菩 阿雞及韋提希等聞佛所說。皆大數喜 告。阿難。汝好持,是語,持,是語 廣爲"大衆"說"如"上事"無量四人天四龍 道場生豬佛家 觀世音菩薩大勢至菩薩。 **算者**3日連。 爲其勝友 者 即是持 爾時 阿 妆 ज़ि

夜叉。聞.佛所說.皆大數喜禮.佛而 說觀無量壽命佛學經

No. 366 (No. 367)

佛 說阿 陀經

獨園。 如是我聞。 與 《大比丘》信千二百五 姚秦四鶴茲三歲鳩摩羅四什 時佛在。四含衞國四祇樹四給 十人 俱。 。皆是 11

,見,佛身及二菩薩,心生,歡喜,戴。未曾有,

沙門屬胶部化有綠敬寫此經子部翼使一開 一見俱得上 品往生一念一稱詞入欄陀之國建君有養此妙因)六十四字卷 ® Sukhāvatīvyūha.(小) ® 數去三藏二三藏法師 ⊜流布本亦同 型流布本什下有举韶 ❷Srāvasti, ❸ Jetavana. @ Anāthapimdasya ārama. @ 僧號布本作录 @ 以丘名楚如夫 1. šāriputra. 2. Mahāmaudgalyāyana. 3. Mahākāsyapa. 4. Mahākātyāyana. 5. Mahākausthila. 6. Revata. 7. Suddhipamthaka. 8. Nanda. 9. Ānanda.10. Rāhula. 11. Gavāmpati. 12. Bharadvāja. 13. Kālodayin. 14. Mahākaphina. 15. Vakkula. 16. Aniruddha. 四粒二键台,流布本亦同 四柄二麻倒 多,流布本亦同 ① 拘二俱急,流布本亦同 ② 周梨 桑陀迦=周利梨陀伽鲁,流布本亦同 ② 俱二拘鲁,流 布本亦同 1. Mafijuśri-kumārabhūta. 2. Ajita. 3. Gandhahastin. 4. Nityodyukta. @Sukhāvatī. @ Amitāyus, @ Vedika. @ Kimkinījāla. @ Tālapaņkti. @Puşkariņi.

樂,又舍利弗。極樂國土,七重個欄楯七重四羅 彌陀,今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲。極 佛土,有。世界,名曰。@極樂,其土有,佛號 大衆 ■乾連。摩訶迦葉。摩訶迦尋旃延。 樂,其國衆生無有、衆苦,但受。諸樂, 爾時佛告,長老舍利弗,從, 如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天 逸多菩薩。 子。幷諸菩薩摩訶薩。●文殊師利法王子。 劫賓那。薄魯俱羅。阿嵬樓馱,如是等諸 羅。儒梵波提。賓頭盧頗羅隆。迦留陀夷 大阿羅漢 "難婆多。B周梨槃陀迦。難陀。阿難陀" 俱 ·衆所,知識, 長老B含利 乾陀訶提菩薩"常精進菩薩。 是西方過 糜 弗 故名 極 河8狗 ት 癴 糜 羅 [阿] 萬 大弟 訶 阿 訶

七重百行樹。皆是四寶周匝圍繞。 杨樂國土有,七寶四池 是故彼國

●法一集員象,流布本亦同 ^②即沒置一贷象,流布本亦同 ^③該一贷象,流布本作民 ^②(符)十京② ^③ 数,流布本亦同 ^③(富華敷時)一員 ^③ 处二以身 ^② 校沈布本作的 ^③(夜佛)一卷,洗布本亦同 ^③(肾命)——② ⑥。流布本亦同 ^③(阿爾陀)——② ^③ (富花敷)——②,沒在敷時)——② ^③ (富花敷)——②,沒在敷時)——② ^③ (富花敷)——②,沒有本亦同 ^⑤ (青春)——②,流布本亦同 ^⑥ (青春)——② ^③ (北布本亦同 ^⑥ (清布本亦同 ^⑥ (清春)——② (清春)——③ (清春)——② (清春)——② (清春)——③ (清春)——○ (清春)—○ (清春)

()含利弗。

阿

.彌陀佛成佛已來於,今十

劫

利

西方

有多無量

壽佛

量相

含利弗。

"彼佛光明無量。照』十方國

無

魔

數諸佛。

。各於,其國,出, 廣長舌相。

"是故號爲"

阿彌陀

又舍利弗。

佛

壽命 所 漰

一千大子

世界 思議 が世界

說

誠實言。汝

等衆生

當

無量無邊

阿

僧

祇劫。

故

名画阿

讃不可 弗

功德

切諸佛

所辨

念經

舍利弗。於,汝意,云何。彼佛何故號

阿阿

大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如、是等

上有機關 地 黉 而 含利弗。 。非,是算數之 利 弗 ·彼佛國土成:就如,是功德莊 有 所能知諸 邊 鏧 菩薩亦復 聞 弟 子 皆 如

呵

羅

萬億佛。即以。食時,還到。本國。 飯 利弗、極樂國土成,就如,是功德莊嚴 以,清旦各以,衣被、盛,杂妙華。供養他方十 弗。極樂國土成,就如,是功德莊嚴 〈舍利弗'彼佛國土常作。天樂、 黃金爲、 |夜六時º天雨; e曼陀羅華| 其の國衆生常 食經行。 地 舍

色黄光。赤色赤光。白色白光微妙香潔,含

髅,飾之; 池中蓮花大如,車輪; 青色靑光;

[邊階道。

金銀琉璃 頭梨合成。

金銀琉璃

旗

梨 6車渠赤珠 6馬瑙

功 德水

尢

池

底

純

Ü

金

莎

布

の白の鵠 @五根五力七菩提分八聖道分如,是等法 土衆生聞,是音,已。皆悉念,佛念,法 是諧衆鳥。晝夜六時出。和雅 復水舍利弗。 孔雀 鸚鵡含利 彼國常有。種種奇妙雜色之鳥 迦陵頻伽 音,其音演。 共命之鳥。 念僧。 所 Ć 其 者 含 暢

皆是阿彌陀佛。欲、令,法音宣流,變化所; 利弗。汝勿、謂,此鳥實是罪報所生。 土尙無。三惡道之名。何況有. 何。彼佛國 是音 l利弗,彼佛國土,微風吹動,諸實行樹及實 出 "其佛國 微妙音。譬如。百千種 |者の皆自然生。念佛 土無,三惡四趣,舍利弗。其佛國 |土成就 如是功德莊 念法念僧之心 實 樂問 是諸衆鳥。 嵵 俱作 作

說,此言,若有,衆生,聞,是說,者。應, 四劫, 說, 舍利弗。 阿彌陀佛極樂國土!?舍利弗。我見』是利! 故 現在,其前,是人終時@心不,顚倒,即 不亂。其人臨。命終時。阿彌陀佛與。諸聖衆 彼國,所以者何。得,與如,是諸上善人, 俱 生被國土 阿彌陀佛。執,特四名號,若一日,若二日。 生。彼國,舍利弗。若有,善男子善女人。聞 又含利弗。極樂國土衆生生者皆是國阿森 算數所,能知,之。但可,以,無量 處。舍利弗。不可以,少善根腐德因 若四日。若五日。若六日。若七日。**四** 其中多有四一生補處。 衆生聞者。 其數 應,當發願願, 無邊 甚多。非,是 當發願 1得,往,生 阿僧祇 綠 若三 說 生 會

彌佛 舍利弗。南方世界有,四日月燈佛。 不可思議功德一 世界,說如誠實言。汝等衆生當, 佛。各於,其國,出,廣長舌相,遍覆,三千 功@德。東方亦有@阿閦粹佛。 舍利弗。如,我今者讃 。須彌光佛。妙音佛。如、是等恒 切諸佛所護念經 釱 阿彌陀佛 須爛相! 信 名開 不 泂 是配稱 佛 沙 미 光 數 天 思 須識

> 如是等值 衆生。 無量 舌相:遍覆。三千大千世界,說。誠實言。 7護念經 幢佛 當信是稱讚不可思議功德 河沙數諸佛 大光 蚏 佛 於,其國 寶相 詽 歓 切 光佛 諸佛 汝等 廣 長

@汛佛。日生佛。 網明佛. 可思議功德 佛,各於,其國,出。廣長舌相,遍覆,三千 舍利弗。北方世界有四焰肩佛。 界說 誠實言。汝等衆生。當信,是稱 切諸佛所疀念經 如是等恒 膨 河 音 沙 數 諸

千大千世界,說,誠實言。汝等衆生。 舍利弗。下方世界有ta師子佛。名聞 數諸佛 讃 利 達摩佛。 不可思議功德一 Ŀ "各於其國出,廣長舌相" 方世界有 法幢佛" 持法佛" · 如梵音佛 切諸佛所護念經 。宿王佛。 如,是等 遇 佛 香 名光 恆 河

yapradīpa. 2. Yasahprabha. 3. Mahārciskamdha. 4. Merupradīpa. 5. Arantavīrya. 20 1. Amitāyuş. 2. Amitaskamdha. 3. Amitadhvaja. 4. Mahaprabha. 5. Mahāraśmiprabha. 6. Mahāratnaketu. 7. Šuddharaśmi. @ 1. Maharciskamdha. 2. Dumdubhisvaranirghoşa. 3. Duşpradharşa. 4. Adityasambhaya. 5. Jaloniprabha. 经通二组像 60 I. Simha. 2. Yasas. 3. Yasahprabha, 4. Dharma, 5. Dharmadhvaja, 6. Dharmadhara. 49 1. Brahmaghosa. 2. Naksatraraja. 3. Gamdhottama. 4. Gamdhaprabhāsa. 5. Mahārciskamdha. 6. Ratuakusumasampuspitagātra. 7. Sālendrarāja. 8. Ratnotpalašrī. 9. Sarvārthadarša. 10 Sumerukalpa.

① 類梨—玻璃 号*,流布本亦同 ❷ 車架 二硅碟 号,流布本亦同 ❸ 馬瑙—瑪瑙 号,流布本亦同 ❸ 天雨 二雨天 鲁,天流布本作而 ❸ Mā中darava. O國二土帝 G白鴿. Hamsa, 孔雀. Mayara, 赞豫. Soka, 含利. Sari, 迦皮類伽. Kalavinka, 共命之鳥. Jivajivaka. ❷鵠 三魏曾 ①根,力,菩提分、聖道分。Indriya, Bala. Bodhyanga, Aryamarga. 亚颜二道曾亚岩自然中自然中鲁亚 Amitābha. 图 Amitāyus. 奶藍+(杂)⊜流布本亦同 ❸ Avaivartika. ❸ Eka jātipratibuddha. ❷[勃]—劉 ❸ Nāmadheya. ❸ Avika iptacitta. ❷ Aišpary-ghosa. ②Nirvethana. ③佛叢不可思義功德. Acintya-guna-parikirtana. 一切路佛所鑑念. Sarvabuddha-parigraha. ②I. Candrasür-

樹王佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛。 佛 所護念經 衆生。當,信,是稱醬不可思議功德一切諸佛 舌相。遍覆。三千大千世界、說。誠實言。 如,是等恒河沙數諸佛。各於,其國:出,殷長 香光佛。大焰肩佛。雜色實華嚴身佛 汝等 娑羅

是e經受持者。及開諸佛名者。是諸善男子善 、退.轉於阿耨多羅三藐三菩提.是故舍利弗 女人。皆爲,一切諸佛, 《共所, 護念, 皆得,不 所護念經,含利弗。若有,善 男子 善 舍利弗。於 汝意云何。 汝等皆當。信。受我語及諸佛所說 何故名爲一切諸佛 u女人。聞a

若今生。若當生。是故含利弗。諸善男子善女 於阿耨多羅三藐三菩提,於,彼國土,若已生。 舍利弗。若有、人已發願。今發願。當發願 、生,阿懈陀佛國,者。是諸人等。皆得、不、退,轉 。若有、信者。應當發願生,彼國土 欲

信受。作、體而去 法,是爲,甚難,佛說,此經,已。舍利弗及諸比 羅三藐三菩提[爲] 一切世間] 說, 此難信之 爲諸衆生說是一切世間難信之法,舍利弗 於。每娑婆國土。五濁惡世。劫濁。見濁 是言,釋迦牟尼佛能爲, o甚難希有之事,能 彼諸佛等。亦稱。《說我不可思議功德》 舍利弗"如《我今者稱。讀諸佛不可思議功 如。我於,五獨惡世。行,此難事。得,阿耨多 ·衆生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提; 切世間天人阿修羅等。聞佛所說數喜 而作 煩惱 徳

> 婆夜 明 军上 哆 都 無量壽佛 都婆毘 熱莎婆訶 **毘迦蘭哆** 哆他伽哆夜 阿彌刚哆 說往生淨 伽彌膩 土兜 哆地夜他 悉耽婆毘 伽伽那枳多 南 無 阿彌唎 阿彌 阿彌 多

> > 護世四王,如是上首,百千俱胝那庾多數諸

天子衆。及餘世間無量天人。阿索洛等。爲聞

薩而爲上首。復有帝釋大梵天王。 堪忍界主。 薩、常精進菩薩。不休息菩薩。如是等諸大菩 德衆所莊嚴。其名曰妙吉祥菩薩。無能勝

菩薩摩訶薩俱。

切皆住不退

轉位。

無量

運往生 爾此咒者阿彌陀佛常住其頂命終之後任

法故。俱來會坐

龍樹菩薩願生安養夢威此咒

讀 之後任運往生阿彌陀國何況晝夜受持誦 滅 枝然香火於形象前跪合掌誦三七遍日日 咒法日夜六時各誦三七遍晨夜藻漱嚼揚 耶舍三臟篩此咒 恆 $\equiv$ 一藏口受此咒其人云經本外國不來受持 功德不可思議 現在不爲一 爾即波四重五逆十惡誇方等罪悉得除 切諸邪鬼神之所惱亂命終 天平等銹法師 從耶舍

Ş 367 (No.366)

稱 讚淨土佛攝受經

切皆是奪宿聲聞。衆望所識。大阿羅漢。其名 給孤獨園。與大茲芻衆千二百五十人俱。 律陀。如是等諸大聲聞而爲上首。 日尊者舍利子。摩訶目犍連。摩訶迦葉。阿泥 如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏住誓多林 6大唐三藏法師玄奘奉 復奥無量 詔

佛說阿彌陀經

益安樂 爲諸有情宣說甚深微妙之法。 名曰極樂。 來應正等覺。十號圓滿。今現在彼安隱住持。 此世界。過百千俱紙那庾多佛土。有佛世界 爾時世尊告舍利子。汝今知不。於是西方去 其中世尊名無量壽及無量光 令得殊勝 利 如

利子。 彼佛土中有如是等梁妙綺飾功德莊嚴。 七重妙寶羅網。周匝圍繞四寶莊嚴。 重行列妙寶欄楯七重行列寶多羅樹。 又舍利子。極樂世界淨佛土中處處皆有七 苦。唯有無量清淨喜樂。是故名爲極樂世界。 又舍利子。何因何緣。彼佛世界名爲極樂。 吠e琉璃寶 由彼界中諸有情類無有一切身心憂 頗脈迦實。妙飾問綺。舍利子。 金寶銀 及有 含

說阿彌陀經卷第

寶池底布金沙。四面周 德水。一者澄淨。二者淸冷。三者甘美。四者輕 益種種殊勝善根。多福衆生常樂受用,是諸 無量過患。八者飲已定能長養諸根四大。增 軟。五者潤澤。六者安和。七者飲時除飢渴等 妙寶池。八功德水彌滿其中。何等名爲八功 又舍利子。極樂世界淨佛土中。處處皆有七 可愛樂。是故名爲極樂世界 匝 有四階道 四寶莊

●經受持者及閱蓄佛徒布本作諸佛所說名及經 〇共二之⊜ O說二濱⊜ OParamaduakara. OSakā lokadhātu. O5 Kasāya, (Kalpadrati-kaşāya, kleśa-kaṣāya, satta-kaṣāya, āyuṣ-kaṣāya) 〇巳下依數煌本數之 〇〔大〕—即國 〇病二曜〇下同

有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂

又含利子。極樂世界淨佛土中。佛有何緣名

諸佛。於諸佛所·各以百千俱胝•樹花。持散

還至本處。遊天住等。

含利子。彼佛土

食頃。飛至他方無量世界。供養百千俱胝

是故名為極樂世界

綺飾。 金。二銀。三吠琉璃。四頗胝迦。五赤眞珠。六 光四影。含利子。彼佛土中。有如是等衆妙赤光赤影。白形白顯白光白影。四形四顯四 顯靑光靑影。黃形黃顯黃光黃影。赤形赤顯 池中。常有種種雜色蓮華、量如車輪、青形青 阿濕摩揭拉婆寶 香氣芬馥。七寶莊嚴甚可愛樂。言 嚴甚可愛樂 功德莊嚴甚可愛樂。是故名爲極樂世 池周 七年斐落揭拉婆寶。 妙寶樹 七寶者。一 閒 飾行 是諸 剢

又舍利子。極樂世界淨佛土中。自然常有無界 佛土中。有如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可 情類聞斯妙音。 量無邊衆妙伎樂。 法漸次增長。 愛樂。是故名爲極樂世界 速證無上正等菩提。含利子。彼 諸惡煩惱悉皆消滅。 音曲和雅甚可愛樂。諸有 。無量善

見者身心適悅。而不貪著。增長有情無量無 間飾。舍利子。彼佛土中。有如是等來妙綺飾。 金台成。其觸柔軟香潔光明。無量無邊妙寶 常持供養無量壽佛。 數不可思議殊勝功德。 又含利子。極樂世界淨佛土中。晝夜六時 功德莊嚴甚可愛樂。是故名爲極樂世界 又含利子。極樂世界淨佛土中。周遍大地真 雨種種上妙天華。光澤香潔細軟雜色。雖令 每晨朝時持此天華。於 彼有情類畫夜六時。 常

> 名為極樂世界 如是等衆妙綺飾。功德莊嚴甚可愛樂。是故 音。作諸有情利益安樂。含利子。彼佛上中有 皆是無量壽佛變化所作。 惡趣名。何況有實罪業所招榜生衆鳥。當知 所以者何。彼佛淨土無三惡。道。尚不聞有三 念僧。無量功德熏修共身。汝舍利子。於意云 量妙法。彼土衆生聞是聲已。各得念佛念法 所謂甚深念住正斷。神足根力、覺道支等。無 時恒共集會。出和雅聲。隨其類音宣揚妙法。 鸚鵡羯羅頻迦。命命鳥等。如是衆鳥。 妙可愛雜色衆鳥。所謂鴉鴈鴛鴦鴻鶴孔雀。 何。彼土衆鳥。豊是傍生惡趣攝耶。勿作是見。 又舍利子。極樂世界淨佛土中。常有 **令其宣暢無量法** 。晝夜六 種 種 춁

佛法僧念作意等無量功德。舍利子。彼佛士 是故名為極樂世界 中有如是等衆妙綺飾。 微妙音聲。說種種法。彼土衆生聞是聲已。起 土常有妙風。吹衆寶樹及寶羅網。擊出種種 天樂同時俱作。出徵妙聲甚可愛玩。如是彼 諸寶樹及寶羅網。出徼妙音。譬如百千俱胝 又含利子。極樂世界淨佛土中。常有妙風。吹 功德莊嚴甚可愛樂。

俱胝那庾多劫。 量無邊不可思議甚希有事。 又含利子極樂世界淨佛土中。 一舌上出無量聲。讃其功德亦不能盡 以其無量百千俱服那庾多 假使經於百千 有如是等無

> 樂世界 成就如是功德莊嚴、甚可愛樂。是故名爲極 緣故。彼土如來名無量光、舍利子。彼佛淨土 照一切十方佛土。施作佛事無有障礙。 光。舍利子。由彼如來恒放無量無邊妙光。逼 提已來、經十大劫。舍利子。何緣彼佛名無量 舍利子。 量無數大劫,由是緣故。彼士如來名無量壽。 量壽。 含利 無量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩 子。 由彼如來及諸有情壽命無 山

故名爲極樂世界 彼佛淨土成就如是功德莊嚴。甚可愛樂。 種種微妙功德。其量無邊不可稱數。舍利子。 有無量聲聞弟子。一切皆是大阿羅漢。 又含利子。極樂世界淨佛土中。無量壽佛常 具足 是

《名為極樂世界 佛士中。成就如是功德莊嚴,甚可愛樂 於無數量劫。讃其功德終不能盡一舍利子。彼 種種微妙功德。其量無邊不可稱數。 有無量菩薩弟子。一切皆是一生所繫,具足 又含利子。極樂世界淨佛土中。 無量壽佛 。假使 經

樂世界 不復墮諸險惡趣邊地下賤蔑戾車中。 又舍利子。若諸有情生彼土者。皆不退轉。必 成就如是功德莊嚴,甚可愛樂。 是故名爲極 證阿耨多羅三藐三菩提。含利子。 彼佛土中。 諸佛清淨國土。殊勝行顯念念增進。 決定當

佛主。所以者何。若生彼土,得與如是無量功 又含利子。 **淨佛土無量功德衆所莊嚴**。 若諸有情聞 彼西方無量壽佛 皆應發 願生彼 淸

無量壽佛極樂世界清淨佛土。大乘法樂常無量功德。 非少善根諧有情類當得往生善提故。含利子。生彼佛土諸有情類。成就無無退轉,無量行顯念念增進。速證無上正等無退轉,無量行顯念念增進。速證無上正等無過,然所莊嚴。諸大士等同一集會,受用如是

被佛土 常佛土者。一切皆應信受發願。如說修行生 如是無量審佛不可思議功德名號極樂世界 誠諦語。若有淨信諸善男子或善女人。得閒 談論話。若有淨信諸善男子或善女人。得閒

名稱光如來。大光蘊如來。迷盧光如來。無邊又舍利子。如是南方亦有現在日 月光如來。

又舍利子。如是上方。亦有現在梵音如來。

宿

法門 文會利子·如是西方·亦有現在無量壽如來。 大山來。如是等佛如*院伽沙住在西方。自佛 光如來。如是等佛如*院伽沙住在西方。自佛 光如來。如是等佛如*院伽沙住在西方。自佛 光如來。如是等佛如*院伽沙住在西方。自佛 光如來。如是等佛如*院伽沙住在西方。自佛 光如來。如是等佛如*院伽沙住在西方。自佛 光如來。如是等佛如本。 大千世 如是稱讚不可思議佛士功德一切諸佛攝受 如是稱讚不可思議佛士功德一切諸佛攝受 如是稱讚不可思議佛士功德一切諸佛攝受

議佛士功德一切諸佛攝受法門 議佛士功德一切諸佛攝受法門 一次等有情。皆應信受如是稱讚不可思 長舌相、逼覆三千大千世界。周匝圍繞。說誠 如來。光網如來。『娑羅帝王如來。如是等佛 如來。光網如來。『娑羅帝王如來。如是等佛 如本。光網如來。『娑羅帝王如來。如是等佛 達覺慧如來。無量天鼓『震大妙音如來。大 蘊 又舍利子。 如是北方亦有現在無量光嚴通

議佛土功德一切諸佛攝受法門と音利子。 如是下方亦有現在示現一切整佛上功德,如來。如是等佛館如來。功德友如來。功德號如來。如是等佛館如來。功德友如來。功德號如來。如是等佛館如來。功德友如來。可德號如來。如是等佛經不可以會利子。 如是下方亦有現在示現一切妙又會利子。 如是下方亦有現在示現一切妙

佛攝受法門應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸大千世界,周匝圍繞,說誠諦言,汝等有情。皆方自佛淨土。各各示現廣長舌相。 遍覆三千一切義利如來。如是等佛如*说伽沙。住在上一切表明如來。如紅蓮華勝德如來。示現王如來。香光如來。如紅蓮華勝德如來。示現

佛攝受法門 医育利子。如是東南方。亦有現在最上廣大又會利子。如是東南方自佛淨土,各各示現廣長舌相。 逼覆三千方自佛淨土,各各示現廣長舌相。 逼覆三千 医雷音王如來。如是等佛如*院伽沙。住東南雲雷音王如來

双舍利子。如是西南方。亦有現在最上日光又含利子。如是西南方。亦有現在最上日光

双舍利子。如是西北方。亦有現在無量功德不可思議佛士功德一切諸應信受如是稱讚不可思議佛士功德一切諸方自佛淨土。各各示現廣長舌相。遍覆三千大千世界。周匝圍繞。設誠諦言。汝等有情,皆及王光明如來,如是等佛如*院伽沙。住西北久主光明如來,如是西北方。亦有現在無量功德

應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸方自佛淨土。各各示現廣長舌相,逼覆三千大千世界,周匝圍繞。說誠諦言,汝等有情。皆俱胝廣慧如來。如是等佛如院*伽沙、住東北

佛攝受法

又舍利子。 何緣此 稱讚 不可思 議佛土功德 一切諸 佛攝受法 誠語言。 勸諸有情信受此法。是故此經。名爲 土功德一切諸佛攝受法門。舍利子。 益安樂諸有情故。各住本土,現大神變。◎說 佛土功德。及十方面諸佛世尊,爲欲方便利 稱揚證數無量壽佛極樂世界不可思議 名爲稱讚不可思議 。由此經

世尊之所攝受。如說行者。一切定於阿耨多 當動精進如說修行。勿生疑慮 情,一切皆應信受領解。我及十方佛世拿語。 佛極樂世界清淨佛土。是故舍利子。汝等有 羅三藐三菩提。得不退轉一切定生無量壽 信解已。必爲如是住十方面。十*殑伽沙諸佛 **當得聞。或今得聞。3聞是經已深生信解。8生 叉舍利子。若善男子或善女人。或已得聞** 或

發願 於無量壽極樂世界清淨佛土。深心信解。發子。若有淨信諸善男子或善女人、一切皆應 生無量壽佛極樂世界清淨佛土。 於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉,一切定 伽沙諸佛世尊之所攝受。如說行者,一切定 樂世界清淨佛土。功德莊嚴。若已發願。若當 又舍利子。若善男 子或善女人 於無量壽極 著今發願 必為如是住十方面。 是故舍利 十*院

世尊。亦稱讚我不可思議無邊功德。皆作是樂世界不可思議佛土功德。彼十方面諸佛文含利子。如我今者稱。楊讃歎無量壽佛極

願往生。勿行放逸

等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士言。甚奇希有。釋迦寂靜。釋迦法王如來應正 方便利益安樂諸有情故。 五獨惡時。證得阿耨多羅三藐三菩提、爲欲 是故舍利子。 濁。於中證得阿耨多羅三藐三菩提。爲欲方 時。所謂劫濁。諸有情濁。諸煩惱濁。見濁。命 法。甚爲希有不可思議 便利益安樂諸有情故。 天人師佛世尊。乃能於是堪忍世界。五濁惡 當知我今於此雜染堪忍世界 說是世間極難信法。 說是世間極難信

G等。諸大聲聞。 德莊嚴清淨佛土大乘法樂。日夜六時。親近 正等菩提。時薄伽梵說是經已。拿者舍利子 所聞法受記。福慧資糧疾得圓滿。速證無上 是人命終。定生西方極樂世界。受用種種功 行當知是人。甚爲希有。無量佛所曾種善根。 世間極難信法。能生信解。受持演說。如敎修 有淨信諸善男子或善女人。聞說如是一切 供養無量壽佛。遊歷十方供養諸佛。於諸佛 又含利子。於此雜染堪忍。世界五獨惡時。 信受奉行 人阿素洛等。 切大衆聞佛所說。 及諸菩薩摩訶藤衆。無量天 皆大數喜 若

@稱讚淨土佛攝受經

No.368

拔 切業障根本得生淨土神 小

審 **天竺三**

彌利哆士 毘迦蘭哆一 彌利哆十 毘迦蘭哆|伽爛膩|伽伽那| 枳哆片 悉耽婆毘七 阿彌利哆八 毘迦蘭諦九 阿 哆地 強責 夜他阿彌利 上聲 四南無阿彌多婆夜哆呀! 伽彌戲 计伽伽那计 他 都婆毘五 伽 够 阿彌利 切都 二餓 夜

多迦隸叶荪婆訶升 常住其頂日夜擁護。無令怨家而得其便。 若有善男子善女人。能誦此呪者。 世常得安隱。臨命終時任運往生學 阿爾陀 現 佛

山三十年不出。乃命同志。白黑有一百二十 方配驗。名安樂集流行。又晉朝遠法師。入盧 淨土、各率有緣、專修淨土之業。綽師又撰西 並生西方。西河綽禪師等。因見鸞法師得生 普長安僧叡法師,慧崇。僧顯。慧通,近至後 周 。質禪師、景禪師。西河鸞法師等數百餘人。 @阿彌陀經不思議神力傳B 附 隋**錄**

藏求那跋陀羅 進審 詔重譯 歷

●說一發參 ●隔一如參 ⁸(生信祭已)一參 ⁹(子)一參 ⁹揚十(諸佛)鳥 ⁹世界二界中鳥 ⁹(等)一鳥 ⁹(解叢)一局 ⁹麗本宋本飲此趣,依明本採錄與元本對校 ¹⁹(元嘉年)十天悉 ¹⁹(南無…往生)百三十七字一卷 ¹⁹切二反母母 ¹⁹9三移命 ¹⁹10百不分卷卷 **19**本款此傳,依明本採錄與宋本元本對校 ¹⁹(附陈錄未詳作者)一卷,〔錄〕一卷

法師遂廢講業。

日夜專誦彌陀經及咒

應滿二萬逼

未終四七日前

夜向四更

有

法師未誦得阿彌陀經及咒。

所以不得同

去

報云。法師雖講得涅槃經亦大不可思議緣。

寶華舫往西方。珍禪師遂求附載。其船上人 **嵐山珍禪師、於坐時見有數百餘人。共乘七** 三人。立誓期於西方。點山銘願、至陳天嘉年。

三六九

僧衆。咸見一谷內有數十炬火大如車輪。 相示令知定生。 ·者乃宋元嘉·末年。 求那跋陀重奉制譯。 往生之志。拔一切業障根本得生淨土。 於此經有驗故。略述此一條以悟來哲。助成 衆來迎靈瑞。如傳廣明不可繁錄。因珍禪師 驗古今。得生0安樂世界者非一。多見化佛徒 樂,幷聞異香。數月聞香氣不歇。其夜峯頂寺 云。法師壽終當乘此臺往生阿爛陀國。 從西方送一 白銀臺來空中。明過於 終時白黑咸聞空中如奏音 神咒 Ħ 告 合 尋

阿 彌陀佛 競呪

麥上藍香爛反 阿上頭腳 夜路姪地也反他阿上門 他伽上 護僧伽夜那摩上阿上弭多婆上那上謨菩上陀夜 漢可反 那謨馱 多夜阿上縣上訶上羝三藐三菩上陀。夜那摩上阿上弭多婆上夜珍 下同反答 美国反 那謨默縣上摩夜那 弭蜊路三 一頭喇上 婆上 鼛 弭 呵 嘶都 上 弭

大化。

受持彼佛名號。

堅固其心憶念不忘。

十日十

凝型静。阿彌陀佛,與大比丘六萬人俱。

其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名

無垢稱。智慧弟子名曰。賢光。神足精動名曰

爾時魔王名曰無勝。有提婆達多。名曰

反楚 稽 楚稽 明我反居 黟 烙 鄉 縣 展 展 展 展 展 展 展 展 移鼻 反套 饵 迦 葉切 儞 Ē **娑上婆訶若能如法受持決** 迦上啜婆上囉上皤波衫 **嘱纸伽洱解伽** 上 伽 Ł 那 爻 £

No.370

阿 彌陀鼓音聲王陀羅 尼 經

失譯人名今附梁錄

德 彌陀佛如來應正遍知。父名月上轉輪聖王。 佛法不可思議。 議。若四有能信 時十方恒沁諸佛。皆共讃彼安樂世界,所有 寶蓮花中。自然化生,具大神通。光明赫弈。爾 緣。所生之處。永離胞胎穢欲之形。純處鮮妙 令其得見。見已尋生慶悅。倍增功德。以是因 彌陀。若有四衆。能正受持彼佛名號。以此功 當爲汝演說。西方安樂世界。今現有佛。號 大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。今 如是我聞。 城縱廣十千由旬。 "如來應正遍知。其國號日清泰。 所得業報亦不可思議。 臨欲終時。 時佛在瞻波大城伽伽鑑池。 如是之事。當知是人 不可思 阿彌尼即與大衆往此人所。 神通現化種種方便不可思 於中充滿刹利之種。 阿彌陀佛與聲聞 。聖王所住。 鴚 阿 奥

世所求皆得。不爲惡鬼神所惑亂。若數滿二 即滅四重五逆十惡誇方等罪。悉得滅除。

瑰

於佛像前。胡跪合掌。日夜六時各誦三七遍。 不來,若欲受持咒法。唱楊枝澡豆漱口然香。 師。從耶舍三

藏口受此咒。其人云。經本外國

夢感此咒。耶舍三藏誦此咒。天平寺9銹法 計五十九字一十五〇句。龍樹菩薩願生安養。

十萬遍。即感得菩提牙生。 若至三十萬遍即

面見阿彌陀。佛

聲王大陀羅尼。吾今當說。汝等善聽。唯然受 所願專得往生。佛告諸比丘。何等名爲鼓 慰稱善。是人即時甚生慶悅。以是因緣,如其 垂終之日。阿彌陀佛與諸大衆。現其人前安 住 夜 得見彼阿彌陀佛。 幷見十方世界如來及所 受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼。 悉除散亂若能四令心念念不絕。十日之中必 夜。六時專念、五體投地禮敬彼佛。堅固正念 來常恒住於安樂世界。憶念相續勿 處。唯除重隱鈍根之人。於今少時所不能 除捨散 切諸善皆悉迴向。顧得往生安樂世界。 精動修B集念佛三 眛 *十日*十 分斷 知 彼

開三二十 解三十 昵專啼三十 昵浮提三十 毘摩離 9者離 三十 毘佛陀波羅波斯三十 逹摩 **里羅** ②奢離 二十 昆佛陀波羅波斯二十達摩迦羅昵提奢九十人 ◎奢羅波羅嘧咖爾二佛陀久 ◎熈爾二 留波 昵提 迦 8舍久 含離叶 阿迦舍達奢尼州 阿迦舍沙 9000 阿迦舍昵提奢六 阿迦舍昵闍啼七 利蛇娑帝蛇波羅娑陀爾二十號 那波羅娑陀爾二十婆羅毘梨耶波羅娑陀爾 ■地窖五 ◎ 呢閣多爾六 呢茂邸七 呢 獨多蛇@波羅@娑陀爾! 涅浮提时阿迦 彌多由婆離| 阿彌多蛇@伽婆昵呵隸 闍羅婆羅車 馱爛九 宿佉波 多9秋8他一婆雕二阿婆雕三 教,於時世奪即說咒曰 十達 闇 |摩雪甲他爾二十八含離二十八含羅 |十羅閣| 元三 十 奢二十四階跋坦泥勢二十 羅斯 帰る呢 + **选**埵咧末伽婆 娑摩婆羅 逃 B 睡 地奢十 **要** 阿迦含提 茂 喇 岐 含昵 四 Œ [h] 尼

化自念电 即以下配数下至五十六年旬被一张自命号四组二重自命四件二甲图中者二合自分下时 四者 会会 學 核二正自動者

被

天龍

八部 善哉。

数喜踊躍作禮奉

時

世尊讃言。善哉

如

汝所願必得

無量衆生皆悉發願。

志求生彼

提

夜叉等怖。除有過去

重毙業障。極至四七生。

如

栗所

佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼

成善根。

而爲說法。令得阿耨多羅三藐三菩

干利

號。乃至無有水火毒藥刀杖之怖。亦復無有

花自然空踊出。

岩有四衆。受持讀誦彼佛名

疑者。必得往生阿彌陀國。其地真金,七寶蓮

中

數菩薩周匝園遶於此衆中。

岩能深信無狐

伽羅 - <u>미</u> 羅娑 伽 羅 M 地 **唑** 四二 十

樂世界。 比丘尼。清信士女。常應至誠受持讀誦。如說 此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼。 觀世音:二名大勢至。是二菩薩。侍立左右。無 陀佛。於大寶花結9加趺坐。有二菩薩。一 有妙香名00日光明。若干塗香亦是寶香 風。馥扇出和。雅音。純說無上不思議法。 土叢林花果鮮殷。 佛世界。時阿彌陀佛。與諸大衆坐寶蓮花。其 **浩薩衆**。 以好香花。供養阿彌陀如來。 衣。飲食白素。不噉酒肉及以五辛。常修梵行。 修行。行此持法當處閑寂。洗浴其身著新淨 精勤不怠如其所願。必得往生於彼 常應如是專心緊念。 間錯嚴飾 及佛道 復有樹王。 發願求生安 若有比 『阿瀾 名 復 大 丘

阿彌陀 行 鼓 雸 聲王 阳 羅尼

經

世 音菩亞薩 授記

No.371 (No.372)

多破菩薩。彌勒菩薩。 諸有疑者吾已知之。當爲解說令汝歡喜。爾 **薩萬二千人俱。復有二萬天子。善界天子。善** 薩。文殊師利菩薩。智行菩薩、專行菩薩。現無 大比丘衆二萬人俱。 退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 時華德嶽白佛言。世尊。菩薩慶訶藤。云何不 中間。欲有所問 著地合掌向佛。 住天子等。以爲上首、皆住大乘。爾時世尊。與 薩。伽睺多菩薩。賢力菩薩,明天菩薩。愛喜菩 持地菩薩。即般羅達菩薩 子菩薩。師子意菩薩。安意菩薩。無喻意菩薩 如是我聞。 無量百千眷屬圍邊而爲說法。 刘三四昧以善方便能化其身。 菩薩、名華德藏。即從坐起偏袒右肩。 右膝 時佛在波羅奈仙 朱黃龍四國沙田門曇無四處譯 。佛告華德藏菩薩。恣汝所問。 而作是言。8惟願世尊。 ' 菩薩萬二千。 其名曰 如是等上首。菩薩摩 『神天菩薩。❷實事菩 及五神通。得 爾時會中。 人鹿苑中。 隨衆形類所 賜 有 我 訶 舆

佛告華 來等正 覺前 德藏菩薩摩訶薩: 問 如是義。汝華德藏。已於過去 善战善战。 能 於 如 若

有菩

薩 從彼

Æ

士。七日七夜聽受是四法

便

已便得正盡。 依內、又不依外。於無所依得正觀察。正觀察 佛告華德藏菩薩摩訶薩。 三菩提,何等一法。謂無依止。不依三界 。於諸衆生與大悲心。善哉華德藏 所成善根。而爲說法。令得阿耨多羅三藐 。善思念之。當爲汝說 母殖諸 、得是三昧。以善方便能化其身。隨衆形 善根 供養無數 對日唯: 成就 百 Ŧ 然願樂欲 萬億諸佛 法得如幻 諦 亦 聼 聞

界菩薩得是三昧,他方世界復有菩薩 來應供正遍知。今現在說法。彼有菩薩。 如是如幻三 衆中。頗有菩薩得是三昧乎。佛言有、今是會 爾時華德藏菩薩摩訶薩。白佛言世 爲說法。令得阿耨多羅三藐三菩提 以善方便能化其身。隨衆形類四而成 達諸法答已。是名逮得如幻三昧 然此憶想語言造化諸法。究竟悉空。善能通 知一切諸法如幻。但以億想語 憐愍度脫一切衆生。善能深解如是義已。 者、得入菩薩真實之道。亦名得入大慈悲心。 切法從因緣生 切諸法因緣而生。 悉度正慧。謂一 大誓莊嚴,得是三昧。又白佛言世 世香二 。彌勒菩薩文殊師利等六十正士。不可思議 有世界名安樂。其國有佛。 |名得大勢。得是三昧 昧 而於覺知無所損滅。以無滅心 而無所生 佛告華德藏。 切法從緣而起。虛假 若無因緣無有生法。 如是通達無生法 西方過此 復次華德 言造化法耳。 號阿彌 得三 尊 奪 以而有。一 唯 善 味已。 於此 根 βĖ 成 億 此 雖 如 則

●#二曜号》 ②含二者号》 ③企二介图》 ④ □鳴二洋号》 ⑤炎二求号》下同 ●第十(五十六)夾註号》 ❷ ○[五十八]一号》 ⑤ 核二聚 ⑥ ◎雅二邪 ⑥ □ 日二日号》 □加二斯图》 ❸ □ 四二派号》 □七生二十日号》 □ 藤十(得大勢菩薩)号》 * □技二受号》 □ 經十(一卷) ⑤ □ (到)十宋 ⑥ ⑤ [宋…譯]十字一團 □ [國]—号》 □ 四門十(禪)号,十(蔣)事 □ 四相十(於楊州)側》,(於楊州)第二(於楊州)⑤ □ 後二兆号》 □ 經二數号》 □ 經二數号》 ② 唯二唯图》 ② □ 東十(得是三珠)号》 ② □ 東二百日》 四 页二所鲁金堡 四法十(即)鲁金堡

耋

カ。 薩生被國者。皆當往至彼正士所。聽受是法。 成善根者。間其說法得是三昧。又願見彼安 何以故。以彼正士至此刹故、善男子善女人。 白佛言。善哉世尊。如來應供正遍知。願以神 薩摩訶薩。從彼正士得是三昧。花德藏菩薩。 佛言。如是如是。如汝所言。有無量阿僧祇菩 國應有無量菩薩得是三昧。 逮得如幻三昧。 諸大衆園遠說法。猶如掌中觀阿摩勒果。皆 彼國衆生菩薩聲聞。 遍照西方億百千刹乃至安樂世界。 **莫不大明。日月暉曜及大力威光。悉不復現。** 眞隣陀山。大目眞隣陀山。《祈迦羅山。 大千國土。於此世界草木土石。須彌山王。目 @絕不退轉阿耨多羅三藐三菩提。 爾時世傳 迦羅山。乃至世界中間幽冥之處。普皆金色 受彼請已。即放盾間白。亳相。光。遍照三千 耨多羅三藐三菩提心。顯生彼國。生彼國已。 樂世界阿彌陀佛。今。此善男子善女人。發阿 。令彼正士至此世界。又令彼此兩得相見。 大光右遶彼佛七匹。於如來前廓然不現 華德藏菩薩。白佛 · 悉見此土及釋迦®文與 何以故。其餘春 言世傳 悉皆金 大斫 彼 訛 震

生彼國。 動逼動等逼動。搖逼搖等逼搖。 薩聲聞說如是法。 皆發阿耨多羅三藐三菩提心。及種善根。願 正遍知。作如是言。南無釋迦牟尼佛。能爲菩 怪未曾有。數喜合掌。禮釋迦牟尼如來應供 如來應供正遍知。 `爾時安樂世界菩薩聲聞。見此剎已。 榯 爾時安樂世界六種震動 此 来中八萬 震遍震等温 四千衆 生

蘟 願。 聞釋迦牟尼如來應供等正覺名號。 復如是。彼雪諸世界無量阿僧祇衆生。聞釋迦 諸佛世界。悉現名號。大光普照<u>六種震動。</u>亦 膏 楞多羅三藐三菩提,時彼衆中 四十億菩薩 牟尼稱譽名號。善根成就,皆得不退轉於阿 彼釋迦牟尼如來應供正遍知。少現名號。令 爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩。 無の想大地六種震動。爾時阿彌陀佛。告彼菩 善根迴向阿耨多羅三藐三菩提 當得阿耨多羅三藐三菩提 釋迦牟尼不但此土現其名號。其餘無量 甚奇世尊。釋迦如來現《希有事。何以故 佛即授 。白彼佛 同學發

知 爾時觀世音。及得大勢菩薩廳訶薩。白佛言 因緣。何以故。今日釋迦牟尼如來應供正遍 告觀世音。如來應供等正覺。放斯光明非無 世傳。我等欲詣娑婆世界。禮拜供養釋迦牟 尊。釋迦牟尼。放此光明。何因何緣。爾時彼佛 所頭面禮足。恭敬合掌於一面住。 爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩。 佛 將欲演說菩薩珍寶處三昧經故先現瑞 職其說法。佛言善男子。宜知是時。 白佛言世 詣彼佛 胩

> 花。盧遮那花。摩訶盧遮那花,遮迦花。摩訶遮 沙花。摩訶波樓沙花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙 花。程羅尼花,曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。波 那華·瞻蔔花,波羅羅花。阿提目多花·靈羅尼

婆夷。

羅摩睺羅伽人非人等。釋梵四天王。菩薩聲

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那

皆見安樂世界阿彌陀佛。菩薩聲聞眷屬

晃若寶山高顯殊特。威光赫奕普照諸

見是已。

歌喜踊躍唱如是言。南無阿彌陀

他

運花

其實臺上種種雜色。西班魯爛

熔碟

樓至梅5櫝那花,梅奴多羅花。他劉邏花。 迦花。蘇樓至邁迦花。梅那花。摩訶梅那花。蘇

如淨目人於

一葬內覩人面貌明了無礙。

應供正過知。於此衆會比丘比丘尼優婆塞優 生愛樂數喜之心。唱如是言。南無釋迦如來

> 知是時。 鉢疊雕拘物頭分陀利而莊嚴之。又雨須雪曼 處七寶。乃至*馬瑙。又以赤野珠栴檀四優鉢羅 銀琉璃頗梨,有處五寶、金銀琉璃頗梨赤珠。 白銀。有處三寶金銀琉璃。有處四寶。黃金白 與四十億菩薩。前後圍邊。於彼世界。以神通 有處六寶。黃金白銀琉璃頗梨*重渠赤珠。有 赤珠。有處雪車樂。有處四馬瑙。有處二寶黃金 處黃金。有處白銀。有處琉璃。有處照梨,有處 臺四級廣十二由旬。端嚴微妙。其寶臺上。 力各爲眷屬,化作四十億莊嚴實豪。 體拜供養釋迦牟尼佛。 8佛言。善男子, 況得見發數喜心。世尊我等。當共詣彼世界, 迦牟尼如來應供正遏知名號。快得善利。 中。成阿耨多羅三藐三菩提。而爲說法:說 眷屬。善男子當共四往前娑婆世界。禮拜供 妙法。時二菩薩受佛教已。告彼四十億 語時。菩薩聲聞同聲歌言。彼土衆生。得聞釋 力。與大悲心。於薄德少稱。增貪恚癡,獨惡 來應供等正覺。能爲難事。捨淨妙國。以本願 釋迦牟尼佛。聽受正法。何以故。釋迦牟尼 一菩薩即相謂言。我等今 爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩, Ħ 定聞 彼佛 。是諸寶 存 歽 宜 有 何 世 如 ◎希==者③ ◎想=是鲁勃 19 珠二朱畬

=利**多** 6希=者**多** □ 以 以 第二号 4 章 **令此世界地平如水。**

。從彼國沒。至此世界。時彼菩薩以

逋 (仲臂 カ

奪

"是二正士"人如發阿耨多羅三

嚴實臺悉皆同等。

譬如力士届:

遼

以大功徳

莊

一嚴成

就。端嚴殊特無可爲喻。 與八十億菩薩前後圍

修此顧行具足成就

佛言。諦聽藝思念之。當 **唯願說之** 令諸菩薩

藐三菩提心. 白佛言"世

,於何佛

所

淨照

9維花。蘇樓至*陀 *羅花。莊嚴而住。或有玉訶遮迦花。蘇樓至邁迦花。吃羅花。摩訶*陀 栴檀香。 四維花。蘇樓至*陀 *羅花 那花。摩訶栴那花。蘇樓至栴那花。莲迦花。摩 訶波。樓沙花。 盧遮那花。 *香。嚴然而住。或有玉女。執《優波羅。《波頭 女。執一切花四果儼然而住。諸寶臺上。衆寶 訶波。樓沙花。盧遮那花。 磨訶盧遮那花。 枳女。執曼陀羅花。塵訶曼陀羅花。 摩訶曼陀羅花。 波樓沙花。摩 廖,拘物頭。◎分陀利◎華。 儼然而住。或有玉 沈水栴檀 奏微妙音儼然而住。或有玉女。執赤 琴瑟筝笛。琵琶鼓·o具。 寶臺 Ę ·香。或*執黑沈水栴檀 有 化玉女八萬四 如是無量衆 7 或

四力。佛言。是觀世音及得大勢神通之力。於 此世界現大莊嚴。甚奇世尊。不可思議。彼善 今此娑婆世界。 **菩薩承佛神力白佛言**。 至此世界。爲是佛力菩薩力耶。爾時華德藏 有。各作是念。此諸實養莊嚴微妙。從安樂國 菩薩及聲聞衆。見此寶臺衆妙莊嚴。敷未曾 居輕利。安樂行不。又現彼土莊嚴妙事時 衆妙寶臺莊殿如是,是誰威 甚奇世尊。未曾有也。

幻三 界。佛言。如是如是。如汝所即說。彼善男子。已 男子。願行清淨。能以神力莊嚴實臺。現此 大勢。莊嚴如前。恭敬供養皆稱阿彌陀佛。問 沙等諸佛世界。見彼佛前。皆有觀世音及得 華德數即以菩薩種種天眼。觀8于東方恆河 於無數億那由他百千劫中。淨諸善根。得如 又華德藏。汝今且觀東方世界、爲何所見。時 味。 住是三昧。能以神通變化現如是事 世

莊嚴師子之座。座上皆有 化佛三十二 相八

種好而自嚴身。

臺上各懸八萬四千青黃

以故。今此正士。能現莊嚴是諸佛利,爾時 **隣見是事已數喜踊躍。** 訊世尊。少病少惱*起居輕利。 甚奇世尊,今此大士。乃能成就如是三昧 **西北方四維上下亦復如是。** 得未曾有而白佛言。 爾時華德藏菩 安樂行不。南 何 世

花。光色鮮映傲風吹動。衆寶行樹出微妙音。 寶池。八功德水盆滿其中。靑黃赤白雜寶蓮 有八萬四千寶母鈴。羅獲其上。諸寶樹間有七 有八萬四千四衆寶樹品殖其上。諸寶臺上。各 八萬四千衆寶妙蓋,彌覆其上。諸寶臺上。各 妙實紙。盛滿末香列置其上。諸實臺上,各有 赤白雜眞珠。貫諸寶臺上,各有八萬四千衆

其音和雅踰於天樂。諸寶臺上,

· 各有八萬四

千衆妙寶繩

連綿樹間。一一寶臺。光明照耀

大勢菩薩摩訶薩。與其眷屬八四千億衆諸菩

奪卽以神力。 令此衆會見是事已。三萬二千

。發阿耨多羅三藐三菩提心。華德藏菩薩

、萬四千由旬。莫不大明。爾時觀世音及得

此 佛 尼 **画帶大海水。於意云何。** 無上之道。王有七萬六千園觀。其王諸子 世界正法治化。號爲法王。其威德王多諸子 端水。金光師子遊戲佛殿。如大海水。聲聞菩 華德嚴。應作是知。阿彌陀國莊嚴之事。如毛 ●日共多。不可思議難可具說。佛告華德藏。 爲汝說。 息。具二十八大人之相。是諸王子。皆悉住於 光師子遊戲如來法中有王。名曰威德王。 莊嚴。菩薩聲聞快樂之事。 生說三乘法。我於恆沙等劫。說此佛國功 薩差降亦爾。彼金光師子遊戲如來。亦爲衆 何者爲多。答"曰。海水甚多。不可爲聲。如是 **淨嚴飾之事。今爲汝說。於意云何。安樂世界** 調御丈夫天人師佛世尊,是佛刹土。所有清 @廣遠無量不可思議阿僧祇劫。我於爾時 假使有人。分析一毛 以爲百 ≌毛"以 阿彌陀佛國土所有嚴淨之事。寧爲多不。答 如來應供正遍知明行足審逝世間解無上 德聚安樂示現。其國有佛 百千王。時初大王劫欲盡時。 蕃 哉 世 賃 **願樂欲聞** 一毛端水於大海水。 猶不能盡。爾時金 ,號金光師子遊戲 佛 有世界名無量 言 ガ 往 一分毛 過 千

習餘法 持戒無量 忍辱無量 於無量餐願。 爲無量法印。 食。彼 戲其中。華德藏白佛言。世傳。彼佛剎土有 有實。其國衆生淨修梵行。 人耶。佛言。善男子。彼佛國土尚無女名。何況 佛知至心。即爲演說無量 何以故。菩薩摩訶薩 華德藏菩薩。凡所修 。精進無量 純一化生禪悅爲 輝 定無 布 法印。 行。應當發 施 量 何等 來不 女

●執二非像* ●貝二具像 ●香二裏像* 母便放二菱被像 与放二被像 ●分二并命 ●華十(果)⊜ 》,華十(真)像* 母傳二羅像 二他像 * 如 籍二選像* 母果二裏像 母来十(妙)⊜ 多,(妻)像 母 雅二桂立⊜像像 母 鈴十(種柄)⊜ 取像 母 千二十⊜ 多 母 果像 * 母 力二女像 母 設二首像 母 于二於像 母 廣二寶像 母 日二百像 * 母 毛二分⊜像 母 第二議會像 Op:

德

t

名實上。時威德王從禪定 其園觀。入9于三 華の藏。以 地爾出 量 童子化生其中。 即 法無e有限e量。復次華德藏。 莊嚴淨 善男子。我但略說諸法無量。 無 空無量。 以佛涅槃而般涅槃。一。如迴向一切衆生。 乃至 然質際。) 個問 雜色莊嚴 行六度攝生死無量 念善e相應 無相無量。 日 法性 味 無生。 加跌而坐。 其香芬馥如天栴檀 其王左右 迴向 無會顯無量。 令一切衆生得 湕 是名迴向無量。 無著解脫。 量 無量。 見二 辯才無量。 有二蓮花。從 彼 何以 慈愍 名實意。二 成德王。於 童子 云何 放以 湛 無行 米 坐 槃 生 無生 無 如 向 住 佛 德 所 陦 當 藏 彼 如花願云

佛

卽

爲

童子

衏

說

偈

言

是 香 說 何 童 面 是

衆其

供伎義供

聞無

上 者

兩

養樂趣

云何2

爲

藥 當

最臥奉足

膀具行掌

子 膧

卽 足 童

共同 一右邊七

埊

U

偈

問

子

說

是

福

舆

匝

合掌

恭 威

敬 徳

於 $\mathbf{\Xi}$ 俱 面龍

發

菩

提

10

廣

袘

汝 爲 人 天龍出王 人 願夜 說 叉 其 鳩 名號茶

 $\pm$ 過 --右 切 面 (童子以) 八為非 偈 $\Box$

畤

榯

與法在 去 雅男 不 住 未

現

法 諸 巳 法 滅空 當云 來何 法 問 名 生號

非亦法 人

無 語即實 悉 偈 言滅名名空 筝 彼 皆 云 未 而 名 一非仁 是何曾欲名 切龍者 爲假而所問 不 不非問 施問見名 可羅誰 可 上設名聞字得 得刹名

左面

童

子

丽

說

名

法

4

生 求 切

字法真

不我今瞋是我修況為 則若 行此 → 死 於 天 從菩諸 衆無 如 龍 今 實 癡 欺 今 提 劫 生 量 來 鬼 提始語垢誑始道中故劫 前神 弘 聽 則於離嫉方於 生脱 数 際 我 妖聲於亦一貪被無 世聞 虛 復 切 欲 倦 量 劫 不 簽 Αī 行 可 子

童 生 仐 諸 如餘是不奉設是 <u>-</u>F 是供 褔 灡 則 復說 菩 無 爲 以 諸 恒 供 提過最慈如沙 正 偈 言心者 心來 刹 必超無迴 及珍 Ξ 成 踰 量向數 妙 十 不 無 於 喜 莊 有善頂嚴明 可 Œ 群 奪心妄然 佛心心衆 道知 提吼 **覺計邊提戴具相生**

子。今 最 之 供 養 魚 德 彼佛所。 世 心 華德凝白 大 異 說 德 。善男子。 成 勢菩薩摩訶薩是 人乎 告華 聚安樂示現國土。 佛 其諸光 香天耀 此 是二 就 令 百說此出衆純國令如當 丽 示 西 無量 爾時 德 如 我身是也。時二 U 初 Ŧ 如 罄 生 生 有 無 我 夺 力安 此恒 諸善 正 是甚深智慧。了達名字悉不 不可思議 發 普於微衆 是 岩 於 爭 蕃 華德 言 得 H | 華徳藏菩 士於彼先佛已會供養。 阿耨多羅三藐三菩提 於汝意 (樂世界) 流空妙伎偈 誠 正 無 蔁 生 聞道 河沙 根 **茜奇世**耸。是善男子 薫 中 服 樂 已 藏 木可 實覺垢薩衆時 大利 屯 菩薩白佛言 而自莊 悉可 云 爲在 |隣白佛| 稱計。 何 '善男子。' 童子。 盆 倪雨旋演應 知 當 總悉其亦 超清 何方。佛 嚴 爾 爾時 數 可散 轉發時 動 拤 具 數 今 辟 賔 於諸 觀 未發 而 和 沓 大 諸 而 是二 上無 縁 億 觀 妙 威 扯 世 世 此 世 生末來雅震 千 法 妙 限 徳 覺 百莊 衆己 奪 言 貸 Ü 音於 於菩提 未 杂 作諸 天士: 睿 퓹 王心香降音動 界藏樂量乘干 共 生爲 뗊 量 善 可 曾 薩 及 者 得 何

是十(故一切法不生不波以無生賴故配無量)十六字團 07 二於圖 0 節二系甲母兒,通圖 10 加二社團會團 田被二上團 10 五三种 ❷顏十(無麗)團

於 不 求 土劫覺

大 自

來應供正遍知明行足善逝世間解無

Ŀ

王

奉持正法。乃至滅蓋。法滅盡已。即於其國。成

大勢菩薩、親曰觀供養。至〇子涅槃、般涅槃後

阿耨多羅三藐三菩提。

號日善住功德實王

養衆僧。 調御丈· 戲如來。 耨多羅三藐三菩提。常得見佛。聞受正法。 身。 有異。若善男子善女人。聞善住功德寶王如 如來國土。光明壽。命菩薩衆。乃至法住等無 又善男子若有女人。 得聞過去金光師子遊 來名者。皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。 却四十億劫生死之罪。 夫天人師佛世 。拾此身o已。出家成無礙辯o速得總 善住功德寶王如來名者。皆轉一女 算 如 皆不退轉於阿 普 光 功 徳山 供 Ŧ.

國

土成

等正覺

世界莊

嚴光明名

號

聲

聞

薩壽命所有。 乃至成佛

。其事云何。若世尊

說 蒋

必営

涅槃佛。 來爲此大士學授如是記。爾時華德藏菩薩白三藐三菩提記。見已數言。甚奇世尊。是諸如 型提。 願樂欲聞。佛言。若善男子。以三千大千世界 利根善男子善女人。於當來世而作大明。佛 之。憐愍利益諸衆生故。世尊。今此 以是因緣。長夜受苦難得解脫,世傳。唯願 **薄色德衆生。於此如來甚深經典。** 所編。唯願如來分別解說。何以故。當來惡世 經典。受持讀誦。解說書寫。 廣宣流布。 佛言。世尊。若善男子善女人。於此如來甚深 見十方無數諸佛世尊。 世音及得大勢菩薩。即以神力。令此衆會悉 法中得法眼淨。七千比丘漏盡意解。 復有八萬四千那由他衆生。遠塵離垢。 爾時會中六十億衆同聲數言。 持 切 。華德嚴。善哉諦聽。當爲汝而說。對日受教 衆 佛即四受記當成阿耨 多羅三藐三菩提 4 置兩肩上 同心共議。 。盡其形黑壽隨所須欲。衣 發阿耨多羅三藐三菩 皆爲授其阿耨多羅 南無十方般 **心會中多有** 而不信受。 爾時觀 得幾 於諸 鹿野園

說響

彼金光師子遊戲

如來國土莊嚴之事。

於

恒沙劫說不能盡。善男子。我於今者爲汝 自然七寶、衆妙合成莊嚴之事。諸佛世尊。 解無上士調御丈夫天人師佛世尊。

其佛國

功德山王如來應供正遍知明行足善逝世間 七寶菩提樹下。結會加趺坐成等正覺。號普光

|滅後。過中夜分明相出時,觀世音菩薩。於

常演法音與佛無異。善男子。阿彌陀佛正

樹

男子。彼佛滅後。一切寶物洛池蓮花衆寶行 諸菩薩。得念佛三昧。常見阿彌陀佛。復次善 @廣遠不可計劫。阿彌陀佛當般涅槃。般涅槃

。正法住世等佛壽命。在世滅後。所度衆生

悉皆同等。佛涅槃後。或有衆生不見佛者

有

命無量百千億劫。

當有終極。

善男子。 當來

修行而得滿足。佛言、善哉諦聽。當爲汝說。對 是菩薩先所行願。其餘菩薩聞是顧已。

。唯然願樂欲聞,佛言。善男子,阿彌陀佛壽

等。聞佛所說。 婆阿修羅 迦樓羅 緊那羅 及諸比丘比丘尼菩薩聲聞。 三藏三佛陀。說是經已。華德藏菩薩摩訶 轉女身。轉女身已。當爲*授記。得阿耨多羅 食患療心。發阿耨多羅三藐三菩提。終不虛 號 食臥具 三藐三菩提。 日。於此如來所說經典。 不可爲譬。華德藏菩薩白佛言。世尊。我從今 養廣宣流布。發菩提心。所得功德。百千萬倍 須。功德無量。何況一切。佛言。若善男子善女 妄。世四尊。我成佛四者。若有女人聞如是法:現 人。於此經典。受持四讀誦解說書寫。種種供 多不。甚多世尊。若以慈心。供一衆生隨其 常當受持讀誦解說書寫廣宣流布。 床褥湯藥,而 ,皆大歡喜 號日離垢多陀阿伽度阿羅呵 供養之。所得功 及過去當來三佛名 摩睺羅伽 天龍夜叉乾闥 德 車 所 爲

Ŋ, 372 (No. 321)

世音菩薩"授"記經

卷上 佛說如幻三 摩地 狐 量 印 法 門 왩

德藏菩薩白佛言。世尊。彼佛國士名安樂耶。 無有聲聞緣覺之名。 純諸菩薩充滿其國。華

倍。億兆報倍。乃至算數所不能及。其佛國土 方於普光功德山王如來國土。百《萬千倍億

佛言。善男子。其佛國土號曰衆寶。普集莊

善男子。普光功德山王如來。隨其壽命。得

@西天譯經三 武光祿卿傳9法大師8賜 紫臣施護等奉 一臟朝奉大 韶 夫 譯

與大苾芻衆二萬人俱。菩薩摩 **其名日師子菩薩摩訶隣。** 時世尊。在波羅奈國仙 人难處 餇 詗

薩一

萬

如是我聞。

中 于。

●廣二帳員》 ®加二朔爾魯》 ®萬千倍二倍千倍千萬員》 ●书二壽章 ●與二近員會 ●于二於卿 ●命十(諸)員會 ● ●巳十(常初)員會 ED 注三法員會 ED 提十(心)員會 ED 交三投傳 ED 投二受命命* ED 第二刑員會 ED 武二刑會 ED 点論二清讀傳 ED 第十(股)員會 ED [者]一員會 ED 西天澤經三二宋西天生傳 ED [法]一會 ED [楊紫臣]一傳 ❷女十(人)身

為汝說 「一大來。 成悉恭敬團繞世尊、強受說法 一大來。 成悉恭敬團繞世尊、名勝華縣。 從座 爾時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座 爾時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座 爾時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座 爾時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座 稱時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座 稱時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座 稱時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座 稱時會中有一菩薩摩訶薩。 名勝華縣。 從座

速證阿耨多羅三藐三菩提應現化。隨諸衆生所起信解。即為說法。而令慶地巴。諸有衆生善根成熟。即以自神力。如菩提。成就五神通。 得如幻三廢地。 得是三摩訶薩云何得 不退轉 ●於阿耨多羅三藐三摩訶薩云何得 不退轉 ●於阿耨多羅三藐三摩訶薩云何得

切法亦復皆室。如是知已。即得如幻三摩

能具足者。即得如幻三廳地。得是三廳地口。壽作意。今爲汝說于《是勝華藏書薩受教而而復能爲一切衆生。起悲愍心。汝應善聽。極俱胝那與多百千諸佛。於諸佛所、深種善根。與抵那與多百千諸佛。於諸佛所、深種善根。 機告勝華藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉,勝華

實了知一切法無生。卽得成就諸菩薩道。 得深信解。了知一切法悉如幻化。乃至分别 有一切衆生根欲及事。 是無生,是故一切法皆悉無生。菩薩若能如 皆不實故。是中云何有法可生。若法綠生。即 法中。無有少法而實積聚,何以故。以彼諸緣 薩能起正行。 謂了一切法悉從緣生。於緣生 無依止法。若菩薩摩訶薩成就此法已。乃至 耨多羅三藐三菩提。勝華藏,所言一法者。謂 隨諸衆生所起信解。 諸有 無礙。於無礙心中卽起正行。勝華藏。云何菩 正所行。是故獲得無障礙慧慧無礙故心 由如是故。即具正見。以正見故。得正相應及 遍三界中不作依止想。 若內若外悉無依: 切法,皆是化。事。以彼分別畢竟空故。而 衆生善根 成 熱 即為說法 即以自神 能以悲心而悉隨入。 而令速體阿 力如應現 所 jĻ 化 亦

名極樂。 自在"復有菩薩名大勢至。彼二菩薩得是三 現住說法,教化衆生。彼佛刹中。有菩薩名觀 三雕地。佛言、勝華藏。今此會中。有慈氏菩 拿。今此會中。有幾許菩薩摩訶薩。 得是如幻 餘世界中。亦有菩薩大士得是三廉地等邪。佛 多羅三藐三菩提。勝華藏菩薩復白佛言。世 地。得是三摩地已,乃至能令衆生速證阿耨 言。勝華職 不思議鎧。得是如幻三摩地法門。勝華藏言。 薅。妙吉祥童真菩薩等。六0十大士。皆已被於 地 於七夜中 有佛號無量光如來應供正等正覺 。西方過此百千俱胝佛刹,有世界 。爲餘菩薩說是法門。 、諸菩薩

所聞說法已。即《令獲得如幻三摩地 善男子善女人。 彼二大●上來此刹中。 所有此土修菩薩樂諸 普得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 善女人。岩得見彼無量光如來。即能發起 供正等正覺。所以者何。此佛刹中諸善男子 會大衆得見極樂世界。 使彼佛刹二大士等。來此娑多選世界。復令此 精多羅三藐三菩提心。各各願生 於彼佛 顧如來應供 正等正覺。 爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言,世尊。 善根增長或復於彼一 如其所應現神通 **腾**觀無量光如來應 叉岩 天 刹 相 ± 炣 惟

其光旋環繞佛七匝。普照耀已。 千俱胝佛利。 其量微小。是時光明金色晃耀,照徹 明廣大熾盛。以佛光明所映蔽故。猶如眼光 等處。此金色光而悉照破 乃至極。餘世界邊際。 界普遍照耀。其中所有須彌山目異隣陀 眉間放大光明。其光金色,於此三千大千世 爾時世傳受勝華藏菩薩摩訶薩請已。 摩訶目異隣陀山。 雪山輪圍山。大輪圍山 乃至極樂世界無量光如來所。 一切山石叢林晴順 世間所有日 於彼佛前 (西方百 月光 ĝр 等 Ш 從

有世

生之類。 彼彼皆悉六種震動。 中。亦悉稱揚彼佛名字。而諸佛刹蒙光照觸。 如 言 來名字之時有如是相。 善男子。 若得聞是釋迦牟尼如來名已。 不但 此 佛 是諸刹中無量無數衆 刹 中 別餘無量佛刹之 稱揚 釋 泇 牵 悉 尼

見釋迦牟尼如來。菩薩聲聞大衆圍繞。

如觀

衆生之類。乘前光明、悉能見此娑婆世界。及

丽

不現

是時極樂世界所有菩薩聲

聞

及餘

掌中菴摩勒果。皆生歡喜愛樂之心。咸作是

南無世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺。

薩大勢至菩薩。復白彼佛言。世尊、我等今者。 緣 如汝所說。 ❷一面。俱白佛言。世尊。彼釋迦牟尼如來 最上法門。爲說法故先現是相。時觀自在菩 何。願佛爲說。彼佛告言。善男子。如是如是。 光相。若無因緣。彼佛世尊不放光明。其事云 所放光。昔未聞見。甚爲希有。何因緣故。現是 時觀自在菩薩。大勢至菩薩。前詣無量光如 來所,各各頭面體彼佛足。 切善根。悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。 釋迦牟尼如來名已。 咸起是願。 復夾彼會菩薩衆中。有四十俱胝菩薩。得聞 彼佛世母。將欲宣說菩薩安住三摩地寶 釋迦牟尼如來所放光明非無因 肅恭瞻仰。 普集所有 退住 ęр 前

會衆。

餘面輸而不勞力。此彼互見亦復如是,時此 逼此刹中。如明眼人於一o探手地量之中。觀

得見彼佛及彼世界無數百千俱胝那

聞大衆圍繞、光明熾盛如妙高山。

。 映徹照耀

能見彼極樂世界。

及見無量光如來菩薩聲

王帝釋護世四王。

并餘天龍夜叉乾闥婆阿

菩薩摩訶薩。茲芻茲獨尼。優婆塞優婆夷。梵

提

時此娑婆世界釋迦牟尼如來。

會中所有諸

脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。人非人等。悉

心。咸作是言。南無世尊無量光如來應供正

正覺,作是言時。會中有八萬四千衆生,皆

庾多功德圓滿莊嚴事已。

皆生歡喜愛樂之

名字。稱念中間。 爆。吼邁吼等逼吼。現如是相已。時彼會中觀 製遍整等遍擊。湧遍湧等遍湧、爆遍爆等遍 希有心。合掌恭敬。遙向世尊釋迦牟尼如來。 來應供正等正覺" 發是言時。 而伸頂禮重作是言。 爾時彼世界中所有菩薩聲聞大衆。 在菩薩。 ,所謂震遍震等温震。動通動等逼動 大勢至菩薩。俱白無量光如來言。 希有善逝。彼釋迦牟尼如來所有 能令大地六種震動。彼佛告 南無世尊釋迦牟尼如 。彼極樂世界六 又復生 世界

種震動,

得善根增長。 不退轉於阿耨多羅三藐三菩 順 專 世

蒙佛許已。即於諸菩薩摩訶薩衆中。 顧謂八 故。轉復發起彼佛世尊。宣說法要。時二菩薩 佛言。善男子。汝等可往。今正是時。 尼如來應供正等正覺。聽其說法。惟輕哀許。 樂欲往彼娑婆世界。瞻禮親近世尊釋迦牟 清淨嚴好佛土。樂於娑婆世界穢惡土中。 十四俱胝菩薩言。諸善男子。我等今往娑婆 者何。彼佛世尊。最上希有。能爲難事。拾 **瞻禮親近釋迦牟尼如來。聽其說法。所** 。汝等往 以 餘

發 等

阿耨多羅三藐三菩提心。

以此善根當得

生於極樂世界

其中成就阿耨多羅三藐三菩提果。 大悲願力教化 勇發貪瞋癡等諸業煩惱。而佛世拿 汝等宜應隨我往彼。 衆 生 彼諸衆生 時諸菩薩歉喜隨 多 起 是爲難 下 惟 ·劣信 於

胝迦成。 華所成。有以曼陀羅菲摩訶曼陀羅華*成。有 波吒羅華。阿提目多迦華@成。有以馱努瑟迦 所成。有以須摩那華。婆利師迦華。瞻波迦菲 優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華齊拏利迦菲 檀香成。有以梁妙栴檀香等所共合成。 所成。有以赤。栴檀香。龍寶栴檀香。沈水栴 銀吠瑠璃碼碯所成。有以金銀吠瑠璃碼碯頗 有以金銀所成。有以金銀吠瑠璃成。有以金 吠瑠璃。頗低迦。赤珠碼碯,琥珀等七寶合成。 是時。 旬。四方四隅周遍妙好。是諸樓閣。有以 胝殊妙樓閣。一一樓閣高十二由旬。廣八由 世界。菩薩行時。如其所應。現諸色相神通事 業。時八十四俱胝菩薩。各各化現八十四 敬圍繞觀自在菩薩。大勢至菩薩。來詣娑婆 眼清淨。我等欲往顧佛聽許。佛言可往。今正 尙得善利。何況親往現前瞻禮。 復次會中有諸大聲聞。 拿 彼釋迦牟尼如來所有名字。 爾時八十四俱胝菩薩。弁諸大聲聞 有以金銀吠瑠璃頗胝迦琥珀赤珠 異口同音前白佛言 使瞻禮者肉 、若暫聞 金銀 偑 恭

贅捺囉華。

蘇囉毘蒼捺囉華

養訥慮怛摩華

雕華摩訶蘇囉毘作訖囉華。

作訖囉華摩訶作訖囉華。蘇囉昆作訖

以曼殊沙華摩訶曼殊沙華。

聯左華摩訶嚕

閣之中。皆悉出現八萬四千清淨光明 佛說如幻三摩地無量印法門經卷上 無數百千殊妙色相莊嚴所成。 等。所共合成。有以一切妙華莊嚴所成 **薩他羅華摩訶薩他羅華。** 蘇臘毘薩他羅華 如是一一 有以 樓

佛 說 如 幻 地 無 量 訶 法門經

●西天霹經三藏朝奉大夫 試光祿卿傳法大師 紫臣施護等奉 賜

執費捺驪華摩訶費棕囉華。 多作訖囉華。蘇噶唧囉作訖囉華。或有天女。 或有天女。執作訖囉華摩訶作訖囉華。三滿 曼殊沙華、或有天女。 執嚕左華摩訶嚕左華。 母陀華奔。拏利迦華。或有天女。執曼陀羅華 捧衆妙栴檀香末。或有天女。執優鉢羅華俱 **職華。或有天女。執薩他羅華廢訶藤他羅華** 訶播瞻沙迦華。或有天女。執曼殊沙華摩訶 慶前曼陀羅華。或有天女。 執播櫓沙迦華康 復次彼彼樓閣周匝。或有天女執衆樂器。 香末。或有天女。捧黑沈栴檀香末。或有天女。 女。捧龍實旃檀香末。或有天女捧沈水栴檀 妙音樂。或有天女·捧赤·栴檀香末。或有天 | 中國解薩他維華,或有天女。捧天妙衣。及 琵琶篳篥琴笙箜篌螺鼓小鼓拍板等類 蘇嚕唧曪贅橑 作 所 明。照此三于大千世界。是時彼二菩薩。前詣 如掌。而佛會中亦不迫窄。是諸棲閣出大光 會。如其所應神通威力。令此娑。婆世界地平 現八十四俱胝功德莊嚴殊妙樓閣。 此娑婆世界。而諸菩薩。以神通力故。各以所 諸莊嚴事互不相礙。譬如力士屈伸臂頃。 是殊妙莊嚴 大勢至菩薩摩訶薩。及彼所來諸菩薩衆。

一切樓閣,一時置在一樓閣中。

到

Ù

置於佛

肓

訶薩。大勢至菩薩摩訶薩、各體佛足。又聞

無量光如來應供正等正覺致問世尊少

病少惱動止輕利安樂行不。

及見無量廣大

妙華妙香

所

頭面禮足。

右繞三匝退住

画

俱 い白佛

樓閣妙實嚴節

如是南西北方。四維上下。

2 19 ×

廣照八萬四千。由。爾時觀自在菩薩摩訶薩。 絡而爲嚴飾。又復一一樓閣之中,出大光明。 妙實行樹。周匝圍繞。上以八萬四千寶縄。交 等。其池復有鳧鴈鴛鴦異鳥和鳴。八萬四千 便鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。 奔擊利迦華 精周匝莊飾。八功德水充滿其中。池中出生 實池。是池純以金沙布底。七寶界道 萬四千多羅行樹。及八萬四千七寶行樹。 中。化出八萬四千上妙寶蓋。以百千種極妙 八萬四千殊妙寶憶。以諸金鈴網覆其上。天珠三色,謂靑白赤。又復一一樓閣之中。化出 百千種妙音樂學。又復一一樓開之中。化出 八萬四千懸鈴寶網。像風吹動出和雅音。 彩繪。而爲嚴飾。又復一一樓關之中。化出八 八萬四千實瓶。盛諸妙香。又復一一樓關之 衣垂下而爲嚴飾。又復一一樓關之中。 化出 如 一一樓閣之中。化出八萬四千眞珠瓔珞。 皆以實繩交絡。又復一一樓關之中。化出 關之中。各各 來像。安處其上。三十二相莊嚴具足。又復 7i 大妙寶莊嚴師子之座。 瑠璃 如 水 其 化

此 何故現是威力。 世界見佛世尊。 迦牟尼如來 少病少惱 無量光如來應供正等正

佛言。希有世尊。希有善逝,今此娑婆世界如 爾時勝華藏菩薩。 是嚴飾。及現樓閣。爲是如來威神力四邪。爲 承佛威神。 從座而 起前 白

諸佛世尊。 觀見東方殑伽沙數佛刹之中。 勝華藏菩薩承佛聖旨。 復次勝華藤。且置是事。汝觀東方爲有何相 是三摩地中。能現如是種種色相神通等事」 根清淨潔白。又復已得如幻三摩地法門。 此二大士已於俱胝百千那庾多劫。 神通威力。佛言勝華藏。如是如是,如汝所說: 得不可思議顧力清淨善根潔白。 復白佛言。希有世尊。希有善逝。此二大士。已 **水威神之力 乃是觀自在菩薩摩訶薩。大勢** 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言。勝華藏。 是彼二菩薩威力所變。顯佛爲說 至菩薩摩訶薩。威力所變。故現是相。勝華嚴 彼一一佛前,皆有觀自在菩薩摩 即以無礙清淨天眼 有殑伽沙 乃能有是 積集善 此 如

嚴飾。及見無數廣大樓閣已。咸起是念。如 育之中。所有菩薩聲聞大衆。見此世界清淨 被二菩薩復白佛言。我等菩薩聲聞。於極樂 故來瞻觀。時此娑婆世界佛 而能令彼諸大菩薩來至於 動止輕利 安樂行 覺 致問 世 算釋 亦 不

●西天霹靂=宋西天®* ❷(賜紫臣) 6择≒率剩 ❷栴≝ 0== @(是池) =俯倒下筒 **安保学** 9由十(旬)⊜⋑ **○**#二于6 ●癸二聚酮下同 ● 卯二耶象兔*

佛世 諸佛刹中。悉·現其身神通威力不可思議 土鳳質已得最勝如幻三廢地門。 能於十方 量廣大樓閣妙寶嚴飾。 世尊少病少惱動止輕利安樂行不。 相已 復白佛言,希有世尊,希有善逝。此二大 又聞其言無量光如來應供正等正覺 皆見院 拿 彼 伽 一一佛前 皆有! 沙數佛刹之中。 時勝華藏菩薩見是 一大士各禮佛足。 有殑伽沙數諸 及見無 致問

耨多羅三藐三菩提心 解時世尊。觀察衆會。如其所應現神通相。即爾時世尊。觀察衆會。如其所應現神通問,當如 數語 於會見是相時。會中有三萬二千衆生發阿 佛刹土。彼彼刹中佛世尊前。皆有二大土。各 嚴菩薩。 亦能見彼于方世界如殑伽沙數語 嚴善薩。 亦能見彼于方世界如殑伽沙數語 以傳威神力故。皆如勝華

無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛刹中。 寶莊嚴普現妙樂。有佛出世、號師子遊戲金 過是微塵劫數之前。時有世界,名無量功德 過是微塵劫數之前。時有世界,名無量功德 已、將此三千大千世界。碎爲微塵:一塵一劫。 又經廣大無量無邊不可思議劫數。 過是劫

> 意云何。 樂事。假使我於院伽沙數劫中。廣以辯才。而 **金光王如來刹土之中所有功德莊嚴。** 來會中所有菩薩聲聞之衆。 \$折為百分將其一分於大海中取一滴水。勝 所 亦不能說其邊際 說三乘之法。勝華臟。以要言之。彼師子遊戲 莊嚴等事。如大海水。又師子遊戲金光王如 來無量功德實莊嚴普現妙樂世界所有功德 德莊嚴等事。如毛端水。師子遊戲金光王如 藏,汝今當知無量光如來極樂世界。所有功 海水而爲多邪。勝華藏白佛言。世尊。毛端之 華藏。於汝意云何。彼毛端水是爲多邪。餘大 會中菩薩聲聞多百千倍。彼佛世傳。 水。極爲微少。餘大海水深廣無量。 我以劈喻略明斯羲。譬如有人。 甚多世尊,無量無邊不可思議。 世界中所有功德莊嚴。是爲多不。勝華藏言。 有 功德莊 彼無量光如來應供正等正 嚴等事。 廣大無量 比無量光如來 。佛言勝華 勝 。佛言勝 取彼一毛。 華 覺 。隨應演 **下藏於汝** 及妙 極 膱 菲 樂

八萬四千俱低歲中。 尊重供養師子遊戲金八萬四千俱低歲中。 尊重供養師子遊戲金八萬四千俱低歲中。 尊重供養師子遊戲金八萬四千俱低歲中。 世尊。彼佛刹中有女人不。廣天富盛。正法化世。有七萬六千最上園遊。 廣天富盛。正法化世。有七萬六千最上園遊。 廣天富盛。正法化世。有七萬六千最上園遊。 廣天 高盛。正法化世。有七萬六千最上園遊。 廣天 路域。 世界中。 自在特尊。 有王名勝威。 其王曾於千世界中。 自在特尊。 復次勝華藏。 彼師子遊戲金光王如來法中。

王於一切法而得覺了 彼勝威王。 門"勝華藏。爾時彼師子遊戲金光王如 無滅。若法無生無滅即無量,是名無量印 即一切法無量,何故說一切法爲無量邪。 顧而悉無量。真如實際法界。亦復無量。解脫 光王如 無生離諸繋著。善男子。以要言之。無量義: 即名爲無量迴向。以是迴向故。即岑無相 生悉證無生。如佛涅槃而得涅槃。善男子。此 積集無量行願。普用迴向一切衆生,使諸衆 及無量辯才。勝華藏。諸菩薩乃至一發心所 一切法無生無滅故無量 有善根。尚起無量廣大之心。迴向一切。況復 量聲聞莊嚴。無量色相成就。具足無量音聲。 隨入,於無量衆生中慈愍。無量剩土莊嚴。 **量精進。無量禪定。無量智慧。於無量生死** 諸菩薩行無量布施。無量持戒,無量忍辱。無 **諸行。未甞於限量法中而有趣求。何以故。以** 無量印善巧法門邪。 爲宜說無量印善巧法門。 來 如是宣說無量印善巧法門時, 彼佛世尊。知王深心 謂諸菩薩摩訶薩所起 勝華藏。 者法無量即無生 起律 何等名為 信已 以 者 其 爲 法 無

胏 其華中生二童子。 跏趺而坐。 後於一時安處禪定。其王忽然左右二脇。 復次勝華藏。彼勝威王。於佛法中修禪定 會有。即向童子說伽陀 二蓮華殊妙可愛。清淨猶如龍質栴檀香。 o若人非人若神仙 右脇生者童子。即 汝或是天或是龍 說伽陀。 日 或復夜叉羅刹類 汝等何名爲我說 答彼王曰 其王見已数 行 於 4

時左脇生者童子。亦 於一切法無名中 名與名體二皆空 法空性中無天龍 然彼諸法本無名 人與非人若神仙 法 | | | | | | | | 說 伽陀 答彼王曰 但以强名而表示 能名所名俱無有 彼等一切無所有 亦無夜叉羅刹類 汝今問我何名字 何故以名而見問

是故我今亦假名 諸所作事所有名 本來無滅復無生 當知眞實名自性 旣以假名而表示 是中非見亦非聞 何故以名而見問 名寶嚴二寶上

童子。合掌向佛異口同音、說伽陀曰 已頭面各體佛足。右繞三匝。退任一面。彼二 典勝威王。同詣師子遊戲金光王如來所。 到 彼二童子說伽陀已"

宿養力故得五神通。

卽

我今當以何等物 **諸妙供養悉皆無** 此事願佛開我心 我今無華亦無香 將何供養最勝者 復無飲食及衣服 令我聞巳心安定 供養正覺二足算

爾時彼佛 為二童子 此卽名爲眞供養 若人以彼殑伽沙 **若能一發菩提心** 說伽陀曰 是等數量諸佛刹 廣爲衆生作利樂 正覺三十二相

佛說如幻三摩地無量印法門經卷中 是人所獲勝福門 滿中勝上諸妙華 若人能發菩提心 異此何名真供養 若人至心但合掌 供養世尊救世者 我說名爲上智者 異此何名勝依止 倍多於前無有量 發起無上菩提心

顧此大海及山 若我今時諸所說 從諸佛法所出生

乃至大地皆震動

脊便當持佛法職

英實無妄無別異

卷下 佛說如幻 |摩地無量印法門 經

*西天譯經 三藏朝奉 試光驗卿傳法大師 *賜紫 大夫

伽陀日 復次勝華藏。 爾時彼二童子。向佛世傳復說 臣施護等奉 認譯

我所不樂二乘果 我等今發菩提心 我等者有樂小心 我等今者以此緣 我等從今日已去 十方現在佛世尊 普爲利樂諸衆生 随 5人生死輪迴由 我等乃至未來際 能仁作大師子吼 我等个對世傳前 8於無邊劫行無懈 但以悲心爲衆生 決定當招妄語報 天人一 體我所說誠無妄 **永滅貧瞋癡等垢** 不樂聲聞綠覺果 盡未來際悉思念 **顧**我所行經多劫 各發誠實最上願 歌度無數衆生類 切普得

顧我得是莊嚴已 純一菩薩所莊嚴 又願當來佛刹中 願我當來得佛時 如佛世傳所成就 縱經俱脈多劫中 當令衆生得雕垢 廣集無量諸智聚 無有聲聞緣覺梁 剎土倍多俱胝數 如應佛刹廣莊嚴 願我常行而不懈

爾時勝華藏菩薩摩訶藤復白佛言。世尊。

多羅三藐三菩提心 薩。於彼師子遊戲金光王如來所。首發阿耨 上黨子者。今大勢至菩薩摩訶薩是。是二菩 時寶嚴童子者。今觀自在菩薩摩訶薩是、 人乎。即今無量光如來應供正等正覺是。 心。勝華藏於汝意云何。彼時勝威王者豈異 爾時彼二童子。各發阿耨多羅三藐三菩提 天雨衆華衆妙香 俱胝百千妙天衣 不鼓音樂自然鳴 當發如是願言時 周鴻纊紛而散布 殊隨嚴好極可愛 出微妙音遍十方 大地即時皆震動 實彼

功德。是故不能知其邊際 二大士悉已被於不思議館。 養諸佛如來。我亦不能知其邊際。何以故。此 知其邊際數量。此二大士於彼佛後其所供 **幾**許諸佛。佛言。善男子。 所有殑伽河沙尚可 士於師子遊戲金光王如來之後。 深信解。所發菩提心無與等比。世尊。此二大 甚爲希有。如是名字難可得聞。而復具足甚 復夾勝華藏菩薩前白佛言。世尊。此二大士 具足無量殊勝 又復供養

來應供正等正覺,廣爲悲愍 利樂一切 世間 藐三菩提果。當得何等佛刹功德莊嚴。 藏言。此二大士。當於何時成就阿耨多羅三 昔時無量功德寶莊嚴普現必樂世界。 **豫景其數幾何。復有幾許菩薩之衆。惟願如** 佛言。善男子。今此西方極樂世界。即是彼往 無量功德寶莊嚴普現妙樂世界。在何方處。 人宣說此二大士。當成佛事。今餘菩薩聞 勝華 所佛

0入二人® ●於二子⑩下同 初樂

丽 此

大勢至菩薩摩訶薩於彼

法

彼世界名衆寶普嚴。彼佛如來。隨其所應作 界豈不亦以極樂爲名邪。佛言不也。善男子。 十俱胝劫。勝華藏菩薩白佛言,世尊。彼佛世 命。九十六俱胝那庾多百千劫。正法住世。六 **峯王如來會中菩薩之衆。亦復倍多。其佛壽** 擊閉緣覺菩薩。合集較量。而普明高顯吉祥 **藤衆。又善男子。總以無量光如來會中一切** 又彼刹中無有聲聞緣覺名字純一清淨大菩

> 如來皆悉同等。一切圓滿不增不減 佛蔣命及正法住世。與普明高顯吉祥峯行 所有功德莊嚴等事。菩薩大衆皆悉具足。其 無上士調御丈夫天人師佛世尊。 **峯王如來應供正等正覺明行足善逝世問解** 三藐三菩提果。 滅時、大勢至菩薩於其刹中。得成阿耨多羅 涅槃後。奉持佛法令法久住。至於最後法欲院備壽量住世久近。承事供養。乃至彼佛入 隨佛露量住世久近。 成正覺已號日善住功德寶 承事供養。 乃 其佛刹中 至 彼

無量,極不可計,假使俱胝那處多百千劫中。

聽,佛言。善男子。當知西方無量光如來壽命

亦復不能說其邊際。其佛正法住世。八萬四

善作意。 今爲汝說。

已

悉得大願圓滿

佛言。勝華嚴。汝應善聽 是時勝華藏菩薩受教而

極

如來涅槃之後。其說法處。七寶莊嚴妙蓮華 昧常得見佛中無間缺。善男子。 又復無量光 亦得值遇餘佛出世。

千那庚多劫

佛涅槃後。以諸衆生善根力故。

而諸菩薩安住念佛三

耨多羅三藐三菩提 具宿命智。及得總持無礙辯才。不退轉於阿 男子。四十俱胝劫中。背於生死。轉生當得清 彼粢添族氏之中。 淨出家。常得見佛聞法。承事僧伽。世世所生 王如來。善住功德寶峯王如來名字之者。隨 遊戲金光王如來及彼未來普明高顯吉祥基 又勝華藏。若善男子善女人。得聞過去師子 是人當得不退轉於 阿耨 多羅三藐 三菩提。 如來。如是名字。若善男子善女人暫得聞者。 普明高顯吉祥峯王如來。 善住功德寶峯王 復次佛告滕華藏菩薩摩訶薩言。 一切女人皆轉女身而 汝今當 成 知

師子遊戲金光王如來剎土功德莊嚴而較量 其少分。又善男子。如是佛刹功德莊嚴。若以 **競伽沙數劫中。巧以臀喻言詞。而亦不能說** 勝華藏。彼佛刹土功德莊嚴等事、假使我於 逝世間解 無上士調 御丈夫天人 師佛世尊 高顯吉祥拳王如來應供正等正覺明行足善 下,安處其座,成等正覺,成正覺已號日普明 觀自在菩薩摩訶薩。即於衆寶莊嚴菩提樹 樹,自然演出微妙法音。經于一夜至明旦時

即前百分不及一分,千分百千分。亦不及

一。数分喻分乃至烏波尼殺暴分。皆不及一。

轉於阿耨多羅三藐三菩提。 菩提心。 即時諸佛成爲記言。 汝等當得不退 善利。我皆隨喜。我等悉發阿耨多羅三藐三 住功德寶峯王如來。 千菩薩得無生法忍。 諸佛及未來世普明高顯吉祥峯王如來。 爾時世尊作是說時。 人。異口同音作如是言。南無十方三世一切 普集一切諸佛。 會中有九十六俱胝天 八十四那庚多衆生遠 爾時會中有七 切

> 稱讃 摩訶薩。 解脱" 尼如來。能善護念是二菩薩。我等諸佛亦共 塵雕 薩當成佛事已。咸共讃言。希有世尊釋迦牟 僧祇諸佛世傳見如是相。 事已。一切衆會皆悉得見。是時十方無量阿 垢 爾時觀自在菩薩摩訶薩,大勢至 《得法眼》 於此會中如其所應現諸色相神通 淨 一一遊芻無復諸漏得心 及開宜說彼二菩 | 荠藻

生作大明照 有廣大具深信解諸善男子善女人等。 如來略爲宜說受持功德。 不說,勝華職菩薩白佛言。世尊。今此會中亦 信解者。於佛所說如是深經。不能生信。故 言。止止、善男子。勿致斯問。 有能受持讀踊爲他廣說者。 **宜說如是甚深微妙經典**" 復次勝華臟菩薩摩訶薩白佛言。 與後末世一切衆 若善男子善女人。 何以故。諸有劣 得幾所福。 世 Ą 帷 願 我 所

菩薩受教而聽 佛言勝華藏。諦聽諦聽。今爲汝說。時勝華藏

言。勝華藏,我今實言告汝。若有善男子善女 於一衆生起慈心者得顧尚多。況如是多邪 華藏白佛言。甚多世尊。若有人經一彈指 藏。於汝意云何,此人以是因緣得福多不。勝 世界無邊衆生無盡,我能於彼一切衆生e頂 佛言。善男子。假使有人。有大勢力。 人於此深經自能生信勸令他信者。 食衣服一切樂具。周遍供給一切衆生,勝華 肩荷負。 經無量無邊俱瓜劫數。 足。悉能了知衆生界分。 作如是言如佛所 復能以其飲 驅德 /所得 説

誦爲他廣說者, 福倍多於彼。 又若有人於此深經能 `當知是人。以菩提心而爲依又若有人於此深經能受持讀

紁 藏菩薩發是言時。 持讀誦爲他廣說宣通流布使不斷絕。 爾 口同音作如是言。世尊。我等於佛所說深 說 時勝華藏菩薩摩訶薩白佛言。 亦當受持讀誦。爲他說廣 如是深經,若佛現在若涅槃後。我當受 會中有九十六俱胝菩薩 世 勝華 如 來

胝種天妙音樂而爲供養。又發是言。一 散於佛上。及以天華散諸菩薩。復作百千俱 四王。及餘無數諸天子衆。各以天曼陀羅華 爾時娑。婆世界主大梵天王。帝釋天主護世 生 得聞 如是甚深正法。光明普照得大善 切衆 利

是人方得此經廣手。況復有能受持讀誦。 法 佛言,如是如是。諸善男子、如汝所說,今此 我等於此法門咸當受持宜通流布 信 解那 不可思議。若人會於十千 佛所深種善根。 生 正

除二種。 菩提心。若我發心眞質無妄當得成佛。 我今内心已滅慳嫉。 雕廛。心生信解,從座而起。前白佛言。世尊 若得聞者。 言已即得轉成男子之身、 實者願我轉身得成男子。 所言聞此法時隨處即得轉女人相。 次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言。 謂慘嫉者。卽時會中有一女人。名 。隨彼方處一切女人轉成男子。 我發阿耨多羅三藐三 時佛爲投不退 爾時彼女發如是 今此 及如 是事 Æ 日唯

水人有切地風莖

無 如

諸

海雜

水源

誻

Ħ 枝

勮

習 種

上如各

普花

葉

手 三

γ'nŢ

水水

欲 說

麘

方 胳

莫不光意在音

明 願 意

沓 殖 肵 如 及

無 念

彼弟

耨多羅二

一菩提記

當得成佛號

基粉杂 切煩惱 佛說如幻三摩地無量印法門經卷下 聞佛所說皆大數真。信受奉行 佛說此經已。勝華藏等諸菩薩摩訶薩。 如 乃至世間天人阿脩羅等。 來應 供正 等 正 切大會

 $N_{0.373}$

後出阿彌陀佛。偈

佛令天但一墮順本寶國 世 不世 樹 界 界 廢世 廯 6古舊錄 若 名宿 見 平 喩 干 夷 清 命 諸 比 佛子沙肩戲流山布動花種易淨行佛 云闕譯人名今紀 佛 屁 功 乃 列樂 佛 從 德 叢多 號 無 十 世 涿 異相上無 有 具 四 饒 後 邊得望經源平生香生人量成

> 受 佛當者講佛本惟顧不 能共後說 此 舆 行 念 欲 難如彼 逼

出阿彌陀佛*偈 温温温

此雜末難得此善 十 謙 世遇值致薩方 行 法 受 姟 須 叉 須得 各 佛 欲 學 臾 號 劫 臾 手 作 衰 人 會惶 觓 無 瓜 欲微難難世功旋 行 行 法 時 得 聞 尊 動 漫 前

母婆二型團 ❷偈十(短)⊜* ⑥〔(古舊…錄)〕十三字二〔(後漢失譯,奧,((後漢失譯師名))憂國 母族二核團 ⑥忘二萬曼 ◎非二萬多種 ●北平大學(巻) ●各各二各當會 ●受二 弘会 ● 顧二誓会

上四

創疣之甚者。故大涅槃以無創疣爲義名。斯

經以大涅槃爲宗目。宗目擧則明統攝於衆

言約而義備

義名立則照三乘之優劣

之在日。啓靈管則悟玄光之潜。映神珠之在

然四重無間誹謗方等。斯乃衆惠之拝猾。

無間之疣贅。闡祕藏則暢群識之情。審妙我

於未聞。啓靈管以通照。拯四重之癰疽 義之林。開究玄致爲涅槃之原用。能闡秘藏 淨不能渝。

是以斯經傘章敍常樂我淨爲宗

ş . 384

•大般涅槃經序

機而赴。 蹄以通化。見機而赴。則應萬形而爲像。 **净。故眞淨水鏡於萬法。水鏡於萬法。故非** 居自在之聖位。而非我不能變。非淨生於虛 故至我越名數而非無。越名數而非無。 群情而設教。 生於謬想。 不動。非樂不能虧其樂、故其樂無窮。 生滅不能選其常。生滅不能遷其常。故其常 而不居。渾然與太虛同量。泯然與法性爲一。 **存有物之表。周流無窮之內。** 稱。衆經之淵鏡。萬流之宗極,其爲體也。 夫法性以至極爲體。至極則歸於無變。所以 蓋群聖而不高。功濟萬化而不恃。明踰萬日 大般涅槃經者。蓋是法身之玄堂。正覺之實 '任運而動。 非我起於因假。因假存於名數 至乃形充十方。而心不易慮。 則乘虛照以御物。 後秦釋道 任運而動。 朗 故能 寄言 或我 撰 妙 見

經旨。 門種,天懷秀拔,領鑒明遂。機辯清勝。內外 敍其宗格。 量謂必然闖其宏要者哉 豫遭斯運。夙夜咸戢。欣遇良深。 殷重。臨譯敬情。殆無遺隱、搜研本正。 執梵文。口宣秦言。 其人神情 旣銳。 而爲法 大梁。十月二十三日。河西王勸請令譯。讖手 有者兹之選哉。讓旣選此。以玄始十年歲次 夏。斯經與讖自遠而至。自非至咸先期。 處萬機。每思弘大道。爲法城塹。 沮渠河西王者。至德潜著。建隆王業。 兼綜。將乘運流化。先至燉煌。停止數載。大 哀哉。天竺沙門曇無藏者。中天竺人。婆羅 覺不能返其迷。衆聖莫能移其志。方將沈蔽 典。遂使是非異於諍論。護謗生於快心。 八邪之網。長淪九流之淵。不亦哀哉。 音震響於襲俗。其容巨曜於今日。而寡聞之 可謂微言與詠於眞丹。高韻初唱於赤縣。 義而不倦。甘其味而無足。餐其音而不厭。 融坦。宗歸豁然。是故誦其文而不疲。 **舟船之濟、請難雲構。 麟覆周密。 由使幽塗** 微幽蟠微於微者。則諸菩薩弘郢匠之功。 原 士。偏執之流。不量愚見。敢評大聖無涯之 冲境。則理不嚴運。是以此經開誠言爲數本。 至極之有在。 暢千載之固滯。散靈鷺之餘疑、至於理 唯恨 然冥化無股。 建護法以涉初。覩秘嚴以窮 妙契無言。 聊試 會開定西 雖形 語其 務存 不亦 任之 孰 先 梵 始 曠

大般涅槃經卷第

¢ 鎮二機鲁,推

北凉天竺三巌曇無0讖譯

●超二城免免费

-)**(**

咽 久必入涅槃,復作是言。 業增長出世。仁等。 執手復作是言。世間空虛衆生漏盡。不善諸 請如來莫般涅槃。住世一劫若滅一劫。互 拘尸那城力士生處。至如來所頭面體敬 生共相謂言。且各裁抑莫大愁苦。當疾往 頭。趙胸叫喚。 聲悲啼號哭。嗚呼慈父。痛哉苦哉。 除,是諸衆生見聞是已。心大憂愁。 所有六趣衆生遇斯光者。 其明雜色。靑黃赤白頗梨馬瑙光。遍照此三 間 槃。一切衆生若有所疑。 **联羅。爲作歸依屋舍室宅,大覺世尊將欲**沒 比丘八十億百千人俱。前後圍遶。二月十五 千大千佛之世界。乃至十方亦復如是。其中 乃至有頂。隨其類音普告衆生。今日如來應 日臨涅槃時,以佛神力出大音聲。其聲逼滿 利羅跋提河邊娑羅雙樹間。爾時世尊。與大 如是我聞。一時佛在拘尸那。國力士 正遍知。憐愍衆生覆護衆生。等親衆生如羅 旦遠雕無上世尊。設有疑惑當復問誰 。我等從今無有救護無所宗仰。貧窮孤 、爾時世尊。於晨朝時從其面門放種種光。 爾時大地諸山大海。皆悉震動,時諸 共中或有身體。戰慄涕泣 **今當速往速往**。 世間空虛。 **今悉可問**。 罪垢煩惱一切消 。舉手拍 同時學 為最後 如 地 峺 □此序依明本載 ○載十(※紹)⊜*,(於姑藤)動*
 ②載二顏⊜* ③附二噎⊜

◎(大般涅槃經)十壽(第四)*

百千匝。合掌恭敬却坐一面 諸衆生調伏因緣故。疾至佛所稽首佛足。繞 顯發如來方便密教。爲不斷絕種種說法。爲 惱。爲欲利益安樂衆生。成就大乘第一空行。 竪遍體血現如波凝奢花。 梯泣盈目生大苦 言。仁等速疾漱口躁手。 作是言已。 初出。離常住處蠣楊枝時遇佛光明。 量功德。一切皆是佛之真子。於其是朝日始 栴檀園邊,如師子王師子圍邊。 成就如是無 王有大威德。成就空慧逮得己利。如栴檀林 自在所作已辦。離諸煩惱調伏諸根。如大龍 時復有八十百千諸比丘等。皆阿羅漢。 心濁迷悶發聲大獎。生如是等種種苦惱。爾 遇佛光者其身"戰掉。乃至大動不能自持。 有無量諸大弟子。尊者摩訶迦旃延。 舉身毛 。並相謂 心得 拿 者

作己辦。 中復有諸比丘尼。皆是菩薩人中之龍。 苦惱。亦欲利益安樂衆生。成就大乘第一空 毛緊遍體血現如波羅奢花。 威德。成就突慧。 爾時復有拘陀羅女。善賢比丘尼,優波難陀 十地安住不動,爲化衆生現受女身。 邊百千匝。合掌恭敬却坐一面。於比丘尼衆 爲諸衆生調伏因緣故。疾至佛所稽首佛足。 行。顯發如來方便密教。爲不斷絕種種說法。 比丘尼。 一切亦是大阿羅漢。諸漏已盡。心得自在所 、離諸煩惱調伏諸根。猶如大龍有大 海意比丘尼。與六十億比丘尼等。 亦於晨朝日初出時。 **游泣盈目生大**

@集四無量心。得自在力能化作佛

以。加陵伽衣欽婆羅衣及繪綵衣而覆沙上。

足。饒百千匝,合掌恭敬却坐一面 空行。顯發如來方便密教。爲不斷絕種種說 身毛竪邁體血現如波羅奢花。 涕泣盈目生 法。爲諸衆生調伏因緣故,疾至佛所稽首佛 大苦惱。亦爲利益安樂衆生,成就大乘第 如親一子亦於晨朝日初出時遇佛光明。 殿而自莊殿。成就如是無量功德。 等觀衆生 寶種使不斷絕。於未來世當轉法輪。以大莊 數劫中。修持淨戒書持所行解未解者。紹三 乘。愛樂大乘守護大乘。善能隨順一切世間 上首。其心皆悉敬重大乘。安住大乘深解大 菩薩。無盡意菩薩。如是等菩薩摩訶薩而爲 作是誓言。諸未度者當令得度。已於過世無 位階十地安住不動。 爾時復有 一恒河沙菩薩摩訶薩。 '方便現身。 其名曰海德 人中之龍 4

世間。 智慧 自充足,復能充足餘渴仰者。善能攝取無上 如所聞已能爲他說。善持淨戒渴仰大乘。旣 察如是等法對治之門。亦欲樂聞無上大乘 斯·《不断。涅槃非涅槃。增上非增上。常樂觀 非歸依。衆生非衆生。恒非恒安非安。爲無爲 謂苦樂常無常淨不淨我無我實不實。 優婆塞等。而爲上首,深樂觀察諸對治門。所 機具足。其名曰威德無垢稱王優婆塞。善德 嚴。心常深味清淨戒行。悉能成就如是功德 於諸衆生生大悲心,平等無二如視 爾時復有二恒河*沙諸優婆塞,受持五戒威 絕 於未來世當轉法輸,以大莊嚴而自莊 度未度者。解未解者。 愛樂大乘守護大乘。 善能隨順一切 紹三實種使不 一子,亦 歸依

力士生處娑羅雙樹間,復以金沙遍布其 之所成熟其食甘美有六種味。一苦二。醋三 者淨潔。三者如法。 廿四辛五醎六淡。復有三德。 具種種備足。皆是栴檀沈水香新,八功德水 香。微妙第一。諸優婆塞爲佛及僧、辦諸食 花'波頭摩花'分陀利花。 案。是諸案上有種種花、優鉢羅花。 苦哉。世間空處。一一車前有優婆塞攀四 笛箜篌簫瑟鼓吹。是樂音中復出是言。苦哉 復說菩薩本所行道。 爲臺、是花臺中多有黑蜂,遊集其中歡娛受 樂,又出妙音所謂無常苦空無我。是音聲中 解覆其上。一一實車復有五十微妙寶蓋。 風。一一車前竪立五十七寶妙幢。其金羅網 厠填。是一一車駕以"四馬。是一一馬駿疾如 諸實車出種種光靑黃赤白, **騰奢耶衣芻靡繒綵。是諸香木藏以寶車。是** 花 諸香木上懸五色幡。柔軟像妙猶如天衣。 **黻、優鉢羅花、拘物頭花。 波頭摩花。** 等,是一一木文理及附。皆有七寶微妙光明。 頭摩花。分陀利花,其花純以異金爲葉。金剛 香塗。欝金沈水及膠香等。散以諸花而爲莊 黃赤白。爲諸衆生之所樂見。諸木皆以種種 譬如種種雜彩畫飾。以佛力故有是妙色靑 各取香木萬束。 一車上垂諸花蠶。優鉢羅花, 於展朝日初出時。 **梅檀沈水牛頭栴檀天木香** 爲欲闍毘如來身故。 作如是等種種莊嚴。 復有種種歌舞伎樂筝 **幣金諸香及餘**萬 轅輻皆以七寶 拘物頭花。 一者輕軟。 拘物 '分陀利 奎

婬瞋恚愚癡羅剎止住其中。 是身不堅猶如諸佛世尊之所棄捨。凡夫愚人常所味著。貪 蘆葦伊蘭水 ®泡芭蕉之樹。是身無常念念不 住,猶如電光暴水幻炎。亦如畫水隨畫隨合。 目為《竅孔。 城血肉筋骨皮裹其上。 惡猶如死狗。 頭爲殿堂心王處中。如是身城 是身不淨九孔常流 手足以爲却敵棲櫓 是身 如

子之座。

其座高大如須彌山。

是諸座上皆有

匝

退满

<del>|</del> 由

旬

爲佛及僧

敷置

七

資師

可

實帳無諸瓔珞。

諸奖羅樹悉懸種種像妙幡

種種好香以塗樹身。種種名花以散樹間。

食與食須飲與飲。須頭與頭須目與目。 諸優婆塞各作是念。一切衆生若有所乏。

随諸

須

衆生所須之物皆悉給與。 作是施時離欲瞑 清淨菩提。是優婆塞等省已安住於菩**•薩**道。 恚穢濁毒心。無餘思惟求世稿樂。唯期無上 疾至佛所稽首佛 載以 涕 作 等 智者當樂此身。 爲狐狼鵐梟鵩鷲烏鵲餓狗之所食噉。誰有 是身易壞猶如河岸臨峻大樹。是身不久當 具說是身無常不淨臭穢。寧丸大地使如棗 說是身過患。 漸漸轉小猶。葶脹子乃至微塵。 是故當捨如棄◎涕唾。以是因 寧以9牛跡盛大海水。 不能 不能具

修集如是正觀" 持本願。毀呰女身甚可患厭性不堅牢。心常 緣諸優婆夷。以空無相無願之法常修其心。 深樂豁受大乘經典。聞已亦能爲他演說護 破壞生死無際輪轉。渴仰大

相謂言,苦哉仁者。世間空虛。世間空虛。便舉聲號泣哀動。天地。搥胸大叫淚下如雨。復

足。以其所持供養之具。供養如來遠百千匝。

是念已身毛皆堅。遍體血現如波羅奢花。 復作是念。如來今者受我食已當入涅槃。

資車香木幢幡寶蓋飲食。

哀受 自莊嚴。 不斷絕。 切世間。 朝日初出時各相謂言。今日宜應至雙四樹間 守護大乘。 乘旣自充足。復能充足餘渴仰者。深樂大乘 衆生生大悲心。平等無二如視 堅持禁戒。皆悉成就如是功德。於諸 於未來世當轉法輪。 度未度者解未解者。 雖現女身質是菩薩善能隨順 以大莊嚴而 紹三寶種使 子。亦於是

其屍®骸置於塚間。歸還悵®恨愁憂苦惱。諸

優婆塞憂愁苦惱亦復如是。

以諸供具安置

一處。却在一面默然而坐

默然而住。婚如慈父唯有

一子卒病喪亡。送

請悉皆不許。諸優婆塞不果所願。心懷悲惱 我等最後供養。世尊知時默然不受。如是三 自舉身投如來前而白佛言。唯願如來。

而住。 作是願。若有出家毀禁戒者。我當罷令還俗 常得修學。若有誹謗佛正法者常斷其舌。 惱。以佛神力去地七多羅樹。於處空中默 默然而不許可。 佛及僧辦諸供具,唯願如來哀受我供。如 養種種具足。一一離車各嚴八萬四千大象。 淨不放逸離車子。恒水無垢淨德離車子。 常欲樂聞大乘經典。聞已亦能爲人廣說。皆 策使。有能深樂護持正法。我當敬重如專 佛足遠百千匝。而白佛言。世尊。我等今者爲 百由旬。持如是等供養之具。往至佛所。稱首 由旬。幡最短者長三十二由旬。寶幢毕者高 **象前有實憧幡蓋。** 木栴檀沈水薪束。種種各有八萬四千。一 八萬四千駟馬寶車。八萬四千明月寶珠。天 是等各相謂言。仁等,今可速往佛所。所辦 悉成就如是功德。其名曰淨無垢殿雕車子。 母。若有衆僧能修正法。我當隨喜令得勢力。 露無盡正法深奧之藏久住於世。 者。常相謂言。 法故籍修戒行威儀具足, 女大小妻子眷屬。及閻浮提諸王眷屬。 爾時復有四恒 猶如寇雨摧折草木。其名曰日光長者。 護世 乘。若有異學謗正法者。是諸人等力能 爾時復有五恒河沙大臣長者。敬重大 我等當以金銀倉庫。 河沙毘耶難城諸難車等 諸雕車等不果所願心懷愁 其蓋小者周匝縱廣滿 **摧伏異學壞正法** 顧令我等 爲令甘 供 9本度=卒歴金● ●洋=演会 ❷天=大働 ❷数≕寮® **9**4=+**3** ®#= €核二體學 ●仮二快會 ◎池二沫≘ 動

舍佉優婆夷等。八萬四千而爲上首。悉能堪 儀具足。其名曰壽德優婆夷。德蠶優婆夷。毘 爾時復有三恒河沙諸優婆夷。 資家法。自觀己身如四毒蛇。 護持正法。爲度無量百千衆生故。現女身 虫之所唼食。是身臭穢貪欲獄縛。 是身常為無 受持五戒威 是身 如來默 **懷惆悵却**里坐一 者爲佛及僧辦諸供具。 首佛足遶百千匝。而白佛言。 諸優婆夷所設供具倍勝於前持至佛所。

然而不許可。

諸優婆夷不果所願。

Ċ

供具五倍於前,

俱共往詣娑羅雙樹間

佛足遠百千匹。

丽

白佛言。

世 貧

我等今

長者。護法長者。如是之等而爲上

唯願如來哀受我供。

世尊。我等今

鶆

面

麦

然而 爲佛及僧設諸供具,唯願哀愍受我等供。 愁惱。以佛神力去地七多羅樹。於虛空中默 來默然而不受之。諸長者等不果所願心懷 如

等不果所願。心懷愁惱却住一面 受我最後供養。如來知時亦不許可。 等爲佛及比丘僧骰是供具。唯願如來。哀愍 者。周匝縱廣滿八由旬、幡極短者十六由旬。 由旬。亦於晨朝日初出時。持是種種上妙甘 愍衆生等如一子。 所持飲食香氣流布滿四 於正法中惡賤邪法。敬重大乘深樂大乘。憐 寶幢卑者三十六由旬。 如風。莊嚴供具六倍於前。寶蓋之中有極小 民眷属。是諸車兵駕以象馬、象有六牙馬疾 欲往佛所。是一一王各有一百八十萬億人 邑聚落人民。其名曰月無垢王等。各嚴四兵 眷屬。閻浮提內所有諸王。 爾時復有 順河沙毘舎雕王、 **詣雙樹間至如來所。而白佛言。世傳。我** 是諸王等皆悉安住 除阿闍世幷及城 及其後宮の夫人 是諸王

幡蓋上妙飲食。 曲 侚 如一子。各相謂言。 今宜速往詣世尊所。 無相無願之法黨修其心。 王夫人。爲度衆生現受女。身常觀身行,以空 爾時復有七恒河沙諸王夫人。唯除阿闍世 夫人所設供養七倍於前。 正法中。修行禁戒威儀具足。憐愍衆生等 " 愛德夫人。 幡最短者三十六由旬。寶幢卑者六十八 飲 食香氣周邁流布滿 如是等諸王夫人。 寶蓋小者用匝縱廣十六由 其名曰三界妙夫 八由 香花寶幢繪綵 旬 皆悉安住 持如 爲燈明。 有金机, 於其座後各各皆有七寶。倚床。一一座前復 饍種種伎樂敷師子座。其座四足純紺琉璃。 車白蓋駕四白馬。一一車上皆張白帳。 所有香木。其木香氣能滅人中種種臭穢。 朝日初出時。各取種種天木香等。倍於人間

四邊懸諸金鈴種種香花實幢幡蓋。上妙甘

其帳

A

供已。

心懷里哀戚弟望淚交流生大苦惱。

亦

●微妙天花遍布其地。

是諸天女設 種種實珠以

復以七實。而爲燈樹。

如是無量功德。等慈衆生如視一子。亦於晨

等供養之具。 却在一面默然而住 自拔頭髮。趙胸大哭。 時默然不受。 具。唯願如來。 而白佛言。世尊。我等爲佛及比丘僧設是供 時諸夫人不果所願心懷愁惱。 往如來 良愍受我最後供養。 所稽首佛足邊百千匝。 猶如新喪所愛之子. 如來知

爾時復有八恒河沙諸天女等。

其名曰廣目

學情嫉大乘。勢能摧滅如雹摧草。護持戒行足。復能充足餘渴仰者。守護大乘。若有異 斷絕。修學大乘。 以大莊嚴而自莊嚴。 成就 **未脱者。於未來世當轉法輪。紹三寶種使不** 威儀具足。善能隨順一切世間。度未度者脫 供具供養如來。 供如來及比丘僧。 大乘。聞已亦能爲人廣說。渴仰大乘旣自充 佛涅槃世間空虛。是諸天女愛樂大乘欲聞 諸佛如來出世甚難。最後供養亦復倍難。 觀諦觀。是諸の人衆所設種種上妙供具。 天女。 而爲上首。作如是言。 如來受已當入涅槃。 我等亦當如是嚴設微 汝等諸姊。 姊 若 欲 妙 褔

> 不受。諸天女等不果所願心懷憂惱。却在 願如來。哀受我等最後供養, 所稽首佛足遠百千匝。而白佛言。 爲利益安樂衆生。 面默然而*坐 如來方便密教。 亦爲不斷種種說法。 成就大乘第 如來知時默 李 行 往 拿 韶 顣 佛

供養。 所願。心懷愁惱却坐一面 諸供具倍於人天。 千匹。而白佛言。 而爲上首。是諸龍王亦於晨朝日初出時。 名曰和修吉龍王。 爾時復有九恒河沙諸龍王等住於四 如來知時默然不受。 唯願如來。 持至佛所稽首佛足遼 難陀龍王。婆難陀龍 是諸龍王不 哀受我等最後 方。 果 Ŧ. 其

果所願。心懷愁惱却坐一面 後供養。如來知時默然不學許。 而爲上首。各相謂言。仁等。今者可速詣佛 百千匝。而白佛言。唯願如來。哀受我等最 所。設供具倍於諸龍。 爾時復有十恒河 *沙諸鬼神王。 持往佛所稽首佛足 是露諸鬼王不 毘沙門 遶

中生慈悲心。其形醜陋。以佛神力皆悉瑞 畏王而爲上首。拾雕惡心更不食人。於怨惛 等。而爲上首。復有八十恒河*沙羅刹王。可 沙阿修羅王。滕婆利王而爲上首,復有七十 伽王。大善見王而爲上首。 恒河沙陀那婆王、無垢河水王、 跂提達多王 **善見王而爲上首。** 達王而爲上首。復有四十恒河沙緊那羅四王 爾時復有二十恒河沙金翅鳥王, 而爲上首。復有三十恒河沙乾闥婆王。 復有五十恒河沙摩睺羅 復有六十恒河 降怨鳥王 Ę

B[獻···沙]夾註一多,六恒河沙作本文佛屬為《夫二天》《勝二葉》(0月二人》(8월二惟物 (0人二大佛屬)》《徐二朝》 三以帝 (4)《金二秋帝 (四月二秋帝) (5)《天二秋帝) (5)《安二末帝) (5)《安二八帝) (6)《安二末帝) (6)《安二末帝)

心

復有九

+ 愩

河沙樹

林神王

£

丽

上首

爲上首。復有百億恆河沙天諸の娙女。

首。

復有一億恒河沙貪色鬼魅。

善見王而

復有千恒河沙持咒王。

大幻持咒王 樂香

一而爲 爲 Ŀ

王四天王等。

花 來至佛所頭面灣佛却住一面。復有二十 不久當般涅槃。各各拔取無量無邊諸妙蓮 象王等。而爲上首、敬重大乘愛樂大乘。知佛 爲作淸涼。復有二十恒河沙大香象王。羅睺 女。欝婆尸女、帝路沾女。毘舍佉女。而爲上 復有千億恒河沙地諸鬼王。白濕王而爲 復有中土萬億恒河沙等諸天子及諸天 復有十萬億恒河沙等四方風 師子吼王而爲上首。施 。復有十萬 如來涅槃 衆中熱悶 欲香 樂燈明。 修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽 茂盛枝絲扶、辣蔭藏日光。種種妙花用遍 彌山王而爲上首。其山莊嚴叢林蓊欝。諸樹 足 連河。來至佛所稽首佛足却住一面 大神足。所設供養。 河沙等。四大海神及諸河神。 來詣佛。稱首佛足却住一面。復有阿僧祇 倡伎樂。如是等梁彌滿其中。 有。龍泉流水清淨香潔。諸天龍神乾闥婆阿 恒河沙等世界中間。及閣浮提所有諸山。 尊者摩訶迦葉阿難二衆。 復有無量阿僧祇 爾時閣浮提中比丘比丘尼一切 透佛一 悉藏日月令不復現。以占婆花散熙 匝却住 画 倍勝於前。 有大威德。 是。諸山神亦 神仙児術 資集。 諸神身光伎 唯除 具 恒 作 而 須

泉浴池。 愁憂不樂 越國。 間。種種莊嚴、甚可愛樂。 綺飾分明。 周匝欄楯衆寶雜風。 堂下多有流 鶴、於虛空中自然而有七寶堂閣一彫文刻鏤 爾時拘尸那城娑羅樹林。其林變白猶如 人阿修羅等。 亦如忉利數喜之園。 上妙蓮花彌滿其中。猶如北方欝單 成 都如來 涅槃之相。皆悉悲國 亦復如是。是諸天 爾時娑羅樹林中 Ĥ

6條爲鸚鵡。

俱翅羅鳥"婆嘻伽鳥。

佛足却住一面。

復有二十恒河沙等諸飛鳥

王。鳧鴈鴛鴦孔雀諸鳥。乾闥婆鳥

迦蘭陀鳥。 迦陵頻伽

與一切衆生無畏。持諸花菓來至佛所。

稽首

恆河沙等師子賦王。

象王。金色象王。甘味象王。紺眼象王。

焚身之時。

我當住雨令火時波。

像恒河沙·主雲雨神。

皆作是念

、吹騰樹上時非時花散變樹間。

等水牛牛羊。往至佛所出妙香乳。其乳流滿

佛所。稽首佛足却住一面,復有二十恒河

沙

鳥。耆婆耆婆鳥。如是等諸鳥持諸花菓來至

拘尸那城。 所

有溝坑色香美味悉皆具足。成

復有二十恒河沙等四

是事已却住一面。

下中諸神仙人。忍辱仙等而爲上首。

·持諸香

花及諸甘果來詣佛所。

稽首佛足遶佛三 哀受我等最後供養。

丽

白佛言。

唯

顧世

尊

諸天世人及阿修羅。 爾時四天王釋提桓因。 養者。 養如來。我等亦當如是供養。 、植波羅蜜則爲成就滿足不難 大設供養欲於最後供 各相謂言. 汝等觀察 、若我最 爾時四 4. 俊得供 佛 於

住一面 月令不復現。以是供具欲供養佛。如來知時 佛所稽首佛足。是諸天人所有光明。能獲日 樹花拘。毘羅樹花。復持種種上妙甘饍。來 普香花大普香花天金葉花龍華。 花。時花大時花。香城花大香城花。歡喜花大 默然不受。爾時諸天不果所願。愁憂苦惱却 数喜花。發欲花大發欲花。香醉花大香醉花, 多尼迦花、愛樂花大愛樂花、普賢花、大普賢 殊沙花摩訶曼殊沙 曼陀羅花。 天王所設供養倍 迦枳樓伽花摩訶迦枳樓伽花。 勝於 前 散多尼迦花摩訶散 持曼陀羅花 波利質多 訶

其餘梵衆 等不果所願。心懷愁惱却住一面。 我等最後供養。如來知時默然不受。是諸天 佛所稽首佛足白佛言。世尊。 覆四天下。 幡最短者周圍四海。 輪最卑者至 樂。持得勝堂幷諸小堂。來至佛所稽首佛: 勝前。及所持花亦復如是。香氣微妙甚可 悉不復現。持諸寶幢繪綵幡蓋。 衆。放身光明遍四天下。 自在天。微風吹幡出妙音聲 天所設供養展轉勝前 天不果所願。心懷愁惱却住一面。乃至第六 如來哀受我食。如來知時默然不受。時諸 而白佛言。世尊。 爾時釋提桓因及三十三天。 一切來集。 我等深樂愛護大乘 爾時大梵天王及餘梵 寶幢幡蓋。 欲界人天日月 唯願如來哀受 持上甘饍來詣 設諸供具 。幡極短 上至 。寶蓋小 有 亦 頂 足 顧 愛

供養 足 者 ●經二准第,来每個數 ◎十二千角侧面 ◎主二套® ◎注二套®側,主命 **日報**= = 製食の の数= 就の **0**22十 6路山二等諸免働金 (性)多面色

言

世尊。唯願如來。

哀受我等最

後

梵宮至娑羅樹間。

來詣佛所稽首佛

是心。 量無邊阿僧祇衆。開地獄門施清。冷水。 苦毒。 受諸阿修羅不果所顧。心懷愁惱却住 與無量阿修羅大眷屬俱。 **懷愁惱**却住一面。 如來知時默然不受。爾時諸梵不果所願。 爲怖是故、爲誑他故。爲財利故。 而告曰。汝等今者無所能爲。唯當專念如來 爾時欲界魔王波旬。與其眷屬諸天の婇女。無 如來。哀受我等最後供養。如來知時默然不 滅怖長。說如是咒 受是大乘或真或僞。 **護大乘。世尊,若有善男子善女人。爲供養故。** 稽首佛足而白佛言。 切人天所設。其蓋小者覆中干界。來至佛所 長鉤金。鎚鉞斧鬪輪羂索。所持供養倍勝一 夜獲安。 時魔波旬於地獄中。 悉除刀劍無量 應正逼知 上妙甘饍來詣佛所稽首佛足而白佛言。唯願 天。持諸寶懶賴綵幡蓋。其蓋小者覆千世界。 熾然炎火·注雨滅之。以佛神力復發 令諸眷屬皆捨刀劍弓弩鎧仗"鲜"栗 建立最後隨喜供養。當令汝等長 爾時毘摩賞多阿 我等今者愛樂大乘守 我等爾時當爲是人除 身諸光明勝於梵 爲隨他故 修羅 画 E è

児者。 象怖。若至曠野空澤嶮處不生怖畏'亦無水 大乘故。說如是咒。若有能持如是咒者無惡 法者。爲伏外道故。謹己身故。護正法故。 訶盧訶隷 火師子虎狼盗賊王難。世尊。若有能持如是 **韓の**担 悉能除滅如是等怖。 能令諸失心者怖畏者說法者不斷 6吒8吒羅*哼*枳 翼翼 D遮羅 世年。 多羅 盧阿隸 四部 是咒者 [10]

> 波旬不果所願" g離點說如是事。特是咒者我當至誠益其勢 說是已默然不受。如是三請皆亦不受。時魔 所說神咒。爲欲安樂一切衆生四部衆故,佛 **告魔波旬言。我不受汝飲食供養,我已受汝** カ 我當護之如龜藏四六。 唯願如來。哀受我等最後以供養,爾時佛 心懷愁惱却住一面 世奪。 我等个者不以

四於大海。然一小燈助百千日。春夏之月衆花 喻如蚊子供養於我。 受我等供 言。何以故。如來爲諸衆生常於地獄餓鬼畜 世界滿中香花伎樂幡蓋。 今所奉徽末供具亦復如是。 若以三千大千 邊無數匝白佛言。世傳:我等所獻徽末供具。 界。持如是等供養之具。來詣佛所稽首佛足 珂貝邊悉不復現實蓋小者能覆三千大千世 生諸惡趣中受諸苦惱。是故世尊。應見哀愍 彌山。受當有益大海日明樂花須彌。世尊。我 茂盛。有持一花盆於杂花。以四字歷子盆四須 及非人等所有供具。梵釋所設猾如聚墨在 爾時大自在天王與其眷屬無量無邊及諸天 所設供具悉覆梵釋護世四王人天八部 亦如有人以一掬水投 供養如來尙不足

正遍 娑婆世界。彼土有佛號釋迦牟尼如來應*供 即告第一大弟子言。善男子。汝今宜往西方 無上士調御丈夫天人師佛世尊。 徽廛等世界,彼有佛土名意樂美音。佛號虛 爾時東方去此無量無數阿僧祇恒河沙 知照行足善逝世間解無上 士調御丈夫 爾時彼佛

敵

見彼佛大衆如見此佛。以佛神力復當如是 恐怖。 界名意樂美音。佛號龐空等如來應正遍知 中自觀己身。時文殊師利復告大衆、汝今所 十號具足。彼有菩薩名無邊身、與無量菩薩 毛竪喉舌枯燥。 界大地六種震動,於是來中梵釋四國天王魔 身菩薩摩訶薩。即受佛教從座而起,稽首佛 哉苦哉。世間思名思處。 得見九方無量諸佛。爾時大衆各相謂言。 汝身光悉不復現゛是故汝等應生歡喜勿懷 欲來至此供養如來。以彼菩薩威德力故。令 無量無數阿僧祇恆河の沙徼塵等世界。有世 子。汝等勿怖。汝等勿怖。何以故。東方去此 殊師利法王子。卽從座起告諸大衆。 其身無復光明,所有威德殄滅無餘。是時文 王波旬摩醯首羅。如是大衆見是地動。舉身 發來至此娑婆世界。應時此間三千大千世 足右邊三匝。與無量阿僧祇菩薩俱。從彼 槃。善男子。 丼可禮敬請決所疑。 可以四此食奉獻彼佛世傳。世母食已入般涅 汝可持此世界香飯"其8飯香美。 天人師佛世尊。 。爾時大衆悉皆無見彼佛大衆。 驚怖"戰慄各欲四散" 彼佛不久當般涅槃。善 食之安隱 爾時無邊 如明鏡 諸善男 自見 男

是菩薩身一一毛孔各各出生一大蓮花, 耶離城。點煙諸塹七實雜則。多羅實樹七重 行列。人民熾盛安際豐樂。閻浮權金以 是時大衆一切悉見無邊身菩薩及其眷 蓮花各有七萬八千城邑。 縱廣正等如毘 却敵各有種種七實林樹花果茂盛 如來不久當般涅

時

神通力已

持是種種無量供具。

及以上

修羅等。見佛光明還從口入。皆大恐怖身毛

示

現

所應作已還從口入。 其光明雕覆諸大。會。

時諸天人及諸會衆阿

姓

者即 良田

除去株杌。

唯烯如來甘露法

[雨。 貧四

我身是貧、於無上法之財寶

唯 衆

願

令彼身 光悉不復現

無邊身菩薩、與無量菩薩周匝圍邊

苦哉、世間空虛。

如來不久當般涅

衆生

於自。身已令捨世樂。皆作是言。苦

土亦

復如是。

爾時如來面門所出五色光明

同虛字。 佛言。世傳、唯願哀愍受我等食,如來知時默 倍勝於前, 皆得見如是變化無邊身菩薩, 皆悉消滅。以是菩薩神通力故。一 養及其眷屬,却住一面。南西北方諸佛世界。 然不受。如是三請悉亦不受。爾時無邊身菩 邊際。爾時無邊身菩薩及其眷屬。所設供養 妙香美飲 來至佛所乃至却住一面皆亦如是 亦有無量無邊身菩薩。 唯除諸佛餘無能見是菩薩身其量 食 來至佛所稽首佛足合掌恭敬白 若有得聞是 所持供養倍勝於前 食香氣 身大無邊量 切大衆悉 煩 惱 ĒΛ 垢

拘物頭花。波頭摩花,

分陀利花

其花縱廣

猶如車輪。其塹岸上多有園林。一一園中有

五泉池。是諸池中復有諸花。優鉢羅花。

拘

快樂無極,復有無量雜色蓮花,

優鉢維花。

中有七寶船。 15中妙水盈滿, 中人民間是香聲。 微風吹動出微妙音。

。諸人乘之遊戲澡浴。

。共相娛樂

清淨香潔如異琉璃。是諸水

即得受於上妙快樂

是諸

其外

-. 和 雅 豬

如

天樂

城

慈心。 及其眷屬所坐之處。或如錐頭針鋒微塵。十 爾時娑羅雙樹吉祥福地。 切來集。陀那婆神阿修羅等。悉拾惡念皆生 蛇視能殺人蜣蜋蝮蝎及十六種行惡業者。 迦葉阿難二衆,阿闍世王及其眷屬。乃至毒 及閻浮提一切大衆亦悉來集、唯除尊者摩 大衆充滿間無空缺。爾時四方無邊身菩薩 生。慈心相向亦復如是,除 方如微塵等諸佛世界諸大菩薩悉來集會 如父如母如姊如妹。三千大千世界衆 縱廣三十二由 一闡提。爾時三千 訶 旬

黄金棉~陛

閻浮檀金爲芭蕉樹

如忉利天

歡喜之園'是一一城各有八萬四千人王。]

一諸王各有無量夫人婇女。共相娛樂歡喜

中多有七寶流泉浴池

一一池邊各有十八

常周匝欄楯。

玫瑰爲地金沙布上。是宫宅

壁四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。真。金爲 宮宅,一一宮宅縱廣正等滿四由旬。所有牆 軟第一。 鳧鴈鴛鴦遊戲其中,其園各有衆寶

> @光從今永減。 爲竪 *戰動不能自持。身諸毛孔流血灑地 哉 相。何@期苦哉. 因緣必於十方所作已辨。 **捨離四無量心。不受人天所奉供養、聖慧日** '世間大苦 復作是言。 學面手里搥胸悲號啼哭。 無上法船於斯沈沒。 何*期苦哉。如何世質。 如來光明出已還入。 將是最後涅槃之 支節 非無 旦

般涅槃經卷第一

大般涅槃經卷第

如車輪

香氣。動複甚可愛樂。

其水清淨柔

物頭花 波頭摩花

分陀利花,

其花縱廣亦

北涼天竺三 一藏是無

東鑑率 * 以貧窮故遠至他國。役力農作得好調牛。 親。無救無護無歸無趣貧窮飢困。欲從如來 爲度無量諸衆生故、世尊、我等從今無主無 著地'合掌向佛悲泣壁淚。頂禮佛足而 善果故。捨身威儀從座而起、偏袒右肩 牛者喻身口七,良田平正險於智慧 田平正。無諸沙四國惡草株机。唯悕天南。言 般涅槃、世尊。譬如刹利若婆羅門毘舍首陀。 求將來其。唯願哀愍受我徵供。然後乃入於 言、唯願世傳及比丘僧、哀受我等最後供養。 名曰純陀。與其同類十五人俱。 爾時會中有優婆塞。是拘尸那以城工巧之子, *壽命品第一之二 株机廠原原煩惱。 世尊。 。爲令世 除去 日 右 1 良

紺琉璃

柔軟素衣以。布座上,其衣微妙出

大千世界。以佛神力故地皆柔軟。無有丘墟

布大乘經典 爾時無邊身菩薩,

安止如是無

塵等諸佛世界。如於明鏡自觀己身,見諸佛

黎生。或有衆生書持讀誦如說修行。如 過三界。一一座上有一王坐。以大乘法教化

是流

量壽佛極樂世界。 土沙礫石荆棘毒草。

是時大衆悉見十方如徽 **杂寶莊嚴猶如西方無** 是諸花中一一各有師子之座。其座四足皆 樂是中衆生不聞餘名。純聞無上大乘之聲 受樂。其餘人民亦復如是,各於住處共相娛

> 嗚呼派 ◎期二片● * ⊕光≕月∰

6 前二牙® 6 金二水® 6 聚二向姜 6 胜二階危险党 6 布二數鲁 6 身已二已身份危力 月份⑥② 60 乎二身份② 60 拉二推鲁 69 (拔)—第 60 或二准鲁* 60 除二點鲁 6 明免命令 四手二身免费 ☞接=

愍除**新我等貧窮困苦。拯及無量苦惱**

波羅蜜 哉善哉 化 等無差別。 般若波羅蜜。唯得肉眼未得佛眼乃至慧眼。 後受施者已得具足檀波羅蜜乃至般若波羅 無差別。 先受施者未能具足櫝波羅蜜乃至 法身常身無邊之身。云何而言二施果報等 身是無常身。 波羅蜜。先受施者直是衆生。後受施者是天 已得成就一切種智。能令衆生普得具足檀 **令衆生具足櫝波羅蜜。後受施者煩惱已盡** 施者煩惱未盡。未得成就一切種智。亦未能 施果報無差別者。是義不然。 入於涅槃。我今受汝最後供養。令汝具足檀 者受已得阿耨多羅三藐三菩提。二者受已 故 身田令生法@芽。汝今於我欲求壽命@色力 爾時世尊一切種智無上調御告純陀曰: **今無主無親無歸。** 我今所供難復微少冀得充足如來大衆 具足佛眼乃至慧眼。云何而言二施果報 純陀。施食有二果報無差。何等爲二。 得命得色得力得安得無礙辯。後受施者 先受施者是雜食身煩惱之身。是後邊 我當施汝常命色力安無優特。 我今爲汝除斷貧窮。無上法雨雨汝 爾時純陀卽白佛言 、世尊。先受施者受已食噉入腹消 後受施者無煩惱身金剛之身。 願垂矜愍如羅睺羅 何以故。 如佛所說二 先受 善 我

佛言。善男子。如來已於無量無邊阿僧祇: 刚之身 無有食身煩惱之身, 善男子。未見佛性者名煩惱身雜食 無後邊身常身法身金

汝 雖

生

人 道

超 第 六

天

無差別

不食不消無五事果。

云何而言二施果報等

提 汝最後所奉。實亦不食 女所奉乳•糜。然後乃得阿耨多羅三藐三菩 爲諸聲聞說言。 子 别 十二部經先已通達。 言二施果報等無差別。 之 爾時破壞四魔。今入涅槃亦破四魔。是故我 三菩提。是故我言二施果報等無差別。菩薩 演說。 身。 昧 我實不食、我今日為於此會大衆、是故受 如來之身已於無量阿僧祇劫不受飲食。 此食消已卽見佛性得阿耨多羅 是後邊身菩薩爾時受飲食已入金 是故我言二施果報等無差別。 先受難陀難陀波羅二牧牛 **今入涅槃廣爲衆生分** 菩薩爾時雖不廣說 善男

養。令汝具足櫝波羅蜜。南無純陀。是故說汝如是。而爲我等之所瞻仰。佛已受汝最後供 颴維等無有異。爾時大衆即說偈言 受人身心如佛心。汝今純陀、真是佛子。如羅 淨圓滿無諸雲翳。一切衆生無不瞻仰。 汝今已具檀波羅蜜。猶如秋月十五日夜。 能。辨是事復難於是。南無純陀。 純陀。如優曇花世間希有。佛出於世亦復 難。值佛生信聞法復難,佛臨涅槃最後供 奇純陀。生在人中復得難得無上之利。 故名純陀。汝今現世得大名利德願滿足, 義 純陀。汝今立字名不虛稱言 純陀者名解 供養。數喜踊躍同聲讃言。善哉善哉 爾時大衆聞佛世尊普為大會受於純陀最後 月盛滿。一 汝今建立如是大義。是故依實從義立名。 切衆生無不瞻仰。南無純陀 南無純陀。 汝亦 善哉 希有 養 淸 甚 妙

> 然還 爾時純陀數喜踊躍。 活 是汝演久汝入 我 故若 說 純陀歡喜亦復如是 住 應 中 及 不 智 於 愍 最 見請所世我 勝 切 爲 佛 識問 竿 衆 賃 **腾如有人父母卒喪忽** 程請調御師 無上甘露法 今 仐 願 當 故 "復起禮佛。而 速 ス 穃 請 涅 首 佛 槃 說

偈言 我也以 我 潛 生 善 佛 芥 亦 遇 佛 值快蠲快 斷不 仐 切 今 如世 子 復 如 哉 所 煩 大 爲 具 投 能 優 貪 脧 之 懰 奉 海 頂世足 此 人 善 盝 針 損 御 己 患 己 中難種法檀蜂減根花 處結 食 師 利 盲龜e週 Û 摧 顧 偛 永如度 阿 永值不遇永善難遇懼得難得 佛 得 佛 人 出 度 修 不 不 無 天 世 生花 難 羅 餓 人 堅 上浮亦死處生 於 頹 鬼 信 畜 實 惡

出 身牢報孔難流水死 是類苦

●芽=牙喇喇 ●色力=力色® ●安辯: =安衆無礙辯才の國母 ○漢二秦图 ●為於二世爲目 ①辨二辨』 ●華=減曾 8以二巳⊜* ◎過二值®®® ©天人二人天晚命®

#:

华 盛

盛合

病有

色

所

會 必 者

不必雖

久 有 無 世

停衰量間

命 切

諸

要 生

踞

當 皆

別有

侵 離 盡 死

爾時 敎

界 苦 切王 爲 皆 得 死 無 遷自 所 際動在吞 命力 有 無 亦無 法 如等 常 是雙者

象菩薩摩訶

薩

諸結

漏文殊師

王 大

臂如

(幼年

初

得出

家

雖

未受具 利法

ÊП

如

來捏

世

奪

我

今已

典論

龍

皆 無

惡 相 常 常 有 切 有 憂 死 無 息 空 有休

在增

數

亦

如是。

以佛菩薩神通力故。

如是大菩薩數。

是故

我今欲令如

來久 願

住

吐

仗

世

過 流。轉 性 逊 易老 如 壊 病 樂 鵹 怨 處 所 衰 誠哭樂山義滅盡槃邊樂苦槃質著是利淨處繭侵惱等無樂息

無 諸 法 本

如猶佛如如不高以一釋

應聲

衆 是

生言

視間入

如 無

上一調

在羚唱

知切梵

證

世世天

生

涅苦養

諸 得 旃 如

來 勝 故 來

伊

垩

我

俞

妙數

佛

奪 闁

於 諸 供 上

法子御槃惱我

可有

壞

道

來

中

無

久 應 苦 啼 除 一 起 我 安 演 應 世 欲 悉 悉 最 是 如

如來如智須

廬

圶 礊 寶 傦

得

能彌

無子

中蘭山

能

H

面光諸

世生所目普煩清明大

間信源腫照惱涼闇海

_ŀ:

欲至縛

出時除

衆

生

等

有

今而故皆根一而猶

此何

苦智所

身 有 惱 諸 怖

煩 是

證我亦本切當 復無皆 如義不是

扼

不

已 得 日 過 當 於 諸 涅異貪

今 證 純 命 日 無 受 Ŀ 不 ス 戲 可涅 論 妙

獅 思 猾 壽 如 量 奵 須 如 大 一瀾來火

4

其力當千。

更無有能降伏之者。

枚

人當千,

如是力士王所愛念。偏賜

饀

世 如

汝今當觀諸佛境界悉皆無

常

諸

行

FE 仐 無 斷 是 故 度 竟 欲

汝

不

如

來

住

入

復

如

是。

飹

爲純陀。

而說傷

來

成就具足權波羅蜜。

不應請佛久住

於 養 茣

我 我

應樂死縛

入 老 誻 因

湟 抦 纒

同 復

於諸

行

設使如

來同諸行者。

次图文殊。

爲

知而

説不知

ĬMĪ

說 則

丽

言如

來

|界中爲天中天自在法王。

譬如

人王有 不得言於

大

後施食、能 如優曇花。

具足

檀@復倍基難。

汝今純

βĘ 纀 世

永以

値佛生信亦復甚難。

佛

臨涅

最 難

告純

陀

如

是

如

如汝

歽

說

佛

出

是

於

找

有 鰤 善 皆 諸 灩

是

死世生

苦 奪 死

住 長

於衆

水 泣 雲 切 雲 筝 處 說

之

究 離 諸

故爲

斷

生

大愁苦應生

踊躍

喜自慶幸。

得值最後供

封 乙二

所以得稱當千入者。

。是人未

故必

不應發如是言。 爾 尊 於 世不入涅槃 時文殊師利法王子告純陀言。純 亦復如是 如 彼飢党 常住於世不入涅槃 無所變吐。 譬如飢人終無變 欲使如來常住於世不般涅 汝今當觀 阼 行性 汝

法 則 聚落主勢得自在。 滅法。 **拿最勝。** 純陀 椆 鬴 何 云何世尊是天中天。壽命更促不滿百 故 識其後貧賤。 不得稱爲天中天。何以故。諸 失勢力故 如是觀 問言 切諸 是故 嚳 如水泡速起速滅。往來流 如 行亦復如是。我聞諸天壽命極長 行具 文殊。勿觀如來同於豁 是如來覺是行耶。若是行者爲 文殊師利 11 人所 尊亦爾同於諸行。 (空三昧) 以自在力能制他 輕 "夫如來者。天上人中 ||蔑爲他策使| 欲求正法應如是學。 **行即** 同諸 轉猶如 行 人。 是 所 乓 行 是人 生 ᄗ 者 重 死 者 如 4 最

我今所有 純 陀 Ĥ 慧微淺猶如 世 尊 是如 蚊 Ļ 何 能 思 如 华 議

當千。

如

來 佄

亦 贝

酮 種

降煩惱魔陰魔

於干。 賞自然。

種伎藝所

能能

勝千 天魔死

故

茎

O計二大の999 O除二断 S O 後倍二 音夜音 C 称二 助家 O恶二 患の99 O 抗二 板을 O 名二 J 页 99 O 任二性 6 99 O 入二 正 音 S O 於二 持音 O 所二 体 B O 入二 久 99 O 文 來 十 (顺 刊) 音 S

切諸行 之所奉敬。 沁門婆羅門等男女大小之所敬念。 概家嗣。不復愛重視如芻草。夫短壽者不爲 相師占之有短霧相。父母聞已知其不會任紹 是因緣成就具足種種無量異實功德。 無受者。是故《文殊。 不應說言如來同於 來同諸行者。 別以如來法同於諮行。譬如豆富長者生子。 如來應正遍知 是故如來名三界會,如彼力士一人當 如來所說不變不異異實之法亦 亦復不爲一切世間人天衆生 文殊師利"汝今不應憶想分 若使如 Ŧ 故稱 D.

者。 三藐三菩提。如彼女人得生梵天。何以故。 生善法故生憐愍故。 愚癡♥未有慧眼。如來正法不可思議。 說如來同於諸行不同諸行。 於梵天。文殊師利若有善男子欲護正法。勿 遂共俱沒。如是女人慈念功德、命終之後生 河抱兒而度。其水漂疾而不放拾。於是母子 至,多爲蚊虻蜂螫毒蟲之所。嗳食。 《經由恒 是兒欲至他國。於其中路遇惡風雨寒苦並 生一子。是客舍主驅逐令去。其產未久携抱 加行病苦飢渴所逼。 復次*文殊。 同於無爲 愛念子而捨身命。善男子。 護法菩薩亦應如 不應宜說如來定是有爲定是無爲。 應說如來定是無爲。何以故。 以說如來同無爲故得阿耨多羅 譬如貧女無有居家救罐之者。 如彼貧女在於恒河 遊行乞丐止他客舍寄 唯當自責我今 能爲衆生 岩正見 是故 爲 有爲無爲且共置之。汝可隨時速施飯食、如 後自當廣說我之 與汝俱 亦當覆 受安樂。不久得成應正遍知。純陀。

護法故

云何護法。

所謂說言如來同於無

是施者。

諸

施中最。

者比丘比丘尼優婆塞優

十種好十八不共法無量壽命。

不在生死常

如來有爲 如來次

常住法不變異法無爲之法。 有爲相故。 王。不至惡趣常受安樂。汝亦如是善獲如來 **獲身。以是善心生忉利天。復爲梵王轉翰聖** 如來有爲之四相。 哉。善男子。汝今已作長壽因緣能知如來是 得三十二相。速疾成就阿耨多羅三藐三菩 從今日 於生死中應拾無過智 求於正智當知 如來其實是無爲法,不應復言是有爲也。 提。爾時文殊師利法王子讃純陀言,善哉善 如來即是無爲,若能如是觀如來者,具足當 人死入地獄。如人自處於己舍宅、文殊師利: 今者定死@不疑,具惭愧故以衣纒身, 想"若言如來是有爲者。卽是妄語。當知是 有爲。持珳比丘不應如是於如來所生有爲 於諸行文殊師利。外道邪見可說如來同於 復生三惡趣。展轉常生安樂之處,以是緣故。 命終生忉利天。 忽然大火卒起,即時驚四寤。尋自思惟。 人遠行中路疲極寄止他舍。 文殊師利。若善男子。有慚愧者不應觀佛同 梵王,滿百千世生於人中爲轉輪王,是人不 如彼貧女不求梵天梵天自至。女殊師利 爲 善男子。如是之人雖不求解脫解脫 於未來世必定當得三十二相八 從是B已後滿八十®返作大 如此彼火人為惭愧故以衣 汝今如是善覆 臥寐之中其室 自 卽便 我於 汝 至 如

鏡見諸色像, 水性魚鷿醋無龜龍之屬。 金翅島の飛昇雕空無量由旬。下觀大海悉見 欲盡如來微密深奧亦無是處。文殊師利。如 車而及之者。無有是處。我與仁者亦復如 界。文殊師利。 足不足忽然還歸。諸佛世尊無有是念,等視 彼四母牛愛念其子。雖復飢渴行求水草。 殊師利。如來無有愛念之想。夫愛念者。 若言如來是有爲者。我與仁者俱行顚倒。 者即有爲法、是故文殊。勿謂如來是有爲也。 純陀 可者則是倒想,若有倒想則是生死,有生死 如來非獨悅可於我、亦復悅可一切衆生、女 身即是長壽。若作是知佛所悅可。純陀答言。 師利語純陀言。汝謂如來是無爲者。如來之 已成就微妙大智。善入甚深大乘經典、女殊 六年尚自支持。況於今日須臾閒耶。文殊師 婆夷 悉悅可。純陀答言。汝不應言如來悅可,夫悅 殊師利言。 殊師利。如是如是`如純陀言。善哉純陀。汝 如來身者。即是法身非爲食身。爾時佛告文 利。汝今實謂如來正覺受斯食耶。然我定知 與不足令我時施,文殊師利,如來昔日苦行 文殊師利。汝今何故。 貪爲此食而言多少足 足宜速及時,如來正爾當般涅槃。純陀答言。 切如羅睺羅。如是念者。即是諸佛智慧境 如是速施即是具足權波羅蜜根本種子。 若有最後施佛及僧。若多若少若足不 遠行疲極所須之物應當清淨隨 如來於汝及以於我一切衆生皆 凡夫少智不能籌量如是所見 譬如國王調御稱關。 及見己影如於明 欲令建 時 若 如 女 船

母文殊十(師利)②⑩⑪* ◎咳=-槽亚 8任二住像 6起二逐 ●未有叢眼二無有葉目 ●,未有葉目 ● 0 宿二哲 ● 6水二無鲁 6日 二以帝 9岁二尺章章 四十二年章 ●相=堆● ❷彼二被●

皺如尊敎。 讚純陀。善哉善哉。 我不能不懷*苦惱。 覆自思惟復生慶悅。 不 爏 啼泣 雖知如來方便示現入於涅槃 時純陀復白佛言。 能知如來示同衆生方便 是 如 是 佛而

殊師

利語純陀言。如是如

是

如汝所說

與仁者亦復如是。不能

籌量如來

智 慧

文 我

此事非爲不達。

直欲試汝諸菩薩事

陀聞已情寒默然。佛告純陀。汝所奉施佛及純陀當知。如來放是種種光明非無因緣。純 槃,汝先所設最後供養,国時奉獻佛及大衆。 通斯光已即知是事。零告 不久必當入於涅 純陀。 何以故。諸佛法爾。純陀,我今受汝所獻供 法皆如幻相。如來在中以方便力無所染! 月皆共集彼阿縣達池。諸佛亦爾。皆至是處。 涅槃。純陀。汝今當聽如娑羅娑鳥。 ·汝今不應思惟諸佛長壽短壽。一切 春陽之

純陀'如來今者現是瑞相。

文殊身。文殊師利

時世尊。從其面門出種種光。

其光明曜

三亦復如是。爾時純陀聞佛語已。舉聲啼哭大衆今正是時,如來正爾當般涅槃。第二第 當觀是身。猶如芭蕉熟時之炎。水●池 停。爾時純陀。爲諸衆生得度脫故。低頭。飲復欲爲諸衆生作福田者。 速辨所施不宜久 受安樂。何以故。我是衆生良福田故。汝若 於此最後供養我者。悉皆當得不動果報常 養。爲欲令汝度於生死諸有流故、若諸人天

般涅槃。

爾時世尊復告純陀"莫大啼哭令心

我等今者一切當共五體投地。

同聲勸佛英

悲?咽而言。苦哉苦哉。世間空虛,復白大衆。

紅紋体。

幻化乾闥婆城o坏器電光

`亦如畫水臨死之

熟果段肉。

如織經盡如碓上下。當觀諸行

復

不

溪而白佛言。善哉世尊。我若堪任爲寤田時。

種震動。 地動或大地動。小動者名爲地動,大動者名 從座而去。供辦食具。其去未久、是時此地六 乃至梵世亦復如是,地動有二。或有

入及 入長般悉

啼泣。 苦哉苦哉

白佛言。如來不欲久住於世。我當云何而 猶雜毒食。有爲之法多諸過患,於是純陀.

我等及諸衆生。

外住於世勿般涅槃。佛告純 世間空虛。唯願世傳。憐愍

周迴旋轉名大地

我以憐愍汝及一切,是故今欲入於涅槃。何 陀。汝今不應發如是言。憐愍我故久住於世。

以故。諸佛法爾。

有爲亦然。是故諸佛。

丽

說

地動。 大地動。

獨地動者名曰地動,山

河樹木及大海

浬 衆

有小聲者名曰地動。有大聲者名大

切動者名大地動。一向動者名曰地

動

動時能 子天下閣

間令 地動

陀、汝今當觀 寂滅爲樂 此身多有無量過患猶如水泡。 切 行 雜諸法。 無我無常不 是故汝今

提時名大地

從初生出

[家成阿

菩提轉於法輸及般涅槃名大地

生心

動名大地

菩薩初從兜率 動名地動。

有爲之法 生已不住

> 人及非人。 天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽 而 日如來將入涅 說偈 聞是語已身毛皆竪。同聲哀泣 槃 是 放此 地 如是大動

時 請

省 於

見

醫 窮 無懐 自教悲 加 如 困 失

來如來水仙彼聞等 濉 귒 故 生 入大佛 亦 無 佛 法 煩 膧 世 惱 醫 師病 貧 心護惱槃 我等心 失B隆及 人 不 服 常 民 應 食 爲 所 邪 諸 不 毒 見 應病

旣 鬱 如 我 一 如 我 如 譬 如 法 大 如 今 我 如 是 遠 衆 無 貧 愁 今 等切來等 日 見 日怖樂生 照出捨

亦光循云苦乃悉如新来我佛迷我 等 日 失 定 墜 於 明如何惱至無 其 爽 生等 不於極定墜於心及皆見 選父苦當於路迷法 數 者母惱死地方亂味餓離 不焦諸 有 愁 其 畜 救 炎睡惱心生誰 食人母海護請

◎顏二漁②⑥⑤ ◎泡二沫鳥⑤ ◎坏二杯⑨ ◎傷言二是傷⑤ ©★≂**麦**鲁 ◎水=故鲁動 ⊕主=王**全**

重煩惱。 如是 見之憐愍。即便示以平坦好道。 不能普教。情存勝負故有秘情。如來之心終 王偏敢其子。不敢外來諸受學者。彼醫所以 我等不見顧愍。如來於法願無怪恪,如彼聲 **偏以秘方教授其子。不教其餘外受學者。如** 如冰得受安樂、世聲。譬如醬王善解方藥。 **踏苦行。我等今者猶未得免生死苦惱。云何** 者其得脫則得安樂。世傳亦爾、爲我等故修 有人問之汝受の何事。答の日,我今受大憂苦 充足一切。如是衆生則不復長踵於地獄 法復生怖畏。若使如來久住於世。說甘露珠 此論而生饰畏。如來亦爾通達諸法。 住不入涅槃 世傳。譬如有人養學諸論。復於 世尊。珍等今日爲法王子。蒙佛教誨*以具 世 無勝負。何故如是不見教誨。唯願久住莫般 來亦爾。獨以甚深祕密之藏偏數文殊,遺棄 正見願莫放捨。如其放捨則同王子。唯願久 行於"險路。"路"險避難多受苦惱。 更有異人 過報、世尊。譬如老少病苦之人。雕於善徑 傳,譬如有人初學作務。爲官所收閉之囹圄。 念 先教伎藝悉令通利。然後將付魁膾令教 所謂少者喻未增長法身之人。老者喻 如 一在大衆 譬如國王生育諸子形貌端正心常愛 來 病者喻未脫生死 輔 通 中 光 艛 能 *險•路者喻二十 除 如 須 我 世尊。 彌 筈 而於諸 山 匘 我亦 世

爾時世尊告諸北丘。 於世勿入涅槃 汝等比丘 莫如凡 失諸 比定。

X17.X

五有。唯願如來

示導我等甘露正道。

人住

物。汝諸比丘。勿以下心而生知足。汝等今

難得出家。

於此大乘四不生貪四墓。汝諸

身雖得服袈裟染衣。其心猶未得染大

死礫而便還家,汝亦如是。值遇實城取虛偽 應取此虛僞之物。譬如商主遇其實城。及諸

天人阿修羅等。閱佛所說止不啼哭。猶如有 **說是偈言** 人殯奧子已止不啼哭。 天人等愁憂啼哭。 當動精進繫心正念。 爾時世尊爲諸大衆。

樂不放 遼 嚣 汝等 雕 佛 諸 若有疑。念今皆當問。 法 當 非 逸 皆 開 法 行 爾 意 守心正 慰 是 不 意 故 應 受 當 大 数態默念然 懋 書

亦難,能忍難忍是亦復難。成就禁戒具足無 諸比丘,佛出世難人身難得。值佛生信是事 之。亦當爲汝先說甘露,然後乃當入於涅槃 中有所疑者。今應諮問。 不滅。若。密不密。若二不二。如是等種種法 衆生。若有若無。若實不實。若異不興。若滅 **若常無常。** 復次比丘。 若歸非歸。若恒非恒。若斷。若常。若衆生非 若苦。不苦。 若依非依 我當隨•順爲汝斷 考去不去。 **若**容不字

無上方便。爲汝等故無量劫中捨身手足頭 我不應空過。我於往昔種種苦行。今得如是 花、汝諸比丘。離於八難得人身難。汝等遇 **慧田以爲淵慙面坪與。汝今遇是佛法實城。不** 莊嚴正法實城。 目髓腦。是故汝等不應放逸。汝等比丘。云何 缺得阿羅漢果是事亦難。 具足**種種**功德珍**實**戒定智 如求金沙優曇鉢

時踏 爲正法除諸結使。 初未曾乞大乘法食,汝諸此丘。 乘清淨之法 汝等,我今現在大衆利合。如來法性與實不 汝諸比丘 雖 行乞 食經歷多 處

佛言。世傳、快說無常苦空無我,世傳。譬如 身毛爲竪涕淚盈目。 槃" 如世伊字

如是。 界愛無明憍慢及無常想、世傳。譬如農夫秋 想。 月之時深耕其地能除穢草。是無常想亦復 慢及無常想 於涅槃。若不離者,云何說言修無常想離三 除一切欲界欲愛色無色愛無明憍慢及無常 於諸想中最爲第一。若有精動修習之者。能 切衆生跡中象跡爲上。是無常想亦復如是。 爾時諸比丘。聞佛世尊定當涅槃。皆悉憂愁 涅槃,我今安住如是三法。爲衆生故名入涅 非涅槃、摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非 我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦 羅面上三目。乃得成伊三點。若別亦不得成。 字三點,若並則不成伊。縱亦不成。如摩醯首 是中入於涅槃 何等名為秘密之藏。猶如即伊 部之衆。悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住 病之良藥。 比丘。譬如大地諸山藥草爲衆生用。我法亦 爾。出生妙善甘露法味。而爲衆生種種煩惱 十力濫日旣滅沒已。汝等當爲無明所覆。 是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使 能除一切欲界欲愛色無色愛無明僑 如來若雕無常想者。今則不應入 我今當令一切衆生及以我子四 世會。 譬如新田秋耕爲勝。 汝諸比丘今當眞實教勅 稽首佛足遼無量匝白 雖除試髮未

·何二同命 04 0岩骨 **感鲁多** 0不: 9歩=巻⋑ ●斯二斯● 49(以) - 本語の命命 □ 坤烷二胂脱 **』** 四不二未常 四萬二萬會 四伊二:多00

是真實者

無是處。

我等如是修

無我想。

不淨計算

符計不符。

是願

倒

法 汝

若 数 我

人衆生壽命養育知見作者受者

1

譬如與滓無所復用

是身亦爾無我無

如

是等四顛倒

法

是人不知正修諸法。

諸 有 芭蕉樹以爲堅實。無有是處。世傳。

衆生亦

如來便欲放拾入於涅槃。世傳。譬如有人歎

還吐煩惱惡濟。

而我未得"醒。寤之心。

云何 令我 如

彼醉人臥黍穢中。如來今當施我法藥。

於非衆生生衆生想。

是故輪轉受生死苦。

貪嗜五欲。 我亦如是。

非母母想非姊姊想。

非女女想。 情色所醉

往昔。已來輪轉生死。

世尊 所縛 閉 諸跡中象跡爲勝 鬼所持。遇良咒師以咒力故便得除差。 後乃入於般涅槃 度諸衆生一切無知無明緊閉。皆令解脫。 者解脫等法如世伊字。世尊。譬如香象爲人 亦篇 爲諸聲聞除無明鬼。令得安住摩訶殼 如來便欲放捨入於涅槃。世尊,譬如有人。為 悉令得脫然後捨命。如來今者亦應如是 雖有良師不能禁制。《類絕獨《鎖自态 臂如帝王知命將終。思赦天下獄囚緊 我等今者皆未得度。 於諸想中。無常、想。爲勝 如來 云何 然 主

爲不善諸惡根本。若能除斷則遠衆罪世尊。 服已吐酒還自憶識。心懷慚愧深自剋責。 言語放逸。 人不自覺知。不識親陳母女姊妹。迷院婬亂 云何如來便欲放捨入於涅槃。世尊,譬如醉 病。雖遇如來病未除愈。未得無上安隱常樂。 良醫所苦得除,我亦如是。多諸患苦邪命熱 來便欲放拾入於涅槃。世傳。 而去。我未如是脫五十七煩惱繋縛, 臥糞穢中。 時有良師與藥令服。 如人病瘧值遇 '云何如 酒

有能修 **8** 所說 我無主。 世尊。以是因緣我等善修如是諸想 想。如是之人不名爲聖。多諸放逸流轉生死。 皆悉迴轉、世尊。若有不修苦無常想無我等 眩 想無常3想無我想。世尊。譬如人醉其心。愐 但修無我想。 無我想。時諸比丘卽白佛言。世尊。 爾時世拿讚諸比丘。善哉善哉。汝等善能修 槃。世尊。譬如鳥跡。 世 見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰 如是修已則除我慢。 一切諸法無我我所。 奪 *習無我想者而有諸見。 我等如是心常修習無我之想。 如 七葉花無有香氣。 亦更修*習其餘諸想。 **空中現者。無有是處。** 汝諸比丘應當修 離我慢已便入涅 是身亦 亦無是處。 所謂苦 我等不 如 爾 無

計無常 顚倒法。 者計樂。樂者計苦。是顯倒法。無常計常。常 身義。樂者是涅槃義。 非轉處而生轉想。我者即是佛義、常者是法 之所覆故。雖生此想不達其義。如彼醉人於 亦爾。 是三種修無有實義。 Ŀ, 我常計無常。 彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想, 人喻者。但知文字未達其義。何等爲義。 爾時佛告諸四比丘。諦聽諦聽。汝向所引 汝等若言。 云何而言。有我想者憍慢貢高流轉生死。 爲諸煩惱無明所覆生顚倒心。我計無 是顯 我亦修"習無常學苦無我學等 倒法。 净計不爭樂計為苦。以爲煩惱 無我計 我今當說勝三修法。苦 淨者是法義。 我 我計無我。 汝等比 衆生 想 是 如 醉

> 樂我淨 比丘。 知字知義。若欲遠離四顯倒者。應知如是常 **諸佛菩薩所有正法。是名不顚倒。以不倒故** 常者聲聞緣覺。常者如來法身。苦者一切外 爲義。無我者名爲生死。我者名爲如來。 名顚倒。以顚倒故世間知字而不知義。何 中見苦。常見無常。我見無我。 道。樂者卽是涅槃。不淨者卽有爲法。 有想顚倒心倒見倒。以三倒故世間之人。 故。世間之法有四顧倒故不知義。所以者, 間法者有字無義。出世間者有字有義。 世間亦有常樂我淨。出世亦有常樂我 想 於無我中生於我想。於不淨中生於 於苦法 中生 一於樂想。 於 (無常甲) 淨見不淨。 生於常 # 育想 何以 淨者 何 無 筝 是 樂

有正 若遊巡時悉以國事付囑大臣。如來亦爾。所 是。當爲汝等作依止處。譬如大王多所統領。 作如是語。 不住一 修習無常苦想非是異質。 如來爲諸衆生作依止處。 訶迦葉。是迦葉者。當爲汝等作大依止。猶 世尊入於涅槃。爾時佛告諸比丘。汝等不 是毒身同共止住修於梵行。 已了知常樂我淨。若已了知常樂我淨。 則得了知常樂我爭。如來今者永 時諸比丘白佛言。世傳。如佛所說離四倒 頂受修習。如來若入於涅槃者。我等云何 捨欲入涅槃。如來若見顧念敎勅。 一法亦以付囑靡訶迦葉。汝等當知。 劫半劫教導我等 我今所有無上正法悉以付囑摩 60 令離四倒 摩訶迦葉亦 譬如春時 我等亦當隨 無四倒。則 。我當至 有豁 而見放 先 何故 復如 如 佛

0(爲)—第 ◎[想]—例谢》 ◎智二集圖* 四(想) 四個二度會 四比丘十(計)會數

滑

木沙礫。 是義云何 先說諸法無我汝當修學。 是時諾人悉共入水求覓是實 想。離我想者則雕憍慢。雕憍慢者得入涅槃。 應當知先所修習四法相貌悉是顚倒。 善學方便。在在處處常修我想常樂淨想。復 徐入水即便得珠。汝等比丘。不應如是修習 虛字月形。是時衆中有一智人。以方便力安 非真。是時實珠猶在水中。以珠力故水皆澄 想常樂淨想。爾時諸比丘白佛言。世尊。如佛 真實修諸想者。如彼智人巧出實珠。所謂我 無常苦無我想不淨想等以爲實義。 清。於是大衆乃見實珠。故在水下。猶如仰觀 人各以死石草木沙礫而爲實珠。 在大池洛乘船遊戲 失琉璃寶 各各自謂得琉璃珠歡喜持出乃知 修學是已則離我 競捉瓦石草 沒深水中。 汝等應當 如彼諸 欲得

明醫即便依附請以爲師。諮受醫方祕奧之 法。語舊醫言。我今請仁以爲師範。唯願爲我 時舊醫不知諮受。反生貢高輕慢之心。 是王不別是醫知乳好醜善惡。 乳藥。亦復不知病起根原。雖知乳藥復不善 爲自斷疑, 佛告諸比丘。善哉善哉。汝今善能諮問是義 解。或有風病冷病熱病 復項●睛。而王不別厚賜俸祿。療治衆病純以 種術。善療衆病知諸方藥。 譬如國王閣鈍少智。 一切諸病悉教服乳 從遠方來。是 有一 復有明醫曉 醫師性 彼時

四十八年。

然後乃當教汝醫法。e時彼e明醫 舊醫答言。卿今若能《爲我給使

受其效。

我當如是

我當如是。

隨我所能

解字

宜暢解說。

種種味和合衆藥,謂辛苦鹹甜。醋等味,以療 言。尋爲宜令一切國內。有病之人皆悉不聽 樂。故求是顯。時王答言。汝之所求蓋不足 者何。是藥毒害多傷損故。若如故服者當斬 求一切相與。彼客醫言。王雖許我一切身分。 當知。 以乳爲藥。若爲藥者當斬其首。爾時客醫以 其首。斷乳藥已終更無有橫死之人。常處安 切國內、從今已往不得復服舊醫乳藥、应 然我不敢多有所求。今所求者。願王宣令 是時。即語王言。大王。於我實愛念者當求 敬客醫。是時客醫作是念言。欲教王者今正 凝跌無智。即便驅逐令出國界。然後倍復恭 是可以療病。爾時國王聞是語已。方知舊醫 時客醫即爲王說種種醫方及餘伎藝。 當給走使。 願。王即答言。從此右臂及餘身分隨意所 應善分別此法如是可以治國。 是時舊醫即將客醫共入見 。此法如 大王 IJ 是

虫不知是字非字。智人見之終不唱言。是虫 耶。爲熱病乎。而言服乳能除此病。 除病。王今患熱正應服乳。時王語醫汝今狂 王今不應作如是語。如虫食木有成字者。此 毒。令我驅遣。,今復言好最能除病。 毒。今云何服欲斯我耶。先醫所讚。 於先時所斷乳藥。是大妄語,今若服者最能 應用乳藥。尋白王言。如王所患應當服乳。我 醫。我今病重困苦欲死。當云何治。醫占王病 衆病無不得差。其後不久王復得病。即命是 我本舊醫定爲勝汝、是時客醫復語王言。 亦不驚怪。大王當知。舊醫亦爾。 汝言是 汝先言 如汝所 不別 Ŧ 子。 善知於乳是藥非藥。非如凡失所計吾我,凡 服。悉是醫教非是我答。爾時大王及諸人民。 夫愚人所計我者。**◎**或言大如拇指。 故說是無我。有因緣故亦說有我,如彼良醫 來於佛法中唱是無我。爲調衆生故。爲知 道。所言我者。 壽命養育知見作者受者。比丘當知。 爲醫王欲伏外道。故唱是言。 降伏一切外道邪醫。諸王衆中唱如是言。我 遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天 服乳藥病悉除愈。汝等比丘。當知如來應正 汝等不應於我而生瞋恨。 **令服乳。一切人民皆懷瞋恨悉集王所王言。** 人師佛世尊。亦復如是。爲大醫王出現於世。 **踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫,** 大王。今者爲鬼所持爲狂顯耶。而誑我等復 往當服乳藥。國人聞之皆生與恨。咸相謂言。 服之病得除愈。尋時宜令一切國內。從今已 哉善哉 我從今日始知乳藥善惡好醜 名毒害。爾時大王聞是語已。讃言大醫。 是則名爲甘露妙藥,除是乳已其餘一切皆 下濕。飲以清流不令馳走。不與特牛同共 草麥對其犢調善,放牧之處不在高原亦 群。飲餧嗣適行住得所。如是乳者能除證 客醫答王,是乳藥者,亦是毒害。 醫不解乳藥好醜善惡。時王問言。云何不 云何是乳復名甘露。 諸病悉與乳藥。 或 《如徼塵》 如虫食木偶成字耳。 如來說我悉不如是 如彼虫道偶成於 若是牸牛不食酒精 而此乳藥服與不 無我無人衆生 一切病者皆 亦是甘露。 字 是故 是故說 是諸 是 即便 先舊 病 畤 如 外

火穀港銀經卷第三

還。償索無所。如是癡人不知籌量可寄不可

是故行還債索無所。以是因緣喪失財寶

不久病篤命終。所寄之物悉皆散失。 時老人即便受之。而此老人復無繼嗣。 用相寄。或十年還,二十年還。汝當還我。是

其後

第三亦復如是。

爾時衆中有一菩薩麼

辯亦不可證。汝等宜可隨意諮問。若戒若歸 善男子善女人。我之壽命不可稱量。樂說之

主行

訶薩。本是多羅聚落人也。姓大迦葉。

門種 右盟臂

Æ.

在幼稚。以佛神力即從座

起。

遠百千匝。

右膝著地合掌

向

寄是老人而作是言。我今他行。以是實物持

幾。有一富人緣事欲行當至他方。以百斤金

爲我。 是修習是法 生故說諸法中真實有我。 實是真是常是主是依性不變。易。者。 諸法無我實非無我。 如彼大醫善解乳藥。 何者是母我。 汝等四衆應當如 如來亦爾。 若 爲衆 是名 法是

大般涅槃經卷第二

大般涅槃經卷第三

北涼天竺三藏曇無*

智慧能問如來"世傳。譬如老人年百二十身 可思議。所演教誨不可思議。是故我等無有 所以者何。如來境界不可思議。所有諸定不 嬰長病寢臥床席不能起居氣力虛劣餘命無 言。世尊。我等無有智慧能問如來應正遍知。 戒律有所疑者今可致問。 來唯修諸法本性空寂。復告•諸比丘。《若於 法本性 容寂了了通達" 復告諸比丘。 *壽命品第 我當解說令汝心喜。 汝於戒律有所疑者今恣汝 汝等比丘。 時諸比丘卽白佛 我已修學 英謂如 切諸

€誠。不能受持令❸法久住。 薩令是妙法久住於世。爾時佛告一切大衆。 漢心。我亦曾念以此二緣。應以大乘付諸菩 生。如彼壯人受他寄物。以是義故。諸大菩薩法寶。則得久住無量千世。增益熾盛利安衆上佛法付諸菩薩。 以諸菩薩善能問答如是 Ę 比丘言。善哉善哉。汝等。善得無漏之心阿羅 來深法,時話聲聞默然而自住。 乃能問耳。 智者如是。 白佛言, 世 所亡失。世尊亦爾。若以法實付囑阿難及諸 屬。如是金寶是他所寄。彼若來索悉皆還之。 壯人守護是物如自己有。 皆存在。亦有人來寄其實物、 多有財寶金銀琉璃。父母妻子眷屬宗親悉 悉當無常。 比丘不得久住。何以故。一切聲聞及大迦葉 有緣事欲至他處。事訖當還 汝當還我。是時 是故告汝聽隨所疑恣意而問。爾時諸 奪 我今無智於諸戒律當何所問。 汝等今者若問於我則能利益一切衆生 我等聲聞 世尊譬如有人年二十五盛壯端正。 我等智慧獨如蚊虻。何能諮請 如彼老人受他寄物。是故應以 善知籌量行還索物皆悉得之無 亦復 如是。 其人偶病即命家 難開 如彼老人受他寄 語其人言。 爾時佛四談諸 如來縣 佛告諸比 比丘 熟教 我 加 無 佛 佛

等。 通之力及因大衆善根威德少發問耳。 於如是等大衆之前豈敢發問 慧海之所圍遶。 金剛。色如琉璃。 子難伏不可壞衆而爲眷屬。 **猶如蚊虻。如來世尊道德巍巍。純以梅檀8師** 愍已垂聽許今常問之。 然我所有智慧微少 爾時迦葉菩薩摩訶薩白佛言。世父。 皆悉成就無量無邊深妙功德猶如香象。 是衆會中諸大菩薩摩訶薩 **眞實難壞。復9爲如是大智** 。黑爲當承佛 如夾

復云說 實 굸 굸 굸 促問日 非 何 何 何 何 得 閞 知 阿 於 何 得 羅 廣 徽此因 長 漢 大 密 經 衆 與 衆 爲 霓 大 開 羅 不 漢 依生彼 等 止說岸力

迦 云 云 云 正 云 佛 何 何 說 提头 解 諸作具 諸 波 善 聖 滿 菩 成 旬天 調 心月行字薩業就御說魔 見仙說 娑 與 喜 何 半 四 說 字見當 顚 眞 別留

乃敢發言。 問。當爲汝說斷汝所疑令汝歡喜 言 世 拿 佛告迦葉 我於今者欲 如來應正遍知恣 少 一路問。 若 佛 汝 顤 所 者

於 神 ●数二成⊜⋑ ◎法==得倒 €佳二往 €

而太如及能大演心云為而 如來之身猶真 歲變 義性說倒諦知難 星 鳥

0我二黄元酮 0(易)--● ●(者)-- (元)(1)(1) 0(龄) ●漢: 赞® □ 竹二屑⊜ □ 師二獅 \$P\$(二以母) ● 第二十二章

如

是

等

甚

諸 佛

之

瓁

業因緣故。

菩薩則得壽命長遠

於諸智慧

而

自在

随所壽終生於天上

何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 乘 何 勇e進者 療 而斷 說 諸 知 復 說 示 樂 若 觀 拾 大 於 爲 法 示 仙 法 衆 菩 法 生 煩 如 得 疑 畢 多 生 菩 未 無 $\equiv$ 大 竟 生 薩性 現 者 生 死 拿 中 深 來近網 頭 盲 薩 性 寶 爲最云及 演 遠 而 示 究 唯 增 Пõ 而 云 굸 如云 Ш 我 有 勝 何 與 說 離 受 人 竟 長 顛 作 何 何 如 蛇說 何 爲 惱 汚 足 得 得 於 於 名 不 不 於 天 如 不 眼 而 天 作 魔 法 意 樂行 上定果 祕 刼 涅 月 仙 目 壌 受 得 故船 肵 所 病樂道槃初說導衆樂 皮師污染 說性等故道說竟 密 說樹 者令得 中苦惱衆生。脫未脫者。度未度者。 子想。生大慈大悲大喜大捨。授不殺戒教 薩亦爾。 王甚憐愍愛念子故。躬自迴駕至其繫所。菩 獄餓鬼畜生阿修羅等一切諸越。

我云如

欲得長壽應當護念一切衆生同

涅槃:

安慰一

切諸恐怖者。

拔濟

云云

궁 궁

得深智慧故。爾時。佛告迦葉菩薩 子。我坐道場菩提樹下初成正覺。 人廣說是義。 如是業故得阿耨多羅三藐三菩提。 聽受。若業能爲菩提因者。應當誠心聽受是 **隣以是業因緣故得壽命長。** 諦聽諦聽。當爲汝說如來所得長壽之業。菩 加守護如來所說方等深義,何以故。令我廣 過大海彼岸周邁虛空。我亦如是。不能 是等無有異。如是問者。則能利益無量衆生。 問我是甚深義。 今未得一切種智。我已得之,然汝所問 巍 頂戴恭敬增加守護。 尊。譬如國王髻中明珠付典藏臣。藏臣得已 如來如是智慧大海法性虛空甚深之義。 能問如來如是深義。世尊。譬如蚊虻不能飛 爾時迦葉菩薩復白佛言。世傳。 阿僧祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩 時佛讃迦葉菩薩 旣聽受已轉爲人說。 如一切智之所諮問等無有異。 善男子。譬如王子犯罪繫獄 然其所問句義功德亦皆如 善战善哉 我亦如是頂戴恭敬增 善男子。 是故應當至心 善男子。 我無智的力 我以修習 善男子。 今復爲 諮問 無量 善男 甚深 亦曾 世 74

云云云云云云 猶 三云

云

生如

亦當安止一切衆生於五戒十善,復入 以如是等 修 於 毀法者. 男子。 故犯禁。 **胺羅。善男子。譬如國王諸群臣等有犯王法** 汝今當知。 羯磨不可見羯磨滅羯磨未捨惡見羯磨。 随罪誅戮而不捨置 毀謗正法及一闡提。或有殺生乃至邪見及 毀法令出衆故。 **童子者。即是化人非真實也。爲欲騙遺破戒** 羅睺羅。佛告迦葉。汝今不應作如是言。 童子命根。 昔十五日僧布薩時。日曾於受具清淨衆中有 子想如羅睺羅。 如塵。世尊。是金剛神極成暴惡。乃能斷是 聽說戒。密迹力士承佛神力。以金剛杵碎之 想耶。佛告迦葉。 逆罪者毀正法者。 云何當於如是等人同子 同於子想。 奪 等視衆生同於子想。是義深隱我未能解。 爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。 未可見法汝 悪 童子。不善修習身口意業。 光岩二岩五。 爲欲示諸行惡之人有果報故。善男子。 如來不應說言菩薩於諸衆生修平等 如來今者具有如是無量勢力、善男子。 如來所以與謗法者作如是等降伏羯 與驅遣羯磨訶責羯磨置羯磨舉罪 我於是等悉生悲心同於子想如羅 如來即是施惡衆生無恐畏者。 。所以者何,於佛法中有破戒者作 云何如來視諸衆生同於子想如 欲見者 金剛密迹亦是化耳。 迦葉菩薩復白佛言。 如是如是。我於衆生實作 或有遇者悉令遠離 如來世尊不如是也。 **今當爲汝說其相貌**。 在S屏限處為 訶 刨 於

●脱二坟兽 ●造二児の● 1 ●寄二松の● 1 ●(顧)十九1 ● 1 二情寒 ●屏風二陰屏象,屏膜 1

囑諸王大臣 视壞法者等如

宰相

比丘比丘尼優婆塞優婆 子。如來今以無上正

是八大河

及諸小河悉入大海 六名辛頭 七名博叉。

迦葉。 如是一 八名悉陀 枚而死。

。餘有

一子必當苦治要令成就。

難喪

三子我終不惧。

迦葉。

是父及師得殺罪不

迦葉菩薩復白佛言。世尊。

云何如

來得壽命

我教詔諸子。

威儀禮節伎藝書旒校計算數

悉令成就。我今四子就君受學。假使三子病

如國王大臣宰相產育諸子。顏貌端正聰

崩 臂

。若二三四將付嚴師而作是言。君可爲

夓

禁是言則失。佛告迦葉菩薩

善男子。

此二若生等心。云何復言。

當治毀禁。

若治

惡心。如是教誨得福無量。

善男子。

如來亦

二名閻摩羅。

三名薩羅。

四名阿《梨羅跋提

長

佛告迦葉。善男子。如八大河。一名恒河

法

Ξī.

名摩訶。

不也世質。何以故。以愛念故爲欲成就無有

苦治。 修平等心於諸衆生同一子想。善男子。菩薩 等於諸衆生同一子想。 夷 有罪。何況如來。 不也世尊。善男子。是諸國王及四部衆尚無 怠破戒毀正法者。·王者大臣四部之衆應當 令得增上戒定智慧 是諸國王及四部衆。應當勘勵諸學 '善男子'是諸國王及四部衆當有罪不。 善男子 **若有不學是** 如是修者。是名菩薩 如來善修如是平 三品 人等。 法 懈

方

7乃恐怖改心修善。而是隣王得 ●無量顧。

令

聲與兵而來e規欲殄滅。

是時病王無力勢故

有隣國王聞其名

"善男子。譬如

有王專行暴惡會遇重病。

當知是人得福無量不可稱計。

特正法

見壌法者

即能顯澄呵責e徵治。

我涅槃。已隨其方面有持戒比丘。

威儀具足

有修平等心 事 於諸常中最爲第 如來長壽 迦葉。善男子。汝今何緣於如來前發是麁言。 何惡業斷幾命根。得是短壽不滿百年。佛告 易。今者世尊。以何因緣壽命極短同人間 想 來所言亦復如是。 應好供養反生惱害。是知法人言行相違。 母。而是父母是良福田多所利益。難遭難遇。 種種孝順之法。 如來不應作如是說 迦莱菩薩復白佛言。 如來將無於諸衆生生怨憎想。世尊。昔日作 者 應得長壽善知宿命常住於世無有變 於諸壽中最上最勝。 視諸衆生 同於子想得壽命 還至家中以諸冤石打擲父 **菩薩修習等心衆生同子** 何以故。如知法人能 世尊。如佛所說菩薩若 所得常法。 長 耶 加 說

若能驅遣呵責舉處。是我弟子真聲聞也。

者。置不呵責驅遣擧處,當知是人佛法中怨

法者。即應驅遣呵责舉處。

若善比丘見壞法

令生長。持法比丘亦復如是。見有破戒壞正 永令滅蓋。又如壯人首生白髮愧而"剪拔不 處田宅屋舍生諸毒樹。

長者知已即便祈伐

如是修習此業得壽命長。

亦能善知宿世之

行善法得福無量。善男子。譬如長者所居之 持法比丘亦復如是。驅遣呵責壞法之人。

葉菩薩復白佛言。世尊。

如佛所言。

則不等

加

視一切衆生同於子想如羅睺羅。世尊。若有

一人以刀害佛。復有一人持栴檀塗佛。佛於

बी ◎ 薬醍醐第一。如來亦爾。 來亦爾。於諸常中最爲第 譬如阿耨達池出四大河。 壽命海中。 切人中天上地及虛容壽命大河。 迦葉。 貸如一 是故如來壽命無量。 切諸常法中處空第 於衆生中壽命第 一。迦葉。·譬如諸 如來亦爾出 復次迦 悉入如 切 莱 如 來

劫。 葉。 者。 精進一心修習。旣修習已廣爲人說 是常法不變易法。 如來此身是變化身非雜食身。 能住壽牛劫若一劫若百劫若百千劫若無量 神力。登況如來於一切法得自在力。而當不 命中修短自四任。 出烟炎猶如火聚 若欲住壽能得如意,於壽 經行空中坐臥自在。左脇出火右脇出水。 ার 同毒樹。是故現捨入於涅槃。 道五通神仙得自在者;- 若住一劫若滅 迦葉菩薩復白佛言。世尊。如來壽命若如 以是義故。當知如來是當住法不變易法。 若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。乃至 迦葉。 應住一劫若減一劫。 汝今不應於如來所生滅盡想。 汝等於是第一義中應勤 如是五通尚得如是隨意 常宜妙法如E窪 **沙薬 當知佛** 爲度衆生示 劫 迦

故 **劈如長者多有諸牛色雖種種同共** 來何故不常現耶。 我常性常微塵亦常。若言如來是常法者。如 爾時迦葉菩薩白佛言。世尊,出世之法與世 間法有何差別。如佛言曰。佛是常法不變易 梵天乃至徽塵世性亦不現 世間亦說梵天是常自在天常無有變易。 若不常現有 「何差別。 佛告迦 群 何 以

00巳=☆●★ 0英十(中)⊜ ® 徵二意⊜ ®規二與®艙 ●無量前二萬無量⊜ ●剪二期⊜ ○王者二國王曾 ○梨羅二夷®,利羅周剛● ○[擊] 40 任二住民國金

之以水。以水多故乳酪醍醐 漿猶難得況復生酥。 謂唯有皮囊可以盛之。雖有盛處不知。攢搖。 何方而得之耶。夫醍醐者。名爲世間第一上 養此牛不期乳酪但爲醍醐。 得已而食,爾時群賊各相謂言。彼大長者畜 賊之所抄掠。賊得牛已無有婦女。即自搆。将 牛者搆已自食。長者命終所有諸牛悉爲群 放牧人合逐 我等無器。數使得乳無安置處。復學共相 水草。 但爲醍醐不求乳酪。 爾時諸賊以醍醐故加 一切俱失。凡夫 我等个者當設 彼收

之以水、凡夫亦爾。爲解脫故說我衆生壽命 不知方便喪失醍醐。中如群賊爲醍醐故加 故不能獲得常戒常定常慧解脫, 得是戒定智慧。無有方便不能解說。以是義 如彼群賊

戒定慧。如彼諸賊劫掠群牛。諸凡夫人雖復 如來世尊入涅槃後。盜竊如來遺餘善法若 亦爾。雖有善法皆是如來正法之餘。何以故。

解脫。 **梵行供養父母。以是因緣得生天上受少安** 脫涅槃。如彼群賊不得醍醐。是諸凡夫有少 士夫。梵天自在天微塵世性。戒定智慧及與 如彼群賊加水之乳。而是凡夫實不知因 ,非想非非想天即是涅槃。實亦不得解

> 常住。 之法性也 人爲般涅槃。善男子。涅槃義者,即是諸佛 當知是人隨我所行至我至處 善男子。若有 諸善男子善女人。常當繫心修此二字佛是 男子。如來是常不變易法,非如世間凡夫愚 露法味。所謂如來常樂我淨。 旣得醍醐 爲衆生故令諸菩薩隨而演說 散如賊退散 世 修習如是二字爲滅相者。 非是餘法。迦葉。應當如是知如來身, 人。謂梵天等是常法也,此常法稱要是如來 畴 諸凡 迦葉。 夫人不 復令無量無邊衆生獲得無上甘 爾時如來善說世法及出世法 者有善男子善女人修此二字。 能演說成定慧者 當知如來則於其 以是義故。 脊薩摩訶薩 卽 迦葉 便 退

緣覺所知。善男子。不應說言,如來身者是 男子。譬如無想天成就色陰而無色想。不應 問言。是諸天等云何而住歡娛受樂。云何行 作如是說滅是法性,夫法性者無有滅也,善 知是義,佛告迦葉菩薩、 善男子。 汝今不應 身有法性。身有法性云何得存。我今云何當 有。若無所有身云何存,身若存者云何而言 愍廣說。 夫法性者即是捨身。 捨身者名無所 何。世尊。 迦葉菩薩白佛言,世尊, 云何見聞。善男子。如來境界非諸聲聞 我今欲知法性之義。 佛法性者。其義 唯願如來哀

> 便不可 心藏

有樹無影、迦葉。汝不應言有樹無影、 歸依處。迦葉菩薩白佛言。世尊 **若言如來是無常者**。 如來亦爾。有常法故則有歸。依 者則有歸處。 緣覺菩提之果。若能於是不可思議、修常想 無依處。所有禁戒皆不具足。 若於三法修異想者。 是三法者。無有異想。 復次善男子。 應當修習佛法及僧 善男子。 譬如因樹則有樹影。 如來則非諸天世人所 無無常想 當知是蜚清淨三歸則 終不能證聲聞 非是無常 無變異 而 譬如閣中 作 但非 常

之人我當爲其而作霜雹。 不可思議。旣自學已亦當爲人廣說是義。 世皆令奉持。甚奇世尊,我今當學如來法僧 住是不變異。無智慧眼不能得見。 肉眼之所見耳。善男子。 法不欺於人。以不欺人善業緣故 薩 有諸人不能信受。當知是雖久修無常 常以佛法衆僧三事常住。 無常,迦葉菩薩復自佛言。 不能成三歸依處。如汝父母各各異故。 無常法 亦復如是。 不見樹影。凡夫之人於佛滅後說言如來是 |知宿命 善哉善哉、 汝今善能護持正法。 若言如來異法僧者。 如來亦爾。 爾時佛讃迦葉菩 啓悟父母乃至 世尊。 而得長壽 我從今始 如彼闍中 其性常

9大般涅槃經金剛身品第二

法身。 住身。不可壞身,金剛之身。 爾時世尊復告迦葉。善男子。如來身者是常 **迦葉菩薩白佛言**。 世尊。 非難食身。 如佛所說, 是

醍醐故

切衆生無有患苦。

法。輪梁王出現

之義。

亦非汝等之所知及。

諸佛法身種種

方

付

收人多巧便者。是人方便即得醍醐!

故群賊退散牛無損命。

時轉輸王即以諸牛

聲閉緣覺所及。善男子。汝今不應思量如來

何處住何處行何處見何處樂。善男子。如是

滅法也,善男子。如是滅法是佛境界。

非諸

演說常樂我淨。如轉輸王出現於世。福德力 復說之而實不知。是故如來出世之後。乃爲 定智慧歸依三寶、以不知故說常樂我淨。 修少梵行供養父母得生天上。

又不能知戒

陰入界。非增非損 合非散,非長非短。

非勝非負。

如來之身成

丘隨所至處供身趣足,

如是無量功德。

無有知者無

不

殫

有來問法即爲宣說。

所謂亦施持戒福德

讀誦經典思惟坐

日覺德、

同無生性。不斷不常。常行一

衆生見三。

不退不轉斷一切結。不職不觸非性住性。非

非圓非方。非陰入界亦

二故不可。量。無等。等。 平如虛空無有形貌 有解故覺了衆生、無覺了故如實說法。 如來皮脫 無寂不寂 非一非異。 無字離字。 是空離空。

切衆生 無度脫故能解衆生 無 **無熱不熱。不可觀見無有相貌** 非像非相。諸相莊嚴。 非聲非說亦非修"習。

非勇非畏。

非稱非量

迦葉。 非作非不作。非依非不依。非四大非不四 見者無不見者。 當專心思惟此義莫念食身。 所以示病苦者。爲欲調伏諸衆生故。善男子。 葉。唯有如來乃知是相。非諸聲聞緣覺所知。 說、除一法相不可算數。般涅槃時不般涅槃, 羅門。是師子。大師子。非身非不身。不可宣 非因非不因。非衆生非不衆生。非沙門非婆 來身卽是法身 汝今當知。如來之身卽金剛身。汝從今日常 諸疾患苦。危脆不堅如坏器乎。 養身。迦葉。 如來法身皆悉成就如是無量微妙功德。 如是功德成如來身。非是雜食所"長 如來其身功德如是。 有 為非 無爲 亦當爲人說如 非世 迦葉。 云何復得 非 如來 不 大 迦

等身。何以故。 是等身我

如來當入於涅槃故。

佛言。

迦 食

法

悉不

見

帷

見無常破壞微塵雜

葉。汝今莫謂如來之身不堅可壞如凡。夫身

威儀。 比丘。 於守護。獨處空閑塚間樹下。當說是入爲真 比丘。迦葉菩薩白佛言。世尊。 不壞,善男子。護持正法者。不受五戒不修 於往昔護法因緣。 持正法因緣故。得成就是金剛身, 壞'而未能知所因云何。佛言。迦葉。以能護 爲他如是廣說、唯然世尊。如來法身金剛不 當思惟。如來之身是常法身安樂之身。 其身云何當有病苦無常破壞。 迦葉菩薩白佛言。世傳。如來成就如是功 士。佛告迦葉。 若有隨逐守護B者行。 應持刀劍弓箭?鉾槊。守護持戒清淨 莫作是語言禿居士。 今得成就是金剛身常住 當知是點是禿 若有比丘離 我從今日常 亦當

德 世 師子吼。 欲得護正法者。當如是學。迦葉。如是破 聽國主群臣宰相諸優婆塞護說法人。 設復命終故名持戒自利利他。 者聞是語已。咸共瞋恚害是法師。是說法者。 是等非法之物。某甲國王如法治之驅令還 法之物。若有比丘。畜如是等不淨之物, 典爲他廣說。 陀伽毘佛略阿浮陀達磨。以如是等九部經 多羅祇夜受詐伽陀優陀那伊帝 四日多伽 **鞏懈怠懶堕。** 俗。若有比丘。 當治之。如來先於異部經中說。有比丘畜如 涅槃經中制諸比丘。 能護持所受禁戒、能師子吼廣說妙法,謂 無所能爲。若有比丘供身之具亦常豐足。 惡人。如是比丘不能自利及利衆生。當知是 少 欲 知足。 不爲師子之所園遶。不能降伏非 雖能持戒守護淨行。當知是 能 能作如是師子吼時。 如 是種種 說法。 然故 不能

餘四十年佛法未滅。 世尊住世無量。 民熾盛無有飢渴。如安樂國諸菩薩等。彼佛 師佛世尊。爾時世界廣博嚴淨豐樂安隱。 知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人 尸那城有佛出世。 男子。過去之世無量無邊阿僧祇劫。於此狗 不護法者名禿居士。非持戒者得如是名。善 宣廣說九部經典 多有徒衆眷屬園戀能師子吼。 利益安樂諸衆生故。唱如是言。 佛涅槃後正法住世無量億歲 化衆生已然後乃於娑羅 號歡喜增益如來應正 制諸比丘不得畜養奴婢 爾時有一持戒比丘, 不應畜養奴婢牛羊非 以是緣故 有破戒 遍 戒 闍

無諦斷諍。

住無住處。不取不墮。

非法非非 清淨無垢

非福田非不福田。 無盡不盡離一切盡。

雖不常 6住非念念滅無有垢濁

而亦寂靜。

是無所有不受不施。

無處亦處。無宅亦宅。無闇無明。

無有寂靜。

亦有。無有去來而亦去來,不破不壞不斷不

可。思議無識離心亦不離心。其心平等無有

絕。不出不滅非主亦主。非有非無非覺非觀。

非定非不定。不可見了了見。

無受無行不住不作。無味無難非是有爲,非 邊無有足"跡"無知無形畢竟清淨無有動搖。 身非身是身。不生不滅。不◎習不修。無量無 難壞,非人天身非恐怖身非難食身。如來之 善男子。汝今當知。如來之身無量億劫堅牢

業非果非行非滅非心非數不可思議。

常不

是囚縁我於今日得種種相以自莊嚴, 翻者、有隨喜者。 被佛作第一弟子。其王將從人民眷屬 撒王言。善哉善哉、 o 架之瘡"。體無完處如芥子許。 爾時覺德尋 令說法者得免**●危害。王於爾時身被刀劍箭** Ŧ 牛羊非法之物。 迦葉。爾時王者則我身是。說法比丘迦葉佛 子。若有正法欲滅盡時、應當如是受持擁護。 生阿閦佛國。 悉生阿閦佛國。覺德比丘。 却後壽終亦得往 法已心大歡喜。尋即命終生阿閦佛國 來之世。此身當爲無量法器。 王於是時得聞 至說法者所。 法身不可壞身 是 迦葉,護正法者,得如是等無量果報。以 "皆生恶心執持刀。杖。逼是法師。 名日有德 與是破戒諸惡比丘極共戰鬪。 而爲彼佛作聲聞衆中第二弟 聞是事已爲護法故。 爾時多有破戒比丘。 一切不退菩提之心。 王今眞是護正法者。當 即便往 。是時國 鬬 成就 命終 有戰 而爲 作是

受五 破 丘比丘尼優婆塞優婆夷、 石 者諸比丘與如是等諸優婆塞持刀*杖者,共 若有受持五戒之者。不得名爲大乘人也。不 優婆塞等。應執刀 *杖擁護如是持法比丘 法。護法果報廣大無量、善男子。是故護法 迦葉菩薩復白佛言。世傳,如來常身猶如 執持刀劍器仗侍說法者。迦葉白佛言。世尊 戒 伴侶爲有師耶爲無師乎。 佛告迦葉菩薩。善男子。以是因緣故。比 戒爲護正法乃名大乘。護正法者。應當 佛告迦葉 莫謂是等爲破戒人。 應當勤加護持正 為是持戒為是 善男 畫

> 子。 雖持刀*杖不應斷命。若能如是即得名爲第 爲護法故雖持刀*杖。 者以爲伴侶。 子。是故我今聽特戒人。依諸白衣持刀*杖 正法者。云何鶯得遊行村落城邑數化。善男 害。迦葉菩薩復白佛言。世尊,是持戒人。護 具足清淨比丘護持正法。 是之人名爲禿人。是禿人輩見有持戒威儀 人民飢餓。 特戒 我涅槃後獨惡之世國土荒亂。 爾時多有爲飢餓故發心出家。 若諸國王大臣長者優婆蹇等。 我說是等名6為持戒。 驅逐令出者殺者 互相 抄掠 如

少欲乞食。 其事業,是名破戒亦名雜價。 爲利養故與破戒者坐起行來,共相親附同 破戒雜僧則易可壞。 求利養。是人如是便自壞衆,迦葉衆有三種 爲他說法。是人所有徒衆眷屬。亦効是師貪 心弘廣譬如大海、迦葉。若有比丘以利養故 名持戒護法之師 無諂曲具足威儀 不為利養親近國王大臣長者 於諸檀越心 迦葉,言護法者。謂具正見能廣宜說大乘經 若有比丘在阿蘭岩處。 不能壞。云何破戒雜價,若有比丘雖持禁戒。 者犯戒雜僧。 終不捉持王者寶蓋油瓶穀米種種果蔵。 見非弟子多犯禁戒、不能教令清淨 於說戒日及自恣時。教諸弟子清 二者愚癡僧。三者清淨僧 能爲衆生具善知識。 推伏破戒諸⁹惡人等。 持戒淨僧利養因緣所 諸根不利開鈍獲費 云何愚癡僧 其 是

有變異 如是。如是善男子。佛法無量不可思 解說,是名律師。善解 律應證者。善學戒律不近破戒。見有所行隨 若有讚說不清淨物應受用者。不共同止。 是三諫、若能捨者。是名爲輕。 事制戒。汝從今日愼。莫更犯。如四重禁。 是名調伏利益衆生。云何知重。若見如來因 則便證知。云何調伏衆生故。若諸菩薩爲化 相若輕若重。非是律者則不證知。若是律者 大師善持律者。爲欲調伏利衆生故。知諸戒 部之衆。悉令安住清淨衆中。是名護法 如來亦爾不可思議。 如是如是。 誠如聖教。 佛法無量不可思 來亦爾不可思議。 順戒律心生歡喜。 家之人所不應作。而便故作。 宅。與同住止經歷多年。若是聲聞所不應爲。 衆生常入聚落不擇時節。 之所沮壞、是菩薩衆本性清淨。 身不可壞身。如於鏡中見諸色像ご 正知。若能如是了了知見。卽是見佛金剛之 是金剛不可壞身, 時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。 釋種子。是名爲重。 **8大般涅槃經名字功德品第三** 我今善學。 菩薩應當如是善學正見 如是能知佛法所作善 云何爲輕。 **迦葉菩薩白佛言**。 亦當爲人废宜是義。 故知如來常住不壞 一字。善持契經。亦復 或至寡婦姓女舍 如來身者。 非是沙門。 非律不證 若犯輕事 能 調 如 世 無上 Œ 議 者 如 能 非 出

人 聞是經名生四趣者,無有是處,何以故。是經文字章句所有功德, 若有善男子善女爾時如來復告迦葉。善男子。汝今應當善持

懺悔'而

何名清淨價。

有比丘僧,不爲百千億數諸魔

而便與共說戒自恣。是名愚癡僧。

●杖二仗像* ●通二福® ●危二厄象 ●数二指导 ●送二日免象像 ●怒二志® ●其二度®危 ●英更二更英号像 ● ●参第三数像 ● ●参郑四首象,〔大·· 経〕—●

子善女人。

若欲於此大般涅槃而涅槃者。

當

現涅槃。是故名爲大般涅槃。迦葉。

善男

若諸菩薩摩訶薩等安住是中。復能處處

佛言。 犬般涅槃經卷第三 者。當知是人盲無慧眼無明所覆。 修學是經典者。得正法門能爲良醫。若未學 亦爾不可思議。是大涅槃亦不可思議。 如是學如來常住。 甚奇世尊。 如來功德不可思議。 法僧亦然。 迦集 汽菩薩 若有 法僧 復白

當何名此經。菩薩摩訶薩云何奉持。

善。下語亦善。

義味深邃其文亦善。

純備具 中語亦 。佛告迦

如

葉。是經名爲大般涅槃。

上語亦善。

如是經

典乃是無量無邊諸佛之所修

習 世

所

得功德我今當說。

迦葉菩薩白佛言

拿

大般涅槃經卷第

⁸如來性品第四之 北涼天竺三巖 曇無。識譯

有一秘方。悉攝一切所有醫方。善男子。 命。是故名曰大般涅槃。善男子,又如醫師 煩惱及諸魔性。然後要於大般涅槃放捨身 八大河悉歸大海。此經如是。降伏一切諸結 我今當說。善男子。所言大者。名之爲常。 足清淨梵行。金剛寶藏滿足無缺。汝今善聽。

如

來亦爾。所說種種妙法秘密深奧藏門。悉皆

入於大般涅槃。是故名爲大般涅槃。善男子。

火聚。 瘷。 火聚"是名自正 來法僧不可思議。 若聞他說亦不信受。於此說者應生憐愍。如 刀自斷其舌。終不說言。如來法僧是無常也。 常。如是說者爲自侵欺。亦欺於人。寧以利 如比丘見大火聚便作是言。 云何自正。若佛如來見諸因緣而有所說。譬 大般涅槃。有四°相義,何等爲四。一者自正, 佛復告迦葉。善男子。菩薩摩訶薩分別開 二者正他。三者能隨問答。四者善解因緣義: 謗言o云是波旬所說。若言如來法僧無 終不敢於如來所說十二部經及秘 應如是持。自觀己身獨如 我寧抱是熾燃 密 然我真實不滅度也。如汝遠行未還之頃

此經如是。於諸經三昧最爲第一。善男子。譬

生度諸有流。善男子。如諸の跡中象跡爲最

諸經所有滋味悉皆永斷。

是大涅槃能令衆

餘經常悕滋味。

若得聞是大般涅槃。

幡望

望都息。善男子。一切衆生亦復如是。修學

譬如農夫春月下種常有烯望。

旣收果實衆

如耕田秋耕爲勝。此經如是諸經中勝。善男

是大涅槃爲最第一。善男子。譬如甜酥八味

如諸藥中醍醐第一善治衆生熱惱亂心。

真足。大般涅槃亦復如是八味具足。云何爲

c 哈兒酥。 便坐 卽 來詣佛所稽首佛足。 云何正他" 白佛言。 呵 不知籌量。消與不*消。 爾時世拿知面故問。 佛說法時。 甚奇世尊。 有所顧念。 有一女人乳養嬰兒 善能知我心中所念 汝以愛念多 心自思惟 爾時女人

爲八味具足。◎具是八味。是故名爲大般涅

者不老。六者不死。七者無垢。八者快樂

是

一者常。二者恒。三者安。

四者清涼

Ŧī.

四唯願 解說。 來。四凡所食噉能*消難*消。本所與蘇則 道同即便捨去。復告女人。若兒長大能自 佛世傳先說常者。 能分別說*潸不*消、亦說諸法無我無常。若 我數喜。世尊。如是爲欲調伏諸衆生故。 女人聞已心大踊躍。復作是言。如來實說故 如來教我多少。 佛言。 恐不能*消將無天壽。 汝兒所食尋即消化增益壽命 受化之徒當言此法與外 世 算 我於今日朝 唯願如來爲 3 我 與

我亦如是。 鬼 當付囑諸菩薩等。如汝寶藏委付善子。何以 **聖教。珍寶之藏應示善子。不示惡子。如姊。** 出其舍。悉以寶藏付示善子。女人白佛。實如 復告女人。汝若有緣欲至他處。應驅惡子令 辛味常如淡味。彼世間中有三種味。所謂 故。聲聞弟子生變異想 謂佛如來眞實滅 不與聲聞諸弟子等。如汝寶藏不示惡子。要 成涅槃飯。謂常樂四我。令諸弟子悉皆甘嗜 常無我無樂。煩惱爲薪智慧爲火。以是因緣 說苦醋味無常膩味無我苦味樂如甜味我 習大乘經典。我於是經爲說六味。云何六 足。我之所有聲聞弟子亦復如是。如汝愿 四若我聲聞諸弟子等。 不能*消是常住之法。是故我先說苦無 般涅槃時。 如來微密無上法藏 功德已備堪任修

处語斯片,高野山實壽院藏(大日本史料VL19.p.608) @3 我十(淨) @ 如姊十(妹) ®

LENGE.

著有衆生謂佛常住不變異者。

常知是家則

如來常不變易。如汝善子不言汝死。以是義 之惡子便言汝死。汝實不死。諸菩薩等說言

汝

我以無上秘密之藏付諸菩薩。

爲有佛。是名正他

子。不應回彼尼乾所見。 如來若制不食肉者。 皮革金銀盂器, **酥熟酥胡麻油等**。 者要是壞色。何況貧著是魚肉味,迦葉復言。 甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石 蜜乳 酪 蘇 善男子。我亦不說魚肉之屬爲美食也。 復白佛言。 再漸次而制 當知即是現斷肉義。迦葉菩薩 慈種 乃至九種清淨而復不聽。佛告迦葉。亦是因 菩薩復白佛言。世尊。 種淨肉、迦葉。 云何如來不聽食肉。善男子。夫食肉者斷大 觀是食如子肉想,迦葉菩薩復白佛言。世尊。 意。護法菩薩應當如是。善男子。從今日始 德 不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時。應 人不應施肉,何以故。我見不食肉者有大功 問答。爾時迦葉菩薩白佛言。世傳。食肉之 至他方。財寶之費不失毫釐。是則名爲能隨 物者、當施其人奴婢僕使。修梵行者施與女 ●能隨問答者。 若有人來問佛世尊。 不著花香施以花香。如是施者施名流布。遍 人斷酒肉者施以酒肉®不過中食施過中食。 有沙門婆羅門等。 何不拾錢財,而得名爲大施檀越。佛言。若 "以爲美食" 雖說應畜種種衣服。 所應畜 佛讃迦葉。善哉善哉。 。迦葉又言。如來何故。 云何如來。稱讚魚肉爲美食耶。 是三種淨肉隨事漸制。 如是等物亦不應。受。善男 及諸衣服憍奢耶衣珂貝 少欲知足不受不畜不淨 彼五種味乳酪酪漿生 何因緣故。十種不淨 如來所制一 汝今乃能善知我 先聽比丘食三 切禁戒 我當云 我說 迦葉 王大臣長者。 男子。爾時復有諸沙門等。貯聚生穀受取 言是佛說互共諍訟。各自稱是沙門釋子。善 而作是言 法。及壞甚深秘密之教。各自隨意反說經律 來所制戒律正行威儀,說解脫果9離5不淨 肉'手肖作食' 執持消瓶寶蓋草屣。 **捨去。設遠見者猶不欲視。況當近之。**

善男子。如人噉蒜臭穢可惡。餘人見之聞臭 衆人見之聞師子臭亦生恐怖 生聞其肉氣悉生恐怖。譬如有人近師子已 葉。其食肉者。 我從今日制諸弟子。不得復食一切肉也。 十種肉。 有異意。 異想故 異意故聽食三種淨肉。 **若行若住若坐若臥。一切衆** 切悉斷。及自死者。迦葉。 異想故 泇 斷

門像。邪見熾盛誹謗正法。如是等人破壞如 懷貪嫉。如受症法婆羅門等。實非沙門現沙 我得羅漢。多諸病苦眠臥糞穢。外現賢善內 **裟猶如獵師。細視徐行如猫伺鼠。常唱是言。** 羊擔負薪草。頭鬚。髮爪悉皆長利。 像持律少讀誦經、食嗜飲食長養其身,身所 被服麁陋醜惡。形容憔悴無有威德。放畜牛 悉復涅槃正法滅後,於像法中當有比丘。似 肉。善男子。我涅槃後。無量百歲。四道專人 子。如是菩薩清淨之食。猶尙不食。況當 度衆生示現食肉,雖現食之其實不食。善男 威言此人是我等怨。是故菩薩不習食肉。 怖生畏死想。水陸空行有命之類悉捨之走 肉者亦復如是。一切衆生聞其肉氣。悉皆恐 雖服袈 爲 箕

> 是斷肉之制。若廣說者即不可盡。涅槃時 使無味聽用無罪。 與肉別然後乃食。 是故略說。是則名爲能隨問答 應受"一切現肉悉不應食食者得罪。我今唱 能雕如是諸惡事者。當說是人真我弟子。 珂貝。 何得食應清淨法。 塞優婆夷。因他而活,若乞食時得雜肉食。云 時迦葉復白佛言。世尊。諸比丘比丘尼優婆 樂。香花治身楊휾園春學諸工巧,若有比丘 學。種植根栽鹼道咒等幻。和合諸藥作等倡伎 金銀琉璃車梁馬瑙頗梨與珠珊 種種果磁學諸伎藝。 佛言。 者其食器爲肉所汚。 若見食中多有肉者則 **迦葉。常以水洗** 畫師泥作造書教 瑚虎 珀 壁王 到 但

諸食

衆多學法七滅諍等。或。復o有人ga盡破 僧殘二不定法三十拾墮九十 以是諸義故名曰墮,波羅提木叉者。雕身口 意不善邪業。律者入戒威儀深經善義。 切不淨之物。又復墮者,長養地獄畜生餓鬼。 怖。堅持禁戒不犯威儀。修習知足。不受 地獄乃至阿鼻。論其遲速過於暴雨。 亦名淨命。隨者名四惡趣,又復隨者 提木叉者。 何名律。云何名波羅提木叉義。 時說淺。或名爲犯,或名不犯。云何名墮。云 波斯匿王說是法門深妙之義。或時說深。或 迦葉。 我言。世傳 切不淨之物及不淨因緣。 云何善解因緣義。如有四部之衆來 名爲知足。 成就威儀無所受**畜** 如是之義如來初出,何故不爲 亦遮四重十三 **堕**四悔 佛言。 。聞者驚 堕於 問

如來皆聽我等食肉、自生此論。

占相星宿動修醬道畜養奴婢

戒。

云何

Ąĵ

謂四重法乃至七滅辭法

或

近國

魚

●(太何)十進鲁 ●受二畜® 9難: ●提礼= 6不≕海第 **宝料**= ©幻二術®®® ❷借: 金剛學 ⁶(後)—第6 事制之。樂法衆生隨教修行。 不得先制。要因比丘漸行非法

如是等衆乃能

如

是

如

是等物各有名字。

쿳

然後方乃隨

行惡者。

王卽隨事漸漸而斷。

斷諸惡已然後

其後漸

漸 有

行聖王之法。善男子。

我亦如是雖有所說

轉輪聖王先爲衆生說十善法。

獄因緣。即以戒善而爲補之。善男子。

譬如

然後方補。

如來亦爾。見諸衆生有入阿鼻地

獄。善男子。

如王國內有納衣者。

見衣有孔

獄因緣。

' 尙爲是人住世一劫若滅

一劫。我於

欲令衆生入於地獄。 視諸衆生如羅睺羅。

我見一人有墮阿鼻地

云何難言將無。

世奪。

來能爲衆生宜說十善增上功德。

是則如來

是故啓請應先制戒。佛言。

善男子。

、若言如

來天中之天。能說十善增上功德及其義味

故

比丘。此是犯戒此是持戒。當9如是制。何以

如來正覺是眞實者知見正道。@惟有如

於佛法不見正真。如來應爲先說正道。 皆謂是道。復不見人可問是非。衆生如是迷

衆生有大慈悲

何緣當誑如子想者令入地

議。 解因緣義也。 得見如來法身 能說法者及聞法者皆不可思議。 如來亦爾不可思議。 菩薩如是分別開 如 (轉輪) 法僧二 王所 有輪 示四種相義。 實亦不可思 贅不 是名善 可 瓜

成就盡 復有

一切相無

(有因縁

如是等人自言我

人誹

謗

Œ

法甚

深經

典

及

一脚提

其足

是聰明利智、輕重之罪悉皆獲藏。覆藏諸惡

夜增長。是諸比丘所犯衆罪終不發露。是使

如龜藏六。如是衆罪長夜不悔。

以不悔故日

世尊。

世尊。欲令衆生入阿鼻獄。譬如多人欲至他

制不得一時,爾時有善男子善女人。白佛言。

如來久知如是之事。何不先制將無。

所犯遂復滋蔓"是故如來知是事已。

。漸次而

是名大乘大涅槃中因緣義

不知所至

方迷失正路隨逐邪道。

是諸人等不知迷故

縁義者。 《密藏。我今於此闡揚分別爲諸聲聞開發慧 即大涅槃等無有異 礙。 非虚妄耶。 服,假使有人作如是言。如是四事云何爲一 聞伊字三點而成解脫涅槃摩訶 般 業。因汝所問故。得廣爲菩薩摩訶薩比丘比 我爲比丘說言。如來常存不變。隨問答者。迦 復次自正者。所謂得是大般涅槃。 自正'正他'能隨問答。解因緣義。亦復如是, 不也世尊。 丘尼優婆塞優婆夷。說是甚深微妙義理。因 如是四事有何等異。是登得名爲虛妄乎。 聲聞綠覺不解如是甚深之義。 如是諸句即是一義。所謂字義。 卽應反質是虛空無所有不動無 若 Æ 成 他者 秘 不

來無常。 變易、耶。如佛言曰。雕欲寂滅名曰涅槃。如 滅諸煩惱不名爲物。 褩。是涅槃中無有諸有。 云何如來爲常住法 法不變易*耶。 煩惱亦復如是故名涅槃。云何如來爲常住 諸煩惱名爲涅槃。猶如火滅悉無所有。滅諸 佛告迦葉。若有善男子善女人作 人斬首則無有首。離欲寂滅亦復如是,空無 不變易*耶。 有故名涅槃。 云何當知是無常。耶、如佛所言。 如衣壤盡不名爲物。 如佛言曰。 云何如來爲常住法不變易 云何如來爲常住法不 離諸有者乃名涅 [如是言] 涅槃亦解 滅如

耶 譬如熱鐵 如 佛 言

已度婬欲 莫知所在 得正解脱 搥 諸有淤泥 打星流 得無動 亦復如2

處 是 波

葉。 凡夫。 惱滅已便有涅槃。 常。如來不爾滅已不生是故名常遊葉復言。 有 如來是常。善男子。如彼燃木滅已有灰。 爾應還生結。若結還生即是無常。 如鐵,赤色滅已還置火中赤色復生。如來岩 當知如來即是無常。 彼迸鐵赤色滅已莫知所至。 以法常故諸佛亦常。迦葉菩薩復白佛言。若 **蓉滅莫知所在者。** 鮮白常住9不退。是故涅槃名曰常住。 句寂靜爲無有上。滅盡諸相無有遺餘 **憶想。謂如來性是滅盡也。** 如是滅無所至。 煩惱火滅如來亦滅。是則如來無常住處。 葉。諸佛所師所謂法也。是故如來恭敬供養。 五趣。是故如來是常住法無有變易。復次迦 亦爾常住無變。言星流者。謂煩惱也, 不名爲物。何以故。永畢竟故是故名常。 作如是難者名爲邪難,迦葉。汝亦不應作 云何如來爲常住法不變易耶。 如來亦爾。滅已無常滅煩惱火便入涅槃 汝今不應作如是言如來無常。 凡夫之人雖滅煩惱滅已復生故名無 又如彼鐵熱與赤色滅已無 壞衣斬首破瓶等喻亦復 謂諸如來煩惱滅已不在 善男子。所言鐵者名諸 **迦葉**。 如來煩惱亦 迦葉。 滅煩惱 何以故。 岩 是句 如 有 迦 復 如 是 者 是

葉 火。燒彼衆生諸煩惱結 當知無量衆生猶如彼鐵了我以無漏智慧熾 煩惱已畢竟清涼。煩惱熾火更不復生。迦葉。 瓶 男子。如來亦爾。雖不現於閻浮提界入涅槃 哉、我今諦知如來所說諸佛是常。佛言。 安樂之處。遊諸覺華歡娛受樂 中不名無常。 王雖不在諸婇女中。亦不得言學王命終。 譬如聖王素在後宮。或時遊觀在於後園 如鐵冷已可使還熱。 如來出於無量煩惱入于涅槃 迦葉復言。 如來不 養哉善 爾斯 迦 善

等今當至心諦聽。廣爲人說莫生驚疑。若有 諸結大海。善男子。是大涅槃能建大義。 應言如來久度煩惱大海。 大海"唯願如來說其因緣。 羅脫羅。 若佛已度煩惱海者。 迦葉復問。如佛言曰。 我•已久度煩惱大海 是菩薩以須彌山內葶醛糩。 *不迫迮,無•來往想如本不異。唯應度考見 菩薩摩訶薩住大涅槃須彌山王。 羅生羅睺羅。 悉能令人《葶醛子精。其諸衆生依須彌者亦 以是因緣當知如來未度煩惱諸結 以是因緣當知如來未度煩惱 何緣復共耶轍陀羅生 何緣復共耶輸陀 佛告迦葉。 復還安止本所 如是高廣 汝不 汝

褩 能知如來習近"婬欲生羅睺羅 量神通變化。一切衆生無能測量。汝今云何 大般涅槃。 槃。則能示現種種無量神通變化。是故名曰 處亦復如是。善男子。是菩薩摩訶薩住大涅 迫迮往返之想。唯應度者乃能見之。乃至本 涅槃。以十方世界內一歷中。其中衆生亦無 處亦復如是。善男子。復有菩薩摩訶薩住大 往返及住處想。唯應度者乃能見之。乃至本 佛世界悉內己身。其中衆生悉無迫迮,亦無 **薩摩訶薩住大涅槃。斷取一切十方無量諸** 之耳。乃至本處亦復如是。 塵世界。無一衆生有往來想。唯應度者乃見 諸佛世界。置於右掌如陶家輪。擲置他方徵 菩薩摩訶薩住大涅槃。 斷取十方三千大千 能見之。乃至本處亦復如是。善男子。復有 如貫楽葉。 一切衆生不覺往返爲在何處。 斷取十方三千大千諸佛世界。 是菩薩摩訶薩所可示現如是無 擲。着他方異佛世界。 善男子。復有菩 唯應度者乃 其中所 置於針 有 鋒

我子想。而我此身畢竟不從*姪欲和合而 取於涅槃。 善男子。我已久住是大涅槃種種示現神通 卽 閻浮提林徽尼園。 示現從母摩耶而生。 生已 身即是法身隨順世間示現入胎。 生也。我已久從無量劫來離於。婬欲、我今此 千大千世界或閻浮提示現湼槃。亦不畢竟 浮提種種示現, 變化。於此三千大千世界百億日月百億閻 能 東行 七步唱如是言。 或閻浮提示人母胎令其父母生 如首楞嚴經中廣說,我於三 我於人天阿修羅 善男子。此 得

本所住處。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅

能以三千大千世界內一毛孔、乃至本處

如

善男子。

復有菩薩摩訶薩住大涅

薩以此三千大千世界置葶嶐繪。

復還安止

追迮。及往來想如本不異。唯應度者見是菩

以三千大千世界置李藤糩。

其中衆生亦無

住

。善男子。復有菩薩摩訶薩住大涅槃。能

習學 三界所有衆生無有堪任爲我師 順 學書疏。然我已於無量劫中具足成就。源 爲欲隨順世間法故作是示現。 **璫用莊嚴耳。** 世間衆生法故示現如是。 現穿耳。一切衆生質無有能穿我耳者。 欲隨順世間法故示現如是。我於閣淨·提示 我已久於無量劫中捨離如是天天*祠法。為 際樂。 生已父母將我入天4祠中。以我示於摩醯首 除鬚髮 為欲隨順世間法故示現剃髮 至我頂者無有是處。我久巳於無量劫中剃 見我頂相者。況有持刀臨之剃髮。若有持刀 髮一一切人天魔王波旬沙門婆羅門。無有 衆生而作導首。 行七步示現已度諸有生死。 見、南行七步示現欲爲無量衆生作上福田。 骨髓之所成立。 中 惱四魔種性。成於如來應正遍知。上行七步 西行七步示現生盡永斷老死是最後身? 離是法。如來身者即是法身,非是內血筋脈 而諸人等謂是嬰兒。 日已又示剃髮。 行七步示現法雨滅地獄火。 示現不爲不淨之物之所染汚猶如虛空 最 世間法故 示入學堂故 名如來應正 糜醯首羅卽見我時合掌恭敬立在 乘象。盤馬換力種種伎藝亦復如 奪最 毀禁戒者示作霜雹。 Ŀ 然我已於無量劫中離莊嚴具 父母人天見已驚喜生希· 諸人皆謂我是嬰兒初始 四維七步示現斷滅種種炽 隨順世間衆生法故示爲嬰 而我此身無量劫來久 復以諸實作師子 令彼衆生受安 東行七步示為 於閻浮提生七 示入學堂修 者 是 通知。 有 於 觀 面 ١Ļ 下

是

衣

衆人皆謂羅睺羅者是我之子。

輸頭

檀

因

以

因

故墮於四趣

為度衆生故生是

中

處

度衆生故爲說無上微妙法藥

躑

然我人已斷諸趣

又示現受糞掃衣浣濯縫打。

然我外已不須

示現閻浮提中生於四趣。

優鉢羅香。

切衆生謂我是人我質非

入

我

愍

切諸衆生故

而復示現種種色像。我

叉

說苦想。計我想者說無我想。

又復示現爲計常者說無常想。

嚼楊枝等。衆皆謂我有如是事。然我此身都 儀頭痛腹痛背痛 木·槍洗足洗手洗面 劫中。具足無上深妙智慧遠離三有。進止 又示同諸衆生故現有睡眠。然我已於無量

漱

威 口

事。〈我足淸淨猶如蓮花。

口氣淨潔如

不受女身。爲欲調伏無量衆生故現女像。憐

女人能成阿耨多羅三藐三菩提。

如來畢竟

餌

又示現於閻浮提女身成佛。衆人皆言。甚奇

無量劫中離於魔事。清淨無染猶如蓮花。

我

其所須供給飲食。然後爲說微妙正法。

安住無上菩提。

畢竟涅槃。而諸衆生皆謂如來具實滅盡。 易法。善男子。大涅槃者即是諸佛如來法界。 此 切衆生咸謂是人然我實非。善男子。我雖在 是王太子瞿曇大姓。遠離世樂求出世法。 受諸快樂。《離如是事出家學道。 如來性實不永滅。是故當知是常住法不變 我久離世間。姓欲。 王是我之父。 閣浮提中數數示現入於涅槃。 摩 1113 夫人是我之母。 如是等事悉是示現。 衆生皆謂我 然我實不 衆人復 "處在世 言 Mi 然 澗

者云何能成阿耨多羅三藐三菩提 皆見是一闡提。然我實非一闡提也。 有漏缺。我又示現於閻浮提爲一闡提。衆人 謂我質犯。然我已於無量劫中。堅持禁戒無 現於閻浮提不持禁戒犯四重罪。 世法故復示現於閻浮提初出成佛。 始成佛。然我已於無量劫中所作已辦。 我又示現閻浮提中出於世間。 衆人皆見 我又示 我又示 一闡提 隨順

道。

衆人皆謂是阿羅漢果易得不難。

然我

家修道。

已於無量却中出家學道。

隨順世法故示如

我於閻浮提示現出家受具足戒精勤修

得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

現離婇女五欲之樂。 見老病死及沙門已出

衆生皆謂悉達太子初始出家。

然我

無量劫中捨轉輪。王位爲法輪王,於閻浮提

王王閻浮提。一切衆生皆信是言。然我已於

相師占我若不出家當爲轉輪聖

太子於五

欲中數娛受樂"

然我已於無量劫

浮提

丽

復

汞

現爲王太子。

衆

生皆見我為

中拾雕如是五欲之樂。

爲欲隨順世間法故

示如是相。

提爲魔波旬。 驚怪。諸佛法爾不應驚怪。我又示現於閻浮 閻浮提護持正法。 我觀人天無有能破和合僧者。 現於閻浮提破和合僧。 衆人皆謂我是波句。然我久於 衆人皆謂我是護法悉生 衆生皆謂我是破價。 我又示現於

劫起多有衆生爲病所惱。

入息

强衆生故現是化。

我又示現大小便利出息

然我已於無量劫中久降伏已。爲欲降伏剛

生故坐於道場菩提樹下以草爲 座 摧 伏 衆 已於無量劫中成阿羅漢果。爲欲度脫諸衆

"歌皆謂我始於道場菩提樹下降伏の魔官。

我是身所得果報悉無如是大小便利出入息

衆皆謂我有大小便利出息入息。

然

然我是身都無飢渴。

我是身都無飢渴。隨順世法故示如是'我`隨順世間故示如是。我又示現受人信施。

驚故示如是身。 我又示現閻浮提中作大長 實鷲身。然我人已離於是業。爲欲度彼諸鳥 拔濟彼諸衆生,而我質無如是惡業。而諸衆 修正法故四住王位。 諸王大臣王子輔相。於是衆中各爲第一。爲 作大鷲身度諸飛鳥,而諸衆生習皆謂我是眞 生皆謂我作如是之業。我又示現久住塚間, 教童蒙令住正法。 **墮在靑衣。我又示現閻浮提中而作博士。爲** 舍。爲數諸婢令住正法。然我實無如是惡業 謂我守護女人,我又示現於閻浮提入靑衣 四衢道宜說妙法。然我實無欲穢之心。衆2人 現於閻浮提入婬女舍。然我實無貪@婬之想。 我又示現閻浮提中作梵天《王。 酒會博弈之處。示受種種勝負關靜。爲欲 清淨不汚猶如蓮花、爲諸貧婬嗜色衆生。於 梵天。示現天像遍諸天廟亦復如是。 住正法。然我實。非而諸衆生咸皆謂 爲欲安立無量衆生住於正法。又復示作 我又示現閻浮提中疫病 我又示現於閻浮提入諸 命事 。我又示 我爲眞 - 梵者安

淨想。若有衆住貪著三界。即爲說法令離是 是病劫起。又復示現閻浮提中飢餓劫起。隨 說微妙正法。令其安住無上菩提。衆人皆謂 為說法令雕怨等。使得安住無上菩提。 又復示現閣浮提中刀兵劫 **先施醫藥然後爲** 計淨想者說不 計樂想者為 切 ©[王]——● 3 の舵官—「東宮の © 除二統● 3 の収二千 ● 3 の能—指令 の残二秋 ● ® 人二生命 3 の 全一合の 3 の 日 二大の 9 10 任二 O好二注图,爱示图》 9非十(姓天)奶奶奶 ◎王二正帝 四住二座伊姆尔

住無有變易 往告無量劫中已離欲有。 覺如是安住。於大涅槃。是故名爲常住無變。 其中而爲說法。非是惡業受是身也,如來正 汝不應言羅睺羅者是佛之子。何以故。我於 槃。若有菩薩摩訶薩安住如是大般涅槃。能 五有如首楞嚴經中廣說。以是故名大般涅 如閻浮提東弗子遠西瞿耶尼北灣單越亦復 心初無衆生師想。爲欲拔濟諸下賤故。現入 外道の故。說於正法。雖復示現爲衆生師。而 煩惱樹故 示如是神通變化而無所畏、迦葉。以是緣故 如是,如四天下三千大千世界亦•爾。 種植無上法藥之樹。 是故如來名曰常 爲欲拔濟諸 二十

方所: 盡燈爐猶存。如來亦爾。煩惱雖滅法身常存。 盡已明亦俱盡,其明滅者喻煩惱滅 **爐大小悉滿中油。隨有油在其明獨存。** 無有方所。善男子。譬如男女然燈之時。 言。燈滅盡已無有方所。如來亦爾旣減度已 燈滅已無有方所。如來亦爾。旣滅度已亦無 迦葉復言。如來云何名曰常住。如佛言曰 。佛言。迦葉。善男子。汝今不應作如是 **明難滅** 考油 如

> 日有貪 含 那含。有去來者名曰那含。無去來者名阿那 那含也。若更受身名爲那含。不平身者名阿 更不受於臭身蟲@身食身毒身。是則名爲阿 滅。阿那含者非數數來。又不還來二十五有。 我昔獲相說言。喻如燈滅。非大涅槃同 以有貪故不得說言同於燈滅 於燈 是 故

大般涅槃經卷第四

大般涅槃經卷第

來性品第四之| 北涼天竺三巌曇無*讖譯

如

恪常以惠施一切衆生。云何當言如來祕藏。 **善男子譬如有人身根不具。** 不爾於無邊劫積聚無量妙法珍實。 肯惠施拯濟貧窮。如是積聚乃名秘藏。如來 之言亦復如是。開發顯露清淨無翳。愚人不 譬如有人多積金銀至無量億。 解謂之秘嚴。 秋滿月處空顯露。清淨無翳人皆覩見。如來 如汝所言。如來實無祕密之臟。何以故。如 **奪有秘密藏。佛讃迦葉。善哉善哉。** 雖覩見屈伸俯仰。莫知其內而使之然。 佛法 唯有密語無有密藏。譬如幻主機關木人。人 世尊有祕密臟。是義不然。何以故。諸佛世尊 不爾威令衆生悉得知見。云何當言諸佛世 爾 時迦葉菩薩白佛言。世傳。如佛所說諸佛 **智者了達則不名蕨。** 或無 其心慳恪不 心無慳 善男子 善男子 目 丰

善男子、於意云何"

叨與燈爐爲俱滅不。

迦

復次善男子。言燈滅者。即是羅漢所證涅槃。

減貧愛諸煩惱故喻之發滅。

阿那含者名

猶如

子。教

一子者謂聲聞弟子。

。半字者

韒

無常。善男子,汝今不應作如是難如世間言 以法身喻燈爐者。燈爐無常、法身亦爾應是 棄答言,不也世尊。雖不俱滅然是無常,

如來世尊無上法器。e而器無常非如來 切法中涅槃爲常。如來體之故名爲常。

也

法而亦不藏。 人財。 足。 怖畏債主隱不欲現故名@爲藏。 以羞恥故不令人見。人不見

言一子者謂一切衆生。 云何名藏。善男子。彼大長者謂如來也。所 心嫉妬慳恪乃名爲藏。如來無有瞋心嫉妬 佛言、善哉善哉。善男子。如汝所言、若有瞋 心乃名爲藏。如來不爾。云何當言如來秘藏。 秘故恪而不說。 也世尊。何以故。以子年幼故不爲說。 不也世尊。如是長者於是子所有秘藏不。不 致半字已。 是兒即時能得了知毘伽羅論不。 故。以其幼稚力未堪故。 夜慇懃教其半字。而不教誨毘伽羅論。何以 欲令受學。懼不速成尋便將還。以愛念故畫 唯有一子。心常憶念憐8愛無已。將詣師所 善。是故不得名《爲祕藏。善男子。譬如長者 論中有過惡故。如來正法則不如是。初中後 終不欲令刹利毘舍首陀等聞。何以故。以此 故無所覆藏。善男子。如婆羅門所有語論。 覆蔽故名爲臟。如來不爾永斷此根。以無根 善男子。如世間人以男女根醜陋鄙惡。以衣 賢悉用示之。如來亦爾 視講衆生同於一子。 財實。唯有一子心甚愛重情無捨難。所有珍 而爲演說無上法故。善男子。譬如長者多有 不爾不負一切衆生世法。雖負衆生出世之 云何當言如來秘藏。善男子。譬如貧人多負 如來不爾所有正法具足無缺令人視見。 何以故。恒於衆生生一千想。 所以者何。若有嫉妬祕恪之 如來視於一切衆生 善男子。 假使長者 故名爲醉 如 來

=演像 ●說於二演記像像 ●於大二數大®,大級像 ●第二如復是®,復如是像 ⑤(大數涅槃級)十如奧®* ◎爲二點像,爲十(祕)像 ®爲二之會身 Φ度三型 ❷而二彼⊜ ●即是二是阿伊爾, 足阿爾 Ø∦= 七四

諸聲聞 九 今亦爾。爲諸弟子說於半字九部經已. 來有祕密藏。如來不爾。是故如來無有祕藏 伽羅論可名爲藏若諸聲聞有塊任力。 如彼長者子旣長大堪任讀學。 經典。而不爲說毘伽羅論方等大乘。善男子。 演說里伽羅論。所謂如來常存不變 如彼長者教半字已,次爲演說毘伽羅論。我 大乘毘伽羅論,如來秘惜不爲說者。可言如 部 經 無有慧力。 毘 伽羅論者所謂 是故如來爲說半字九部 方等大乘經典。 若不爲說毘 能受 次爲 Ü

樂經 存不變。 **無所秘藏。如佛所說毘伽羅論。** 來實無所臟。迦葉復言。我今定知如來世傳 子者則無所獲。無所獲者非如來咎。然佛如 無所藏,我今如來亦復如是。降大法雨大涅 **⇔諸農夫下種之者多殘果實。** 復次善男子。譬如夏月興大雲雷降注大雨。 若諸衆生種善子者得慧●芽果 是義不然。 無所獲者非龍王咎。 。何以故。 佛昔說偈 不下種者無 謂佛如來常 而此龍王亦 無善

善男子。 大王。 命終。假使有能令我母命還如本者。我當捨 懶腦乃至於此。王言。世尊。國**《**大夫人是日 自勝來至我所。我卽問言。大王。 7 **今者乃說常存無變** 國象馬七珍及以身命悉以賞之。 我為一切聲聞弟子 教半字故而說是偈。 且莫愁惱憂悲啼哭。 拾無常身 波斯匿王其母命終悲號戀慕不能 是義云何。 何 況 切衆生壽命盡 諸凡 佛言。 何。故悲苦 我復語言。 夫 善男 不變易 涅 離諸憂苦及諸煩惱, 藏

論 況復凡夫。 常。云何是人舌不墮落 故而說是偈" 者名之爲 謂如來常存無有變易。 死 善男子。 我今爲諸聲聞弟子說毘伽 諸佛緣覺聲聞弟子尚 我為"波斯匿王教半字 若有人言如來 扚 此 無 耀 身

迦葉復言。如佛所說

跡不可奪 無所。聚積 於食知 足 如鳥飛客

小諸豆。 月星辰諸宿寒熱風雨 生老病死 二十五有。 藏。跡不可尋者所謂涅槃。涅槃之中無有日 是如來。如來云何當有積聚。夫積聚者名爲 聚 之物舌則。卷縮。我諸所有聲聞弟子名無積 爲。有爲僧者名曰聲聞,聲聞僧者無有積聚, 二者無爲。有爲積聚者即聲聞行。 聚 若有爲僧尚無積聚況無爲僧。 所謂奴婢非法之物庫藏穀米。 者即如來行。善男子。僧亦。有二種。 名曰財寶。善男子。 是義云何。世尊。於此衆中誰得名爲無所積 **菩提之道。我說是人雖去無至。** 足。不貪食者是名知足。 而此去者爲至何方。佛●言迦葉。 匿 誰復得名於食知足。誰行於空跡不可尋 亦得名爲於食知足。 是故如來凡有所說無所恪惜云何名 若有說言如來聽畜奴婢僕使如是 積聚有二種,一者有為 **跡難尋者則近無上** 若有貪食四名不 鹽豉胡麻大 無爲僧者卽 迦葉復言。 夫積聚者 無爲積聚 。有爲無 知

佛與

一絲覺

及

ÇI,

弟子

衆

衆生已。

若言治已是諸衆生其中云何復

如佛言者如來則爲於閻浮提

竟欲至他方。 未能得涅槃者。

善男子。閻浮提內衆生有

若未悉得云何如來說

言

者有信二者無信。有信之人則名可治。

迦葉復言。

治。凡可治者醫則能治。不可治者則不能

世間醫師悉能療治一切衆生瘡疣病不。 義故名大涅槃。 般涅槃、大般涅槃者名解脫處。隨有調伏衆 毒箭之處。示現作佛爲其療治。是故名曰 怒癡煩惱毒箭受大苦切。爲如是等說 安住正法名人中勝。 博 生之處。如來於中而作示現。以是真實甚深 經甘露法藥。 爲療染苦、善男子。如來亦爾。成等正覺爲 邑及諸聚落。隨有患苦瘡疣之處,即往其所 箭所射多受苦痛。值遇良醫爲拔毒箭□傅以 大醫王,見閻浮提苦惱衆生。無量劫中被婬 言涅槃者無諸瘡疣。善男子。譬如有人爲毒 妙藥,令其離苦得受安樂。是醫即便遊於城 一人有爲多人有。若一人具八則爲最勝。 猾 如有人壽命無量名大丈夫。 療治此已復至他方有諸煩 迦葉菩薩復白佛言。 如我所說八大人 "是人若 覺 世 大乘 奪 善 大 爲 所 能

無瘡疣 名不可治。 提諸衆生已,無信之人名一闡提。 以故。定得涅槃無瘡疣故。是故我說治閻 除一闡提餘悉治已。是故涅槃名 一闡提者

男子。世間瘡疣凡有二種。一者可治二不可 所言解脫爲是色耶爲非色 夫涅槃者名爲 治 何 沿 0卷 0[有]—無金 四個: 1200名不≕不名(1905)

黎而般涅槃。佛告迦葉,所言大者其

(性)

解脱

迦葉復言。

世

奪。何等名涅槃。

善男子。

以是因緣,如來至是娑羅樹間於大

如是涅槃如來

小住處常

爲非想。 佛如來解脫。 乎 解脫亦爾,亦色非色說爲非色。亦想非想說 非想非非想天若非色者。 想天亦色非色。 覺若非色者云何得住。善男子。如非想非非 如來爲諸聲聞弟子說爲非色。世傳。聲聞緣 色者即是聲聞綠覺解脫。 止。如是之義諸佛境界。非諸聲聞緣覺所知 佛言 如是之義諸佛境界。非諸聲聞緣覺 善男子。或有是色或非是色 言非 善男子。是故解脫亦色非色。 我亦說爲非色。 云何得住去來進 言是色者即是諸 若人難言。

如 脱者即是如來。如來解脫無二無別。 譬如春 以示現有父母者。爲欲化度諸衆生故。 解脫名日不生。 如 者與解脫離諸繁縛,則無有生亦無和合。譬 善哉。善男子,具解脫者名曰遠雕一切繫縛。 垂廣說大涅槃行解脫之義。佛讃迦葉。善哉 爾時迦葉菩薩復白佛言。世傳。唯願哀愍重 《父母和合生子。與解脫者則不如是。是故 《來亦爾。非因父母和合而生其性清淨。 迦葉。 譬如醍醐其性清淨 眞解 所

•月下睹。種子。得煖氣已尋便出生。

。眞解脫 **無即是**

者則不如是。又解脫者名曰虛無。

虚

作。凡是作者猶如城郭樓觀却敵。異解脫 解脫。解脫即是如來,如來即是虛無非作所

者

則不如是,是故解脫卽是如來。又解脫者卽

法。以

是

義故名曰如來入大涅槃" 不老不死

法輪王。

是故如來無有等侶。

有等侶者無

有

無等侶者即與解脫。

真解脱者即是如來轉

解脫者不生不滅。是故解脫即是如來

如來

Ŧ

無有能與作齊等者。解脫亦爾無有等侶

不生不滅不老不死不破不壞非有爲

無爲法、譬如陶師作已還破。

解脫不爾。

日安静。 是功德。 真解脱。 見他飲食生貪奪想。解脫不爾。又解脫者名 是解脫即是如來。是故如來清淨無垢。 郎真解脫。真解脫者即是如來。如來成就如 有何等義。 脱者無有等侶。 **虞解脱者即是如來。如來者即是法也。** 中無有怖長故名安隱。是故安隱即眞解脫。 賊 竟解脫卽是如來。又解脫者名曰安隱。如多 如是之言即是虚妄。真安靜者畢竟解脫。 切諸漏瘡疣,又解脫者無有關諍。譬如飢人 脱者諸漏瘡疣永無遺餘。 如分陀利本性清淨。如來解脫亦復如是,如 是處。是金剛身云何無常,是故如來不名命 曰身壞命終。是處無死即是甘露。是甘露者 法身亦無有病。如是無病即是如來。 死者名 侵損身者。是處無故故名解脫。無疾病者即 者名日無病。 如來無有老也。無有老故則無有死。又解脫 名解脫。如來亦無髮白面皺有爲之法。是故 身壤命終。 處不名安隱。清夷之處乃名安隱。是解脫 失解脫者則無如是。無等侶者謂轉輸聖 如來清淨無有垢穢。如來之身非胎所汚。 **真解脫者即是如來。如來無病是故** 云何當言如來無常。若言無常無有 凡夫人言。夫安靜者謂摩隨首羅。 如是等法解脫中無。以無是事故 老者名爲蓬變。 所謂病者四百四病及餘外來 有等侶者如有國王有隣國 如來亦爾。無有 髮白面皴 又解 死 畢 者

力自在無 脫者即是如來。又解脫者名無逼切。 夫解脱者亦復如是。 苦毒。夫解脫中無如是事無有負債, 貧窮人負他物故。爲他所繫柳雲鎖策罰受諸 脫者無如是事。 麻子盛熱之時置之日。曝出聲。震爆。 熱夏日食甜冬日野冷爛。 者多有財寶無四量億數勢力自在不負他 無醫破聲喻眞解脫。眞解脫者即是如來。如 如來。是故如來身不可壞。 無冤破。金剛寶瓶喻眞解脫。真解脫者即 破而聲裝、金剛寶瓶則不如是。夫解脫者 者喻具解脫。具解脫者即是如來。譬如瓦瓶 財想、夫解脫性亦復如是如彼真實。彼真寶 **真**金性不雜沙石乃名真實。 無垢穢者喻其解脫、其解脫者即是如來。 解脫。異解脫者即是如來。譬如樂王畿中 珠無有垢穢,夫解脫性亦復如是無有垢 起塵霧。夫解脫中無如是事。無塵霧者喻。眞 又解脫者無有塵垢。 事。無憂喜者即興解脫。其解脫者卽是如來。 愁苦後復聞活便生數喜。 如女人。只有一子從役遠行卒得凶問。聞之 無憂畏者即是如來。又解脫者名無憂喜, 譬如e壞怨則無憂e慮。 王畏難强隣而生憂愁。 是處。 假使無量百千之人悉共射之無能壞者。 又解脫者名無憂愁。 所負也。無所負者喻真解脫。真解 如彼金剛真實之瓶無點破 譬如春月日沒之後風 多有無量法財珍實勢 解脫亦爾是無憂畏。 夫解脫者則無是事。 **真解脫中無有如 夫解脫中無如是** 有憂愁者譬如國 其聲裝者如 姆 有人得之生於 猶如 如 春 是 涉 如 崩

9月=種働 ◎横二豆®● ●填≕接⑤ 金魚二面 6月二唯學,止多國,正會 **○姓二武⊜*** ○操二集争 ◎ 震二接魯 =攻象(3) 四是二有意 四冷龍二層冷島

者是乃希

有

有

人見之便生歡喜。

。其解脫

獸無能過者。

是法也

穀喻與解脫。其解脫者即是如來。 如來者即 亦爾更無有親。岩有親者亦無是處。彼王無 無聖王以爲親友。若更有親則無是處。 **真解脫中無如是事。**

又不動者如轉輪王更

解脫

有無量報。

無量報者卽眞解脫。

如來。 者

即是如來。又解脫者名無動法。《猶如怨親 生無有逼切。無有逼切喻異解脫。 異解脫者

不爾。

又無動者如婆師花欲令有臭及青色

解脫亦爾欲令有臭及諸色者

又無動者譬如素衣易受染色解脫

箏 是

者無有是處。

亦無是處。是故解脫卽是如來。又解脫者名

譬如水中生於蓮花非爲希有。火中

脱者名無能!

週

譬如師子所住之處

無比

者即眞解脫

是故若言畢會定不移不成佛道無有是處。 滅於一闡提。犯重禁者滅此罪已則得成佛。 解脫中都無如是滅盡之事。 即便滅一闡提。若復得作優婆塞者。亦得斷 提究竟不移。 何以故。是人若於佛正法中心得淨信。 解脱者名曰虛寂無有不定。@不定者如一闡 長大然後乃生。解脫不爾無有生與不生。 犯重禁者不成佛道無有是處。 又虛寂者墮於 爾時 其

 $\bar{\mathbf{B}}$

我慢自高。

而作是念一切衆中誰能害我。即

即是如來。云何逼切不逼切。耶 者亦復如是。甘露良藥喻異解脫。

譬如凡 與解脫者

夫

是事。是人若得甘露良藥所患得除。真解脫

是如來。又●無逼切者譬如有人飽食魚肉而

不適意事。

無逼切

者喻與解脱。

眞解

脫

者

ep

者

者

名

l

復飲乳 是人則為近死不久。真解脫中無

如

譬如穀聚其量可知,與解脫者則不如是。 脫。其解脫者即是如來。又解脫者名不可量。 之善。其解脫中都無是事。無是事故卽其解 善根。本心不攀緣一切善法、乃至不生一念 法界。 何等名爲一闡提耶.一闡提者斷滅一切諸 叉 如法界性即填解脱。 闡提若盡滅者則不得稱一闡提也。 與解脫者即是如

復如是、

皆悉遠雕二十五有。

毒*消滅者喻

若有聞是神珠香者諸毒。消滅,真解脫者亦

横死。 與解脫中無如是事。 不逼切者如轉輪 便携持蛇虎毒虫。當知是人不盡壽命則。爲

所有神珠能伏蜣蜋九十六種諸毒虫等。

Ę

真解脫。 真解脫者即是如來。 又不逼切者譬

如虛空解脫亦爾。彼虛空者,喻真解脫

滇

燈火

則熾然。眞解脫中無如是事。又不逼

解脫者卽是如來。

又逼切者如近乾草然諸

切者譬如日月不逼衆生。

解脱亦爾於諸衆

如大海不可度量。解脫亦爾不可度量。不可 劈 是如來。 眞解脫。 性堅實。 如來。 爲無上。 即興解 亦爾無有邊際。如是解脫即是如來。又解脫 有邊表解脫不爾。 即便不住。如是不住喻真解脫。異解脫者即 上止住遊戲。 脫者名不可汚。譬如牆壁未學被塗治蚊虻在 **空缺。解脫不爾。當知解脫即是如來。又解** 如佉陀羅梅植の沈水其性堅實。解脫亦爾其 真解脱者即是如來。 又解脱者名曰堅 也 恒法。 爲無上上。解脫亦爾無有上上。 無上上者即 來。又解脫者名無上上。 有上。無有上者卽眞解脫,眞解脫 解脫亦爾非是不恒。非不恒者即其解脫。 又解脱者名曰不虛。 譬如人天身壞命終是名曰恆非不恒 脫 (戦如北 又解脱者名曰無邊。 性堅實者即眞解脫。眞解脫者卽是 眞解脫者卽是如來。又解脫 眞解 若以強治綵畫彫飾虫聞綵香 方諸方中上。解脫 脫 譬如虛空無有邊際解脫 者即是如來。 **、譬如北方之於東方** 譬如9竹章其體 譬如聚落皆 又 **水解為無** 解 者即是如 者名 脫

者名無量法。如一衆生多有業報。解脫亦爾量者即與解脫。與解脫者即是如來。又解脫 **劈如虚空最高無比。解脫亦爾最高無比。** 脫。眞解脫者即是如來。又解脫者名曰最上。 解脫亦爾無能與等。無與等者即眞解 又解脱者名爲廣大,譬如大海無與 解脫亦爾無有能過。無能過者 眞解脫者卽是如來。又解 真解脱者即 百 者即真解! 自頂解脫亦爾。聲聞緣覺所不能見。 是如來。又解脫者名不可見。譬如有人不見 喻異解脫。異解脫者即是如來。又解脫者名 名無屋宅。譬如虛空無有屋宅解脫 功德甚深。功德甚深喻真解脫。真解脫者即 者諸佛菩薩之所恭敬。 入者即填解脫。與解脫者即是如來。又甚深 日甚深。何以故。 者名不可見。譬如空中鳥跡難見。如是難見 脱。 **眞解脫者即是如來**。 聲聞綠覺所不能 譬如孝子供養父母

亦

不能

是如來。又解脫者名無異處。譬如有人唯居 無如是病。無如是病喻其解脱。其解脱者卽體生濟•疣及諸癰疽•顯狂乾枯, 其解脱中 亦爾不可執持。不可執持即與解脫。異解脫脫者名不可。執。譬如幻物不可執持。解脫 興解脫 屋宅 又解脱者名曰知足。 上妙淸淨屋宅更無異處。 來又平等者譬如父母等心於子。 殺心。無殺心者即眞解脫。眞解脫者即是如 真解脫者即是如來。又解脫者即是平等。 譬 静。解脱亦爾身得寂静。身得寂静即其解脱。 脫者名曰寂靜。 諸雲翳即其解脫。其解脫者即是如來。 譬如滿月無諸雲翳、解脫亦爾無諸雲翳、無 亦爾唯有一 是如來。又解脫者名爲一味。如乳一味解脫 其心平等。心平等者即異解脫。具解脫者即 脱。真解脱者即是如來。又解脫者名曰除却。 眞解脫。 異解脫者即是如來。 又解脫者名曰 澄靜清淨。解脫亦爾澄靜清淨。澄靜清淨即 者即是如來。又解脫者名曰清淨。如水無泥 者即是如來。又解脫者無有身體 可取持即具解脫。真解脫者即是如來。又解 阿摩勒米人可取持。解脫不爾不可取持。不 一味。如空中雨一味清淨。一味清淨喻具解 、野田毒蛇鼠狼俱有殺心。 無異處者即眞解脫。眞解脫者即是如來。 者即是如來。又解脫者名不可取。如 十五 味。如是一味即其解脫。其解脫 譬如有人熱病除愈身得寂 有。無有屋宅の者喻異解脫。 費如飢 解脱亦爾無有異 解脫不爾無有 人值遇甘饌食 解脫亦爾 譬如有人 又解

是救護。 是如來。 歸處 即是如來。 之無厭。 也。又解脫者即是滅盡離諸有貪。如是解脫 我我所。如是解脫卽是如來。如來者卽是法 即其解脫。真解脫者即是如來。又解脫者雕 解脫 者雕餓鬼愛。憐愍衆生故有法愛。如是法愛 愛有二種。一者餓鬼愛。 二者法愛, 眞解脫 諸愛不雜婬欲。 即是如來。又解脫者名曰無迮。譬如小舍不 欲瞋恚愚癡憍慢等結。 不爾如是解脫卽是如來。 容多人。解脫不爾多所容受。多所容受即眞 爾能除煩惱。除煩惱者即異解脫。真解脫者 煩惱。譬如良醫和合諸藥養療染病。解脫亦 味則。苦。解脫不爾味如甘露。味如甘露喻 又解脫者名曰美妙。 **漫多諸音學**。 來。又解脫者名。曰默然。譬如大海其水。沈 彼岸。 有彼岸者即異解脱。 真解脱者即是如 如大河有此彼岸。 **與解脫者卽是如來。又解脫者名到彼岸。** 爾斷絕一切疑心結構。 脫者名曰斷絕。如人被縛斷縛得脫。 無所須喻眞解脫,眞解脫者卽是如來。 若 真解脱者即是如來。 又解脱者名滅 有歸 能救一 解脱不爾如食乳。糜更無所須。 如來者即是法也。 如來者即是法也。 依如是解脫不求餘依。譬如有 解脱不爾如是解脫即是如來。 特如女人多諸愛欲。 切諸怖長者 解脫不爾雖無此岸而有 譬如衆藥雜呵梨勒其 又解脫者名曰無愛。 如是斷疑即與解脫。 如來如是無有貪 又解脱者即是 又解脫者即 如是解脫即 。解脫亦 解脫 又解 更

静純一 解脱。 是如來。又解脫者名爲堅實,如竹葦*興麻茲 獨一無二。獨一無二即眞解脫。眞解脫者即 幹事空虚而子堅實。 脱亦爾除無明滓生於真明。 能除無明。 者即眞解脫。眞解脫者即是如來。又解脫 逸者多有貪欲。眞解脫中無有是名。無是 王慢於小王,解脫不爾如是解脫即是如來。 解脫中都無是因。無是因者即眞解脫。 得快樂。解脫亦爾心得快樂。得快樂者即眞 如來者卽是法也。又解脫者伏諸放逸。謂 脫者即是如來。又解脫者能伏憍慢。譬如大 緣。譬如因乳得酪因酪得酥因酥得醍醐,真 壞小船得堅牢E船。 解脱 真解脱者即是如來。又解脫者拔諸因 爾如是解脫卽是如來。又有不迮如大海中拾 至不受二人並行。解脫不爾如是解脫即是如 即是如來。又解脫者無有迮狹。譬如隘路乃 梁不生怖畏。無怖畏者即異解脫。 真解脫: 師子王於諸百獸不生怖畏。解脫亦爾於諸魔 翼解脱者即是如來。又解脫者是無所畏。 解脫不爾無有*險難。無*險難者卽眞解脫。 者名爲屋宅、譬如有人行於曠野則有®險難: 解脱者卽是如來。 人依特於王不 依解脱者無有動轉。 又有不迮譬如有人畏虎鹰3井。 具解脱者即是如來。 無二。如空野象獨一 如上妙酥除諸滓穢乃名醍醐。 求 餘依。 除佛如來其餘人天皆不 如來者即是法也"又解 乘之国度海到安隱處心 無動轉者即眞解脫。 雖復 又解脫者名為寂 無侶 如是真明節 依 Ŧ 解脱亦 則 解脱不 有 。與解 動 爾 真 名 放 轉 如 脫 -**4** 9就十(持)30

8歲二秦團 ○日二公司 ○六二次員,抗浸二次憂母 9苦≕若動 Θ_X 19 空虚二虚空量

爾畢竟清淨

畢竟清淨卽眞解脫。與解脫

香

、味觸故名不空。 是故解脫喻如彼瓶、彼瓶

真實壽色常樂我淨不動不變;

猾如彼瓶色

莫供養我當供養僧。

若供養僧則得具足供

兒行。解脫亦爾除捨五陰,除捨五陰即其解

≱謂無二十五有及諸煩惱。

一切苦一切相

俱異。善男子。三歸依者亦復如是。名義俱異

是故我告摩訶波閣波提憍曇彌。

槃名解脫虛空名非善亦名無礙。

是爲名義

切有爲行。

如瓶無酪則名爲空不空者。

謂

云何爲

樂我淨者。以是義故不可說空及以不空。空

是如來。又解脫者捨嬰兒行。譬如大人捨小

脱,真解脱者即是如來,又解脫者名曰究竟。

被緊者從緊得脫洗洛清淨然後還家。解脫

無有過惡, 金多有所任。

無有過惡即與解脫

具解脱者

卽

脫即是如來。又解脫者名曰所用,如閻浮檀 如來。又解脫者譬如宮殿 解脫亦爾當知解

無有能說是金過惡。解脫亦爾

彼大海其水濤波。

解脫不爾如是解脫即是

如 動

是解脫即是如來。又解脫者名無濤波。

如

譬如門閩風不能動。真解脫者亦復如是。

亦

爾如是解脫即是如來。

又解脱者名曰不

切法最爲出過。如衆味中酥乳最勝。解脫

翼解脱者亦復如是,如是解脫卽是如來。又

又解脫者名能覺了增益於我

堅實

真解脫者遠離

切諸

有流等。

如

是解

遇

卽

是如

子隨逐於師善奉教勅得名爲善, 解脫卽是如來。又解脫者名曰爲善,譬如弟 脱亦爾如彼門戶修無我者則得入中。 又解脫者名曰水大。譬如水大於諸大勝能潤 香七葉中無。解脫亦爾如是解脫即是如來, 亦爾捨於諸有。捨諸有者即具解脫。具解脫 解脫者名捨諸有。譬如有人食已而吐。解脫 如是解脫卽是如來。又解脫者名出世法,於 如有門戶則通入路令性之處金則可得。 者即是如來。又解脫者名曰決定,如婆師花 切草木=|穀子。解脫亦爾能潤一切有生之 如是解脫即是如來。又解脫者名曰爲入。 解脱亦爾 如是 解 斷我見。 是如來。 道所謂若我無我非我非無我。 填解脫。與解脫者即是如來。又解脫著名斷 **濮志思療。** 者名雕諸有,滅一切苦得一切樂。永斷貪欲 惱者即眞解脫。眞解脫者即是如來。 切有爲之法。出生一切無漏善法。斷塞諸 又解脫者名斷四種毒蛇煩惱。虧煩 '拔斷一切煩惱根本。拔根本者卽

。又解脫

類

者則不得有常樂我淨。若言不空誰受是常 說色及以非色。 若言不空而復無有水酒等實 解脫亦爾不可 **答及以不**字。 蜜時,猶故得名爲水等瓶。而是瓶等不可說 眞解脫。真解脫者卽是如來。又解脫者名。空 等所計解脫。 不空。如水酒酪酥蜜等瓶。 雖無水酒酪酥 真解脱者則不如是故不空空。 空者名無所有。無所有者即是外道尼◎魏子 真解脱者即是如來。又解脫者名不空空。 空 我見者名爲佛性。佛性者即眞解脫。 若言空者則不得有色香味觸 而是尼韓實無解脫故名空空。 不可說签及以不签。若言答 不空空者即 唯斷取著不 義俱異者。佛名爲覺法名不覺僧名和合。 僧常。涅槃虛空皆亦是常。是名名一義異

則知佛性決定涅槃。善男子,有法名 有法名義俱異。名一義異者。佛常法常比丘 子。一切衆生怖畏生死故求三歸。以三歸故 菩薩白佛言,世尊。若涅槃佛性決定如來是 定,決定者卽是阿耨多羅三藐三菩提。 即是無盡。無盡者即是佛性 解脫者即是如來。如來者即是涅槃,涅槃者 三歸依故則得安樂。受安樂者卽眞解脫。眞 切果報。如是解脫卽是如來。如來卽是涅槃。 如群鹿怖畏獵師。 疑者無有是處。又解脫者斷諸有貪。斷一 真解脫。 真解脫者即是如來。若言解脫有愛 多羅三藐三菩提已無愛無疑。 梵天王自在天王。 名曰離愛。 壞卽眞解脫 義者,云何說言有三歸依、佛告迦葉。善男 歸。 切衆生怖畏生死諸煩惱故故受三歸。 繰則 衆生亦爾怖畏四魔惡獵師放受三歸依 切繋綜一切煩惱一切生死一切因緣 如是三跳則喻三歸。以三跳故得受安 有破壞 譬如有人愛心悕望釋提桓因大 眞解脫者卽是如來。又解 解脱不爾不可 解脱不爾若得成於阿 旣得兇離若得一跳則喻 。佛性者即是決 破壞 無愛無疑 一義異。 不 迦葉 脱者 川 腱 切 卽

養三歸。摩訶波閣波提即答我言,衆僧之中

如來 斷 巳*差身得安樂。如來亦爾畢竟遠離二十五 伸問之汝今所患竟為·差不。而復來還答言。 食已心悶出外欲吐。旣得吐已而復迴還。同 養三歸 即是涅槃。涅槃者即眞解脫。 言如來有受樂者無有是處。 有 捨身智誰當受樂。佛言。 名涅槃者是義云何。夫涅槃者捨身捨智。 聞緣覺所知,迦葉復言。如佛所說畢竟安樂 爲三說三爲一。如是之義諸佛境界非是聲 是故三歸不得爲一。善男子。如來或時說 脫故即供養法。衆僧受者則供養僧。善男子。 無佛無法。 永得涅槃安樂之處。不可動轉無有盡滅。 切受名無受樂。如是無受名爲常樂。 我復告言,汝隨我語則供養佛 云何說言供養來價 善男子。 譬如有人 是故畢竟樂者 真解脫者即是 則 得具足供 為解 老 岩 迦葉復言。云何如來作二種說。佛言善男子。

善男子。 不生不滅即是解脫。 迦葉復言。 李之性亦無生滅應是如來。●如如來性即是 如來。迦葉復言,若不生不滅是解脫者。 不生不減是解脫耶 如是解脫即 如是如1 虛 是 是

佛告迦葉。善男子。 聲比命命。等百千萬倍不可爲比。迦葉復言。 鳥鵲無異"葶藤比須彌山。佛與虛空亦復如 迦蘭伽等其聲微妙身亦不同如來云何比之 妙寧可同於。烏鵲音不。不也世尊。 時佛讃迦葉菩薩·言。 善男子。 迦蘭伽聲可喻佛聲,不可以喻烏鵲之音。 如迦蘭伽鳥及命命鳥 是事不然, 善哉善哉。善男子。 世拿 烏鵲之 其聲清 何故不

> 說有罪母身應壞。身若不壞云何言有。若說 問罪不。®不也世尊。不可定說,何以故, 從穀積出還至家中。於意云何。是人成就無 刀遶積遍斫。斫已歡喜生已殺想,其母專後 害心便前磨刀。母時知已逃入蘈中。其人持

無罪生已四殺想心懷歡喜。云何言無。是人雖

不具足逆罪而亦是逆。

以是因緣引諸譬喻

得

知實法。

佛讃迦葉。善哉善哉善男子。以是

喻知諸法性皆亦如是 以喻喻異解脫。爲化衆生故作喻耳。以諸譬 猶月盛滿。白象鮮潔猶如雪山。滿月不得即 是如來。如來之性即是解脫。解脫如來無二 同於面。雪山不得卽是白象。善男子。 險。有因緣故可得引險。如經中說面貌端正 無別。善男子。 爲化衆生故以虛空非喻爲喻。 者一切人天無能爲匹。而此虛空實非其喻。 虚空以喻解脱。 汝今善解甚深難解如來有時以 非驗者。 如是解脫卽是如來。真解脫 如無比之物不可引 當知解脫卽 因緣故引 不可 彼

於野田在穀積下。 汝今已說,又善男子、譬如惡人欲害其母。住 佛讃迦葉菩薩。善哉善哉善男子。我所欲說 成無閒。以是因緣引諸譬喻得知質法。爾時 理不可壞。是人云何能壞佛身,直以惡心故 罪不。不也世尊。何以故。如來身界不可壞 來和悅無。恚恨色。是人當得壞如來身成逆 譬如有人執持刀劍以瞋恚心欲害如 故。所以者何。以無身聚唯有法性、法性之性 母為送食其人見已尋生 來 如

> 煩惱諸結縛者。 **今善能護持正法**。 壽命亦應無盡, 今始知如來至處爲無有盡處。 滿故名大涅槃。 有如是無量功德。 成就如是無量功德趣涅槃者。 大般涅槃經卷第五 亦可冒喻說 量阿僧祇喻。而實不可以喻爲比。 因緣我說種種方便譬喻以喻解脫, 或有因緣不可喻說。 佛言。善哉善哉善男子。汝 迦葉菩薩白佛言。世傳。 當作如是護持正法 以如是等無量功德成就 若有善男子善女人欲斷 **岩無蟲當** 涅槃如來亦 是故解脫 或有因緣 雖 Ù 我 知

大般涅槃經卷第六

具煩惱性是名第一。須陀洹人。 間爲世間依安樂人天。何等爲四。 正法建立正法憶念正法能多利益。 善男子。是大涅槃微妙經中有四種 * 如 來性品第四之三 北涼天竺三 撒曼無*鐵 。斯陀含人是 有人出世 人 能

名第二。阿那含人是名第三。阿羅漢人是名

第四。是四種人出現於世。

能多利益憐愍世

悔滅除。 廣說如是八大人覺" 他人分別宣說 儀具足建立正法。 間爲世間依安樂人天 云何名爲具煩惱性。 善知菩薩方便所行祕密之法。是名 所謂少欲是道。多欲非道。 從佛所聞解其文義轉爲 有犯罪者教令發露體 若有人能奉持禁戒威

[●]差二接⑤(明章* ②如如來二如來之® [●]烏二鳥⑤ 以第 ②(不也)—(号) ○□教二書® ○□除二書(● 0年二点元**图**章 G本慈一亨歷史多② **G**(言)— **-69** ☞(書男子)一⊜意 迦葉 白佛言

世

4

我今不依是四種

侚

汝當如是持弓執箭修學稍道長鉤羂索。

以 故 如 瞿師羅經 中佛爲瞿師羅說。 `若天魔

酸不名爲佛 夫非第八

Ą

第八人者不名凡

夫

名為菩

爲菩薩已得受記 名第二人。 正法從佛聞法。 第二人者名須陀洹斯陀●含。 而言奴婢不淨之物佛聽畜者無有是處。是 如是之人未得第二第三住處名 如其所聞聞已書寫受持讀 者得正 法受持

過患永不能汚。 斯有是處。臨終之日生怖長者亦無是處,阿 虫亦無是處。永離婬欲乃至夢中不失不淨 記。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。是則名 那含者爲何謂也。是人不還如上所說。所有 大乘相續不絕斯有是處。若所受身有八名萬 說無我斯有是處。 或爲四大毒蛇所侵。論說我者悉無是處。者 書論及爲客塵煩惱所障。 第三人者名阿那含 阿那含者誹謗正 言聽畜奴婢僕使不淨之物。受持外道典籍 若職如來真質含利及。爲外病之所惱害。 往返周旋名爲菩薩已得受 說著世法無有是處。若說 諸舊煩惱之所覆 法 若

於重擔。遠得己利所作已。辦住第十地得自 第四人者名阿羅漢。 愍世間爲世間依安樂人天。 名阿羅漢。 嚴欲成佛道卽能得成。 在智。隨人所樂種種色像悉能示現。 |猶如如來。名人中勝爲歸依處 是名四人出現於世能多利益憐 阿羅漢者斷諸煩惱拾 能成如是無量功德 於人天中最尊 如所莊

為第三人也

是等。 身 偷狗更不復還 以五繫繫縛於汝、魔聞是已便當還去。如彼 是言波旬9汝今不應作如是像。若故作者當 去不還,汝等從今亦應如是降伏波旬。應作 疾出去。 若不出者當會致命。 偸狗聞之即 夜入入舍。 其家婢使若覺知者卽應驅罵汝 可作。如是作已長夜受樂、善男子、譬如偷狗 善男子。於我所說若生疑者尙不應受況如 等尚能變作佛身況當不能作羅漢等四種之 有所說不能稟受亦無敬念而作依止, 猶如火聚。以是因緣我於是中心不生信。或 檢梭定其虛實。旣覺知已應當降伏。世尊、處 間毫相白臉珂雪。如是莊嚴來向汝者。汝當 八十種好圓光一尋。 **梵爲欲破壞變爲佛像。** 坐臥筌中左脇出水右脇出火身出烟炎 是故應當善分別知是善不善可作不 面部圓滿猶月盛明眉 具足莊嚴三十二相 佛言

眼乃名佛眼。何以故,是大乘經名爲佛乘。而 之人雖有天眼故名肉眼。 可言說未必可信。佛告迦葉。善男子,如我所 迦葉白佛言。 世傳。 猛有怯弱者常來依附。 此佛乘最上最勝。善男子。譬如有人勇健崴 肉眼者說言降魔。不爲修學大乘人說。聲聞 說亦復如是非爲不爾。善男子。我爲聲聞有 如來何必說是四人爲《依止處》如是四人所 若能如是降伏魔者。 如佛爲瞿師維長者說。 亦可得近 (大般涅槃) 其勇健人常教怯者。 學大乘者雖有肉

> 切諸魔毒等。亦能降伏令更不起 毒等。是大乘經亦復如是。如彼藥力不畏 之人。已曾供養恭敬禮拜過去無量萬億佛 **畏一切毒蛇等。** 終不驚畏。善男子。譬如有人得阿蝎陀藥不 故。雖有無量億千魔衆欲來侵處,於是事中 其心欣樂不生驚怖。何以故。 如是修學大 習。學大乘者亦復如是。得聞種種深密經典 不樂復道而去。 當精勤堅固其心降伏於廣。 畏魔波旬。若魔波旬化作佛身至汝所者。汝 狗。善男子。如來亦爾告諸聲聞。 汝時不怖畏者。 於是人亦復不應生於憂怖。 種種器仗以自莊嚴。來至陣中唱。呼大喚。汝 想。或時有人素無膽勇詐作 之想。當處人天生輕 復告言。 **夫** 聞 戰 者 雖 如 畏是藥力故亦能消除 善男子。 當知是人不久散壞如彼! 弱想 履刃不應生 如彼健人不從他 應自生心作 健 時魔即當愁憂 如是輩人若見 汝等不應 執持马刀 於 勇 怖 初 乘 偸 健 敱

又 9生恐怖。 時或以眼視或以氣噓。 復次善男子。譬如有龍性甚好®悠。 悉令調善堪任爲乘。因爲廣說種種妙法。 事於此大乘不生信樂。 魔業。學大乘者亦復如是。見諧聲聞 即便調伏。聲聞綠覺亦復如是。見魔波旬皆 狼。皆悉調養任爲御乘。如是等獸見彼善咒 令如是諸惡毒龍金翅鳥等惡象師子虎豹豺 或觸其身無不喪命。有善呪者以咒力故。 豺狼狗犬皆生怖畏。 而魔波甸亦復不生畏懼之心猶行 是等惡獸或聞聲見形 是故一切師子虎豹 先以方便降 怖 畏

· 數二 0呼二乎像

欲害人 ¹ 含十(人)自含 ¹⁰ 萬十(戶)与含 ¹⁰ 辦二**辦**金 ¹¹ 基二新自含 ¹⁰ 汝二彼含 ¹⁰ 大設二於大自 ¹⁰ 依止二時依免動象 四生二季 3

此 正以方生信樂。 閉絲覺見調魔已不生怖長。 心正法之中而作障礙 作如是言我等從今不應於 於此大乘無上

敬心。 是常住法。如是之人甚爲希有如優曇花,我 諸魔非爲大乘。 是因緣先所說者。 學大乘者都無恐懼。修學大乘有如是力, 復次善男子。聲聞綠覺於諸煩惱而生怖 道 涅槃後若 有得聞 如是大乘徼 妙經典 生信 伏甚奇甚特。 **當知是等於未來世百千億劫不墮惡** 若有聞者聞已信受。能信如 是大涅槃微妙經典不可消 爲欲合彼聲聞綠覺調伏 U 來

純善衆生。當能拔濟是謗法者 佛滅後久近便當誹謗是經。世尊。復有何等 爾時佛告迦萊菩薩。 經典。迦葉菩薩復白佛言。世尊是諸衆生於 有百千無量衆生。 誹謗不信是大涅槃微妙 **善男子**。 我會涅槃後當

佛告迦葉。善男子。我般涅槃後四十年中於 聞栗稗之名。®所食唯®是粳°糧甘蔗石蜜體 其土人民皆言是味味中第一。或復有人純食 閻浮提廣行流布。然後乃當隱沒於地。善男 乘之人亦復如是。 關。是大涅槃微妙經典亦復如是,鈍根薄驅 栗米及以稗子。 子。譬如甘蔗稻米石蜜乳酥醍醐随有之處。 不樂廳間,如彼薄鶥情惡糢糧及石蜜等,二 是薄福人受業報故。 是人亦言我所食者最爲第 憎惡無上大涅槃經 **考是福人耳初不** 或

> 用博易其餘經故。不能廣爲他人宜說是故 之將。 善男子 爲利養故爲稱譽故爲了法故爲依止故。 薩 雖學如是大乘經典 若自書寫若 令他書 膏。咸作是言因彼王故令我得是希有之食。 得已即便分張擧國共食。民旣食已皆生歡 憐笑。即以車載稻*糧甘蔗而送與之。其王 有甘蔗。稻*糧石蜜以其難得食惜積聚 持是做妙經典送至彼方與彼菩薩、 善男子。是四種人亦復如是。爲此無上大法 敢噉食爛其有盡唯食稟稗。 是四種中或有一人見於他方無量菩 譬如有王居在山中。險難惡處 有異國王聞之 令發無 爲 不 雖

其所願悉得成就如我今日所可宣說, 經者。即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。隨 是金剛。是中諸人亦如金剛 聞。如彼人民因王力故得希有食。又善男子。 乘法味。皆悉是此一菩薩力所未聞經悉令得 即便廣爲他人演說 令無量**來得受如是大 受持如是大乘經典甚深義故 典。當知是人甚可憐愍。 比丘應善受持。 是大涅槃徽妙經典所流布處。 若有衆生不能聽聞如是經 何以故。 若有能聽如是 當知其地卽 是人不能 汝等

佛言。善男子。若我正法餘八十年前四十年。 迦葉菩薩白佛言。世尊。如來滅後四十年 是經復當於閻浮提雨大法雨 是已後沒於地者,却後久近復當還出 是大乘典大涅槃經於閻浮提廣行流布 中 過

有衆生其心甘樂聽受是經聞已歡喜不生誹

如

彼

福人食於#稻*糧

棄菩薩復白佛言。世尊。如是經典正法滅

寫經卷爲他廣說十六分中十四分義。

衆生於八熕河沙等佛所發菩提心。

然後乃

解說 薩聞已受持。 能聽受奉持讀誦。 時 三菩提心 正 一戒毁時。 唯願如來。憐愍衆生分別廣說令諸菩 非法增長時無如法衆生 持已即得不退阿耨多羅三藐 **令其通利供養恭敬書寫** 時

上菩提之心安住菩提。《而是菩薩得是經已 然後乃能於惡世中不誇是法。 發菩提心。然後乃能於惡世中不謗是法。 受 持續誦書寫經卷爲他廣說十六分中十二分 中八分之義,若有3衆生於六恒河沙等佛所 **謗是法。受持護誦書寫經卷廣爲人說十六分** 河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世 之義。雖復演說亦不具足。若有衆生於五恒 受持讀誦書寫經卷為他廣說十六分中一分 所發菩提心。 他說未解深義。 惡世中不謗是法。 受持讀誦書寫經卷雖為 於三恒河沙等佛所發菩提心。 樂受持讀誦亦不能爲他人廣說,若有衆生 提心。然後乃能於惡世中不謗是法。正解信 善男子。若有衆生於二恒河沙等佛所發菩 中不謗是法愛樂是典。不能爲人分別廣說。 沙等諸佛世尊發菩提心, 經典不生誹謗。善男子。 諸佛·B所發菩提心。乃能於是惡世受持如是 問如是義。善男子。若有衆生於熙進河 爾時佛讃迦葉, 若有3家生於七恒河沙等佛所發菩提 然後乃能於惡世中不謗是法。 善哉善哉。善男子。汝今善 **若有衆生於四恒河沙等佛** 然後乃能於惡世 若有能於一 受持護誦書 然後乃能於 恒河 沙等

0(数)十岁自 0前二根因 0是二食用油香 4堆二聚面* の松二便(象) ◎(雨)-**●松二**枚免除* **0**衆十(生)鲁 遭

遇

資生所須求不館得。雖少得利常惠飢

從啓請當捨身命而供養之。

如我於是大乘

佛告迦葉。若有建立護持正法。如是之人應

得麁澁弊惡。

邪見之家。

| 若臨終時或值荒亂刀兵競起,帝

生生常處貧窮下賤誹謗正法

王暴虐怨家讎隟之所侵逼。

雖有善友而不

之所惱害,多爲衆人所見屬辱。命終之後人

。若有不信是經典者。現身常爲無量病苦 聞已過去無量阿僧祇劫所作惡業皆悉除

所輕賤顏貌醜陋。資生艱難常不供足雖復少

是之人不至善處。如折翼鳥不能飛行。 設復聞其有所宣說正使是理終不信受 涡 聞弟子之中欲行第一希有事者。 爲人天之所樂見。恭敬愛戀情無捨雕。國王 以經功德即便端正威顏色力日更增多。 人能信如是大乘經典。 亦爾於未來世不能得至人天善處。若復有 大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信。 。唯爲凡下之所顧識。 本所受形雖復麁陋。 國王大臣悉不齒 **常爲世間 若我聲** 是人 錄 常 如

佛性。善知如來所有法藏。供養如是諸佛等

謂如來常住不變畢竟安樂。

廣說衆生

讀誦禮拜亦復如是。

善男子。譬如霧露勢雖欲住不過日出, 日旣出悉能除滅一切惡業 亦復如是。住世勢力不過得見大涅槃日。是 出已消滅無餘。善男子。是諸衆生所有惡業 H ĒŒ.

不應不知未來世中護法之人。何以故。是發

世必能建立如是正法受持擁護。

是故汝今

廣宜如是大乘經典

阿耨多羅三藐三菩提心。當知是人未來之

日。建立如是無上正法受持擁護。

若有始發

弟子或非弟子。 故未得受沙彌十戒。或有長者來請衆價,未 復次善男子。譬如有人出家剃髮雖服袈裟。 尊。我當云何識知是人而爲供養 說言非佛說無有是處。 說四人爲世間依。善男子。如是四人若以 阿耨多羅三藐三菩提。 經乃至一偈。 階十·6住則已麼於十住數中。或有衆生是佛 受戒者即與大衆俱共受請。雖未受。戒已墮 爲世間依。善男子。汝應供養如是四 大涅槃經。書持讀誦亦復如是一雖未具足位 僧數。善男子。若有衆生發心始舉是大乘典 聞已不謗當知是人則爲已近 若因貪怖或因利養聽受是 善男子。以是因緣我 是故我說 如是四人 世 佛

男子。汝今應當如是憶持。若有衆生成就具

《木頭幡。如是等人誹謗拒逆是大乘經,善

其餘衆生有樂法者。若能廣爲解說此經。其 足無量功德。乃能信是大乘經典信已受持。 **槃悉當放拾**,

所受袈裟本為法式今當廢壞

還得如『來利養。如來在世禁戒嚴峻今入涅

般涅槃誰復當有邁奪我者。

若無遮奪我則

涅槃何"期快哉"

如來在世遮我等利今《入

有惡比丘聞我涅槃不生憂愁。今日如來入般

心者於未來世必能護持無上正法。

、善男子。

經說

能

於

惡

世中不謗是法。受持讀誦書寫經

卷亦

聽受讀誦通利。 勸他人令得書寫

故供養是經

亦勸他人令其供養恭敬

,具足能解盡其義

味。所 愈重

擁護堅持憐愍世間諸衆生

自能聽受復物他人令得

法 若老若少 猶如事火 亦如諸天 若 世尊。如佛所說供養師 老老 **率事帝釋** 故應供養 婆羅門等 故應 供 長

持禁戒。 修道。 同其塵。自所行處及佛行處善能別知。 是人爲欲調伏如是諸比丘故。 先說正法滅已毀正戒時增長破戒。非法盛時 說如是偈。不爲聲聞弟子說也。善男子。如我 迦葉。善男子。我爲未來諸菩薩等學大乘者 有所犯。何故如來而作是說,世尊。 將非如來虛妄說耶。 少故應供養如事帝釋。 良田多有稊稗。又如佛說有知法者。若老若 佛言日其破戒者。是佛法中所不容受。 獪如 中年少幼小應當恭敬耆舊長宿、 敬不。若當禮敬是則不名爲持戒也。若是年 物。淨與不淨 四人中當有一人出現於世。 經中說聽治破戒。如是所說其義未了。佛告 先受具戒成就威儀。是故應當供養恭敬。 禮不。然出家人不應禮敬在家人也。然佛 應禮不。 少護持禁戒。從諸宿舊破戒人邊路受未聞復 正應如是。今有所疑唯願廣說。 迦葉菩薩白佛言。 切聖人隱不現時,受畜奴婢不淨物時。 有知法者 恭敬禮 有知 恭敬禮拜 見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨之 若出家人從在家人諮受未聞復當 從年少邊豁受朱聞云何是人當禮 切不知。是律非律亦復不識。 如佛言曰持戒比丘亦 如是二句其義云何。 剃除鬆髮出家 若有長宿護 亦於餘 雖見

男子。 戒 爲欲建立護持正法。是故默然而不舉處。 諸人犯波羅夷默然不學。何以故。我出於世 如是之人為護法故雖有所犯不名破 善

善男子。 虛 婆羅門。有能爲我作灌頂師者。當以半國而 諸旃陀羅守邏諸道。 門等不離本土、譬如諸樹隨其生處即是中 屬 紹機。 亦當共分而。服食之 事業。若有能來灌我頂者。华國之封此言不 我要當令諸婆羅門與旃陀羅共住食宿同其 是言。何處當有婆羅門種作如是事。旃陀羅 爲餌賞。 死。旃陀羅王知其國人逃叛者衆尊即還。遣 有在者乃至不欲眼見是王。 國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投他國。 王復作是言。婆羅門中若無一人爲我師者。 呪術所致三十三天上妙甘露不死之藥。 自以强力伺國虛弱篇居王位治化未久。 有旃陀羅豐饒財寶巨富無量多有眷 如有國王遇病崩亡, 儲君雅小未任 諸婆羅門聞是語已悉無來者各作 復於七日擊鼓唱令諸 或有長者婆羅 雖

爾時其王卽分半國與是童子。因共治國經責此童子。汝婆羅門。云何乃作旃陀羅師。 親。時王答言。我今云何不親汝耶。 王 子作灌頂師。諸婆羅門聞是事已。皆生瞋恚 勅使我悉能爲。爾時大王心生數喜。 受此童 髮爲相善 知呪術。往至王所自言。大王。王所 爾時有一婆羅門子。 師 然教大王微密呪術。而今大王猶不見 爾時童子語其王言。我捨家法來作 年在弱冠修治淨行長

是處。 破戒假名。受畜一切不淨物價同其事業。爾 持正法諸菩薩等亦復如是。 聞其所作数未曾有。 ®癌。旣醒寤已騙令出國。是時量子雖爲是 善哉大師。我實不知師若須者唯顯持去。是 言 善能驅遣旃陀羅王。 事猶故不失婆羅門法。 童子經理是已。 復以解藥與族陀羅令其醒 陀羅種而爲王也。 子立本儲君還以爲王。作如是言。師子御座 藥發。悶亂躄地無所覺知猶如死人。爾時童 以其餘雜毒之藥與王令服。王旣服已須臾 時童子聞王語已。 法不應令旃陀羅昇。我從昔來未會。聞見旃 獨與諸臣服食甘露而不見分。 露不死之藥。王旣知已語其師言。云何大師。 食之。諸臣食已即共白王。快哉大師。有是甘 先王所有不死之藥猶未共食。王言善哉 汝今應還紹繼先王正法治國。 即取歸家請諸大臣而共 **若旃陀羅治國理民無有** 善男子。我涅槃後護 識言善哉善哉仁者。 其餘居士婆羅門等 以方便力與彼 爾時童子更 爾時

偈

等大乘經典利益一切諸天人故。善男子。以 是因緣我於經中說是二偈。 **攅治諸惡比丘。令清淨僧得安隱住。流布方 淨之物。悉無有罪。何以故。以是菩薩爲欲** 覓而與"為是事故應畜八種不淨之物。何以 爾時菩薩雖 @復恭敬禮 拜是人受畜八種不 故。是人爲治諸惡比丘。如彼童子驅旃陀羅。 悉以奉上。 丘。即往其所恭敬禮拜四事供養,經書什物 時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀禁諸惡比 如其自無要當方便從諸檀越求 **令諸菩薩皆共**

> 故雖有所犯不名破戒。何以故。以無憍慢發 悔。當知是人名虞破戒。菩薩摩訶薩為護法 男子。若有比丘犯禁戒已。憍慢心故覆藏不 知。其人自受其殃。是護法者實無有罪。 護法之人與破戒者同其事業說有罪者。 子善哉善哉。護法菩薩正應如是。君有人見 讚嘆護法之人。 露悔故。善男子。是故我於經中獨相說如是 如彼居士婆羅門等稱證章

說是偈 以是因緣我亦不爲學聲聞人。 有知法者 恭敬禮拜 如第二天 猾如事火 若老若· 奉事帝釋 故應供養 婆羅門等 但爲菩薩

爲緩。 ②本戒。為護正法以大乘水而自澡浴。是故 菩薩雖現破戒不名爲緩。 善男子。於乘緩者乃名爲緩。於戒緩者不名 長。若有清淨持戒之人。即館具足不失本戒。 清淨持戒之人價。 戒律不如*堤塘穿●穴淋漏。 與破戒共作布薩受戒自恣同其價事。 人治故。若有人治水則不出。菩薩亦爾。 如故。堤塘穿穴有孔水則淋漏。何以故。 不失。設有所犯即應懺悔悔已清淨。善男子。 汝今不應作如是說。何以故。本所受戒如本 於戒極緩,本所受戒爲具在不。佛言善男子。 迦葉菩薩白佛言。世尊。如是等菩薩慶訶薩 菩薩摩訶薩於此大乘心不懈慢是名 則損滅慢緩懈怠日有 何以故。

衆僧之中有四種人。如菴羅果生熟難知。 迦葉菩薩白佛言。 m ●出二共の金 ◎防見≕見別② ●是二倍免倒力下同 ●後十(共)® ●其二是自力 ●堤= 如是八事如

來憐愍皆悉聽畜。

優婆塞

畜不。佛所聽不。

如是之人得共

薩羯磨自态不。是優婆塞如是問已。衆皆

戒持戒云何可

應爲人天之所供養。 雕於八不淨毒蛇之法是名清淨。 作惡時。以肉眼觀難可分別。若惡彰露則易 可知。如彼称稱易可分別。僧中亦爾若能遠 精淨果報非是肉眼所 聖衆稲田

除却。以肉眼觀則知淸淨。

一若有持戒破

於是林中唯有一獨名鎮頭迦。是迦羅迦樹 能分別。復次善男子。如迦羅迦林其樹衆多。 羅迦果乃有十分。 鎮頭迴樹。二果相似不可分別。其果熟時有 一女人悉皆。拾取。鎮頭迦果纔有一分。 是女不識齎來詣市而衒

頭迦樹。 如是方所多有無量迦羅迦樹。唯有一根鎮 處持是果來,是時女人即示方所。諸人即言。 。諸人知已笑而捨去。善男子。大衆

命終。有智人疑聞是事已即問女人。姊於何 寶之,凡愚小兒復不別故。買迦羅迦果噉已

相捨離。 之中八不淨法亦復如是。 用如是八法。唯有一人清淨持戒。不受如是 若欲供養應先問言。 見是諸人多有非法。 e併不恭敬 供養是人。 八不淨法。而知諸人受畜非法。然與同事不 如彼林中一鎮頭迦樹。有優婆塞 大德。 於是衆中多有受 如是八事6為受

共之。 受之。汝等衆僧亦不應畜。自若有會受者乃至 或言不聽有言聽者。 **加彼諸人食迦羅果已而便命終** 戒自恣羯磨同僧事者。命終即當隨於地獄。 不應與共說戒自恣羯磨同其價事。 戒自恣。乃至不共一河飲水。利養之物悉不 汝等云何言佛聽許。 是不聽者不與共 佛天中天o雖復 岩头說 往說

供養、若於僧中有破戒者。 **考知是人受番八法亦復不應給施所須禮拜** 塞知是比丘 是破戒人 不應給 施禮拜供養 是假價。有天眼者乃能分別。 雪山甘藥。誰是持戒誰是破戒誰是其僧誰 破班。於是衆中等應供養恭敬禮拜。是優婆 時買藥者以肉限B故。不能善別的買持去, 詐以餘雜藥語買者言。此是雪山甘四好妙藥。 復次善男子。譬如城市有賣藥人。有妙甘 囚緣恭敬禮拜 塞以肉眼故不能分別。四个如彼人不能分別 僧中有假名僧有真實僧。 復作是念我今已得雪山甘藥。迦葉。若聲聞 有諸人咸皆欲買然不識別。至賣藥所問言 出於雪山,亦復多賣其餘雜藥昧甘相似。 汝有雪山藥不、其賣藥人即答言有。是人欺 有和合僧若持戒 不應以的被袈裟 迦葉。 若優婆 鴡

所說真實不虛我當頂受。 了義經不依不了義經 迦葉菩薩復白佛言。 世尊。 依法不依人。 如佛所說是諸比丘當依四法。 依義不依語。 如是四法應當證知 譬如金剛珍寶異 依智不依識。 善哉善哉 。何等爲四 如 依

知而爲依止。何以故。是人善解如來微密 不知不見法性。 故如來常住不變。若復有言如 佛言善男子。 非 一切佛法即是法性。是法性 四 種 は者。 ĝр 是 者即是-如來 大般 如

所不應依。善男子。是名定義 戒爲利養故。說言如來無常變易。如是之人 是常住。有爲者即是無常。 者即是如來。聲聞者即是有爲。 依法者即是法性。不依人者即是聲聞。法性 之人若爲利養說言如來是無常者 無 知如來甚深密藏。及知如來常住不變。 是人能解如來密語及能說故。若有人能了 變易無有是處。如是四人即名如來。何以故。 處。如是之人尙可依止。何況不依是四人也。 奧藏故。能知如來常住不變。若言如來無常 止。如上所說四人出世護持法者。應當問證 若不知見是法性者不應依 善男子。 如來者。 若人破 有 如是 即 是

諂 銀珍寶穀米倉庫牛羊象馬。 又復唱言。 語也,何等語言所不應依。所謂諸論綺飾文 名不贏劣。不贏劣者名曰滿足, 食不受而噉。 饉世憐愍子故。 是法常。法常義者即是價常。是名依義不依 名曰如來常住不變。 依義不依語者。義者名曰覺了。 詐現親附現相求利。經理白衣爲其執役。 如佛所說無量諸經。 佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物。 如是等語所不應依 聽諸比丘儲貯陳宿手自 如來常住不變義者 貪求無厭多姦的 販賣求利於飢 の覺了義 満足義 ÉD

9件二并象

8

力說於大乘是故應依,是名了義。如是四依 依止。何以故。 了義也。是故不應依聲聞乘。大乘之法則應 聲聞乘者猶如初耕未得果實。如是名爲不 便力說聲聞乘。猶如長者教子半字、善男子。 養是不了義。若言常住不變易者是名了義。 所說應證知者名爲了義。 乘名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來 大智猶如大人無所不知。是名了義。又聲聞 丁義者名爲菩薩。其實智慧隨於自心,無礙 不應依。何以故。如來爲欲度衆生故。以方 若言如來入法性者是名了義。 若言如來 入於涅槃 如薪盡火滅 名不了義 名了義。聲聞所證應證知者名不了義。 無常變易名不了義。若言如來常住不變是 如來爲欲度衆生故。以方便 若言如來食所長 聲聞乘法則 *菩薩

明者名爲智慧。質直者名爲常住光明者名不羸劣。不羸劣者名曰如來。又光復次依義者,義名質直, 質直者名曰光明。

受畜如是等物要當淨施寫信檀越。

如是四

畜奴婢金銀車乘田宅敷米•賈易所須。雖聽

故名爲依了義經如是人則爲已得住第一義。是如是等中。當知是人則爲已得住第一義。是有了義。若有能住如是等中。當知是人則爲已得住第一義。是有能住於了義者。了義者名爲知足。終不詐現威儀

等。若諸弟子無有檀越供給所須。時世飢饉 不聽受畜奴婢金銀財實販賣市 易不 淨 物 諸檀越供給所須令無所乏。 說輕爲重說重爲輕。 故名爲不了義經不應依止。善男子。若有人 義不了。一切燒者謂如來說涅槃亦燒。一切 令諸衆生墮阿鼻獄。所以者何。以取著故於 是名不了義。 燃一切無常一切皆苦一切皆卒一切無我。 不依不了●義。不了義者如經中說。一切燒 飲食難得。爲欲建立護持正法。我聽弟子受 言如來憐愍一切衆生善知時宜。 無常者涅槃亦無常。苦空無我亦復如是。是 何以故。以不能了如是義故。 如來觀知所有弟子有 如是之人佛則 以知時故

> 性。 典 有慧眼者。是故我今說是四依。法者卽是法 依。我爲肉眼諸衆生等說是四依。終不爲於 毘曇修多羅中有同是說。 法。不能護法。如來悉聽一切比丘受畜如是 是四亦應依止。著有說言有時非時 法所應依止。 切衆生悉有佛性。 不淨物者。如是之言不應依止。若有戒律阿 義者即是如來常住不變。智者"了知一 若有戒律阿毘曇修 了義者了達一切大乘經 如是三分亦不應 多羅。 有能 不違

大般涅槃經卷第六

大般涅槃經卷第七

北涼天竺三藏曇無*鐵器

如來性品第四之四

等應當依耶爾時迦式葉白佛言。世尊。如上所說四種人

像。亦復化作須陀洹身。乃至化作阿羅漢身像。亦復化作須陀洹身。乃至化作阿羅漢身類佛所說有四種魔。若魔所說及佛所說。我們是樂七百歲後。是魔波旬漸當沮壞強。我般涅槃七百歲後。是魔波旬漸當沮壞強之正法。譬如獵師身服法衣。魔王波旬亦發力。我是樂者。如是等輩復云何知。佛告迦葉。我般涅槃七百歲後。是魔波旬漸當沮壞。我們所說有四種魔。若魔所說及佛所說。我當一樣,可以故,有四魔故。何等爲四。如魔所說。我

圕

若能隨順佛所說者卽是菩薩

箱篋種種畫像

經律波旬所說 方娉妻。處在深宮五欲自娛歡悅受樂。 若有經律說言 菩薩爲太子時 IJ 食心故四 如 是

及佛色身。

魔王以此有漏之形作

褷

漏身

壌

藤昔於兜率天上沒來。

在此迦毘羅城白淨

當作是言。

書

我正法。是魔波旬壞正法時、

王宫。依因父母愛欲和合生育是身。

目髓腦國城妻子。是故今者得成佛道。以是 無有是處。又復說言。往昔苦行種種布施頭 人生於人中 為諸世間 天人大衆 所恭敬者。 。若言有 佛經律者即是菩薩 說,若有隨順魔經律者是魔眷屬。若有隨順 人欲。剃除最髮出家修道。如是經律是佛所 至不受三十三天上妙五欲如寨涕唾。 若有說言菩薩久已捨雕貪心妻息之屬 何況 乃

羅摩睺羅伽之所恭敬。 因緣為 • 諸人天乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那 **若有經律作是說者。**

當知悉是魔之所說

作是示現。如是經律當知眞是如來所說,若 故。示有父母依因愛欲和合而生。 有隨順魔所說者是魔眷屬。 成佛。今方示現成佛道者。爲欲度脫諸衆生 善男子。若有經律作如是言。如來正覺**久**®已 若能隨順佛說 隨順世間 之處。爾時如來因婆羅門字幾羝德。及波斯

信者是魔所說 若有說言如來生時於十方面各行七步不可 經律即是菩薩

隨順魔所說者是魔眷屬。 者。即是菩薩。若有設言菩薩生已父王使人 是如來方便示現「是名如來所說經律。 若復有說如來出世於十方面各行七步。 將詣天•祠。諸天見已悉下禮敬。 是故名佛。 。若能隨順佛所說如來所說經律。若有 此

敬於佛。 梵天王釋提桓因。 復有難言天者先出。佛在於後。云何諸天禮 經律是佛所說。 岩有經言佛到天*祠。是諸天等摩醯首羅大 作是難者。當知即是波旬所說 '若有隨順魔所說者。是魔眷 皆悉合掌敬禮其足。如是

岩有說言佛在含衞祇陀精含那梨樓鬼所住 憐愍衆生皆聽畜之。如是經律悉是魔說 植販賣市易儲積穀米。如是衆事。佛大慈故 琉璃具珠頗聚車聚馬瑙珊瑚虎珀。 畜奴婢僕使牛羊象馬驢騾鷄猪猫狗。 若有說言佛在含衞祇陀精舍。 王鳎鐵釜。馥大小銅:盤所須之物。 聽諸比丘受 耕田種 珂具雙 金銀

所須。所謂屋宅耕田種。殖販賣市易。自手 毒藥治的押香油 利無厭。愛樂慣鬧戲笑談說 **塗香薫香。種種花鷺治髮方術。姦偽諂曲貪** 種種工巧。或®說世間無量俗事。散香末香 女非男非女。六十四能復有十八。憨人呪術 **宿推步盈**處。 作食自磨自春。治身呪術調鷹方法。仰觀星 **釜镀。大小銅●栗、種種雜色床敷臥具、査生** 男童女。牛羊象馬驢騾鷄猪猫狗等獸。銅鐵 匿王說言。比丘不應受畜金銀琉璃頗梨真珠 | 築瑪瑙珊瑚虎珀珂具壁玉。 占相男女解夢吉凶 捉持寶蓋及以革命屍。 貪嗜魚肉 奴婢僕使童 是男是 。造扇 和

> 之所說也。若有隨順魔所說者是魔眷屬。 **梵悉滅無餘。當知是等經律所制。悉是如** 不聽在比丘中。應當休道還俗役使。譬如 之處。所謂四沽酒姓女博の弈。 净之物 於施主前躬自鬻薂。出入遊行不淨 短好醜或善不善。好著6好衣。 或復默然。於諸法中多生疑惑。多語妄說長 椛 剰 近國王王子大臣及諸 女人 '如是之人我今 如是種種 髙 鄅 大笑 稗 來

於怨親中其心平等。如以刀割及香途身。 放乃名如來。如其知者是邪見輩。又復如 如來。如是經律當知是魔之所說也 此二人不生增益損減之心。 唯能處中故名 大臣之所恭敬。又亦不知和合諸藥。以不知 章伎藝。僕使鬬諍不能和合。不爲男女國王 **著言菩薩不能入於外道邪論。** 者。爲欲關伏諸天人故。若言不爾。無有是 謂梵天大自在天·@遠陀天迦旃延天、所以 若有說言菩薩爲欲供養天神故入天*祠。 知其威儀 處 於 來 文 文 所

積聚穀米大小麥豆及諸果 說者是魔眷屬 婆羅門等王及大臣貧窮等中最 尊最上。復爲 辩 伎藝"示入書堂伎巧之處" 是經律當知即是如來所說。 見不生愛心。猶如蓮花不受塵垢。 是等之所恭敬,亦能示現如是等事。 家修道。示現知其威儀禮節。能解一 **考有說言菩薩如是示入天*祠。外學法** 諸衆生故。善行如是種種方便隨順世法。如 於諸大衆童男童女後宮妃后人民長者 若能隨順佛所說者是大菩 能善和合僕使鬪 若有隨順魔所 爲度一切 一切文章 。雖處諸 中出

有随順佛所說者即是菩薩 若

=以图 《河—寺图》* 6数三级图像 6整二处图 6架二型图图》 《草二植》 ② 59好二处目》 59沽二数目 50弈二易》 50連二章图 ●離二說像 ●日: ◎自手二手自② ◎配二言② ⑩押 ●拿二套 @

經耶 礚 是說者非我弟子 復言。如是經律我當受持。何以故,當爲我作 故我今不能信受。當知是人則爲得罪。 如其有者。如來何故於我律中而不解說, 律說如恒河沙等義味。我律中無將知爲無。 過九部經有方等典。若有人能了知其義。 典。未來之世當有如是諸惡比丘。我又說言。 **槃後惡世當有不正經律。** 經中有我經中無。我經律中如來說言。我沒 者 句一字如來所說。 如是九印印我經律。初不聞有方等經典。 一 說 云何自捨己律就汝律"耶。汝所有律是魔所 不爲之。我外忍受如是之法。汝等不信我當 輕重之罪及偸蘭遮其性皆重, 知足少欲斷除煩惱智慧涅槃善法因故。 清淨猶如滿月。若有說言如來雖爲一一經 知是人正了經律。遠離一切不淨之物。微妙 何以故。破壞佛法。相是非故。如是之言。汝 **法造方等經我等不信。如是等經是魔所說。** 若有說言如來爲我解說經律。 我等經律是佛所制。如來先說九部法印。 當知心心定調達所作。 如是等中未會聞有十部經名。如其有 無量經律何處有說方等 所謂大乘方等經 調達惡人以滅善 我等律中終 若 惡法 是人 是 當 如 中

有隨順佛所說者即是菩薩 是熾所說。若有隨順魔所說者是魔眷屬。 見外道弟子。如是經律是佛所說。若不如是 是人非我弟子。不爲佛法而出家也。 **知是人真我弟子。若有不受方等經者。** 若有說言如來爲欲度衆生故說方等經 。即是邪 當知 當

供養尊重。如是比丘眞。是梵行清淨之人。以

是因緣普令諸人得大福德。

而是比丘質不

知得沙門果。是故威令一切聞者。心生敬信

其王普皆宣告內外人民中宮妃后。

順世間。 之所成就。無常變異以得容法。 復次善男子。 如是經律名魔所說 若有說言如來不爲無量功德 宣說無我不

經律是佛所說。 僧祇等功德所成。是故常住無有變異。如是 若有人言如來正覺不可思議, 若有隨順佛所說者即是菩薩 若有隨順魔所說者是魔眷 亦爲無量 m

師 得道果。王稱我得。我今不受,故名知足。時 足法。 漢 處。 王答言。大師實得阿羅漢果如佛無異。爾時 佛之所呵責。知足之行諸佛所讃。是故我欲 菩提皆默然受。我今若當默然受者。當爲諸 稱我已得道果。 現得相故。如是之人退失人法。是名波羅夷。 終身歡樂率修知足。叉知足者。我定自知未 丘閘已即答王言。我實未得沙門道果。王莫 所謂若有比丘少欲知足。 法。是則名爲犯波羅夷。 無所犯。何以故。我常說言。四波羅夷。若犯 復有人言。或有比丘質不毀犯波羅夷罪。衆 人背謂犯波羅夷。 者。猶如析石不可還合,若有自說得過人 即前讃歎恭敬禮拜。 拾是身已當得阿耨多羅三藐三菩提。比 者王大臣見是比丘。o生心念言謂得羅 不知足者乃至謂專阿耨多羅三藐三 唯顯大王, 如斷多羅樹,而是比丘質 何以故。實無所得詐 復作是言。如是大 持戒清淨住空閑 勿爲我說不知

> **眷屬。若能隨順是大菩薩** 是經律是佛所說。著有不能險碩是者是魔 溅 之物。少欲知足威儀成就。善修如來無上法 耨多羅三藐三菩提。得名爲佛有大慈悲。 何以故。我於往昔八十億劫。常雕一切不淨 道果。已爲得福無量無邊不可稱計。假使有 多羅三藐三菩提。 ΙĘ 雖言定有佛性。亦復不犯波羅夷也。 以不成未能審之。王言。大德。如其不作 人當言是人犯波羅夷。一切比丘無不犯者。 闡提者必成無疑。比丘言爾實如王言。是人 佛性不。比丘答言。我今身中定有佛性。 成於阿耨多羅三藐三菩提"除 有佛性。以是性故斷無量億諸煩惱結。 復有比丘說佛祕藏甚深經典。 毀犯 大臣作如是言。比丘汝當作佛不作佛耶, 是人得罪。當知是經是魔所說 讃歎供養故。如是比丘當有何罪。 即出家時作是思惟 亦自定知身有佛性。 沈羅夷 臩。 何以故。 如是之人雖未得成無上 是故我今得。成阿 前人自生歡喜之心 我今中必定成阿耨 一闡提 切 若有說言 。復有比 衆生 若 卽 戍 有

悉令皆 怖人故說斯戒。 念姪欲因緣非我過答 何以故。諸外道等無戒可犯。是故如來示現 丘犯如是等墮地獄者,外道之人悉應生天。 諍等。無偸蘭邁五逆等罪及一闡提。 復有說言無四波羅夷十三僧殘二不定法三 十拾 ●墮九十一墮四懺悔法衆多學法七滅 應拾法服著俗衣裳然後行婬, 若言佛說我諸比丘若欲行 如來在世亦有比丘 配復應生 。若有比

● 小二世 ● ②必二學到 ⑤(更)十相元劉章 ○生心二心生國學 ⑤戊二謂國 O.E. 實質 @必二學會 ◎(成)一會 ◎蓝二法图亚(復) 七四 大般涅槃經卷第七

如龜藏六。若有律師復作是言。凡所犯戒都 細當受苦報無有齊限。 經律、若復說言、於諸戒中若犯小戒。乃至微 是佛制。畢定當知非佛所說。如是言說是魔 至突吉羅輕重無差。是諸律師妄作此言言 無罪報。如是之人不應親近 墮在地獄。●亦是如來示現怖人。 言波羅 雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百萬歲 行一切不净律儀。 **今有之非** 行姓 欲 獨我作 得 īE. 解 脫 猾 或 犯四重 或 散 而得真正解脫 命終後生於天上。 如是知已防護自身 。如佛所說 或犯五 戒 如 或 古 夷 來

若過一法 是名妄語 不見後世

無惡不造

等經 生雖有佛性。要因持戒然後乃見。 波羅夷乃至微細奕吉羅等。 更以何法名爲禁戒。我於經中亦說。 復有犯偷蘭邁罪或犯僧殘及波羅夷而非罪是故不應親近是人。我佛法中清淨如是'況 **得成阿耨多羅三難三菩提。** 若不護持禁戒 若作是說一當知是人真我弟子 是故應當深自防護如是等法 是故不說有佛性也。經雖不說當知質 云何當得見於佛性。一切歌 雁當苦治衆生。 有犯四 九部經中無方 、因見佛性 岩不守護

有佛性者, 迦葉菩薩白佛言。世尊 如上所說一 不犯波羅夷 九部經中所未會聞如其說有。云 切衆生

也 種者,是人無罪。 善男子。譬如有人說言大海唯有七寶無 善男子。 如汝所說 若有說言九部 實不毀 經中無佛 犯波羅夷

近供養恭敬

80

故 覺所及。 奪 得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是義 修習諸善方便。是故未見。 提。 道 道。 之藏、所謂方等大乘經典。 故佛法甚深不可思議。迦葉菩薩白佛言。 則名爲犯波羅夷罪,何以故。雖有佛性以 就阿耨多羅三藐三菩提。何以故,以有佛性 說者。是則名爲犯波羅夷。若有說言我已成 是故應當勤修方便斷壞煩惱。 我。亦說無我。是名中道。 是說者。當知是人不犯四重、若不能作如是 藏者"云何當知有佛性o耶。 中說有佛性。二乘之人所不知見。是故說 性 不得罪也。 者。 一切。衆生悉有佛性、煩惱覆故不知不見。 有王問言。云何比丘墮過人法 或說我常。或說我斷,如來不爾。亦說有 以是因綠我今已得成就菩提。當知是人 有佛性者必定當成阿耨多羅三藐三菩 亦復無 善男子。 若人不聞如來甚深秘。密 如是境界諸佛所知。非是聲聞緣 罪。 何以故。 若有說言佛說中 我於 善男子。有豁外 何等名為秘*密 以未見故不能 若有能: 大乘 大智 作 世 未 如 海

四沙門果。云何當令諸世間人謂我已得。復 爲求利非爲求法。行來。出入進止安望詳。 如是言。是人福德真是聖人。 佛告迦葉、若有比丘、爲利養故。爲飲食故。 持衣鉢不失城儀 知我是乞士也。 如是比丘多愚癡故。長夜常念我實未得 以是因緣令我大得利養名 獨坐本處如阿羅漢。 如是思惟。 Æ 作

供養佛。

罪報

墮過人法。名爲菩薩。若言有犯突吉羅者 提。點無量億諸煩惱結。作是說者。是人不名 **俱當安住如來道地。 成阿耨多羅三藐三菩** 量諸優婆塞。 必定得成佛道,能盡無量億煩惱結。廣爲無 有佛性。有經名曰如來秘藏。於是經中我當 善解如來所說經律輕重之義。 持戒。以是因緣建立正法。光揚如來無上大 爲眷屬。 諸人亦當大致供養衣服飲食臥具醫藥。 事。開顯方等大乘法化。度脫一切無量衆生, 生於信心。 是好比丘,是善比丘。寂靜比丘。令無量人 是事墮過人法。 法住字寂處。非阿羅漢而欲令人謂是羅漢。 多女人敬念愛重。若有比丘及比丘尼。作如 行修寂滅 間 人威作是 因是得教破戒比丘及優婆寒悉令 法 以此因緣我得無量諸比丘等以 喜 一說言汝等盡有佛性。我之與汝 以是因緣我當大得門徒弟 如是 復有比丘爲欲建立無上正 比 丘善 好第 復言我今亦 精 勤苦 忉

比丘名爲不淨多起鬪諍。四善優婆塞不應 得珍實即寄比 見塔朽故。爲欲修補供養舍利。 **塔犯偷蘭邁。如是之人不應親**近。 蘭逓 若知不知亦如是犯。 偷蘭遮罪。若有長者造立佛寺。以諸花鬘用 利天上日月歲數八百萬歲。 丘犯偸蘭遮不應親近。 何況故犯偸蘭遮罪。此大乘中若有比 有比丘見花貫中縷不問輒 `如是比丘名為無根 比丘得巴自在 何等名爲大乘 若以食心破 **墮地獄中受諸** 名爲二根 而用 Ĵίζ 犯 綇

❸病二蜜素* ○耶二也會 €(來)一岁 ❸智二集電下同 ●缺二流》 €(諮)・ ●亦是二是亦● ● ● 単二必● -**❷**出入二人出**❷**\$ Φ 詳二序元则 · • · 曹二苻②

生欲心乃至夢中亦復如是。是沙門法、不名不定根。不是為此。 不名為女。不名出家。不名在家。如是此是不應親近供養恭敬。 於佛法中沙門法。不是沙門法。 遠離飲酒乃至嗅香,是沙門法。不名為安。不名出家。不名在家。如是此是不應親近供養恭敬。 於佛法中沙門法是沙門法。 遠離飲酒乃至嗅香,是沙門法。不名在家。如是

迦葉菩薩白佛言。世尊、若有比丘夢行婬欲

縛手足。 味及以油蜜。憍奢耶衣革屣。等物。除是之 悉聽出家爲道。是名魔說。佛先聽食五種牛 根二根及不定根身根不具。如是等。雖如來 墜高騰。不避險難,服毒虧食。 臥灰土上, **若能隨順佛所說者是名菩薩。** 佛所說經律。若有隨順魔所說者是魔眷屬。 肉想。若生婬欲應疾捨離。如是法門當知是 聽比丘常翹一脚寂默不言。『投淵赴火》 應生悔。比丘乞食受供養時。應如飢世食子 佛言。不也。 是犯戒不 一念淨想。遠離女人煩惱愛想。若夢行婬回寤 殺害衆生。 應於婬欲生臭穢想。 方道咒術。 若有說言佛 旃陀羅子無 乃至不生 白 自

> 名點慧 善哉善哉。 **差別之相。因是得入佛法深義。佛讃迦葉。** 別。迦葉白佛言,世尊,我今始知魔說佛說 男子。魔說佛說差別之相,今已爲汝废宜分 我弟子。若有不隨佛所說者。 是魔眷屬: 是名佛說若有隨順佛所說者。 是說 有隨順佛經律者。當知是人是大菩薩。 衣 聽食五種牛味及油蜜等, 我說四大無有壽命。若有經律作是說者 當知是爲外道眷屬 善男子。汝能如是曉了分別, 聽著革屍嬌奢耶 非我弟子。 當知是等真 我唯 是 若

非苦事諦。 苦集諦者。 於奧法中不生與*智 苦名苦樂諦。若人不能如是修習。是名爲苦 益。若不知者。雖復動修無所利益。 於往昔會聞是義。今得解脫方乃證知。我於 擊。若一經耳即生天上。後解脫時乃能證知 日乃得真。智。若如是知。真是修苦。多所利 本際以不知故輪轉生死周8遍無窮。始於今 如來常住無有變易。旣證知已而作是言。我 能知如來常住無有變"易。或聞常住二字音 **墮惡趣輪轉生死。增長諸結多受苦惱。若有** 以不知故法見非法非法見法。當知是人必 身。不知如來道德威力。 境界常住不變微密法身, 應有聖諦。善男子。者復有人不知如來甚深 苦是苦聖諦者。一切牛羊驢馬及地獄衆生 善男子。所言苦者不名聖諦。 是名爲苦。何以故。 謂是食身非是法 何以故。 是名知

種子草木有命。著摩訶楞伽。

若言世尊作

滅正法不令久住。

以是因緣不知法性。以

受不淨物。所謂奴婢能以非法言是正法。斷

非道聖諦。

若修是法爲常住者。是我弟子。

具見修習四聖諦法。

是名四唑蹄。

迦葉菩

鄙報

若有人言三實無常,修習是見是遊妄修我今已滅如是見故成佛正覺。是名道聖

於往昔以四倒故非法計法受於無量惡業果

害衆生方道呪術。珂具象牙以爲革屣。儲畜

又亦不聽服毒斯食五熟炙身。

聚轉手足殺

我亦不聽常翹一脚,若爲法故聽行住坐臥。槃。若有經律作是說者。當知即是魔之所說,貯畜。草木之屬皆有壽命。佛說是已便入湼外,若有說言職著摩訶楞伽。一切種子悉聽

念於無量世自在果報隨意而得。何以故。 如來常住無變,法僧解脫亦復如是。乘此 此因綠輪轉三有久受大苦。 C修空非滅聖諦。 正解脫。生死流轉猶如幻化。 及正解脫。即有諸衆生顚倒心言無佛法僧及 滅者。是 我弟子。 來秘密藏故。是名苦滅聖諦。 修者、雖有煩惱疾能滅除。何以故。 無量世。在生死中流轉受苦。若有不作如是 若有修習如來密藏無我空寂。 來藏雖不可見若能滅除一切煩 惱 爾 逆於一切諸外道等。者言修空是滅諦者, 入。若發此心一念因緣。於諸法中而得自在。 切外道亦修空法應有滅諦。 是爲不善,何以故。滅一切法故。壞於如 集非集聖諦。苦滅歸者。若有多修習學空法。 異法藏故。作是修學。是名修空。 知集名集聖諦。若人不能如是修習。是名爲 轉生死受諸苦惱。若能知法常住不異。是名 無有常住悉是滅法。 上及正解脱。 知故輪轉生死多受苦惱。 若有深。知不壞正法,以是因緣得生天 **岩有不知苦集諦處而言正法** 道聖諦者。所謂佛法價實 若有不能作如是修。 以是因緣於無量劫流 不得生天及 **若能發心見於** 修習是見。 岩能如是修 若有說言有如 如是之人於 修苦滅者。 因知如 75 是 正解 來

● 富二美 ® ●((投稿···是大菩薩))三百四字元本明本宮本大昊时府卷末 ® 電二事® ● 参物二之 等® ● 易二異 ● ® ● 電二月 ● ® 四二月 ® ● 8 四二月 ● ® 2 四 有二者 ® ● 見二是 ®

緊縛之身。

若有說言如來無常是雜食身。

住

非雜食身非煩惱身非會是肉身。

' 非是筋

也

想

性。世間之人說佛法無我。是名我中生無我 我中而生我想。是名顚倒。佛法有我即是佛

若言佛法必定無我是故如來勅諸弟子

間之人雖說有我無有佛性。

是則名爲於無

修習無我。名爲顚倒。

是名第三顧倒

淨不

想不淨淨想。是名顚倒。

"淨者即是如來常

者即是一切無量衆生。

名顚倒。不淨淨想名顚倒者。若有說言我此 乃至筋骨繋縛之身, 法 僧解脫是 滅 盡 者 是

薩復白: 諦法

佛 言 世

拿

我今始知修習甚深四聖

如薪盡火滅。是名非苦而生苦想。是名顯倒。 我若說言如來常者即是我見。 者。名大罪苦。若言如來捨此苦身入於涅槃 想者。謂於如來無常變異。 於苦想。名曰顯倒 佛告迦葉。善男子。 非苦者名爲如來。 謂四倒者。 若說如來是無常 以我見故有 於非苦中生 生苦 身中無有一法是不淨者,以無不淨定當得 入清淨之處。如來所說修不淨觀。如是之言

常 想。名爲願倒。 樂。以於苦中生樂想故 受樂。如來無常卽爲是苦。君是苦者云何生 無量罪。是故應說如來無常。如是說者我則 ,若說如來是無常者。是名樂中生於苦想。 樂者即是如來。苦者如來無 名爲顚倒。 樂生苦 迦葉菩薩白佛言。世尊。我從今日始得正見。 是虛妄說,是名顚倒。是則名爲第四顚倒

如來常住。是名爲樂。 @若我說言如來是常 世間之人亦說有我。佛法之中亦說有我。世 名第二顛倒。無我我想我無我想。是名顯倒。 若有說言不修空寂得長壽者。是名顚倒。 願倒。無常者名不修空。不修空故壽命短促。 顚倒。是名初倒。 何捨身而取滅度。以於樂中生苦想故。名爲 云何復得入於涅槃。 無常常想常無常想。 若言如來非是苦者。云 是名 是

生所有佛性。爲諸煩惱之所覆蔽。如彼貧人 彼寶藏貧。人不知。善男子。我今普示一切衆 衆生佛性亦復如是。一切衆生不能得見。如 見已心生歡喜,生奇特想宗仰是人。善男子。 可示我。是人即於其家掘出奠金之藏,女人 人復言、我今審能。女人答言。我亦欲見幷 人答言。我家大小尚自不知。 爲汝作。是人復言。 我不能也。汝若能示我子金藏。然後乃當。速 我今雇汝汝可爲我《芸除草穢。 小無有知者。時有異人善知方便語貧女人。 男子。如貧女人舍內多有異金之臟。家人大 常為無量煩惱所獲。是故衆生不能得見。善 生悉有佛性。即是我義。如是我義從本自已來 佛言'善男子。我者即是如來藏義。一切 十五有有我不e耶 世尊、自是之前我等悉名邪見之人。世尊。二 我知方便能示汝子。 況汝能知。

復次善男子。 劈如女人生育一子嬰孩得病:

與乳、須藥消已爾乃與之。是時女人即以 消我已洗竟。汝便可來飲乳無苦。是兒聞已 汝乳。是時小兒雖復飢渴。先聞毒氣是故 物用塗其乳、母語兒言。我乳毒塗不可復 乳石蜜、與之令服因告女人。兒服藥已且莫 來。母復語言。爲@汝服藥故以毒蹅。汝藥已 至藥消母人以水淨洗其乳。喚其子言。來與 小兒渴乏欲得母乳。聞乳毒氣便遠拾去。逐 是女愁惱求覚醬師。 醫師既來合三種 藥 不 甜 6郎十(是)⊜ 6汝二乳變如(以)-

女即答言。 女 **諸衆生修無我法**。 如來秘藏不得不有 兒聞母喚已漸還飲乳。比丘亦爾。應自分別 亦爾說如來藏。是故比丘不應生怖。 彼女人淨洗乳已而喚其子欲令還服。 如來亦爾,爲修空故說言諸法悉無有我。如 清淨身故。喻如女人爲其子故四以苦味ゝ乳。 故。復示世間計我處妄非異實故。修無我法 涅槃。爲除世間諸妄見故。示現出過世間法 漸漸還飲。善男子。如來亦爾。爲度一切教

"如彼小

●麻≕也鲁命 ●已:

如是修已永斷我心入於

◎速≃速闭

歡喜歸仰如來。善方便者即是如來,貧女人 覺實藏。所謂佛性。而諸衆生見是事已心生 有眞金藏不能得見。如來今日普示衆生諸 **興金職者 @即佛性** 業緣種種不同諸趣各異 舌惡口妄言綺語貪恚邪見。若我性常。 婆羅門毘舍首陀及旃陀羅畜生差別。 常住者應無壞相。 應有知。以是義故定知無我。 嬰兒生時無所知曉。 迦葉菩薩白佛言。世傳。實無有我。 若言佛性定是常者。 生已後應無終B歿。 以是義故定知佛性非是常 若無壞相云何而有刹利 若使一切皆有佛性。 若有我者即生之日辱 何緣復說有殺盜婬兩 若定有我 若定有我。 何以 切衆 **今**見 何 故 熊親近善知識故 可見,汝今云何欺誑於我,時醫執鏡以照其 在及裏膿血不淨何緣不出。 體今在皮裏影現於外。 力士。汝今不應生大愁苦,汝因關時實珠入 何所在、將非幻化憂。愁暗哭 是時良醫慰喻 阿醫王。我额上珠乃。無去耶。是珠今者爲 零問力士 卿紅上珠爲何所在。力士敵答大 良醫欲自療治。 壯老等衰盛力勢憶念往事。 生奇特想 善男子。一切衆生亦復如是, 珠陷入體故不自知。是時力士不信醫言。若 **瘡因珠入體是珠入皮即便停住**。 沒膚中都不自知是珠所在。 力相等 大力士。其人眉間有金剛珠。 與餘力士。較 我亦應斷。佛告迦葉。善男子。 者應逼身中如胡麻油問無空處。 何處《爲在涕睡青黃赤白諸色中耶。若我常 我會何處見是人會耶。若我常者則不應有少 者本所更事不應忘失。 避於火坑大水毒藥刀劍惡人禽獸。 聞聲。●短應能語。拘躄能行。若我性常、不應 酒後迷荒醉亂。 珠在鏡中明了顯現 力士見已心懷驚怪 而彼力士以頭。抵觸其額上,珠零 "時有明醫善知方藥。即知是 者我性常。 雖有佛性皆不能見 汝曹鬬時順患毒盛 若不忘失何緣復言 官應見色。 其處有瘡即命 若在筋裏不應 **若我常者止住** 劈如王家有 是時良醫 若斷身時 若我常 M 雙應 爲 不

不識佛性。若盡煩惱爾時乃得證知了了 珠 如非聖。 藏如是無量不可思議 **彼力士於明鏡中見其實珠** 衆生皆有佛性。 况復能知有我真性。善男子。如來如是說 果報。 我亦復不知無我之處。尚自不知無我眞性 弟子亦復如是。不知親近善知識故。 善知識故。不識如來微密實藏。修學無我。喻 士 實珠在體謂呼失去。衆生亦爾不。 是諸衆生爲諸無量億煩惱等之所覆蔽 **貪婬瞋恚愚癡蹇心不知佛** 雖說有我亦復不知我之異性我諸 喻如良醫示彼力士金剛寶 善男子。如來秘 性 修學 如親近 如 彼 如 諸 無 カ

可沮壞。是故無有能殺害者。若有殺者則斷 種種味。 **医脈加功困苦而不能得,復有擊王出現於世** 或會淡。 男非女。刹利婆羅門毘舍首陀。佛性雄 生不能得見,一の味者喻如佛性。以煩惱故出 秘藏其味亦爾。 以福因緣即得是藥與正之味。善男子。 雪山爲此藥故。 真味停留在山猶如滿月。凡人薄福雖以鏗 王旣歿已其後是藥或醋或醋或甜或苦或辛 其味極甜在深叢下人無能見。 復次善男子。譬如雪山有一味藥。名曰樂味。 藥。是藥熟時從地流出集木筒中。其味真正 知其地當有是藥。過去往世有轉輸王。 如是一味隨其流處有種種異 所謂地獄鈴畜生餓鬼天人。男女非 、爲諸煩惱叢林所覆。無明染 在在處處造作木筒以接是 有人聞香即 是樂 猛難 如 於此 來

是因緣無能殺者一切無能沮壞燒減、雖不可壞然不可見。若

有不善之業如業菩薩復白佛言。世傳。若無殺者應當無

奢 貧 於我大小諸相。猶如稗子或如米豆乃至四 佛告迦葉。實有殺生 毘含首陀及旃陀羅。若男若女非男非女,二 生即墮惡趣。以業因緣而有刹利婆羅門B等 佛性住五陰中。 十五有差別之相流轉生死。 如是種種妄生憶想、 出世我相名為佛性。 若壞五陰名曰殺生 何以故 安想之中想無有具 如是計我是名最 非聖之人橫計 善男子。 一若有殺

生。善男子。必定當知佛法如是不可思議 金剛不可沮壞。 起作之相喻如@石沙可穿可壤,佛性者喻如 男子。衆生佛性亦復如是。一 能穿面徹。夫金剛者所有刀斧不能回浪壞 歐地直下縣石沙礫直過無難 句及諸人天所不能壞。 復次善男子。譬如有人善知伏藏。 以是義故壞五陰者名爲教 五陰之相卽是起作。 切論者天魔 唯至金剛 即取 利 莾 不

柯為跋。一切數米草木之類皆有壽命。佛齊縣生蘇熟酥油蜜之等,聽著繒綵以根無根二根合一。悉聽為道、斷五種味。乳根無根二根合一。悉聽為道、斷五種味。乳根無根二根合一。悉聽為道、斷五種味。乳

大般涅槃經卷第七

如是等種種家中。因心所起種種業緣。雖受鬼阿修羅旃陀羅刹利婆羅門毘舍首陀)生

身難自

瘠癌拘躄癃跛

於二十五有

受諸

處

如我性者即是如

來秘密之藏。

如是秘:

瘷

無有是

佛性。如是佛性終不可斷性若可斷。

i

貪婬瞋恚愚癡之所覆蔽故。

隨地獄畜生餓

軻爲跋。 酪酪漿酥 若有能作如是說者。是我弟子。若不能者。軻爲改。穀米草木無命無我,非衆生數。 無生臥 灰土上,自墜高嚴。投淵赴火。 根二根 練刺上。 有 如來不聽比丘。 知即是外道弟子。 酪漿酥油蜜等。 故 弄師子。 呪術方道。 順魔所說者。是魔眷屬。 畑蜜等。不聽受著繒綵衣服(合者。不聽爲道。聽服五種)。 淘糠飲汁。 常翻 如 是說 **如是經律是佛所** 服毒斷食。殺 一脚寂 旃陀羅種,一 郋 五熱疾身。 若能 害衆 隨 根 U 乳

是子

名

名其佛

若

必

佛所說者。是名菩薩

北涼天竺三

棄菩薩復白佛言。 如 方等經者。 品第四之五 如 豬如甘露亦如 來何緣說方等經 毒 藥 茹 迦

佛言。善男子。汝今欲知

如來秘藏眞實義

何何何知何

露亦如毒藥

時

世尊而說偈

言

有

廿

露

命

或量復

是礙有

大智服服服

亦所有壽傷

雜大服得而

毒乘毒長早

棄典死存天

今來何何

乘甘毒廿

典露生露

名謂緣命

迦葉言爾,

我今實欲得知如來祕藏之義。

爾

4

迦如佛知當若如迦無衆得如猶聲愚方服 如 葉 我法我知能 是葉上生至是 如聞不 復說偈 所三 及如諦 三汝甘 知於勤 諸及知亦則 配 佛涅精 說實我是觀歸今露 味 繰 佛 如爲 醐 妊 知 成 說 僧 在 法 者 處 趣 知 言 偈 性 所 入 察 性 當 味 性 槃 進 中 覺 性 是 藥 等

未無 眞 歸得歸歸三 當 都 懷預不質依自依佛寶歸 不 而當云未轉云唯而云無歸 作行何來得何 願得何上依 生次歸成無不爲 作無三 於

最亦名道

性寶名葉

云我未云云云云云不云我

其 無 是 得 我 則 善 不 猶 成 依 乳 大 服 智 不 及 性上入入性是分生如 人因最乘之 者消 以 義第已 秘有我别亦 迦中於爲爲 則 爲則 諸 如一出密佛之三不葉象大第甘成甘爲 石 是拿世職性性歸死等王乘一露毒露毒

說

來願

聲爾

如

諸

僧

分別之 凡

夫之人分別! 及平為 為趣正佛 白 歸聖於 更於第 至微汝於 大廣優 不 之 甘善遍所佛等正佛三僧法歸佛七心密當如智分婆知所子胎露逝見讃性相路言寶者者依者佛聽義乞來慧別塞故說義中 D. 胎 者何。 三寶於此 善 男 於佛性 所 故 正 無 常 諾 我則不則其眞同汝令我秘唯除不輪愚衆 定 則 二有佛 有 讃 爲 進 亦 得 求離餘 名其於汝今密 垂斷知 迴者 名 大乘 安业 佛 之 無 無 大 歸 無於於諸 -- 諸 之哀我真 生不業生 優 疑當 爲 中 卽 **無有三歸** 差智 婆名菩得為 上所 境 三所外殺天 實分疑實死能亦不 有 有 應 有道稱處別性界寶長道害神塞號薩斷汝藏別網義獄知然久子 法

是我亦是我三是迦如歸歸終歸則今善迦願如唯假以如

是依依不依與當開葉

●復二有員 ●精進二進者員事 ●慰二眾免動者 ●預二張者 ●在二歲員 ●義二藏員 ●止二上者

作其歸處。養男子。如是菩薩,爲無量惡諸 衆生等及諸智者而作佛事 別。於生盲衆爲作眼目。復當爲諸聲聞緣覺 分別三歸依者。我當爲作一歸依處無三差 有歸依非其僧者。我當爲作依眞僧處。若有 爲欲化度聲聞凡夫故分別說三歸異相。 皆依非其邪僞之法、我當次第爲說真法。又 養。如是衆生以我法身爲歸依處。一切衆生 生故。亦令衆生於我身。中起塔廟想禮拜供 應體敬諸佛塔廟。所以者何、爲欲化度諸衆 等爲衆生作歸依故。若欲尊重法身舍利,便 恭敬禮拜供養於諧世尊。何以故。諸佛平等 依於佛。若即此身得成佛道。旣成佛已不會當 依。善男子。菩薩應作如是思惟。我今此身歸 男子。若欲隨順世間法者,則應分別有三歸 善

*支節手足等也。 如來者名無上士。譬如人身頭最爲上。非餘 三事與我一體,善男子。我示三事即是涅槃, 子。菩薩摩訶薩亦復如是。 故不應生下劣心。如王王子大臣亦爾。善男 覇王之業而得自在。令諸王子悉見歸依。是 子如是思惟。 是中最爲第一。一切兵衆悉依恃我。亦如王 善男子。譬如有人臨陣戰時即生心念。我於 我當調伏其餘王子紹構大王 佛亦如是最爲奪上。 作是思惟。 非法 云何

非爲不知。我爲菩薩大勇猛者、問於無垢清

當知如是佛法中道遠離二邊而說真法。

性。岩言應修一切法苦。

如剛刀。迦葉菩薩白佛言。

所知三歸差別之相。

汝於大乘猛利決斷應 世年

我知故問

相如彼梯。橙。是故汝今不應受持如凡愚人

價也。爲欲化度諧世間故。 種種示現差別之

說 不可思議 佛性如是不可思議。 以是義故應當 e正學大乘經典。 之人及餘衆生皆依於我恭敬禮拜。善男子。 故。其有宜說是經典者、皆言身中盡有佛性。 未來世我身即當成就三寶。是故聲聞緣覺 如是之人則不@遠求三歸依處 然丁達三歸依處。何以故。如來膨臟有佛性 **若有衆生能信如是大涅槃經、** 生顯揚如是如來祕藏。 亦當證知眞三歸處: 即是宜說大涅槃經。世傳。 之事。稱揚大乘方等經典,如來大悲今已善 行處。 我亦如是安住其中所說菩薩清淨行處 欲令如來爲諸菩薩廣宜分別奇特 三十二相八十種好亦 我今亦當廣爲衆 何以故。 其人則能自 迦葉復言。 於

即是財物。修餘0常法者謂佛法價及正解脫。 來祕藏。所謂涅槃無有窟宅。修餘《無常法者 皆名不善。修餘法樂者則名爲善,修餘法無 見。如步屈虫要因前脚得移後足。修常斷者 **我者是諸煩惱分**。 切法常者墮於斷見。 是即斷見。若言我住即是常見。若言一切行 亦復如是。要因斷常。以是義故:修餘法苦者 言苦者卽是斷見、若言樂者復是常見。修 無常者、卽是斷見。諸行常者復是常見。 者修行淨行無所利益,若言諸法皆無有我 來藏。若我住者即是常法不離於苦。若無我 已成就深利智慧。 爾時佛讃迦葉菩薩。善哉善哉, 修餘法常者是則名曰如 我今當更善爲汝說入如 修一切法斷者墮於常 善男子。 若 汝

雖有去來常住四無變。

斷滅見。

種子。若說無我凡夫當謂一切佛法悉無有 不應盡言一切無常。何以故。我身即有佛性 身皆是無常譬如瓦坏。 於苦愚人便謂身是無常。說一切苦復不能 知身有樂性。图者說無常者凡夫之人計一切 失之人戲論辭訟不解如來微密藏故。 亦復不應戲論諍訟,但求了知諸法異性, 築,若言無者即是妄語,若言有者不應默. 之藏清淨佛性常住不變。 諸煩惱體相差別而爲除斷。 善男子。如來亦爾。於諸衆生猶如良 同各相違反。良醫善知隨其偏發而消息之。 輕便 失 想人於中無6疑。 有無之法體性不定: 如嬴病人服食酥已氣力 有智之人應當分別。

行無常四者。如來秘藏亦是無常, 達其性無二。無二之性卽是實性。 謂二。智者了達其性無二。無二之性即是實 十惡可作不可作。 善道惡道白法黑法。 凡夫 達其性無二。無二之性卽是實性。若言十善 諸行因緣識者。凡夫謂二行之與識。智者了 者丁達其性無二。無二之性即是實性。若言 凡夫之人聞已分別生二法想。明與無明, 變易,若言解脫喻如幻化。凡夫當謂得解脫 者即是四摩滅。有智之人應當分別人中師子 不應生疑。若言如來祕藏空寂,凡夫聞之生 我,智者應當分別無我假名不實。如是知已 有智之人應當分別如來是常無有 **若言無明因緣諸行。** 凡夫謂二。智者了 若言有者智不: 臂如四大其性不 開示如來秘 凡夫謂 若言 一 然 ○第二座元明章 ●第二聚章 0常法: 法無常的角色 G 英二聚圖

酪

是乳中 中不生於草 因乳而得生酪 亦應有草。 若法本無而後生者。 者言乳中定無酪! 者。 。何故乳 云何

智者了達

其性

無二。

無二之性卽是實性。

若

有二相。 若從他生即是他作非是乳生 生爲從自生從他生耶。 酥得熟酥。 如我先於摩訶般若波羅蜜經中說我無我無 頂戴。善男子。汝亦應當堅持憶念如是經典, 善男子。我與無我性相無二。 功德成就經中皆悉說已 9如因乳生酪。 因熟酥得醍醐,如是酪性為從乳 乃至醍醐亦復如是。 因酪得生酥。 汝應如是受持 若非乳生乳 因生

可稱計無量無邊諸佛所讃。

智者了達其性無二。無二之性卽是質性。

切法無我。如來秘藏亦無有我

凡

大謂

我與無我性無有二。如來秘藏其義如是,不 我今於是一切 可說從他而生,若言乳中定有酪者。云何而 善男子。不可定言乳中有酪乳中無酪。 得體味各異" 是故不可說言乳中定有酪:

爾 有草名曰肥膩。牛若食者即成醍醐,佛性 故我言無有二 爲無明。若與一切善法俱者。名之爲明。 明與無明亦復如是。若與煩惱諸結俱者。名 相 醍醐亦復如是。 因緣若。酢若□煖。是故得名從因緣有。乃至 是義故得名牛味。是乳滅已因緣成酪。何等 從他生者離乳而有。

醐

色味之異。

於二相。若無明轉則變爲明。

一切諸法善不

苦味。雪山有草名日肥腻。牛若食者純得醍

無有靑黃赤白黑色穀草因緣。其乳則有

是諸衆生以明無明業因緣故生

得成乳。若食甘草其乳則甜。若食苦草乳則 亦復如是。是牛食噉水草因緣。血脈轉變而 先有酪相。自味多故不能自變。

乃至醍醐

時。雖不一時定復不從餘處來也。當知乳中 **綾生則不俱生。若不俱生五種之味則不一** 無所爲,若自生者不應相似相續而生,若相

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說乳中有酪 細故不可見者。 是義云何,世尊。 善等。亦復如是無有二相 言乳中定有酪相。百草之中亦應有乳。 法若本無則名爲生。如其已有云何言生。 云何說言從乳因緣而生於 若言乳中定有酪相。 如 塵所覆。 亦復如是。

唯得名爲從因緣生。酪至醍醐亦復如是。以 力變而成乳,是乳雖從草血而出不得言二。 食物草因緣故。血則變白草血滅已。衆生福 酪。是故不可說言酪從他生。 善男子。 是牛 酪性。若言是酪從他生者,何故水中不生於 若言乳中定無酪者。乳中何故不生兎角。 置 毒乳中酪則殺人。是故不可說言乳中定無 「相。以是因緣我先說言。 雪山 是故不得定言乳中無有酪 無有是處。善男子。 是 亦

就種種功德多生諸藥。亦有毒草, 藥。大王。所謂佛性。非是作法。但爲煩惱客 亦有上妙之水味同於乳。 惱覆故衆生不見。譬如大海雖同一臟。 **善男子。衆生薄繭不見是草。** 若刹利婆羅門毘舍首陀館斷除者 雖有四大毒蛇之種其中亦有妙 喻如雪山雖復成 佛性亦爾 諸衆生身 其中 煩

> 字。衆生佛性亦復如是。常爲一切煩惱所覆 切象牙上皆生花 岩無雷震花則不生亦無名 卽 見佛 性成無上 道。 臂如虛空震雷起雲

亦不

性

聞緣覺所不能%服 **甚奇世尊。所言佛性甚深甚深識見難入。** 佛性。以是義故說大涅槃。名爲如來秘 象牙花" 即知一切如來所說秘藏佛性, 是人能報佛恩冀佛弟子。迦葉菩薩。白佛言。 善女人。有能習學是大涅槃微妙經典。當知 如是大義。故得名爲大般涅槃。若有善 藏。增長法身猶如當時象牙上花,以能 相。如無雷時象牙上花不可得見。聞是經已 契經一切三昧。 般涅槃微妙經典則見佛性。如象牙花, 不可得見。是故我說衆生無我。若得聞是大 聞是經已即知一切無量衆生皆有 不聞是經不知如來微妙之 喻如天雷見 雖聞

說 佛宫。善男子。如是如是 深難見難入 迦葉菩薩白佛言。世尊。の佛性者云何甚 如汝所 数 不違 我

Ę 死 位階十地尙不了了知見佛性。 如來旣說即便少見。 行諸波羅蜜乃至十住。 經典如來未說亦復如是。 三指示之乃言少見。善男子。是大涅槃徼妙 是時良醫即以金o鉀o決其眼膜。 佛言。善男子,如百盲人爲治目故 問言見不。宜人答言。 常爲無我之所惡亂。 咸作是言。 甚奇世尊。 是菩薩摩訶薩旣 我猶未見、 猶未能見所有佛性 善男子。 我等流轉無量生 無量菩薩雖具足 何 **造**語 況聲聞 復以二指 如是菩薩 IJ 良醫 得見 指示

●(善男子)十如②●● ●甘二甜②●● ●酢 #0 ○ 接二轉多,類母母 ◆ ○大二天母母 ◆ ◎(復)十白⊜愛 の服無報の 0(是) **二连争伊金** 40 决二块键

作是念,此中勤者爲是虫耶是慶士耶 善男子。如持戒比丘觀無虫水而見虫相。 於己身見如來性未能審定亦復如是。 是人久視雖生牛。想猶不審定,十住菩薩雖 見牛の聚 見如來性亦復如是不大明了。復次善男子。 旦目視一切悉不明了。十住菩薩雖於己身 子,譬如王子身極@懦弱通夜遊戲。 住菩薩於自身中見如來性亦復如是。 望3大舶樓櫓堂閣。即作是念。彼是樓櫓。 譬如有人在大海中乃至無量百千由旬。 菩薩於如來性知見少分亦復如是。 觀不已乃。見白鶴及以叢樹,善男子。 譬如醉人欲涉遠路●職職見道。十住菩薩於 是 見之。十住菩薩於如來性知見少分亦復如 譬如臣吏王事所拘逼夜還家。電。明暫發因 樹有白鶴是人迷悶不能分別是樹是水。 人行於●曠野。是人渴逼逼行求水見有叢樹。 如來性知見少分亦復如是。善男子。譬如渴 覺之人能得見耶 空鵝鷹。爲是虛空爲是鵝鷹。 況復聲聞綠覺之人能得知見。善男子。 即作是念。爲是牛耶*聚雲屋舍。 復水善男子。 諦觀不已勞動 。譬如仰: 善男子。 至明清 **久**視 復次 十住 善男 觀慮 ep 遠 爲 諦 +

非諸聲聞綠覺所及 修習大涅槃經。善男子。如是佛性唯佛能知。 非二乘所能得知。隨順契經以信故知。善男 有 子。聲聞緣覺信順如是大涅槃經,自知已身 聞緣覺所及。善男子。智者應作如是分別知 佛性如是甚深難得知見,唯佛能知。非諸聲 見如來性亦復如是不大明了。善男子。所有 佛雪言。迦葉。善男子。如彼非想非非想天。 微細難3知,云何肉眼而能得見 如來性。迦葉菩薩白佛言。 謂是菩薩像亦不明了。十住菩薩於己身分 天像大梵天像成染衣耶。是人久觀雖復意 鬧中見畫菩薩像。 如來性亦復如是。善男子。是故應當精動 ĚР 作是念。 世奪 是菩薩像自 佛性如是 亦 在

性智說有我一種質。我學凡夫有衆生

答言。大王。 具以上事答王。 捉持是刀逃至他國。 佛言。譬如二人共爲親友。 欣然而笑。 況當故取。 先與一處雖骨眼見。 足。欲得刀渚實不可得。臣與王子素爲親厚。 王所。時王問言。汝言刀者何處得耶。 臥止宿。即於眠中四調語刀刀,傍人聞之收至 子有一好刀淨妙第一心中貧著,王子後時 貧賤。如是二人互相往返,是時貧人見是王 語言。 王復問言。 臣所見者如殺羊角。王聞是已 王今設使屠割臣身分張手 汝今隨意所至莫生憂怖。 乃至不敢以手の探觸。 於是貧人後於他家寄 卿見刀時相貌何類 是王子。 是人 是

不明了。

中見如來性亦復如是不大明了。

復次善男

子。譬如有人於陰闇中遠見小兒。即作是念。

爲是牛鷺爲人耶。久。觀不已雖見小見猶

不已雖知是塵亦不明了。十住菩薩於己身

如

是不大明了。復次善男子。譬如有人於於

我庫藏中都無是刀。況汝乃於王子邊見。時

十住菩薩於己身分見如來性亦復

之相 如黑蛇。 有說言。其色紅赤猶如火聚,復有答言。猶 色清淨如優鉢羅花。復有答言。形如羊角。復 皆見。母獲復問言。其狀何似。答言。母大王。其 四崩背, 尋立餘子紹機王位。復問輔臣。 逃王子從他國還來至本土。 復得爲王旣登 次第四王皆悉檢技求索不得。却後數時。先 羊角"王言。 會見。覆復問言,其狀何似答言。大王。 王位。復問諸臣,汝見刀不。答言。大王。臣等 骨於官®藏之中見是刀不。諮臣答言。 王卽問諸群臣言。 時王大笑。卿等皆悉不見我刀異實 我官藏中何處當有如是四相刀。 汝等曾見如是刀木。 如羧 臣等 言巴

考有善能分別隨順宜說是者。 子。若有凡夫能善說者。卽是隨順無上佛 佛性。如是佛性。 無如是刀。善男子。今日如來所說真我。名曰 現說於無我。喻如王子語諸臣言。我庫藏中 相續而起邪見。爲斷如是諸邪見故。如來示 作我相。如問刀相。答似羊角。是諸凡夫次第 菩薩如是說於我@法。凡夫不知種種分別妄 日。如是衆生不知我相。喻如諸臣不知刀相。 如米。或如稗子。有言我相住在心中熾 我有何相。答言。我見我相大如四母指。 人止宿他舍*調語刀刀。聲聞綠覺問諸衆生 我異相。說已捨法。喻如王子持淨妙刀逃至 藤相貌。善男子。 所有種種異論呪術言語 他國。凡夫愚人說言一切有我有我。如彼貧 善男子。菩薩摩訶薩亦復如 我佛法中喻如淨刀。 是。出現於世說 當知即是 或言

呪術文章諸陰質。法 佛言。善男子。說初半字以爲根 後能知是法非法 《葉菩薩白佛言》 世尊。云何如 凡夫之人學是字本。 本。持諸部論 來說字根 本 然

字

皆是佛說非外道說

英作 <u>[11]</u> 度衆生於三有流生死大海是名爲聖。 阿闍梨者 義何謂。耶。 德者即是三寶。是故名*噁。阿者名阿闍梨 來無作是故不流。又復"噁者名爲功德。 又無九孔是故不流。不流即常常即如來,如 者卽是如來。 夫無盡者即是如來金剛之身。 者名曰涅槃。常故不流。若不流者則爲無盡。 迦葉菩薩復白佛言。 復阿者名曰敎誨。 具持禁戒。及諸菩薩摩訶薩等是名聖人。又 禮拜三尊。 者名依聖人。應學威儀進止學動。 何謂爲聖聖名無著。少欲知足亦名清淨。 寶。喻如金剛,又復《隱者》名不流故。 日字本。G應者不破壞故。 云何,善男子。有十四音名爲字義。 者名曰制度。修持淨戒隨順威儀。又復阿 若有能邁非威儀法是名鷝人。是故名 孝養父母及學大乘。 如來九孔無所流故是故不流。 如言汝來如是應作如是 世尊。 於世間中得名聖者。 不破壞者名曰三 所言字者®其義 是十四音名 善男女等 供養恭敬 所言字 不流 又復 能 功

無我法。是故名優

億 滿月,汝等如是應作不作是義非義。 此是魔說 者即是佛學法。梵行廣大清淨無垢。 如 自 是故名億。母者佛法。 在天大梵天王。法名自在 " 此是佛 喻如 微妙 若 勝。是故名

成吉祥,是故名伊 爲自在故說何等是也。 說 批 復次伊者爲斷嫉妬如除稗穢。 П 持 在則能攝護大涅槃經。 又復伊者能爲衆生自在說法,復次伊 者則 名護法。 叉自 所謂修習方等經典。 在者名四罐 亦能自在敷揚宣 皆悉能令變 世 是 者 四

郁者於諸經中最上最®勝。增長上上謂大涅

味中上。 當知是人甚可憐愍。 者是人名為無慧正念。 最上。若有誹謗當知是人與牛無別。 得名最上最勝。是故名郁。優者喻如牛乳諸 受是經於一切四衆最爲殊勝。以是義故是經 如一切處北贊單越最爲殊勝。 褩 復次郁者如來之性聲聞緣覺所未曾聞。 如來之性亦復如是,於諸經中最為 遠離如來秘密之藏說 誹謗如來微密秘藏。 **菩薩若能聽** 。復次優

鳥者名煩惱義。 不利益一切衆生。是故名嘢 謂如來義。復次賢者如來進止屈伸舉動,無 咥者即是諸佛法性涅槃。 煩惱者名曰語漏。 是故名哩。 如 來 四野者 永斷

以故 卷者能遮一切諸不淨物。 論最爲究竟。 是故名炮 四音是究竟義。大乘經典亦復如是。 切金銀寶物。是故名菴。 切煩惱。 此大乘典大涅槃經。 是故名鳥 炮者謂大乘義。 阿者名勝乘 於諸經中最爲殊 於佛法中能 。於諸經 義 於十 捨 何

迎者於諸衆生起大慈悲。 羅 作妙的上善義。是故名迦爾法者名非善友。 生於子想如羅睺

> 是故名順。俄者一切諸行破壞之相。是故名 音。何等名爲如來常音,所謂如來常住不變。 是故名*佉。伽者名藏。 非善友者名 切衆生皆有佛性。是故名伽。惟者如來常 四為雜穢 藏者即是如來秘藏 本 信 如 來秘密之藏。

名*膳 幣 遮者即是修義。 是故名閣。O膳者煩惱繁茂。 如大蓋。是故名車。閣者是正解脫。無有老相 義。是故名遮、車者如來覆鹽蔭一切衆生、 四時者是智慧義。 調伏一 切諸衆生故。 知真法常性是故名 喻如稠林。是故 名為 喩

傾動 邱者稱讃功德。 故名他。 陀者名曰大施 名愚癡義。衆生流轉生死纒裹如蠶蜣蜋。是 離驚畏當爲汝等說微妙法。是汝名多。他者 道。是故名拏。多者如來於彼告諸比丘。 如羝羊。是故名*祖。拏者非是聖義。 喻如小兒" 是故名*侘。 大無有傾倒。是故名彈。那者三寶安住無有 月。是故名吒,四代者法身具足。 吒者於閻浮提示現半身而演說法。 是故名茶。四祖者不知師恩 茶者是愚癡僧。不知常與無常。 所謂三寶如須彌山高峻廣 所謂大乘是故名陀。 喻如滿月 喩 W 如 Ï

智遠失聖旨, 是故名頗。 人爲自疑惑是故名波。頗者是世間災。 波者名類倒義。若言三寶悉皆滅盡。 故名婆,流者名爲重憺。堪任荷負無上 世間災起之時三寶亦盡。 一 喻如門圖。是故名那 婆者名佛十力。 當知是人愚癡無 當知是 Œ 若言 法。

□其義云何二名日湛槃② 《《《中人初知》夹註·②,《初知》夹註十篇例,唯二初知哀爲可含也初知爲可四字夾註 《《陽二哀》》 〇[名] 一令》 《邓二也争》 ③[後]一念,(大知)夾註十億物》 《法二性命》》 ④(火足) 十伊命,(大是)夾註十伊卿》 《陈二中》 ①火十(4)》 ① 野二野兽,野肉下同 ④[上]———() ⑤ 《出二世》 ② 《四氏二日》 ⑤ 《西氏二性》 ⑤ 《西氏二性》 ⑤ 《西氏二性》 ⑤ 《明仁上》 ⑥ 《明仁上》 ⑥ 《明仁二章》 《明仁二章》 ⑥ 《明仁二章》 《明仁二章》 《

離散峻制度。 所謂大乘大般涅槃。 是故名當知是人是大菩薩。是故名漢:摩者是諸菩|

世貧難 順世間有父母妻子。是故名*啜 來秘藏。是故名*嚥,復次*嗪者乃至示現隨 呵。《嗏者名曰魔義。無量諸魔不能毀壞如 生雨大法雨。 法令心歡喜。是故名娑,呵者名心歡喜。奇哉 *和。奢者遠離三衞。是故名奢沙者名具足 上大乘。是故名羅。《和者如來世傳。爲諸衆 o蛇者是諸菩薩在 大乘經典。是故名沙。娑者爲諸衆生演說正 義者能聽是大涅槃經。 大乘安固無有傾動,拾聲聞乘精勸修•智無 眞質法、是故名雕。羅者名聲問乘動轉不住。 是故名*蛇。 囉者能壞貪欲瞋恚愚癡說 一切行。怪哉如來入般涅槃。是故名 所謂世聞咒術經書。 在處處爲諸 則爲已得聞持一切 衆生說大乘 是故名

之行,以是故名魯流盧樓
了達不應。於此而生。畏怖。是名隨順世間可達不應。於此而生。畏怖。是名隨順世間理壞僧,化作種種形貌色像。爲制戒故智者以對法,言對法者隨順世間,如會調婆達示例對法,言對法者隨順世間,如會調婆達示魯流盧樓。如是四字說有四義,謂佛法僧及

半字於諸經書記論文章而爲根本。又半字菩薩等,以佛性故等視衆生無有差別。是故別不同於陰入界也,是故衆生悉應歸依諸則不同於陰入界也,是故衆生悉應歸依諸因舌齒而有差別。如是字義能令衆生口業因舌齒而有差別。如是字義能令衆生口業因舌齒而有差別。如是字義能令衆生口業因舌齒而有差別。如是字義能令衆生口業

善男子。是故汝今應離半字善解滿字 非經魔說佛說,若有不能如是分別。是名隨 義皆是煩惱言說之本。 逐無字義也,我今已說如是隨逐無字之義。 無常恒與非恒。及法僧二寶律與非律、經四與 無字者雖能親近修習善法。不知如來常與 無字義也。親近修習不善法者是名無字。又 逐半字義者。是人不知如來之性。何等名爲 於世館滅半字。是故名爲解了字義。若有隨 解脫,何學名爲解了字義,有知如來出現 文字故。是故如來於一切法無礙無著真得 來及正解脫入於半字。是事不然。何以故,離 乃是一切善法言說之根本也。 惡之者名爲伴人。修善之者名爲滿人。如是 切經書記論皆因半字而爲根本。 若言如 故名半字。 肾如世間為 滿字 者

無常無我等法。亦復如是不得相離迦隣提。二名鴛鴦。遊止共俱不相捨離。是苦爾時佛告迦葉菩薩。善男子、鳥有二種。一名讚迦葉。善哉善哉。樂正法者應如是學

今我值遇無上之師。已受如來慇懃誨勅。

佛

迦葉菩薩白佛言。世尊。我等應當善學字數

如彼鴛鴦迦隣提鳥

迦葉菩薩白佛言。世傳。云何是苦無常無我。

用時乃名爲常。何以故。性異實故其萌芽乃至惡葉花皆是無常。果實成熟人受異於麻麥。麻麥復異豆栗甘蔗。如是諸種從常異法無常,異法是我異法無我。譬如稻米佛言,善男子。異法是苦異法是樂,異法是

成油多有利益。乃名爲常,

善男子。雖

修

迦紫白佛言。

世年

如是等物若是常者同

故。是名爲常。

復次善男子。

聲如來流皆歸

能利益一切人天。何以故。曉了已身有佛性悉是無常,聞是經已雖有煩惱如無煩惱,卽切契經諸定。未聞如是大涅槃經,咸言一切

4 如來耶

四篇字董白明写。让让。李文子说。可许了四篇字董白明写。让此。李文子说。可许了一个人,这个不愿受持是一个人,这个不愿受持是一个人,这个不愿受持是一个人,这个不愿受持是一个人,这个不愿任如是说,何以故。

雖有煩惱如無煩惱。卽能利益一切人天。 善男子。譬如胡麻未被壓時名曰無常。旣 以故。曉了自身有佛性故,是名爲常。 是善男子。雖修一切契經諸定。未聞如9是 大涅槃四時。 常。復次善男子。譬如金屬獨消融之時。 人天。何以故。曉了四自身有佛性故。 是經已雖有煩惱如無煩惱。 聞如是大涅槃時。咸言一 爲常。如是善男子。雖修一切契經諸定, 無常2相融8已成金多所利益。乃名爲常,如 花始數名無常相。 故。是名爲常,復次善男子。 能利益一切人天,何以故。晚了己身有佛性 悉是無常,聞是經已雖有煩惱如無煩惱。 契經諸定。乃至未聞大般涅槃、皆言 說,佛告迦葉,如是如是,善男子。雖修 迦葉菩薩白佛言。世傳。善哉善哉。 咸言一切悉是無常。 者成果實多所利益乃名 切悉是無常 卽能利益 聲如菴羅樹其 聞是經已 是名爲 如 壓 是 切 鬪 未 切 Ěρ 切

8 蛇二耶烏* ○香二集員 ○和二翰司爾* ○孫二茶烏*,茶飯* ○謂二提会 ○是施二市長衛 ○界入二人界員 ○藝十(者)員 ○等二番衛 □與二及衛 □薬十二花素郡 □薬十(菩薩)免ଭの □(佛性)十世會 □・美十(時)の □○薬十(医)ののの・□○草木田(東西) □ 和二雄の □ 四日二以会の □ 是二義の □ 時二種の □ 和二種の □ 日二己金木田(東西) □ 日二郎

失之人雖復說言含住虛字。

而是虛空實無

以是義故。不可說含住於虛空不住虛空。凡

子 故我言異法是常異法無常。 經 何以故 海 切 究竟善說有佛性故 契 | 經諸 定三 眛 皆歸大乘 乃至無我亦 善男子。 大児 是 復 螇

善男子。 深難解 所及。 *名爲人如來非人。憂悲者*名二十五有。 如是 生如羅睺羅。若不等視如羅睺羅。如是之言 衆生弘廣佛法。 悲苦惱。若言如來無憂悲者。云何能利 如來之性清淨無染。猶如化身,何處當有憂 無想天壽亦復如是。善男子。佛。性亦爾。甚 言依枝依節依莖依葉。 住處。善男子。譬如樹神依樹而住, 界諸人。以是義故。無想天壽不可說言有所 若無想者則無壽命。若無壽命云何而。有陰 稱言如來憂悲。善男子。無想天者名爲無想 迦葉菩薩白佛言。 諸聲聞緣覺所知。善男子。 譬如空中含宅微 不可思議、如來有憂及以無憂。是佛境界非 則爲虛妄。以是義故, 大慈悲現有憂悲。視諸衆生如羅睺羅。復次 來事二十五有。 不可思議衆生佛性不可思議。 不可住立。若言含宅不因空住無有是處。 夫憂·悲者·名爲天如來非天。 ●爱悲者 乃至非想非非想處亦復如是。 如來實無憂電悲苦惱? 無想天中所有壽命唯佛能知非餘 **若言無者云何而言等戚衆** 是故如來無有憂悲。 世尊 善男子。 雖無定所不得言無。 如來。已難憂悲 佛不可思議 而於衆生起 無想天憲 不得定 迦集。 何故 如 切

復如是。 所住。 復次善男子。譬如下人能知下法不知中上。 *悲。如來有四愁及以無*愁無能知者 世間示現憂悲無有異實。善男子。如來已入 璃寶物叢林樹木都無實性。如來亦何。 隨順 種種宮殿。殺生長養緊縛放拾。及作金銀琉 如來不入涅槃常住不變,當知是人無有憂 於涅槃是無常者。當知是人則有憂悲。若謂 於般涅槃。云何當有憂悲苦惱。若謂如來入 言性同嚴空。善男子。譬如幻師雖復8化作 說言等視衆生如羅睺羅。若言有者復云 不可說言住陰界入及以不住。 何 如來憂悲亦復如是。若無憂悲云何言住陰界入及以不住。 無想天壽亦 以 故 性無住 故 善男子。心亦如 是

名鴛鴦迦隣提鳥B性® 唯佛能知。以是因緣異法有我異法無我。是 開緣覺亦復如是。齊知自地。如來不爾悉知 如來無礙無上智者無有是處, 化隨順世間凡夫肉眼謂是眞實。 自地及以他地。是故如來名無礙智。示現幻 中者知中不知於上。上者知上及知中下。 有"愁無"愁 而欲盡知 褩

男子。是名異法是苦異法是樂。諸行是苦涅 褩是樂。第一微妙壞諸行故。迦葉菩薩白佛 諸衆生 所作 迦隣提鳥選擇高原安置其子。如來亦爾。 亦復如是。 爲長養故。 提及鴛鴦島。盛夏水經浪選擇高原安處其子 世算。 云何衆生得涅槃者名第 化無量の衆令住正法。 然後隨本安隱而遊。 B已辦即便入於 大般涅槃· 如 如來出世 被鴛鴦 樂 耄 佛 令

> 貫 善 男子。 如我所 **設諸行和** 合 1名為老 死

放逸不 若 如 不放 其 放 逸 逸 醛 放 者 者 傾 常 是 趣 得 名 處 於 不 爲 名 死死 死 甘 路處句露

惱中而不自見有如來性。 見鳥跡。善男子。衆生亦爾無有天眼。 因諸煩惱所造有爲卽是無常。 教。所以者何。無天眼者不知真我橫計我故。 異法是我異法無我。 世聖人是不放逸無有老死。何以故,入於第 何不放逸,非聖凡夫是名放逸常死之法。出 是亦名爲常樂不死不破壞身。 槃則名不死受最妙樂,若不放逸雖四集諸行。 最樂。若趣諸行是名死處受第一苦。若至涅 放逸者則名涅槃, 若 常樂涅槃。以是義故。異法是苦異法是樂 放逸者名有爲法、是有爲法爲第一苦、 彼涅槃者名爲甘露第 如人在地仰觀虛空不 是故我說無我密 是故我說異 云何放逸云 在煩

法是常異法無常

平地 及 曠 精色進勇の健者 野 常 豁 凡

在無量億煩惱中。迦葉菩薩復白佛言。世傳。 來悉斷無量煩惱住智慧山。 自除憂 惠 見 衆 見諸衆生常

如

頂而見衆生。佛言。 無喜。云何得昇智慧憂殿。復當云何住在 如偈所說是義不然。何以故。入涅槃者無憂 無憂愁者謂如來也。 大大智慧 殿 善男子。 亦無 若 有憂愁者名凡夫 上見 慮 智慧殿者即名 徼 於 生妙 山 憂 豪 央 頂 Щ

◎有二百億 ● ● 想= 整●* ● 化二均● =不量 420(若)十不多多數 ② 集= 習象

爽

滿

想

。而6此

月性實無虧盈。因須彌山

面

如來有憂電腦者。則不得稱爲等正覺。佛言迦 爲行也。是諸凡夫安住是地造作諸行, 常住法。如迦隣提鴛鴦等鳥家 如來有憂。迦葉菩薩。復白佛言。世尊。 念無量衆生。常爲諸有毒箭所中。是故名爲 慧者則名正覺。離有常住故名如來,如來感 示現受生雖現受生而實無生。 皆有因緣隨有衆生應受化處。如來於中 以凡夫憂故如來無憂。須彌山 動精進者喻須彌山無有動轉 是故如來名 頂 地謂有 (者謂 * 若使 其智 Œ

人般涅槃經卷第八

大般涅槃經卷第九

北涼天竺三藏曇無*讖譯

衆生故示生滅 喻如月沒。善男子。如來之性實無生滅。爲化 性實無涅槃。 千世界 或閻浮提示有父母。衆生皆謂如來 方彼處衆生復謂月出。 復次善男子。 生於閻浮提內,或閻浮提示現涅槃。而如來 出沒。如來應正遍知亦復如是。出於三千大 何以故。以須彌山障故不現。 沒而作沒想。 (拿如來性品第四之六 醬如有人見月不現。 而此月性實無沒也 而諸衆生皆謂如來實般涅槃 善男子。如此滿月餘方見半 而此月性實無出也。 ,其月常生性無 轉現他 皆言月

方半月餘方見滿。

Ħ

起初月想

見

月盛滿謂十五日生盛 閣泮提人若見月初皆

獨爲我故出現於世。

如來實性喻如彼月

ep

深之義。

此是戒律輕重之相。

此是阿毘曇分

欲令比丘於佛滅後作如是知。 此是契經甚

如來亦爾爲化衆生示現

中出家學道。或有衆生復作是念。如來今者

。現涅槃·現始生時猶如·初月一切皆謂童子 有『衆生亦生是念如來今者在我前住。或有 或有人天而作是念。如來今者在我前住。 光明。或見團圓喻如金盤。 車輪。或言猶如四十九由旬。一切皆見月之 今復於此空澤而見。爲是本月爲異於本。各 喻如滿月一切悉現。 同。或見半月或見滿月或見月蝕。而此月性 滿之月,或復示現三十二相八十種好。以自 微妙光明。能破無量衆生魔衆。如十五日盛 覺像。有諧外道復各念言。 如來今者在我法 見微小或有見佛是聲聞像。或即復有見爲緣 受我供養。或有衆生見如來身廣大無量。有 異皆謂如來悉同己語。 亦各生念在我舍宅 聲虛=亦見如來有聾痙相。衆生雜類言音各 衆生各見異相。善男子。如來亦爾出現於世。 作是念月形大小或如每口。 實無增減蝕噉之者常是滿月。 莊嚴而現涅槃喻如月蝕。 堂如三日月。示現出家如八日月。放大智慧 減。善男子。如來亦爾於閻浮提或現初生或 衆生行百由旬百千由旬見月常隨。 凡夫愚 澤水中若井若池若瓮若盛一切皆現。 初生。行於七步如二日月。或復示現入於書 人妄生噫想言。 我本於坡邑屋宅見如是月 是故名爲常住不變。復次善男子。 在在處處城邑聚落山 如是衆生所見不 是月性一種種 或復有言大如 如來之身亦 有諸 法及一闡提。爲未來世起是事母者是故示現。 制戒。應當如是受持莫犯。作五逆罪誹謗正 藥如是色相如是, 而作是言。父本教我根藥如是莖藥如是花

有增 重 現 學善解諸藥。是醫後時壽盡命終。 現業報。復次善男子。猶如良醫勤敘其子醫 出血雖至於死不起殺想。如是業時相輕而 相貌汝常善知。 方根本。此是根藥此是野莖藥此是色藥種種 如來性真實無變無有破壞隨順世間如是示 實無惱壞 衆生皆謂法僧毀壞如來滅盡 而 衆生故如是示現壞僧斷法而作留難 出佛身血起五逆罪至一闡提。 之。如來亦爾。示有衆生於如來所生麁惡心 男子。如羅睺羅阿修羅王以手逃月。世間諸 輕而不重。 何。如來之身無有肉血筋脈骨髓, 百千無量諸魔不能等使出如來身血,所以 是月多受苦惱。 使不現。 障其明故。是月團圓無有虧損。 人威謂月蝕。阿修羅王實不能蝕以阿修羅 月。以是義故如來常住無有變弱。 無量本業因緣。 是法身是無生 復次善男子。如二人闡若以丁亞杖傷身 於如來所本無殺心雖出身血是業亦爾 **岩攝手時世間咸調月已還生皆言** 如來如是於未來世爲化衆生示 身 其子敬奉父之所勅精勤習 假使百千阿修羅王不能惱 在在處處示現有生劑如 方便之身隨順於 為未來世諸 但以手障故 如來真實 。復次善 世 假使 ガミ 者 現

◎(後)—⊜ ❷感==歧❸ O≰=紫⊜∌ ®余二書® 四亦二未命 四相二者 图 图像二再见图像 图以二生图图 Ф 華=味⊜\$ 四者二故學

諸佛兵實法

12:

復

次善男子。

劈如來星書

實無

長短為世間

放示現如

壽短

陰魔死魔。

人間短故。

别

法句。

如彼醫子

明月衆生樂見。是故稱月號爲樂見。衆生若 議 世間種種性故。 般涅槃。又復示現無量百千先業因緣。 是故如來常住無變。 示現如是無量無邊不可思 復欢善男子。 譬如 隨順

義故故言如來喻如明月。復次善男子。譬如 法衆生視之無厭。惡心之人不喜贈。觀。以是 其性純善清淨無垢。是最可稱爲樂見也、樂 有貪恚戀癡。則不得稱爲樂見也、如來如是

謂如來壽命短促喻如冬日。爲諸菩薩示現 爲短壽者。及諸聲聞示現壽短。斯等見已咸 中夏日極長。 H 出有三時異。謂春夏冬,冬日則短春日處 如來亦爾於此三千大千世界

冬日多遇冷患。 當知是雖眞是菩薩喻如盛夏天降甘 世。若有人能·護持是典開示分別利益衆生。 大乘微密之数示現世間。 其壽無量喻如夏日。 中壽君至一劫若滅一劫喻如春日,唯佛视佛 有聲聞緣覺之人聞佛如來微密之效。 如來常住性 無變易、險 **菩薩之人若聞如是微密教** 善男子。如來所說方等 如春日前4牙崩 雨大法雨於未來 াগ্ 喻如 鮫 若

> 故 有髮易,何以故,三寶眞性不爲諸垢之所染 亦復如是非爲永滅。 月實不失沒。如來正法滅盡之時三寶現沒。 見。喻如世人不見畫星, 不現日光映故。 想关謂言日月失沒 如來亦爾聲聞綠覺不能得 是故當知如來常住無 復次善男子。 而是日 劈如 所 CL

滅度生憂悲想 暫出還沒。 復次善男子。譬如黑月彗星夜現,其明炎熾 日月無有滅沒 復如是出無佛世。 衆生見已生不辭想。諸辟支佛亦 而如來身實不減。度。 衆生見已皆謂如來眞實 如彼

無量功德所成。亦名菩提不可窮盡,以不盡 成於阿耨多羅三藐三菩提。 故應當多修方便勤學是典。是人不久當得 生常住心無有變易正法不斷僧實不滅。 性,以是義故諸善男子善女人等,應於如來 涅槃甚深境界不可思議。 復次善男子。譬如日出衆霧悉除,此大涅槃 身無邊故名大涅槃 故故得稱為大般涅槃, 經耳者悉能滅除 微妙經典亦復如是出興於世。 一切諸惡無間罪業。 有善光散猶如夏 善說如來微密之 是故此經名爲 岩有衆生 是大 Ħ 是

誹謗正法。

是人會即的於夢中見羅刹像心中

葉。若有聞是大涅槃經。言我不用發菩提心

能及「何以故。大涅昧光明最爲殊勝」 衆生雖無菩提之心而能爲作菩提因緣 所不能及。大涅槃光亦復如是。於諸契經三 復夾籌男子。如日月光諸明中最、一切 何以故。大涅槃光能入衆生諸毛孔 諸經三 昧所有光明 所不 諸明 故 문

大涅槃一經於耳。則得斷除諸煩惱者。 何故說四依義、世尊。又如佛言若有衆生 淨持戒修習諸善有何差別。 生雖無菩提之心。而能爲作菩提因 奵 不然。何以故, 闡提、光明入身作菩提因者。如是等輩與 **,佛所說大涅槃光入於一切衆生毛孔** 復名大般涅槃 世尊。 迦 犯四重禁作五逆人及 業菩薩白佛言 若無差別如 如 世 來 睸 來 義 拿

是 世 得聞。何等爲大。所謂諸佛甚深祕藏謂佛 德之人乃能得聞 涅槃經"薄福之人則不得聞。 若有人能供養恭敬無量諸佛。 惱。佛言善男子,除一闡提。 涅槃不解其義。: 若不解義云何能斷 經已。悉皆能作菩提因緣。法聲光明入毛 云何先說有人於恒河沙等佛所發心。 者必定當得阿耨多羅三藐三菩提。 ·尊。云何未發菩提心者·得菩提因。佛告迦 以是義故名爲大事。 "如是大事。赋下小人則 迦莱菩薩白佛 共餘衆生聞是 所以者何。 方乃得開 何以 一切 聞大 故 孔 揰 不 大 煩 ●被二級兒童會 ●裁二受兒童會 ●牙二芽毒素 ●成二孩童會 ●厨二斯會 ❷得二作● 伊即十(時)免

非無因緣 以早 復 義故。 心當斷汝命。是人惶怖覺已即發菩提之心。 怖懷。羅利語言咄善男子。汝今若不發菩提 提之心。當知是人是大菩薩摩訶薩也。以是 是人命終君在三惡及在人天。 **次善男子**。 是大涅槃威神力故。 如虛空中興 是義故。 善男子。是名菩薩發 大乘妙 八大雲雨 能令未發菩提 典 續復憶念哲 注 鳳 於大地 心因緣

●知二克元剪霉 ●已二频会

中於十(夜)過腳圍

四七

所以者何。無善心故 歲聽受如是大涅槃經。終不能發菩提之心。 闡提滅諸善根非其器故。 中。猶可澄清發菩提心。投一闡提淤泥之中。 如是。 發者無有是處。何以故。是人斷滅一切善根。 亦無是處。一闡提擊亦復如是,雖聞如是大 種雖遇甘雨百千萬劫終不生@芽。芽若生者 提發菩提心無有是處,復次善男子。譬如焦 經典亦復如是。兩大法兩普灣衆生。唯一闡 池悉滿利益無量一切衆生。 百千萬歲不能令清起菩提心。何以故。 之淤泥不能令清。是大涅槃微妙經典亦復 **譬**如明珠置濁水中以珠威德水即爲清。 如彼焦種不能復生菩提根*牙。復次善男子。 般涅槃微妙經典。終不能發菩提心會牙。若能 枯木石山 置餘衆生五無問罪四重禁法濁水之 髙原堆阜水所不住" 假使是人百千萬 是大涅槃微妙 流 注 $\mathbf{F}$ 是一 Ħ 投 陂

末岩丸。 樹諸藥中王。 菩提心。何以故。是妙經典諸經中王。如彼藥 切衆生惡業四波羅夷五無間罪。若內若外 男子。是大涅槃微妙經典亦復如是。能除 是樹雖復不生是念而能除滅一切病苦。 衆生若取我根不應取葉。 若取葉者不應取 滅衆生一切諸病。如是藥樹不作是念。一切 最爲殊勝。若和酪漿若蜜若。蘇若水若乳若 復次善男子。譬如藥樹名曰藥王。於諸藥中 所有諸惡諸有未發菩提心者。 因是則得發 、若取身者不應取皮。若取皮者不應取身。 若以塗瘡薫身塗目若見若嗅。 若有修習是大涅槃及不修者。 能 佛說偈

金剛不容外物。迦葉菩薩白佛言。 世尊。

闡提則不能住。

是。 是大涅槃微妙經典亦復如是。 **猶如焦種。復次善男子、譬如大雨終不住空** 犯四禁及五無間。猶故能生菩提因緣。一闡 **迦樹斷已不生及諸焦種** 生菩提道因,復衣善男子。如佉陀羅樹鎭頭 是諸衆生亦復如是。若得聞是大涅槃經雖 樹。雖斷枝莖續生如故。不如多羅斷已不生 因如無瘡者毒不得入。 **瘡者毒則不入。 一闡提舉亦復如是。 無菩提** 善男子。如人手瘡捉持毒藥毒則隨入。若無 療學愈種種重病,而不能治必死之人。復次 惱重病皆悉除波 提輩則不如是。 因。復次善男子。如馬齒草娑羅翅樹尼迦羅 衆生於菩提道。 大涅槃微妙經典亦復如是。悉能安止無量 而能破壞一切之物。唯除龜甲及白羊角,是 菩提因縁。毒者即是第一妙藥。完無瘡者謂 住於阿耨多羅三藐三菩提。 若聞有是經典名字。 剛提. 雖得聞是大涅槃經而不能發菩提因緣 復次善男子。譬如金剛無能壞者。 唯不能令一闡提輩立菩提 雖得聽受是妙經典而不能 唯不能令一闡提輩安止 聞已敬信 所謂瘡者即是無上 一闡提輩亦復如 如彼妙藥雖能 普丽法雨於 旃 有 砌 頃

見 诎 者謂不見 奪 是 不見 如 處 是所說有何等義。 可 춈 佛性 怖 不 畏 作 善者即是阿耨多羅三 猾 唯 見 佛言善男子。 如 險 惡 惡 바 道 荻 不

信

然諸菩薩猶故施與。欲共成於無上之道

言 養心及方便故。險惡道者謂諸行也。 迦葉復 心趣向清淨善法,何等善法謂涅槃也。趣沒 謂一闡提說無方等。 見無因果。惡者謂謗方等大乘經典。 誰應怖長所謂智者。何以故。以謗法者無有 行。是故不能趣向涅槃。是處可畏謂謗正法。 與者謂能修習賢善之行。 一菩提。 如佛所說 不作者所謂不能親近善友。 以是義故一闡提嶄無 而一闡提無賢善 唯見者 可 作者

`是一闡提周體密緻。 猾如 如 所作。 常。猶如燈滅膏油俱盡。何以故。是人惡業不 名不見所作。又復不見誰之所作。所謂不 轉生死不能知見。以是義故名爲不見如 如來所作。佛爲衆生說有佛性。一闡提聲 來亦復不見彼一闡提成於菩提。 是事中初無怖畏。以是義故不得涅槃。 以是義故是處無畏。喻如人王所遊正路。 獨猴捉水中月。善男子,假使一切無量米 無餘。復次不見所作者。謂一闡提所作衆惡 中盗賊悉皆逃走。 惡從生死際所作 諸惡悉皆 發露 是義何謂。佛言善男子。見所作者。發露諸 一時成於阿耨多羅三藐三菩提已。 而不自見。是一闡提憍慢心故。雖多作惡於 何云 又一闡提見於如來畢竟涅槃謂真無 處不怖 何見 若有菩薩所作善業週向阿耨多羅 所 畏 作 闡提輩雖復毀告破壞不 如是發露一切諸惡悉滅 王夷 何 得 至無至處 坦 以是義故 此諸如 道 法 喻如 4

何以 被 諸 佛 法 爾

惡 覆 不 火 卽 上受 愚如 乳 輕卽 蹈 成 之 酪

^{</sub>^聖不修方等亦復如是。**} 方等。不欲修習如阿羅漢勤修慈心。一闡提 身中即有十力三十二相八十種好。 是菩薩。一切衆生悉有佛性。以佛性故衆 聲聞經典。 阿羅漢不行生死險惡之道。 闡提者名爲無目。是故不見阿羅漢道 信受大乘讀誦解說是故我今即 **岩人說言我今不信 以無目故誹 我之所 生 如 謗

藐三菩提。 是人雖作如是演說。 其心質不信 使善能談論巧於方便奉命他國。 惡人。如是惡人不速受果如乳成酪。譬如王 有佛性。爲利養故隨文而說 如破水瓶。 說不異佛說。 以破結故即得見於阿耨多羅三 汝今與我俱破無量諸惡煩惱 如是說者名爲 寧喪身命

惜身命。要必宜說大乘方等如來秘藏。一 已皆謂眞阿羅漢是大菩薩摩訶薩 衆生皆有佛性。善男子。有一闡提作羅漢像。 終不匿王所說言教。智者亦爾於凡夫中不 住於空處誹謗方等大乘經典。 諸凡夫人見 是一闡 切

善順說。作是宜說邪惡之法。是人作惡不卽 得利心生嫉妬。 提惡比丘輩住阿蘭若處。 必定清淨。 受報。如乳成酪灰覆火上愚輕蹈之、如是入 毀滅正法破壞衆價。 悉是天魔波旬所說。亦說如來是無常法。 一闡提。 如 摩尼珠投之濁水水即爲清。大 是故當知大乘方等徼妙經典 作如是言所有方等大乘經 復作是言波甸所說非 壤阿蘭若法見他 캎

妙因。流轉生死無有窮已 能得出如蠶處繭。以是業緣不能生於菩提 彼一闡提雖有佛性而爲無量罪垢所纏。 見聞大涅槃日。 日所照無不開敷。 《經典 是故我說大涅槃光所入毛孔必爲妙因。 亦復如是。 未發心者皆悉發心爲菩提 復次善男子。 一切衆生亦復如是 譬如蓮花爲 若得 不

非法器故 毛孔為作菩提徼妙因緣。除一闡提,何以故 大乘典大涅槃經亦復如是。 若觸衆生身諧毛孔能除一切欝蒸之惱。 如來性相力故。善男子。譬如有國多清冷風。 有煩惱終不爲。此煩惱所汚。 何以故。以知 若有衆生修大涅槃徼妙經典亦復如是。 華分陀利華。生於淤泥而終不爲。彼泥所汚。 復次善男子。如優鉢羅花鉢頭摩花拘3年頭 遍入一切衆生 此 雖

等新 因 如是。能除衆生一切煩惱。安住如來清淨妙 復有良醫過八種術能除衆生所有病苦。 治一切貪恚愚癡諸煩惱病。 唯除必死。一切契經禪定三昧亦復如是。 復次善男子。 不能治必死之病。是大涅槃大乘經典亦復 未發心者令得發心。 而不能治犯四重禁五無問罪。善男子。 譬如良醫解八種藥滅一 唯除必死一闡提 能拔煩惱毒刺 切 唯 能病

聲閉緣覺之人開發慧眼。 令見日月星宿諸明一切色像。 復夾善男子。譬如良醫能以妙藥治諸盲 盲之人。是大乘典大涅槃經亦復如是。能爲 **令其安住無量無** 唯不能治生

故所患得除。 愍念即將是人還其舍宅强與令服。 切病苦 次善男子。 悉能令發菩提之心。唯除生盲 邊大乘經 與種種方吐下諸藥。 **典** 未發心者謂 犯四 禁五 聞提鞋。 無間

發菩提之心我今所見最是極惡。從是■覺已 於夢中夢墮地獄。 何能與作菩提因。佛言善男子。是諸衆生若 多羅樹頭更不復生" 尊。犯四重禁及五無聞名極重惡。譬如斷 者悉令發心。除一闡提、迦葉菩薩白佛言。世 衆生無量煩惱。 涅槃經亦復如是。 服已卽出,幷令嬰兒安樂無惠。是大乘典大 藥灌鼻散藥丸藥。若貧愚人不欲服之。良醫 我等自招此罪。 譬如良醫善解八術爲治衆生 女人產時兒衣不出與之令服 犯四重禁五無間罪未發心 若我今得脫是罪者必定當 所至之處若至含宅能除 受諸苦惱卽生悔心哀哉 是等未發菩提之心 及以塗身。熏 以藥力 굸 復

o餔長養將護我身。 所知深與出過諸醫。善知除毒無上。呪術,若 除一闡提。復次善男子。譬如良醫及良醫子。 鬼天上人中。 惡毒蛇若龍岩蝮以諸呪術呪藥令良。 養侍衛隨順供養。 旣生之後推乾去濕。除去不淨大小便利。 母藥。母以藥故身得安隱。以是因緣我命得 作是念是醫最良善解方藥。 即知正法有大果報。如彼嬰兒漸漸長大。常 終時念是大乘大涅槃經。 全" 奇哉我母受大苦惱。满足十月懷抱我 如是經典亦爲是人作菩提因。 犯四重禁及無間罪臨命 以是義故我當報恩。 雖墮地獄畜生餓 我本處胎與我 復以 胎 0 半二物⊜® ❷彼≕淤寒

此藥用 於安樂。唯除大龍 是彼大乘大涅槃經威神藥故, 未發心者。能令發。心安止住於菩提之道。 悉能"消滅令住菩提。 經亦復如是。 唯除一 毒名曰大龍。 庭 若有衆生犯四重禁五 以 一闡提發 此革屣觸諸毒虫毒爲之 如藥革屣能*消衆毒 是大乘典大涅槃 **令諸衆生生** 無問罪

除滅八種熱病。是經出世如彼果實多。所利 受豐樂,如來秘藏無量法雨亦復如是。悉能 益增長一切 •諸種 成就果實。 然後乃。當造菩提業安住正法。猶如天雨潤 定。要待大乘大涅槃日。聞於如來微密之敎。 **訖者要待日明**。 提因緣漸斷煩惱、除不橫死一闡提也。復次 犯四重禁及五無間聞是經已。亦作無上菩 貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡 其中雖有無心思 復如是。在在處處諸行衆中有開聲者。 唯除一人不橫死者。 於"大衆中擊之發擊"雖無心欲聞聞之皆死 復次善男子。譬如有人以o雜毒藥用塗大鼓。 善男子 ' 是大涅槃因緣力故能滅煩惱而結自滅。 譬如闍夜諸所營作一切皆息若未 學大乘者雖修契經一切諸 是大乘典大涅槃經亦 悉除飢饉多)
所有

力故悉當遠去。

若遲晚吾自當往終 彼人若遇諸惡鬼神以藥

不令

良醫善知八種悉能療治

切 諸病。

不

能

持此藥速與彼人。

更無所作

復次善男子。譬如良醫聞他人子非

一闡提輩亦復如是於諸善法無

尋以妙藥幷遣一使勅語使言。

卿

死者終不治之。

是大乘典大涅槃經亦復

如

終不能治一

一闡提號。

復次善男子。

八千聲聞得受記別成大果實。

如秋收冬藏

益安樂一切。能令衆生見於佛性。如法花中

敬供養、喻如大王恭敬良醫。是大良醫知必 經亦復如是, 利益。恭敬是醫猶如父母。是大乘典大涅槃 先所白吾不用之。 見是已生大怖の情。 煩惱崩落,是諸衆生乃至夢中夢見是經 令王糞門遍生瘡疱。 兼復贈下虫血雜出 後王自驗之。王不肯服。爾時良醫以呪術力 病。醫卽答言。若不見信應服下藥。既下之 答言。卿不見我腹內之事。云何而言有必死 見王作如是言。大王、 今者有必死病。 切層方無不通達。兼復廣知無量呪術。是醫 復如是。雖復欲聽是妙經典而不得聞。所以 薩也。何以故。暫得聞是大涅槃故亦以生念 見良醫惡鬼遠去。當知是人是與菩薩摩訶 惡所持。 彼の狂横F 著何™無因綠故。復次善男子。**譬如良醫一** 持讀誦。除一闡提其餘皆是菩薩摩訶薩。復 如來常故。暫得聞者尚得如是。何況書寫受 次善男子、譬如聲人不聞音聲。一闡提輩亦 菩提因緣。若犯四禁及五逆罪,若爲邪鬼毒 外道。有能受持如是經典。讀誦通利。復爲他 人分別廣說若自書寫令他書寫。 復如是。 諸苦當除得安隱樂。 死也 聞是經典所有諸惡悉皆消滅。 若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸 於諸衆生有欲無欲悉能令彼 。若彼病人得見使者及吾威 **今乃知卿於吾此身作大** 潜彼良醫善哉善哉。 是大乘典大涅槃經 斯等皆為 其王 £ 聊 如 德

臾之間 而死。 來常住 船 復外住經無量歲不離本處 譬如有人在大海中乘船欲渡。 以是義故如來名曰無上船師。 분 有船師。以有船師則有衆生9渡於大海。 生。在在處處有應度者。悉令得見如來之身。 復從彼岸還至此岸。 復次善男子。譬如大船從海此岸至 是無上良醫。最露最勝衆經中王 槃經 槃經無量無數不可思議未曾有也 因 其子故說如來常 樹 喻身受苦如水上泡。 九部經法令善通利 然後教學如來秘藏 為 故身名無我。 惱。修學淨身不堅固想。謂水陸山*澗 如是。 已。次復教餘最上妙術。如來應正遍知亦復 若陸山亞澗藥草悉令識知。 能博達過於八種。 水善男子。譬如良醫善知八種微妙經術。 治必死之人。諸佛菩薩亦復如是 若得值遇大般涅槃猛利之風。 除 切 乘大涅槃大乘寶船。 其山*澗者喻煩惱中修無我想。 有罪。唯不能治必死之人一 衆生如是在於愚癡生死大海 化度衆生 亦復如是。 爲諸衆生已發心者及未發心作菩提 先教其子諸比丘等方便除滅 剛提 則能得過無量由亞延。 如來如是於諸弟子漸漸教學 如是善男子。 以己所知先教其子。若水 如來如是說大乘與大涅 如來應正遍知亦復 陸者喻身不堅如芭蕉 周旋往返濟過渡衆 如是漸漸教八 有時船壤沒水 是大乘典大涅 復次 善男子。 譬如有船則 若不得者雖 若得順風 則能疾到 闡提輩 悉能图数療 乘諸 於 常知郎 以是義 彼 水者 切煩 事

=銷電*

@#善男子。如來密語甚深難解。

譬如大王告

解我甚深佛法

非是世間凡夫品類所能

故如來微密之教難可得知。

唯有智者乃能

何況如來而豐富縣事

善男子。是

閻浮提當廣流 布。是時當有諸

惡比丘。抄路略

是經分作多分能滅正法色香美味。

人雖復的誦讀如是經典 滅除如來深密要義

善男子。如是大王亦有如是密

我涅槃後正

法未滅餘八十年。

爾時是經於

如彼大王智慧之 當知是人真我

爲勝。何以故。乳之爲味諸味中四最。善男子。 用作靈麗都無乳味。雖復無味於苦味中千倍 是

也

無

上道

岸

若

不值遇當久流轉無量

生

死

若王食已將欲飲漿索先陀婆即便奉器。 婆卽便奉水。若王食時索先陀婆卽便奉鹽 此名。有智之臣善知此名。若王洗時索先陀 鹽。 二者器。 三者水 諸 群臣先陀婆來。先陀婆者 大乘智臣應當善知。若佛出世爲衆生說 是大乘經亦復如是有四無安即便奉馬。如是智臣善解 四者馬。如是四 名四質 I 法皆同 君 者

於阿耨多羅三藐三菩提。方知真實生奇特 隨順吹向入 是諸衆生 粗 當滅'智臣@應知此是如來爲計樂者說於苦 無常相。欲令比丘修無常想。或復說言正法 如來涅槃。 欲令比丘多修苦想。或復說言我今病 智臣當知此是如來爲計常者說

尊 故。是故如來名無邊身、 五有悉能示現種種色身 **真金隨意造作種種諸器** 如來名爲常住。復次善男子。譬如金師得好 浮提中方便捨身。如破毒蛇给於故皮。是故 可言如來無常滅耶。不也世尊。 復次善男子。 善男子。 如蛇°脱皮爲死滅耶。 如來亦爾方便示現棄捨毒身。 雖復示現種種諸身 爲化衆生拔生死 如來亦爾於二十 如來於此閻 不也世

有時 爾於三界中示三種身。 實爲枯滅不耶。不也世尊。 時6彫落狀似枯死。 有時生花光色敷榮。有時生葉滋茂蓊鬱。 復次善男子。如菴羅樹及閻浮樹一年三變 善。 哉誠如~~建~~教。 而如來身實非無常。 善男子。於意云何是樹 如來常住無有變易。 有時初生有時長大 善男子。如來亦 迦葉菩薩讃 有 語之法。 臣善知王意。 弟子善知如來微密之臟。 諸比丘若能如是隨順學者。 此是如來說於常法欲令比丘修正常法

亦名常住無有變易

凉 名無相。是正解脫常不變易。是解脫中無有 無常熱惱變易。 爲無有相。 苦衆僧破壞" 常 者是解脱中無有苦故是故不動, 義故。是正解脫則名爲空亦名不動。謂不動 解脫無二十五有。 謂字者是正解脫。 說無我相。欲令比丘修無我想。或復說言所 大王四種密語。 王欲遊索先陀婆即便奉馬。 或復說言一切衆生有如來性。智臣當知 謂無相者無有色聲香味觸等故 智臣當知此是如來爲計我者 是故解脫名曰常住不變淸 欲令比丘修學空想。以是 智臣當知此是如來說 是正解脫 Œ

微密之藏。爾乃於是大涅槃經生清淨信

想e数言快哉。

我從背來未曾見聞如是如來

思惟是時忽遇大乘大涅槃風。

念我等必定隨於地獄畜生餓鬼,

大海。困苦窮悴。未遇如是大涅槃風。則應生

隱得過大海之難。

柴生如是久處愚癡生死

復作是言"快哉是風未曾有也"

令我等輩安

者必在此死

如是念時忽遇利風隨順渡海。

如有人不遇風王久住大海。作是思惟我等今

破壞墮於地獄畜生餓鬼。復次善男子

聲 或

正值我今*瞻待賓客是故當取。取已還家者 者多索價數。是人答言汝乳多水不直爾許。 娍 得已復加二分詣市賣之。時有一人爲子納 爲衆生說。復次善男子,如牧牛女爲欲賣乳。 等能於是經取眞實義。 哉大險當來之世甚可怖畏。 如來微密之藏。 人得已復加二分。轉復賣與城中女人。彼女 女得已復加二分。 轉復賣與近城女人。 88女 貪多利故加二分水。轉賣與餘牧牛女人。彼 聽受是大乘典大涅槃經。 不解如來微密藏故。於是經中懈怠不勤。哀 別如來正法。譬如擬賊棄捨真實擔負草数, 來正法將欲滅盡。爾時多有行惡比丘。不知 者何。以是衆生薄福德故。復次善男子。 皆悉枯悴無有潤澤不能增長。 樹。值天亢旱不生花實,及餘水陸所生之物, 復次善男子。 何以故。是諸衆生不知如來微密藏故。所以 復勢力。善男子。是大乘典大涅槃經亦復如 當須好乳以四瞻賓客。 於我滅後有諸衆生不能恭敬無有威! 賴墮懈怠不能讀誦宣揚分 波羅奢樹迦尼 不著文字隨順不逆 至市欲買是賣乳 唯諸菩薩摩訶薩 苦哉衆生不勤 一切諸藥無 迦 樹 阿 叔 如

②求二朱命 ◎数二讀會 9於二成員 9形二次員 9数十(善我)勿逾逾 ○ ◎卷第九彩号 ○ ◎卷第十品第四之七首⊜ 四村二想免ଭ数* 19(自)十當免働 四郡二也自命 199女人二仗女母 四裁二待思,难尽见命* 四聚二乘母* 19 图像 199略一块(多)命 199系到二天 第号》 最十(勝)多頭電

安置世間莊嚴文飾無義之語。 千倍勝。何以故。是大乘典大涅槃經於聲聞 豬勝餘經足一千倍。 經亦復如是。展轉薄淡無有氣味。雖無氣味 惡比丘爲利養故不能廣宜流布是經 不得正說正寫正取拿重讚歎供養恭敬 丘亦復如是。雜以世語錯定是經。 如來悉聽我畜。如牧牛女多加水乳。諸惡比 比丘是魔伴•侶。受畜一切不淨之物。 後著前,前後著中中著前後。當知如是諸惡 名大涅槃 分流少不足言。如彼 牧牛貧窮女人展轉賣 經最爲上首。喻如牛乳味中最勝。以是義故 乃至成*麋而無乳味。是大乘典大涅槃 如彼乳味於諸苦味為 抄 令多衆生 前 著 所可 後抄 而言

住處。復次善男子。如蚊子尿不能令此大地 男子身者。何以故。一切女人皆是衆惡之所 爲男者與一女人共爲欲事而亦不足。 未曾滿足。女人之法亦復如是。假使一 海一切天雨百川衆流皆悉。投注。 **共爲欲事猶不能足。假使男子數如恒沙與** 地一切作丸如《葶藶子。如是等男與一女人 **潤治。其女人者婬欲難滿亦復如是。** 復次善男子。 書男子。 如阿叔迦樹波吒羅樹迦尼迦樹。 春 一女人共爲欲事猶不能足、善男子。譬如大 若善男子善女人等無有不求 而彼大海 "譬如大 一切o悉

應呵責女人之相求於男子。

何以故。是6大

菩薩亦爾。

同

佛性猶

如彼乳 所

以者何。同

諸善男子善女人等聽是大乘大涅槃經。

花開敷有蜂唼取色香細味不知厭足。

9密藏。 男子。汝今隨順世間之法而作是說。迦葉復 言我不隨順世間法也,佛讚迦葉。善哉善哉 悟我。因是即得決定通達。佛言。善哉善哉 密藏故。是故善男子善女人。若欲速知如來 能自知有佛性者我說是人爲丈夫相。 **夫之相得入如來微密藏故。** 言。世尊。 不可思議功德之聚。 子。善男子。●是大乘典大涅槃經。無量無邊 女人能知自身定有佛性。當知是等即爲男 若有不能知佛性者我說是等名爲女人。 者則無男相。 經典有丈夫相。 應當方便動修此經。 如是如是如佛所說。我今◎已有丈 所以者何。不能自知有佛性 所謂佛 何以故。6以說如來秘 愯 **岩人不知是佛** 如來今日始覺 迦葉菩薩白佛 如 若 姜 故 性

欲男亦復如是不知厭足。善男子。以是義故。 沒已 是大乘方等經典甘露法味悉沒於地。是經 具足無缺潜沒地中。或有信者學或不信者。如 布降*注法雨彌滿共處。正法欲滅當至罽賓 槃經亦復如是。爲於南方諸菩薩故。當廣流 此地。當知卽是正法衰相。復次善男子。譬 復如是。 無上正法將滅不久吗 如過夏初月名秋秋雨連鈴:此大乘與大涅 蜂出採味汝亦如是。復次善男子。如蚊子學學 汝今所知無上法味甚深難知而能得知。 大般涅槃經卷第九 經具足無缺人中象王。 不能令此大地沾洽。 一切諸餘大乘經典皆悉滅沒。 如彼蚊澤正法欲滅是經先當沒於 當來之世是經流布亦 踏菩薩等當知如 若得是

大般涅槃經卷第十

北凉天竺三 療養無*識譯

時世尊即說偈言 以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別。 物本無今有已有還無。 性力故。若見佛性而爲常者。本未見時應是 無常。若本無常後亦應爾。何以故。 殊師利言。 善男子。云何疑心汝當說之當爲8除斷。 有疑心。唯願如來重爲分別令得除斷。佛言。 **。爾時文殊師利白佛言。世**奪。 如來性品第四之七 純陀心疑如來常住以得知見佛 如是等物悉是無常。 **今此純陀猶** 如 社間 文

本有今無 無有是處 本無今有 三世有 法

見其乳色同一白色尋便驚怪。牛色各異。 敎。 乳云何皆同一色。是人思惟如此四一切皆是 쯂聽諦聽當爲汝說。善男子。譬如長者若長 衆生業報因緣令乳色一。善男子。聲聞緣覺 者子。多畜乳牛有種種色。常令一人守護將 分別廣說利益安樂一切衆生"佛言善男子。 說諸佛菩薩聲聞緣覺性無差別。 亦無差別。迦葉菩薩自佛言 差別亦無差別。文殊師利讃言、善哉誠 善男子。以是義故。諸佛菩薩聲聞緣覺亦 是人有時爲祠配故盡搆諸牛著一 我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別 世尊。如日來所 唯願如來 如

○ 55 = 第章 ● 人十 ② 65 = 16 ● 0 ② 75 = 16 ● 0 ② 75 = 16 ● 0 ●孝藤二亨歴史 ❸投注=投降(●, 解投) 大**十(乘)鲁甸** (1982年以鲁甸 6以下灰段第二十五行諸年著一器中沒有楚語 斯片·Hoemle, Manuscript-Remains, p.93. **9**以二日第 号* 昭或二有号第 **9**图 昭 不分卷号 四於第二斯錄号 四粱二采为 ④ 洋=・尿病療動 * Œ

綠覺之人悉名爲常非是無常

以是

養故

亦

П

爽不

知

甜苦辛醋。碱淡六味差别。

初

衆

槃。

譬如衆流歸於大海。是故聲聞

有差别 别 連等速成佛道、佛言善男子。或有聲聞緣覺 之道。以何等故如來不記奪者舍利弗目6鍵 拘尸那城有旃陀羅名曰歡喜。 生性相云何。 磐中說四種性而有差別。迦葉復言,一切衆 善男子。聲聞如乳緣覺如酪 發心。 凡夫之性雜諸煩惱亦復如是。迦葉復言 諸佛世尊猶如醍醐。 亦 當於此界千佛數中速成無上正眞 無 差 佛言善男子。如牛新生乳血未 别 迦葉言 。云何性 以是義故大涅 蓉薩之人如生 佛記是人由 差別 佛言

差別。

直

譬如金鑛®淘鍊滓穢然後®消融成金之後價

「無量。善男子。 聲聞 緣覺菩薩亦爾。皆得成

猶如彼人悟解乳相由業因緣。

復次善男子。

差別。有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云何の無

是諸衆生久後自解一切三乘同一

一佛性。

漏

故 而諸

衆生

蓍

佛菩薩聲

聞緣覺而

有

諸滓穢。以是義故。 一切衆生同一佛性無有 就同一佛性。何以故。除煩惱故如彼金鑛除

以其先聞如來密藏後成佛時自然得

知。如彼長者知乳一相。何以故。以斷無量億 惱故。迦葉菩薩白佛言。世尊。若一切衆生

諸比丘。不能翹動修習善法。 輕 子。聲聞緣覺亦復如是。若聞速記則 已 不識輕笑。實主唱言我此實珠價直無數。聞 子、譬如商人有無價實指市寶之、愚人見の之 成 **菩薩作誓願言**。 笑薄賤。如彼愚人不識眞實。 復笑各各相謂。此非真實是頗梨珠。 無上佛道。以發速願故與速記。 我當久久護持正法然後 貧窮困苦飢 於未來世有 復次善男 (便懈怠 善男 餓 乃 故名爲父母

諂 有 得眷屬不可沮壞。 菩薩摩訶 正法者爲授遠記。 過人之法。以是義故隨發速願故與速記。護 笑輕慢毀呰。當知是等即是破戒。 肵 若諸菩薩勤加精進欲護正法。 曲 **示** 融三 因緣故衆生得 逼 若聞如來授諸聲聞速疾記者。便當大 因是出家長養其身。 實常存。以也是因緣曆口乾 **薩云何當得不壞眷屬。** 此曆口乾焦。 迦葉菩薩復白佛言。世尊。 迦葉菩薩復白佛言。世 心志輕。躁邪 佛告迦葉。 以是因緣所 佛告迦葉 。自言已得 焦 如 拿 若 命

妙

法

中已說其義。諸阿羅漢無有善有,何以故。諸

阿羅漢悉當得是大涅槃故。

以是義故大般

如佛說者我今始知差別之義無差別義。 涅槃有畢竟樂。是故名爲大般涅槃。迦葉言。

何

切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸

義云何。佛言。無量無邊阿僧祇劫乃有一

佛

世者無佛非無二乘得二涅槃。迦葉復言。是

出現於世開示三乘。善男子。如汝所言菩薩

乘無差別

者。

我先於此如來密藏大涅槃

聞緣覺所得。

以是義故大般涅槃名爲善有。

般涅槃。善男子。諸佛世尊所得涅

爽

非諸聲

如是等人若同佛性。

何故不同如來涅槃而

弗等以小涅槃而般涅槃"

緣覺之人於中涅

有過答。若諸衆生皆有佛性。何因緣故舍利

有佛性者。佛與衆生有何差別。

如是說者多

槃而般涅槃。菩薩之人於大涅槃而般涅槃。

生愚癡 天眼。 爲天眼。復次善男子。若有能知如來是常 得解各各歎言。 足無足。 所以者何。 復次善男子。如來常爲一切衆生而作父母。 亦復不能令他識知。以是義故名爲肉眼 等名爲肉眼。是人乃至不識自身手脚里支節。 知是人外已修習如是經典。 是常住者。如是之人雖四有肉眼 爲脣口乾焦 來是常住者。當知是人則爲生盲, 雖有天眼而不能知如來是常。 無智不識三 佛以 一切衆生種種形類二足四足 復次善男子。 如來今日爲我說法。 音而爲說法彼彼異類各自 一實是經常的住 岩有衆生 我說是等亦名 法。 我說是等名 若知如 。以是義 。我說斯 示 是 放名 知 如

可不正 師子吼。 男子。 見而爲示現種種形像。 音聲而爲說法。爲令安住於正法故。 復次善男子。 漸敎之。是父母語可不正耶。 **未可解了**。 耶,不也世尊。 諸佛如來亦復如是。 隨順世間種種音聲而爲衆生學歎說 而彼父母欲教其語先同 如人生子始十六月雖復 何以故。 如來如是同彼語言 不也世 隨諸衆生種 如來所說如 隨 其音 拿 所應 語 鑫 種 漸

養 紫光明。照純陀身純陀遇已。 威德天人 餚騰B疾B往佛所。 爾時世傳。 種種器物充滿具足持至佛前。 大般涅 耐 槃經 從其面門放種種 遮其前周 欲奉如來及比丘僧最後 切大衆所問品第四五 匝 園邊 與諸眷屬持諸 色青黄赤白紅 調純陀 爾時 言 有 供 Ħ.

8 無一冷念。②河二湖 皇帝 ●消二 第甲 ●所二 蘇帝下同 ●禮二 推邑命 ○之二 巳邑命 ●珠二條 ⊜ ●是二此帝 ●就二 艮● 100 住二 存員命 100 有二 是鲁 100 支二 肢 ⊜ 100 致二 演念 ● 100 五 十 (之一) 密 ● 100 疾二 皆 ● 100 往二 至 ● 四常

地

佛言 樂國土 陀前 爾時大衆承佛聖旨各作是念。 時世尊欲令一 ΓĘ 住 我等施不久便當入於涅槃。 神力 背悉充足 拧 釋迦如來自受純陀所奉設者。 僧、是諸世尊及無量衆。悉皆示現受其供養。 毛孔化無量佛。 而 訶薩。天人雜類異口同音唱如是言。奇哉純 速率最後具足櫝波羅蜜、 爾時三千大千世界莊嚴微妙。 僧布置種種師子寶座。懸繒幡蓋e花香瓔珞。 時故執持衣鉢一心安3詳。 願 各各自取 劫 《皆有無量諸佛。世尊及其眷屬等。 如來。 ※邊種 純陀 養 食之物亦無差別, 心生歡喜踊躍無量, 梗糙成熟之食。摩伽陀國滿足八斛。 悲歎而作是言。 我等輩無編所 成大福德館 至佛所奉其所施。 受供養已當般涅槃 佛告純陀。 種光明。諸天大衆遇 勿 時樹林其地狹小。 願如來 所持供養至於佛前長跪白佛 便 爾時純陀住於佛前憂悲懷映重白 諸比丘受此飲食。時諸比丘 奉施。 切衆望滿足。 か, 教 令如來受取最後無上供養。 切大會。 一一諸佛各有無量諸比 汝欲令我久住世者。 如來今日已受我等最後 當爾之時 **猶見哀愍住壽一劫若滅 所說供具則爲唐捐。** 是時天人阿修羅等 爾時天人及諸衆 一切大衆亦復如是。 以佛神 爾時純陀見是事 爾時一切菩薩摩 我等當復更供養 爾時純陀爲佛 斯光已。 尋聽純 作是念已心生 於自身上 如來復放 爾時純陀所 如來今已受 猶如西方安 力如針 坐而 宜當 以佛 一知是 無 鋒 生 丘 爾 及 量 誰 欲 我令永離無上 常如相假常如猾假汝令 如遠假云如永假云如迦假 我 我

慰喩 入 笭 於 切大 衆 而 說偈 已 法

訓 御

(育無眼

目

鸖

溡 世 镎

今 麥 最 安

已 至 心 說 渴 涅 隱

當 應 雕 爲 修 切為 食心勝 衆 汝 想 聽 樂 行 爾同諸 威 說 得 共 其 羅 永 法 安 隨 飢 涅 樹 常 隱 順 羅槃道槃羅樂道樂羅果香樂羅槃遊樂羅槃棲住樂願息樂處

閜 諸 今

鳥 衆 視 如 蛇 衆 視 親 切慈一一闡慈一果葉生一兄鼠生一兄角衆悲切樂提悲切樹花奪切弟狼奪切弟我 永

同云潛 處何如乃

心聽菓住易

來如使

涅穴涅睺

爲

云猶 爾 如 乃 永

則

是

最

之

誓

願諦

愛 使

轉 如 於 糴 錐 睺 頭師

爾現永澄 乃 身 ス 涅

使何來

涻

視 迦

留使

七

爲 何

遊

永 羅

涅睺

爲 來

使何來處

如

爾一永

乃時

已見世尊。 見諸如來無量無邊不可

大

衆人天所

泰田飯食供養

又見諸佛其

稱計

₩.

藤言。善男子汝見是衆希有事不。迦葉答言。

塗香。 鼓天伎樂以供養佛

爾時佛告

1迦葉菩

是 是 復 當 若 不以常熟 굸 已 名 能 則 應 觀 是 欲 燫 山 何 計 應 爲 獲 生 如 自生故衆 及 加 大是是 $\equiv$ 正憂 汝生 是 Ħ 慈 子 寶喜 實 讅 念法行惱 等 川尿 常 卽 四 如 Ξ 長 爑 號 應 上住 發 衆 夗 賌 存 修泣 深何 如 海 乃 壞 ス 춈 應 皆 不 而 樂 如 永 悉 於 於 眞 提善 生 常 變 來唏 Œ 浬 鯸 大

常哭法槃羅

受供養。 羅漢。 佛常住。是故施設諸天供養,散種種花 無有燒害能留難者。 羅。若有能知三寶常住實法因緣。 最上警願 「滅諸。蓋心無高下。 有比丘比 聞是法已心生數喜踊躍無量。 若有不能如是觀了三寶常者是旃 而發願 以此願力功德果報於世最 丘尼 優 婆塞 威德清淨顏貌怡 爾時人天大衆阿修羅 當知是人無 優婆夷。 , 其心調 雕苦安樂 有 能 勝 愚 以 末 悅 如 癡 如 否 知 柔 βE 呵

■ 詳二年分頭 ◎花香二香花⊜● ◎悉皆二皆悉鲁 ④皆悉二悉皆● 6 第二樂章 ●建二进鲁 ●第二常⊜多 ❷蓋≕恋像 ●版= 飲 **@***

身

肵 有之物 'nJ 尊 如 佛所 布 施 說 切 唯 可 讃 数

男子。

我所說者亦有餘義

亦無餘義。

純陀

Ė

世

(尊。一切契經說有餘義無餘義耶)

善

未來無量衆生作大明故。

說是大乘大涅槃

今者如來欲爲

肜

所修成菩薩行我亦隨喜。

菩薩自佛言。

世

如是如是如佛所說。

縋

册 云 |何名為 除一人 尊是義云何。 PE 復 言 除 切施許可讃歎。 持戒毀戒有何差別。 未解。 佛言。 唯 如此 願說之。 經中 純陀問言 佛會言 肵 佛 設破

當還歸了

Œ,

法

如

是如

說歸

歌徒"是故應

得

瀰

無量

名 若能

世間

應受供養。

犯

如 上 歸於法。

自念所作一切不善。如人自

害心

恐怖驚懼慚愧。除此

Œ

法更無救護。

是重事而心初無怖畏慚愧不肯發露。於《佛 業永不改悔心無慚愧 優婆塞優婆夷 其義云何。 除如此一闡提輩。施其餘者一切讚 正法永無護惜建立之心。 無佛法僧。 闡提道。若犯四重作五逆罪自知定犯, 如是等人亦名趣向一 膏 證数獲大果報 破 佛言。 戒者 如是等人亦名趣向一闡提道。 發麁惡言誹謗正法。 謂 純陀。 闡 純陀復 提 如是等人名為趣向 若有比丘及比丘尼 闡提道。 毀呰輕賤言多過 其餘 問 在 若復說言 所 歎 。造是重 闡 提 IJ 帷 如 者 布

中所作衆罪。 說 諮問, 爾時純陀復白佛言。世尊。所言破戒其義 拔濟破戏。 如日出能除一切廉翳閣冥。 護法者我當供養。 戒可拔濟不。 經典出與於世亦復如是。 造斯苦業。 而自考責。咄哉何爲犯斯重罪。何。期怪哉 何。《答言。 我說是人不爲破戒'何以故。善男子。 若被法服猶未拾遠。其心常懷惭愧恐怖 如是等人名為破戒 受持讀誦旣通利已。復當爲他分別 共心改悔生護法心欲建正法。 7人名爲破戒:純陀復問。 如是破一純陀。 若犯四重及五逆罪誹謗正 若有毀謗是正法者。能 答言。 是故此經說護正法得大果報 若有讀誦大乘典者我當 純陀。 有因緣故則可拔 能除衆生無量劫 是大涅槃微妙 品自改悔還 礕 廣 有 둜

> 藏 說 令得渡。 共沒命。 他土。 豐熟。携將其子欲還本土。中路值河水。張 之心 業之 無上福田。 是,雖復先爲不善之業,以護法故得爲世 天中。犯四重禁五無間罪。生護法心亦復 急荷負是兒不能得渡。 善男子。 子。犯重罪者。 護法歸依之心。有施是者福不足言。又善 逆罪也。若施是人得福無量。**犯**遊罪已不 甚爲大苦。 是。能生悔心內懷慚愧 處併命終。不捨棄而獨渡也。 是故我當護持建立。施是人者得勝果報。 應生是心。 罪。 若施是人果報 在一 而是女人本性弊惡。以爱子故得 命終之後尋生天中。 若 譬如女人懷妊垂產值國荒亂逃 是護法者有如是等無量果 我當建立護持正法。是則 經 天廟即便G生產。 謂正法者。 汝今諦聽。 月 或 甚 + 即自念言。 少 五 今我所作不善之業 Ħ 我當爲汝分別 犯 即是如來微密 聞其舊邦安隱 五 不 以。慈念子 遊者 念已母子 生 我今寧 歸 不名 亦 依 復 發 間 生 欲 俱 槧 級 至 之 廣 生 如 五 加 繇

根 亦 寧可生不。不也世尊。 地勤加修治。 苦 中 有人食菴羅果吐核置 善男子。汝今不應作如是說。善男子。 供養讃歎三寶。施如是人得大果報不 純陀復言。 不生 應有甘味。 當於何處而 心生悔恨。恐失菓種即還吸於拾。 善男子 世食 以蘇油乳隨時紙灌於意云 即復還取破而 得除罪。 彼一 若一闡提能自改悔。 闡提亦復如是。燒然善 假使天降無上甘雨猶 [地。而復念言] 是菓核 。善男子。 **常之**。 。若生善、 種之於 其味極 佛 譬如 恭 ÷ 敬

順不逆者。唯願如來垂哀正說

何以故。 於他語言 善不

批 頒

四若護禁戒攝持威儀安四候

尊。如是說此法藥非爲正

作以不作

但

Ħ

觀

身

善

則不名一闡提也。善男子。以是義故。 蜜藏義 純陀復言。何故如來而說9此偈。佛言。 上果。是故說言一切所施非無差別 得報異。施辟支佛得報亦異。唯施如來獲 施所得果報非無差別。何以故。施諸聲聞所 施其所須"拾棄破戒如除稊秤 是因緣故說斯偶。 無淨信奉事尼o健。 有因緣故我說此偈。王舍城中有優婆塞。 切。當知菩薩摩訶薩人中之雄。攝取持戒 如斯偈者其義云何。一切者少分 亦爲菩薩摩訶薩等說秘 而來問我不施之義。 純 切所 βĿ 댸 r) 無

復次善男子。如我昔日所說偈言 切江河 必有迴曲 切叢林

爾時文殊師利菩薩摩訶薩 必名樹木 一切自在 必受安樂 切女人 卽 從座 必會懷諂曲 起 偏

右@臂右膝著地。 悉名樹木 非一切河 切自在 非一切女 不必受樂 必有迴曲 前禮佛足 而說偈言 非一切 必懷諂曲 林 ·袒

餘不盡。 後不識金。如來亦爾。盡知法已而所演說有 **菩薩深解是義。世尊。譬如有人先識金鑛** 願如來。因此方等阿含經中說有餘義。令諸 直 尼 以故。世尊。於此三千大千世界有渚名拘 佛所說偈其義有餘。唯垂哀愍說其因緣。 趣 人西海。如是河相於餘經中佛未曾說。唯 其渚有河端直不曲名娑婆耶。喻如繩墨 如來雖作如是餘說應當方便解其 郭 何

切叢林必是樹木。

是亦有餘

何以

於

化學言

嚭

順 不逆

亦不

觀 砤

非

時

爾時文殊師利法王之子。

復於佛前而說偈

己

塞帝。 故 子王子大臣。因波斯匿王王子。后妃憍慢心 力勢。善男子。如來亦爾。爲諸國王后妃太 善男子。汝今勿謂是醫所說違失義理更奮 名甘露亦名毒藥。若多服不《消則名爲毒。 則可多服。汝今體羸不應多服。當知是齊亦 是時病者貪欲多服。醫語之言。若能e消者 利。譬如長者身嬰病苦。良醫診之爲合膏藥。 子。汝今善得樂說之辯。且止諦聽。 文殊師 乃名自在。所謂大乘大般涅槃。佛言。 善持禁戒。功德成就有大慈悲。一切自在必 人必懷諂曲。是亦有餘。 故 天雖得自在悉是無常。 受樂者。是亦有餘。何以故。有自在者轉輪 種種金銀琉璃寶樹 爲欲調伏示現恐怖如彼良醫。 如來法王不屬死魔不可減盡。梵釋諸 若得常住無變易者 何以故。亦有女人 是亦名林。 故說偈 善男 屻 女

切江河 必 有迴 切業 林

來如是偈義 義。 @愍哀一切欲令衆生得智慧故。 廣問如 師利。善哉善哉。善男子。汝巳久知如是之 是義故如來所說一切有餘。 如此大地可令反覆,如來之言終無漏失。以 文殊師利。 汝今當知。如來所說無有漏失。 爾時佛讃文殊

必名樹木 切自在 必受安樂 切女人 必懷諂曲 非 弟子皆向正路。 故於九部中見有毀他則便呵責。如是偈義 諸根。如是等人深樂大法趣向善道。如來何 尊, 常說一切外學九十五種皆趣惡道。聲聞

爾時世尊。爲文殊師 復教他人令緊遠衆惡如是之人則我弟子 男子。亦爲護持不毀禁戒成就威儀。見他過 此偈 者而說是四份。若復有人受他教誨遠離衆 佛告大王。汝今害父已作逆罪。 其出家。善男子。以是因緣。我爲是王。而說 常懷惡心隨逐如來欲爲穀害。 **偈亦不盡爲一切衆生**。 爲何所趣。佛告文殊師利。善男子。 子。以是義故。我爲彼王而說是偈。 當發露以求淸淨。何緣乃更見他過答。善男 所。欲折伏我作如是問。云何世尊。有一切智 說之耳。善男子。阿闍世王害其父已來至我 諸佛世尊。若無因緣終不逆說。有因緣故乃 於他語 作以不作 一切智耶。若一切智。調達往告無量世中 随順不 但自觀身 利 爾時唯為阿闍世王 而說偈言 最重無閒 善不善! 亦不觀 云何如來聽 復次善 我說此

文殊師利。 切長刀 可爲 屻 畏 喩 杖 杖 外佛前 無不愛 而 殺 脱锅言 勿 切血変 壽 行 命 杖 命

©健二乾鲁 ⁶(徽)—鲁● ⁶懐二多魯 6 有二角⇔ 6 泊二纳银 6 冶二维⇔ 6 后如二妃后母 6 胜克二克整会 爱无象者 12 偶二見母 13 拉二维无银母 13 爱二是母 00音器 ●不二有象 四若二萬國 3 10位二级市场的

爾 時如 自在安安 切屬他 來。復爲文殊師 順 以 尊重で是 貪 愛 母 名為苦 切 憍慢 利菩 則 無 明 麆 薩 D. 無 重 切由己 爲 說 間 傷言 獄父

若言屬他義亦不成。以是義故。佛所說義名 世尊。譬如王子無所綜習觸事不成。是亦自 得自在亦不成就,是故如來所說有餘。 若屬師者義不成就。 囚緣。何以故。如長者子從師學時爲屬師不。 爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世尊 爲有餘。是故一切屬他不必受苦。一切自在 在愚鬧常苦。如是王子若言自在義亦不成。 來所說是亦不盡。 不必受樂。一切憍慢勢極暴惡是亦有餘。 賢善之人 切愛念 唯願如來復垂哀愍說其 若不屬者亦不成就。 世 如

於是時雖受彼請。於諸衆生生慈悲心。 |含城中有大獵師。多殺群鹿請我食肉。 而說偶 持不害 令 汝長●壽 Ħ 法 猶 久 如 久 住 誂 佛 於 촒 世 如 羅 我 奪

2 切 可 畏 爲 刀 喩 杖 勿無 殺 不 勿 愛 行 壽 杖命

是故

我說*是偈

薩故。 佛言。 復說是偈 善哉善哉。 諮問如來如是密数。 文殊師利。 爾時文殊師利。 為諸菩薩麼訶

8爾時佛告文殊師利。

有因緣故如來於此

罷道還俗,以是義故。一切賢善何必悉愛。

病害因食得者亦有餘義。

王舍城有

一女人。名曰善賢。

還父母

家因至

多受苦惱

以是義故。

有餘義。

又有因緣諸佛如來而說是法。

時

女人勢不自由。一

切男子自在無礙。

我於爾

即爲宣說

如是偈頌。文殊師

我

所

欲受第四八戒齊法。

我所。歸依於我及法案僧。

而作是言。

切

是名如來非無因緣而說此偈。

是 云云 來 何 何 敬 修 衠 以 此 父 楊答文殊師 母 法 膧 隨 於 順 無 Mi 間 尊 獄重

> 威儀。 亦有餘。 憍慢之結不必暴惡。 威儀成就,守攝諸·根不令馳散, 獄。若有賢人犯重禁已。護法見之卽騙令出 如諸烈女憍慢心故出家學道 護持法者見已不愛。是人命終必墮地 如人內犯四重禁已。不捨法服堅持 賢善之人一切愛念是 是故一切 護持禁戒

'n,

勿謂世尊無有因緣而逆說也。昔日於此

衆生生大悲心無殺害想。

謂阿羅漢平等之

能害羅漢者。佛言。善男子。言我想者。謂於 衆生生害心者。無有是處。無量衆生亦復無 終之時即應生於阿鼻地獄。

又復羅漢設

於

悉是行人。若如是者即是邪見。若有邪見命 想及以命想則應擁護。凡夫亦應見阿羅漢

> 是密語。 善哉善哉 文殊師 汝今 利復 能 爲 說 偈 切 籴 生 問 於 如 來 如

如是世紀 怖 Ήζ 尊 切 切切切 爾時世尊。 今受純陀飲食供養。 囚有 修 詺 淨 飲 大 籴 行食力 復 爲文9殊。而 而 丽 心 多 得 依 受得無 將無 安病嫉 說偈 竌 來

若言恕己可爲喻者是亦有餘,何以故。若使 至而不恐怖。以是義故。如來說偶亦是有餘。

羅漢以己喻彼。則有我想及以命想。若有我

諸天人及阿修羅執持利劍能害之者。

,勇士烈女馬王獸王。持戒比丘雖

復對

無有 岩 如

阿羅漢。

轉輪龜王玉女象馬主戴大臣

來。說是法句之義亦是未盡

何以故。 方

恕

己

可

爲

喩

作

善

便

哪 文殊師 世間人終身永無嫉妬之心而亦無力。 不依於食。一切大力無嫉妬者亦有餘義。 世尊獨拔諸有不同凡夫。 以 人危脆之身。我諸弟子亦復如是,不可思 言如來六年苦行身羸瘦者。無有是處。諸 令其具足櫝渡羅**蜜、拔濟地獄畜生餓**鬼。 故 但欲化彼示現受用無量衆生所施之 諮佛世尊精勤修習獲金剛身。 非非 非 利 諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所 汝若得病我亦如是應得病苦 切切切切 淨因大 行食力 衆 生 心 云何而得身 得 致 븁 依 病 無 受 飲 安 呇 嫉 食 不同 惠妬存 羸

昔日於此學優禪尼國。有婆羅門名殺羝德。來 者是亦有餘。世間亦有外道之人。修於梵行 所謂。刺刺刀劍B針栗。一切爭行受安樂 如來所說 亦見有人得客病 我於爾時為說 有因故 飮 食 切 樂苦妬存 物 切如 議 世 若 45 何 有 母根=物圖 ◎ 母卷第十終員 ◎ ☞ 医二季 🖹 🕏

○恣第十一一切大衆所聞品第五 之二首曾 〇殊十(師利) 四平二也 四 年 第二 多 第二 多 第二 5 第 四 十(緣) 國 第

義耶。 汝今所見 微妙甚深 生如雞睺羅。爾時佛證迦葉菩薩。善哉善哉。 蜜踊耀無量。前白佛言,甚奇世尊。等視衆 男子知此有餘及無餘◎義。迦葉菩薩心大歡 餘諸法亦名有餘亦名無餘。 唯除助道常樂善法是名一切亦名無餘 爾時 ·迦葉菩薩白佛言。世尊。 云何復名一切義乎。 **善男子。一切者** 欲令樂法諸善 何等名爲無餘

吾 爾時諸天世人及阿修羅。 佛境界。何況受持讀誦通利書寫經卷 等所能宜說、唯佛能知。何以故。不可思議是 得聞是經名字所得功德。 大涅槃經所得功德。佛告迦葉、善男子。若有 迦葉菩薩白佛言。世尊。唯願如來說是大乘 而說偈 非諸聲聞辟支佛 即於佛前異口同

佛 難 思 龤 唯 法 亦 復

故 夺 大 迦 勸 葉 請 願 ŊijŢ 小 難 停 住 然

垩 dis 及 衆 敬 廮 之 衆如信伽符 中來佛主屬 小猶阿且及 故 暑 待 未 世 須 疑怒來大 臾 網住此王至等

爾 時 如 於 唯 來爲諸大衆 此 顣 大 於 而說傷言 斷 我 垂 誅 芨

我 最 長子 是 4 大

勤 精進 諦 觀 能 常及 斷 3 鬪 切迦 無 士疑葉

> *莂已説如是言。諸善男子。自修其心候莫 彼病人8 爲欲調伏諸衆生故。現身有疾。右脇而臥如 復當《付囑如是正法》 師利迦葉菩薩及以純陀而受記。刻。 發阿耨多羅三藐三菩提心, 法。今以此法付屬於汝乃至迦葉阿難等來。 小兒及常患者。汝等文殊。當爲四部廣說大 放逸、我今背疾學體皆痛。我今欲臥。 沙等諸菩薩毀得住初地。爾時世尊。與文殊 爾時大衆以種種物供養如來。 以 是 敌 不 噟 爾時如來說是語已。 4Ù 懹 無量無邊恒河 於 供養佛 獶 惱 受記 如彼 Ë

大般涅槃經卷第十

根

大般涅槃經卷第 +

®現病品第六 涼天竺三歳曇無。讖譯

作是言。我今背痛。汝等當爲大衆說法。有 悉無復有 鬼魅所著。 有四毒箭則爲病因,何等爲四。貪欲瞋恚愚 疾病。患苦悉除無復怖畏。世尊。一切衆生 上氣吐逆。 擬憍慢。岩有病因則有病生。所謂愛熱肺病 爾時迦葉菩薩白佛言。 因 繰則 無病苦。 膚體瘤磨其心悶亂"下痢處曀小 眼耳疼痛背滿腹脹。頭狂乾清 如是種種身心諸病。 今日如來何緣顯命文殊師利而 何等爲二。 世寶。 如來已免 者憐愍 諸佛世尊 切 切

惟

障。

摩訶薩修菩提時 諸衆生永斷如是三障重病。復次世 修菩提時。 業障者。五無間罪重惡之病, 常爲欲覺恚覺害覺之所覆蓋。 地獄畜生餓鬼。誹謗正法及一闡提 不樂。貪嗜飲食其心鑿膏。心緣異想不善思 於惡貪、身見有見及以無見。頻申喜睡欠眩 相以利求利惡求多求。無有恭敬不隨教誨。 慢。放逸貧高四點中恨靜訟邪命諂娟。詐現異 諸煩惱障業障報障。煩惱障者:貪欲瞋恚思 親近惡友貪利無厭譽縛難解。 而臥 **慚無愧。慢慢慢不如慢增上慢我慢邪慢憍** 切不淨物者。世寫:實無有病。云何默然右脇 羅三藐三菩提。 迦葉人中象王諸大人等。 深大乘經典。 解脫三摩跋提修8諸正勤。何緣不說如是甚 然而臥。不教弟子聲聞人等。尸波羅蜜諸禪 或索飲食勅誡家屬修治產業。 不令苦惱。施疾病者種頹醫藥。 言有病。世尊。世有病人或坐或臥不安處所。 最萬億劫中修菩薩道,常行愛語利 衆生。二者給施病者醫藥。 如是三障名爲大病。而諮菩薩於無量劫 身口多惡好惡多語。諸根關鈍發言多虛。 悉施衆生而共迴向一切種智。爲除衆生 忿怒纏蓋四焦惱嫉妬慳恪四奸詐諛諂 諸菩薩等凡所給施病者醫藥所得善 。給施一切疾病醫藥常作是願。令 如來何故不以無量方便教大 何故不治諸惡比丘受畜 給施 **令不退於阿耨多** 切病者醫藥常作 如 報障者。 來 是名煩惱障。 欲於惡欲貪 何故如來默 何緣於今自 往 昔已於 算 是名報 益 来生 ❷(二)十義國 ❷當二能圖 ❸及二反圖 ❸荊二別團國* ❸付攝二唱付暈 **◎**現≕見像 ◎ ◎ ◎不分卷⊜ ◎識十(於姑藏)◎*

四路二百0 四後十(大援)命動動 在金 ●影=念●象 有

者

四大增損

互不

調腦羸瘦6乏

今日不應默然右脇

mî.

臥

復次 以是 無有 我等

曇無常所遷。

是變易法。

故右脇

Ш

以

令諧•人天四悲愁苦惱

酮時

牙象力不如一四牙象力。 牛力不如 力。十青牛力不如一凡象力。 不和適。 野象力。 是故不能 身 十野象力不如 力具足 隨 意 坐 亦 起 十大牛力不如 **が無羸損**。 臥 著床 十四牙象力不如 一二牙象力。十二 十凡象力不如 褥 世 [奪。如 如 一青 來 + 四 4 小 火

是

願

願

命衆生

永斷諸病得成

奵

來

剛

能

切無量惡毒。

藐三菩提無有退轉"

恐重病

得阿伽陀藥。 又願衆生於阿 速得成就

泛是藥力

耨

多羅

藥

願

切無量衆生作

妙藥王。

除 金

屻 之

無 極

雲山一白象力。十雪山白象力不如 力不如一十住菩薩一節之力。 鉢健提力不如一八臂那羅延力。 力不如一 力不如一白象力。 力。十香象力不如一青象力 力士力。十人中力士力不如一鉢。健提力。十 十山象力不如一優鉢羅象力。十優鉢羅**®**象 一分陀利象力。 黄象力。十黄象力不如一赤象力。十赤象 拘物頭象力。十拘物頭象力不如 十分陀利象力不如人中一 十白象力不如一山象力。 十靑象力不如 切凡夫身 十那羅延 一香象

有病人不能

坐起俯仰進止。e飲食不御

何緣如來乃於今日唱言有病。復次世

算。世

不下。

亦復不能教品或諸子修治家業。

爾時 漿水

父母妻子兄弟親屬知識。

各於是人生必死

論說。此閣浮提有諸愚人當作是念。如來正想,世尊。如來今日亦復如是。右脇而臥無所

來無上光明

億那由他劫。 微密法藏。

發是誓願令諸衆生悉無復病。

尊。菩薩如是已於無量

百千萬

叉願衆生得入如來智慧大藥

又願衆生拔出毒箭得成如

亦顯衆生作大藥樹療治

令有人生諍訟想。

切諸惡重病。

就如來金剛之•心。作微妙藥療治衆病]

切煩惱毒箭。又願衆生勤修精

進

世界成時從金剛際起金剛座。 提身諸節相接。那羅延身節頭相拘。十生菩 中諸節節不相到。人中力士節 智無所能說。以是義故。隨意偃側無人譏訶 **今者不應如彼嬰孩小兒**。 提樹下。菩薩坐已其心即時逮得十力。如 薩諸節骨解**。盤**龍相結。是故菩薩其力最大。 如來世尊有大智慧照明一 嬰孩小兒愚癡無 切。 頭相到。鉢健 上至道場暫 入中之龍具

復次世

世有病者身體羸損

一若偃

若侧

趴

如來

慢生無常想。彼諸外道當作是言。

不如

大威德。

成就神通無上仙

永斷疑網已拔

箭

進止安詳嚴儀具足得無所思。今者

何 迦

我性常自在時節微塵等法而爲常住

今者亦復如是。當爲外道九十五種之所輕

著床褥。爾時家室心生惡賤起必死想。

是因緣不應說言我今背

入於涅槃。

何以故。

如來常住無變易故。

而如來性實不畢

以 竟

覺必當涅槃生滅盡想。

菩薩 瞿 曇 即於佛前而 大 垩 徳 説偈言 願 起 演 妙 法

> 惟 不 不 不 有 見 臒 倁 諸 微 如 等 莕 密 夫 小 見 諞 兒 文 猶 抦 殊 齨 必 雙 魞 不 床型 見 筝 道行弊 間

如 願 是 世 解 若 無 無 必 大 誻 是 上涅悲 慈 世甚 悲 拿 深 薩 藏 者 今 大 醬 受 則 則 爲 悲 如 我 不 何 爲 不 等 名 名 根射利 歽 佛 在 本者

 $\equiv$ 能

界 熙怡如融金聚。面目端嚴猶月盛滿 時世尊,心無疑慮如師子王,以三十二大 **淨無諸垢穢,放大光明充遍虛字其光大盛** 欲隨順畢竟利益。即 **令百千億那由他衆生安止不退菩提之心** ĒĪ 爾時世尊。大悲四黨心 千日 照于東方南西北方四維上下諸 惠施 利 若 益 衆生大智之炬。悉令得滅無明 於 衆 生 尊 槃 從臥起結四跏趺 知諸衆生各各所 伏 諸 外 形容 坐 道講常 黑 佛 顏 人 闇 爾 世 過 清

光明 至阿 之相八十種好莊嚴其身 純真金色、琉璃爲莖、金剛爲鬚、玫瑰爲臺、形 孔。一一毛孔出一 大團圓猾如車輸。 獄 天叶 鼻地 喚地 中 獄想地獄黑繩地 赤白 生常爲諸苦之所 獄焦熱地獄大焦熱 紫頗梨色。 蓮花。其花微妙各具千 是諸蓮花各出種種雜色 於其身上一切 是諸光明 獄衆合地 逼 地 皆 獄 É

●消二消告下同 ④心一身急鳴鳴 ●飲食二食飲食傷 ●戒二被鳴 ⑤乏二之号鳴 ●象力十(不如一波頭廉象力十波頭廉象力)十四字 **圆廊面 0健二混鲁图下同 0整二溪鲁,梨园 0人天二天人园 四郡总二憂愁鲁,愁憂② 四席二梅鲁** 四性二性角叉* 元,兼仓 四期二加聚元章

斯光已恚心悉滅。是光明中亦說如來秘密之 斯光已飢渴即除。是光明中亦說如來微密 於此閻浮提界及餘世界。所有地獄皆悉空 是光明中《亦說如來秘密之藏》言諸衆生皆 惱 或復示現七寶愚土城邑聚落宮殿屋宅。 或放電光 者。或有住者。或《有震韻音者。或《湖雨者。 身,是諸世尊。或有坐者。或有行者。或有臥 端嚴最上無比。三十二相八十種好莊嚴其 藏。言諮衆生皆有佛性。衆生聞已即便命終 方等正典。
高生衆生互相殺害共相殘食、遇 終生人天中。令諸餓鬼亦悉空虛。除謗大乘 秘藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞已即便命 以髮纏身,於百千歲未會得聞漿水之名。遇 虛無受罪者。除一闡提,餓鬼衆生飢渴所逼 有佛性。衆生聞已即便命終生人天中。爾時 已如是等苦亦滅無餘。卽得調和。熅煖適身。 獄分陀利地獄。是中衆生常爲寒苦之所逼 婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物頭地 所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅羅地 巳卽便命終生人天中。乃至八種寒氷地獄。 生人天中。當爾之時畜生亦點除謗正法。是 如來秘密之藏。言諸衆生皆有佛性。衆生聞 滅無餘。安隱清涼快樂無極。是光明中宜說 燒煮火炙斫刺멣剁。 一花各有一佛。圓光一壽金色晃曜。微妙 示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥。 。復示現七實諸山 所謂。擘裂身體碎壞互相殘害。 過斯光 或復**9**與風。或出煙焰身如火聚。 遇斯光已如是衆苦悉 池泉河水山林樹木 獄阿 或

或舞。或身動轉。以種種花散佛及僧。所謂天 光已。盲者見色,聲者聽聲。啞啞者能言。拘躄 二果三果至第四果。 復散諸香 歷訶盧脂那花。香花大香花。 適意花大適意 殊沙花。散陀那花摩訶散陀那花。盧脂那花 曼陀羅花摩訶曼陀羅花。 優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。 上天尊。多所利益。說是語已聞躍歡喜,或歌 人非人等。悉共同聲唱如是言。善哉善哉。無 那羅摩睺羅伽羅刹電院 憂摩陀阿婆 魔羅 爾時一切天龍鬼神乾陽婆阿修羅迦棋羅緊 信。如是世界無一衆生修行惡法。除 能行。貧者得財。慳者能施。患者慈心。不信者 量因緣、爾時於此閻浮提中。所有衆生遇斯 槃。或有世尊作師子吼。令此會中有得一果 出家坐於道場菩提樹下轉妙法輪入 50于涅 有世尊左脇出水右脇出火。或有示現初生 或復有說隨順一乘。或復有說三乘成道。或 有說諸大菩薩所得功德。 界諸人《多諸過患。或復有說四聖諦法。或復 鬼。或復示現欲界六天。復有世尊。 尊所@得功德。或復有說聲聞之人所得功德。 有世尊爲諸菩薩演說所行六波羅蜜。 或復有說常無常等。或復有說辞與不淨。復 有說諸法因緣。或復有說諸業煩惱皆因 生。或復有說我與無我。或復有說苦樂二法 示現令閻浮提所有衆生悉見地 **愛見花大愛見花。端嚴花第一端嚴花** 所謂沈水多伽樓香栴檀鬱金和 或復有說出離生死無 或復有說諸佛世 曼殊沙花摩訶曼 獄 分陀利花。 畜 或說 一闡提。 。或復 生 陰 餓

> 場。 传樂等笛笙瑟。箜篌鼓吹。 供養於佛,而說 合雜香海岸聚香。復以天上寶幢幡蓋。諸天

男子。汝曾已成就樂說辯才。已會供養過去 慧。不爲一切諸魔外道之所破壞。 無量恒河沙等諸佛世尊。 汝已安住不爲一切諸邪惡風之所傾動。 哉善哉。善男子。汝已具足如是甚深徼妙智 **逼至淨居悉皆聞之。爾時佛告迦葉菩薩。** 說是倘時。 遊花臺中 惟願今日雨法雨 是9故大衆及人天 世尊久已拾病苦 **令其所有諸重病** 如來世拿以療治 若有服此甘露已 施諸衆生甘露法 如是甚深佛行處 如佛所說阿羅漢 以是因緣難得出 如何一旦放本警 世尊往昔爲我故 我今稽首大 天人大衆所不知 切衆生不能見 *惟有瞿曇乃能了 切諸佛。 無上正 潤漬我等功德種 散得名爲第七佛 百千無量諸衆 爲欲斷除諸煩惱 凡夫下悬誰能知 輪轉生死墜惡道 諮佛世 尊秘密藏 而便捨命欲涅槃 如是請已默然住 不復受生老病死 於無量劫修苦行 是故能問如來正 切消滅無遺餘 切皆當至涅 覺雨 從閻浮提 善男子。 足

覺如是之義。善男子。我於往背無量無邊億

那由他百千萬劫。已除病根永離倚臥。迦

來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調

過去無量阿價祇劫有佛出世。

號無上

勝

如

商主 而如來者實非商主。如是之言 迦葉。 如言如來能摧伏 如是之言皆 亦 魔 분

迦葉。 根。 不知大乘方等密教。便謂如來與實有學疾 世尊久·已遠離一切病故。 犯四重禁。從是 6已來身心安 隱無諸苦惱。 反逆父母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血 我今實無一切疾病。 所以者何。 **迦葉。 是諸衆生** 諸佛

惡道。誹謗正法作一闡提。受黃門身無根二

善男子。我從是來未會會有惡煩惱業緣墮於

其義。以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提

爲彼佛而作聲聞。

受持如"是大涅槃典。

廣爲他人開示分別解說

大涅槃經。

開

示分別顯餐其義。

我於

爾時亦

丈夫天人師佛世

拿

爲諸聲聞說是大乘

誦通利書寫經卷。

聲聞。 非說非不說。 士夫"非作非不作。 非受非不受" 緊那羅摩睺羅伽。 非人非天。 是業。迦葉。 言如來人中大龍。 子。如是之言即是如來秘密之教。 迦葉。如言如來人中師子。而如來者質非師 亦非鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅 如言如來是人是天。 非我非命非可養育非人 而我已於無量劫中捨離 如是等語。皆是如來秘 。非世尊非 而我眞質 迦葉。 如

母 非分陀利也。如是之言即是如來秘密之敎。 之言亦是如 言如來是大船師。而如來者實非船師。 迦葉。如言如來猶如父母。而如來者實非父 祕密之教。迦葉。如言如來如分陀利。而我質 者實非鹹味同於石山、當知是語亦是如來 如是之言亦是如來秘密之教。 如言如來猶如大海須彌山 來秘密之致。迦葉。 如言如 Ξ 迦葉。如 而如來 如是 來 獪

密之教

他 繋縛。亦不自說亦不設他,亦不自解亦不解 治產業。亦無去來生滅老壯出沒傷的破解脫 燈亭之性亦無●坐起求索飲食。 勅戒家屬修 不起不索飲食。也戒勅家屬修治產業。 閉綠覺行處。迦葉。汝先所問如來何故倚臥 涅槃卽是諸佛甚深禪定。 病右脇而臥。 似相續相貌不異。如是之言卽是如來秘密 是心法實無去來亦無所至。。真是前後相 狐狼禽獸競共食噉。然心意識即生善道。而 取共屍骸。或以火燒。或投大水。或棄塚間。 密之教。迦葉。如我先說。若有善男子善女 汝等當爲四衆說法、迦葉。如來正覺實無有 秘密之教。 之敎。迦葉。我今言病亦復如是。亦是如來 人。善能修治身口意業。捨命之時雖有親族 而我實非治癰師也。如是之言亦是如來祕 是如來秘密之教。迦葉。如言如來能治癰瘡。 而如來者實無惡心欲令他伏。 如來秘密之敎。 如 ,非安非病。善男子。諸佛世尊亦復如是 是故顧命文殊師利。 亦不畢竟入於涅槃。迦葉。是大 如是禪定非是聲 吾今背痛。 迦葉

必死難治。 **逆罪。三一闡提。** 意醫藥。如是之病定不可治。當知是人必死 擊聞緣覺菩薩之所能治。善男子。譬如有病 迦葉。世有三人其病難治。 獨如虛答。 云何當有諸病苦耶 疑 善男子。 若有瞻病隨意醫藥。若無瞻病隨 是三種人亦復 如是三病世中極重。 一謗大乘。 如 是。 岩有聲 五五 悉非

> 成阿耨多羅三藐三菩提。所謂有人。或爲自 傾緣覺不值緣覺。或值菩薩不值菩薩。或值 有一種人亦復如是,或值聲聞不值聲聞。或 諂。或爲誑他。 身。或爲他身。或爲怖畏。或爲利養。或爲四諛 如來不值如來。或得聞法或不聞法。自然得 不聞法能發心也。迦葉。譬如病人若有膽病 法已。卽能發於阿耨多羅三藐三菩提心。 發阿耨多羅三藐三菩提心、迦葉。譬如 聞緣覺菩薩。 隨意醫藥。 若有瞻病随意醫藥則可令四差。若無此三則 不可*差。聲聞緣覺亦復如是。從佛菩薩得聞 若無膽病隨 意醫藥皆悉可* 或 書寫如是大涅槃經。受持讀 有說法或不說 法 不能 病 令 其 Ā

即以瞬獨 愚癡得阿羅漢果。 是人未來過四萬劫。 萬劫 藐三菩提。 永斷諸苦入於涅槃。 第三人者。斷五下結得阿那含果。更不來此 迦葉。是名第二人有病行處。是人未來過六 得斯陀含果名一往來。永斷諸苦入於涅槃。 菩提。迦葉。第二人者。斯三結**即稱薄**貧恚癡。 果。不墮地獄畜生餓鬼。人天七返永斷諸苦 處非如來也。何等爲五。一斷三結得須陀洹 迦葉。有五種人於是大乘大涅槃典。 未來過八萬劫。 入於涅槃。 迦葉。是名第一人有病行處。是人 便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉 之行。 迦葉。 便當得成阿耨多羅三藐三 **第四人者。** 是名第四 煩惱無餘 是名第三人有病行處 便當得成阿耨多羅三 人有病行處。 入於涅槃。 永斷貪欲瞋恚 有病行 亦

是 C是二來多少的 CA二為 (B) CD二以 (B) CD二以 (C) CD (C) 0是二言團 ◎戒=減⊜像下周 ◎坐恕==起坐骨像 **₽**装=淬**免**⑥② ●数数=数数●*

誦供養恭敬為他說者

迦葉 得辟支佛道。煩惱無餘入於涅槃。眞是*騏驎 三菩提。迦葉、第五人者。永斷貪欲瞋恚愚癡 過十千劫。 獨一之行。是名第五人有病行處,是人未來 人未來過二 是名第五人有病行處。 便當得成阿耨多羅三藐三菩提。 萬 劫 便當得成阿耨多羅三 非如來也 藐

求大乘經故。 正行。復有方等大乘經典。我今當爲愛樂貪 是思惟 得聞如是大涅槃經。聞已生信。信已應作如 所修樂行。菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來。 所謂大乘大涅槃經。迦葉。云何菩薩摩訶薩 **藤常當修習是五種行。** 四者嬰兒行。五者病行。 何等爲五。一者聖行。二者梵行。三者天行。 當於是大。般涅槃經。 佛告迦葉菩薩。善男子。菩薩摩訶薩應 大般涅槃經聖行品第七9之一 諸佛世尊有無上道。有大正法大衆 拾離所愛妻子眷屬所居會宅。 專心思惟 五種之行。 復有一行是如來行 善男子。菩薩摩訶

餘戒。以是因緣令汝安隱得入涅槃。菩薩爾 菩薩言。汝當信我終不相欺。但破四禁護持 薩護持禁戒亦復如是。 復不多。然我今日方當渡海。不知前途近遠 顧當濟我如微塵許。是人復言,汝今所索誠 復不能與我如手許者。 者當施手許。 是人不肯。 我三分之一。是人不肯, 過。脫能中。路沒水而死。善男子。菩薩摩訶 如 之。羅刹復言。汝若不《肯惠我牛者,幸願與 不能全與我者。見惠其半。是人猶故不肯與 羅刹。汝寧殺我浮囊叵得。 出家已奉持禁戒威儀不缺進止安●詳。無所 人聞已即作是念。我今若與必定沒死。答言, 爾時海中有一羅刹。即從其人乞索浮囊,其 觸犯。乃至小罪心生怖畏。護戒之心猶如 卽 何。若與汝者氣當漸出,大海之難何由得 至其所而 善男子。 求出家 譬如有人帶持浮囊欲渡大海 剃除鬚髮服三法衣。 常有煩惱諸惡羅刹語 如彼渡人護情浮囊。 我今飢窮衆苦所逼 羅利復言。 羅刹復言。 羅刹復言。 汝今若 若不能 汝若 金 旣

除鬚髮出家學道。作是念已。我今定當出家 是念,居家迫。迮猶如牢獄。一切煩惱由之而 若在●家居不得盡壽淨修梵行。我今應當剃 生。出家寬曠猶如虛空。一切善法因之增長, 女大小。象馬車乘牛羊鷄犬猪豕之屬。 金銀珍寶微妙瓔珞香花伎樂。奴婢•僕使男 一諦。 是時菩薩即至僧坊。 若見如來及佛弟 大戰靜。善男子。如是菩薩何處當復與人 一天魔波旬生大苦惱。言是菩薩復當與 (心柔和) **菩薩如是欲出家** 清淨寂滅 復作 復不隨。 薩爾時亦不隨之。 可犯捨墮。 以是凶緣令汝安隱得入涅槃。 安隱得入涅槃。菩薩亦應不隨其語。羅刹復 若不能破四禁者可破僧殘" 終不毀犯而生天上。煩惱羅剎復作是言。卿 時應作是言。 **菩薩如是護戒之時。** 言。卿若不能犯僧殘者。亦可故犯偸蘭遊罪 羅刹復言。卿若不能犯偸閱邁6者 以是因緣可得安隱入於涅槃。 我今寧持如是禁戒贖阿鼻獄 羅刹復言。卿若不能 以是因緣令汝 **菩薩爾時亦**

修學無上正真菩提之道。

威

儀具足諸根寂靜

其

犯 捨

> 不能犯波夜提者。去 薩若能如是堅持則爲具足五四根諸戒,所謂 持四重禁及突吉羅。敬重堅固等無差別。 諸戒律中。護持堅固心如金剛。菩薩摩訶薩 戒。非諸惡覺。覺清淨戒。 具足菩薩根本業清淨戒。 生死彼岸而得涅槃" 菩薩摩訶薩於是徼 言。我今若犯突吉羅罪不發露者 因緣可得安隱入於涅槃。 墮者可50破波夜提。 菩薩爾時亦不隨之。羅刹復言。咖啡者 幸可毀破突吉羅戒。以是 以是因緣令汝安隱得 護持正念念清淨 前後眷屬餘清 菩薩爾時心自念 。則不能 净

四總體證拘執四胎衣。一切穀米大小麥豆霉藥 肉不飲酒。 行乞食及僧中食。 栗稻麻生熟食具。 瑚壁玉珂貝諸實。赤銅白8臘餘8石盂器,種 奴婢僮僕 豹猫狸猪豕及餘惡獸。 鷄大獺猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅。四豺狼虎 **宅種植家業坐肆。不畜象馬車乗牛羊駝驢** 取入財物。害心繫縛破壞成功。然明而臥,田 者。不作販賣輕秤小四對欺誑於人。因他形勢 世機嫌戒。性重戒者。謂四禁也。息世譏嫌 次善男子。有二種戒。 不爲惡。受世教戒者白四羯磨然後乃得。 教戒。二者得正法戒。菩薩若受正法戒者終 迦葉。是菩薩摩訶薩復有二種戒。一 戒 有臭處。 迴向阿耨多羅三藐三菩提戏 五辛能型熏悉不食之。 常爲諸天一切世人恭敬供養 金銀琉璃頗梨真珠車栗馬瑙珊 常知止足不受別請。 常受一 一者性重戒。 童男童女大男大女 食不曾 是故其 再 二者息 者受世 戒

0計: =庠② 6年一能鲁曼 9路=道图像● @(者)-10000000 四对狼虎豹=虎豹对狼® ◎∭□鎌章 ∰ 石=妬⊜

終不敢以毀戒之口食於信

心

檀

動

Ť

一落退散。

菩薩摩訶薩住是地

中

開車關兵聞男開女關牛閱羊關水牛鷄雉鷃 細軟諸。落不坐象。薦馬。薦不以 鼓角琴瑟筝笛箜篌歌叫伎樂之聲。 **鵡等矧。亦不故往觀看軍陣。不應故聽吹貝** 衣。服用敷床。臥,其床兩頭不置二枕。亦不 · 摴蒱園基波羅塞戲師子象閱。彈基六g博 終不觀看象關馬 細軟上妙 除供養 受諸刹利婆羅門居士恭敬禮拜。 復次善男子。善薩摩訶薩復作是願。

受畜妙好丹枕安の黄木枕。

床象牙金床雜色。編織悉不用坐。不畜 寶藏若金若銀飲食厨庫衣裳服飾。 鳥二翼 不畜根子堂子節子接子子子。不畜

高廣大

切

重

足而

食 終

不長受。

所

受

衣

服

覆身

進止常與三衣鉢。具

終不捨離

如 纔

草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮。 不觀作。終不爲瞻相手脚面目。不以同派鏡芝 除欲解睡。不作王家往返使命以此語 亦不仰觀虛空 是願。

拍豫擲石投贏牽道八道行中成。一切戲笑悉

星宿

彼以彼語此。終不B諛諂邪命自活。

亦不宜

典 說 戒。养男子。菩薩摩訶薩堅持如是遮削之戒。 隱之事。善男子。是名菩薩摩訶薩息世職嫌 王臣盗賊鬪諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安 重成等無差別

毀犯過去未來現在諮佛所制禁戒。 是願言。與以此身投於熾然猛火深坑。 善男子。菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已。 女婆羅門女常居士女而 不敢以破戒之身受於信心輕越 菩薩摩訶薩復作是願 行不淨。復次善男子。 寧以热鐵周匝纒身。 。與以此 ~衣服 與刹利 終不 復 作 П

能令行者墮於地獄畜生餓鬼。迦葉。是名菩 其身。不以染心貪著諸觸。何以故。以是因緣 男子。菩薩摩訶薩復作是願。寧以利斧斬斫 心聽好音聲。復次善男子。菩薩摩訶薩復作 四趙打碎此身從頭至足令如微塵。不以破戒 鐵鐵。□不以破□戒受□於信心檀越房舍屋宅 男子。菩薩摩訶薩復作是願。 於信心概越來四數臥具。復次善男子。 香。復次善男子。菩薩摩訶薩復作是願。寧以 目。不以染心視他好色。復次善男子、菩薩摩 敢以毀戒之身受於信心檀越醫藥, 摩訶薩復作是願。我寧以身受三百鉾。終不 利刀割裂其舌。不以染心貪著美味。 訶薩復作是願、寧以鐵錐逼9身幾刺,不以染 子。菩薩麼訶薩復作是顯。寧以熱鐵挑其兩 寧以利刀割去其鼻。不以染心貪嗅諸 寧以此身投熱 復次善男 復次善 寧以鐵

薩摩訶薩護持禁戒。 **菩薩摩訶薩護持如是**

行

動地四耶。 不散 就波羅蜜戏。善男子。菩薩摩訶薩修持如是 令衆生護持禁戒。 諸禁戒已。悉以施於 清淨成時 析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒。 善男子。 。菩薩住是不動地中。不動不墮不退 即得住於初不動地。云何名爲不 **劈如須彌山旋2藍猛風不能** 得清淨戒善戒不缺戒不 一切衆生 以是因緣顧 具足成

魔所散 餓鬼。 有七學覺故 四故名聖人。 名聖人。有聖定慧故故名惡人。 性空寂故。以是義故故名聖人。 爲聖人*耶。如是等人有聖法故。常觀諸法 所行四處故。故名聖行。以何等故。名佛菩薩 善男子。云何名爲擊行。擊行者佛及菩薩之 其退於阿耨多羅三藐三菩提。 復不爲諸煩惱魔之所傾動不爲陰魔所 經者之所散壞。復次善男子。菩薩摩訶薩 退者不退戒還家。又*復散 如是。 所謂信戒慚愧多四開智慧捨離。母故名聖 貪欲恚癡所動。 散而作邪命。 乃至坐於道場菩提樹下。 雖有天魔不能令 不退聲聞辟支佛地。不爲異見邪風 不爲色聲香四味所 善男子。是名菩薩摩訶薩修習聖行 復次善男子。 又*復墮者不墮四 動 以是義故復名聖 者不為違逆大 又四復動者不爲 不 有七聖 有聖戒故 亦復不爲死 喳 重 地 獄畜 又*復 財 復 歽

大般涅槃經卷第十一

火經卷第十二

@聖行品第七之二 凉天竺三蕨曼無*識炒譯

皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟 從頭至足,其中唯有髮毛の爪齒不淨垢 復 次善男子。菩薩摩訶薩聖行者。 利涕唾目淚 膏腦膜骨髓膿血 二藏大小 察是身 脳膨諸

●數二度® ●足二之® ●具二俱鲁含 ●編二機會 ●荒二席鲁 ●第二條鲁* ●服二宴鲁 ●队二座图 ●黄二寶鲁② ④ ◎⑤ ●⑤ □成二城⑤③⑤ ④ 陈二古鲁⑥ □频二爪图汤 □数二款⑤ □后士十(等)鲁 □须以二队数鲁 □不十(政)⑤(之身)鲁 □[於]—图 ②4集二姓鲁 □为二耳鲁 四7第二七鲁⑥* ②6聚二以鲁 □四十(阴)鲁② □1位二不鲁* ④〔2身〕鲁 □1位十(故)鲁 □2位(太汉)十四 □2位(太汉) 四博二博物 **函(太)—**

中無主 然不現 是觀時 復作是念。是四出入息直是風四性。 我說。 問 見此大地東西南北四維上下悉皆青相。 因項骨以柱膊骨、依因膊骨以柱臂骨。依因柱。鎖骨、依因*鎖骨以柱牙齒、上有髑髅。復 菩薩於是一一諸光明中見有佛像? 靑色觀黃白鴿色亦復如是。 二麥態欲。三細觸欲。菩薩摩訶薩觀靑骨 骨一切分離" 臂骨以拄腕骨,依因腕骨以拄掌骨。依因摹 骨以柱指骨。 以拄肋骨。復因脊骨上拄項骨。依因項骨以 骨以拄腰竹。依因腰骨以拄脊骨。依因脊骨 骨以柱髀骨。依因髀骨以柱。腹骨。依因*腹 骨以花。膊骨。依因。膊骨以拄膝骨, 時 以鴿色。如是骨相亦復非我。何以故。 骨。復作是念,骨色相異。所謂靑黃〕赤白及 者從因緣生。 亦非青黃屬赤白及以鴿色。菩薩繫心作是觀 誰 脈 一起行住屈伸俯仰。視瞬喘息悲泣喜笑了 復作是念。若識非我出息入息或能是 如此身者不淨因緣和合共成。云何而 卽 住在何處 菩薩如是專念觀時。 離骨是o耶。 得断除 復觀此識次第生城猶如流水亦復非 誰使之然。 復作是念或識是我、故使諸佛不爲 眉間即出靑黃赤白鴿•等色光。 得是觀已即斷三欲。一形貌欲。 依因足,骨以柱踝骨 一切色欲。復作是念 菩薩摩訶薩如是觀時身所有 誰屬於我、復作是念、骨是我 莽薩爾時除去皮肉唯觀白 作是問已, 誰有是我。 菩薩摩訶薩作 光中諸佛忽 而是風性 見已 如是骨 依因膝 依因蹀 我 我者 為屬 此 時 如 得 卽 是 持

業 迦葉。若有菩薩知以破戒因緣。則能令人受 故可得破戒 未得住不動地淨持戒時。 忍地。迦葉。菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩 鬼。 不。善男子。四有菩薩未得住不動地。 打楚撻。身心苦惱一切能忍,是故名爲住堪 蚊虻蚤虱。暴風惡觸種種疾疫,惡口罵詈撾 已。則能堪忍貪欲恚癡。 已則得住於堪忍地中。 善義則行惡法。 惡法因緣則墮地獄畜生餓 瞋恚 失正念則不能觀善不善義。 我若不忍心則散亂。心若散亂則失正念 故。譬如因的則有箭中、我身亦簡有身有打。 於他。乃是我身自招此咎。以我受是五陰身 應思惟。如是打者從何而生。 有我 手5刀杖及以我身故得名打。我今何稼橫腹 多亦不能,以是義故不應生瞋 而見屬鄭耶。一一音聲不能見屬, 有受罵辱者, 於何處,生此貪欲。若被罵辱復於何處而生 是故此身如是不淨假衆因緣和合共 火風性亦復非我 乃 卷廣爲他說。不退轉於阿耨多羅三 愛樂大乘經典。四义能令其讀誦通利書寫 是四 菩薩爾時作是觀已得四念處。得四念處 。譬如咒力幻術所作。亦如箜篌隨意出聲。 而我此身三十六物不淨臭穢。何處當 唯有心風因緣和合示現種種所作事 大 四大之中何者是我。 迦葉の敬諾。 若聞其爲即便思惟。以何音聲 復作是念, 亦能堪忍寒熱飢 菩薩摩訶薩住是地 何者是軍 頗有因緣得破 若不能觀善不 此 復作是念。 若他來打亦 身 地 若一不能 性 。有因緣 佛の言。 八成。 ②而 切悉 非 藐 我 戒 絽 若 囚 無 水 有二 有 除相。復次善男子。苦者有三相。 苦相壞苦相。集者二十五有。滅者滅二十五 子。苦者現相。集者轉相、滅者除相。 長相。滅者寂滅相。 戒 念

道者修戒定慧,

復次善男子。

有漏

苦苦相行

道者大乘相。

復次善男

道者能

種

有因有果。

無

漏法者亦有

種 法 有

是名四壅諦。 復次迦葉。又有聖行所謂四聖諦。 持大乘經典,乃有如是無量勢力 是因緣從是已來不墮地獄。善男子, 門誹謗方等。聞已即時斷其命根 虚空'善男子。我於爾時心重大乘。 心。婆羅門言,大王,菩提之性是無所有, 妬慳恪。 乘經典亦復如是,大王。云何乃令人物同於 作是言。四師等今應發阿耨多羅三藐三菩提 事婆羅門供給所須、過十二年施安已訖。 覺。我於爾時愛樂大乘方等經典。十二年 孤獨。布施精進無有休廢。時世無佛聲聞緣 念往昔於此閻浮提作大國王。名曰仙學預 時佛讃文殊師8利。善哉善哉。如汝所說。 提之心。爲是毀戒。 愛念敬重大乘經典。 若有菩薩攝取護持如是之人令不退 三菩提。 菩提 要必當令如是之人不退轉於阿耨多羅三藐 我寧一劫若滅 爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言、世 爲 口常宜說愛語善語。身常攝護貧窮 **洳葉。以是因緣菩薩摩訶薩得毀** 如是故 遊棄。 故得破戒。 一劫堕於阿鼻地 苦者逼的迫相 若堕阿鼻無有是處。 其心純善無有麁惡嫉 菩薩爾時應作是 善男子 苦集滅 集者能生 一獄受の罪 擁護攝 聞婆羅 Ŋ 大 <u>ê</u>p 中

死

何等

名

爲

放

(逸)死

若有誹謗

大乘方等

奴 琉

婢

僕使

主人閉已

心生歡喜踴躍

我 乘

門

種

姓

清淨

放逸死。二破戒死。

一壤命根

璃類梨具珠珊瑚虎珀車栗馬瑙象馬車

三者福命俱鑑。

外緣死者。復有三種。

一者

分自害。死。

二者横爲他死,三者俱死。

又

種

何等爲死。

死者捨所受身。

二外緣死。

命盡死者亦有三 ' 拾所受身亦有二

種

者命盡非是願盡。二者福盡非是命盡

ħ, 戒 般 死 若波 毀犯去來現在諸佛所制禁戒 何等名為壞命根 羅 奎 是名放逸死 死 捨五陰身" 何等名爲破 是名破 是名 戒 死

道。

復次善男子。

無漏果者則名爲滅。無漏因者則名爲

陰苦。能生如是八苦法者。是名爲。因。

因有

有漏果者是則名苦。

有 漏

因

者則

和

如是八法之處,是名爲滅,十力四無所畏三 病苦死苦愛別離苦怨愴會苦求不得苦五盛 八相名苦,所謂生苦老苦 無有 雕散亦有二種,一者人中五陰壤,二者天中 五陰壞。如是人天所。愛五陰。分別校計有 別離苦,所愛之物破壞離散 壤命根死 如是名曰死爲大苦, 所愛之物破壞 何等名為愛

心病。身病有五。一者因水。二者因風。三者 謂五種。一者初出,二者至終。三者增長。四 念處大悲。是名爲道。善男子,生者出相。 亦有二種。一者身病。二者 五者客病。农病有四。一者 心病亦有四種。一者與躍 三者刀杖冤石。 病謂四大 老有二種。 一增長老。 所 有三種。 爲求不得苦。求不得苦*復有二種。一 如是則名求不得苦。何等名爲五盛陰苦。五 悕望處求不能得。二者多役功力不得果報。 **校計有無量種** 所不愛者而共聚集。 無量種、是名愛別離苦。何等名爲怨愴會苦。 所謂地獄餓鬼畜生 如是則名怨愴會苦。 所不愛者而共聚集@復 如是三趣分別 何等名

者出胎。

五者種類生

因熱。

四者雜病

審蛇互不調適。

一滅壞老。是名爲老。 念念老。二終身老。

、云何爲病。 復有二種 何等爲老。

非分强作。

二者忘誤墮落。

者鬼魅所著。

葉 盛陰苦者。生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨 五盛陰苦,迦葉。 僧爲實苦求不得苦。 生之根本凡有如是七種之苦。老苦乃至 夫衰老者非一切有。 是故名爲五盛陰苦。 佛及 迦

相厭患老死。迦葉。 諸天一向定無。人中不定或有或無。 爲根本。迦葉。 三界受身無不有生老不必定。 世間衆生顚倒 **菩薩不爾** 覆心. 是故一 觀其初生已 貪著生 迦葉。 切生

報。二者不得遠離惡對。三者時節代謝。

生

子。身心之病凡有三種。 二者恐怖。三者憂愁。

何等爲三。一者業

四者愚癡。

復次善男

如是等因緣名字受分別

病、囚緣者、風等諸

名字者,

心悶。肺脹上氣咳逆心驚下。痢

頭痛目痛手足等痛。

是名爲病

何所作。 見過患。 我身即是功德大天。主人問言。 已即便問言。 正顔貌:玻麗 迦葉。 女人答言。我所至處能與種種金銀 汝字何等紫屬於誰。女人答言 以好瓔珞莊嚴其身。 如有女人入於他舍。 汝所至處爲 主人見 是女端

> 復問。 汝子何等繁屬誰家。 何故名爲黑闇。 皮膚皴裂其色艾白。 卽 便 女 女人答言。 焼香 其形 (當斯 散 醜 花

一者所 即言 天言。 敬彼。是故俱請令住我家。 我住" 貧人答言,汝今念我。 請之言。從今日去願汝二人常住我家,功 復共相隨至一貧家。貧人見已心生歡喜即 愛我者亦應愛彼。若見恭敬亦應敬彼。主人 常作好彼常作惡。我常利猛彼四常作衰。 我與此妹行住共*俱未會相離。隨所住處我 縣我亦當騙彼。 中者卽是我姊, 問言。哪何故名我癡無智慧,女人答言、 汝命。女人答言。汝甚愚癡無有智慧。 人見其還去。心生歡喜踊躍無量,是時二女 女云是汝妹實爲是不。功德天言、實是我妹。 人聞已卽持利刀作如是言。 汝若不去 我所行處能令其家所有財實一切妄拜, 我字黑閣 見已問言。 **今福德故令汝來至我舍宅** 陋衣裳弊壞多諸垢膩。 供養恭敬禮拜。復於門外更見 是時二女母俱共相將還其所止。爾時主 若有如是好惡事者。 我等先吸以爲他所騙。 我常與姊進止共爲俱。 迦葉。 我以汝故

游羅門幼稚童子爲飢所逼 羅果即便取之,有智見已呵責之言,汝婆羅 等過患,是故食學受生死二法 是以俱棄會無愛心。 **薩亦復如是。不願生天 以生常有老病死** 何故取是糞中 主人還人問功德天。外有 凡夫愚人不知老病 我俱不用各隨 穢果 見人糞中有養 汝復何緣俱請 復次迦葉。如 童子 蓉藏癴訶 期已 復當 主人 故 若

◎復二亦圖* 10 常作哀二作衰 四以二日免疫力 图 受一爱无阉鱼

芦惱故。 善男子。 根亦能殺。 質、唯有患人不知是事。多與我價貧而食 不應取。 其不見老病死故。 飢渴得見諸天。唯有一患。所謂命終。是人 天得色得力見於諸天。何以故。以其不免諸 用於此賣之。 聞已即作是念,我今不用色力見天。亦不用 是上食色香味具。若食此食得色得力。 味具即®指®之言。此是何物。 欲賣之。有人遠來飢虛羸乏。見其飯食色香 譬如四衢道頭有人。器盛滿食色香味具而 樂拾之。 智者e語言, 人欣生惡死。如彼童子取果還藥。復次迦葉。 生分不受不捨。如彼智者呵責童子。凡夫之 **赧然有愧** 一善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。不願生 即作是言。 凡夫愚癡隨有生處皆悉貪"愛。以 善男子菩薩摩訶薩亦復如是。 二十五有受生之處所受五陰亦復 即答之言 莖亦能穀、皮花果實悉亦能穀 食主答言。 食是食已若命終者。 復次善男子。譬如毒樹 汝大愚癡若還樂者本 我實不食爲欲洗淨 有智之人終不肯 食主答言。 汝今何 能除 於此 還

苦是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀於生患名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀於生餘無量無邊譬喻。當知是生實爲大苦。迦葉。以如是喻及天上妙餚饌而@不能食。 迦葉。以如是喻及

肚色亦復如是,悉爲一切之所愛樂。 至衆所惡賤。 所樂見。及共奏黃人所惡賤。 四好色亦復如是。常爲老賊之所劫奪。 復次迦葉。 老之所乾枯。心常憶念壯時所受五欲之樂。 受富樂五欲自恣而不能得。復次迦葉。 地龜心常念水。善男子。人亦如是。旣爲衰 望而不能待。善男子。老亦如是雖有貪心欲 迦葉。譬如貧人貪著上膳細軟衣裳,雖復悕 實金銀琉璃珊瑚虎珀瓦築馬瑙。 便捻獲將來詣王。 若入其家即能劫奪悉令答盡 善男子。盛年 如是無所復用,復次迦葉,如大富家多有財 死王。復次迦葉。 色。復次迦葉。譬如國王有一智臣善知兵法。 皆破壞,善男子。老亦如是悉能破壞盛壯好 蓮花滿中開發鮮榮甚可愛樂。值天降雹。悉 背9腰、懈怠懶惰爲他所輕。迦葉。譬如池水 有敵國王拒逆不順。王遣此臣往討伐之。即 念進持盛年快樂憍慢貢高。 安隱自恣能作 觀於老苦。老者能爲咳逆上氣能壞勇力。億 迦葉"云何菩薩摩訶薩。 猶如秋月所有蓮花皆爲一切之 復次迦葉。譬如甘蔗旣被歸 譬如折軸無所復用。 老亦如是擒獲壯色將付 於是大乘大涅槃經 善男子, 盛年 有諸怨賊 及其老 如陸 復次 老亦

> 所輕毀。迦葉,以是等喻及餘無量無邊譬喻。 修行大乘大涅槃經觀於老苦 當知是老實爲大苦。迦葉。是名菩薩摩訶薩 兄爲人所輕。善男子。老亦如是常爲一 如是不能諮受一切善法。復次测葉。譬如嬰 次迦葉。如車軸折不任重載。善男子。 人亦如是臨老險岸死風旣至勢不得住。 臨BW之樹。若遇暴風必當頭B墜。 枯不能利益一切作業。復次迦葉,譬如河 及非人飛鳥走獸。善男子。人亦如是爲老所 何得久停,復次迦葉。譬如枯河不能利益人 子。人亦如是唯賴壯奮,壯奮旣盡衰老之炷 如燈炷唯賴膏油。膏油旣盡勢不久停,善男 **墩**敗已。常讃壯時所行事業,復次迦葉。 旦流雕至此。善男子。人亦如是旣爲衰老所 Ħ 四璋'老則衰羸形神枯的镇。 坐耀味。 土。他土人民贸見已生於憐愍之四心,咸作是 不爾 有王常以正法治 四於國土真實無曲慈悲好 大王。往日正法治國不枉萬姓。 時爲敵國之所破壞。 善男子。 復次迦葉。譬如滿月夜多光明 人亦如是壯則端嚴形 流雕逃逃途至他 復次迦 善男子。 棄 如何一 切之 老亦 書 復

與共交通。時王捕得即3便使人挑其一目截人形貌端正,爲王夫人欲心所愛,遣使逼喚是,常畏病苦心懷愁憂,復次迦葉。譬如有常憂愁而懷恐怖,善男子。一切衆生亦復如嘗如雹雨傷壞穀苗,復次迦葉。如人有怨心響如雹雨傷壞穀苗,復次迦葉。如人有怨心響,云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經迦葉,云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經

*坑而死

八中凡夫之人乃於地獄吞噉鐵丸。

況復人

被老"壓無三

種味。

出家味。二讀誦味。三

已滓無復味。善男子。壯年盛色亦復如是。旣

訶薩亦復如是。尚不欲受天上妙食。況復

智者知已捨離遠去。善男子。菩薩

不知共下有大深。坑。即前欲取不覺脚跌墮年永除諸病安隱快樂、凡夫愚人貪其味故

獶

於彼岸邊多有甘露。

若有食者壽·天千 譬如嶮。岸上有草 。設壽八萬下至十

歲俱亦受苦。

復次迦葉。

俱臭,善男子。生亦如是。設如是。一切能殺。復次迦葉。

譬如粪穢多少

U

何因緣。

風不能吹水

不能

源火不

能

嬔

於大乘大般涅槃。

復次迦葉。

如金翅鳥能

般涅槃、迦葉菩薩自佛言。

世寶

彼第四

灘

如

是。悉能破壞一切衆生,唯除金剛菩薩住

告迦葉 **善男子**。 善男子。 初離過患內有覺觀外有火災。 彼第四 禪內外過 三禪過患內 患 切 400

病因緣者。所謂苦惱愁憂悲嘆身心不安。或 主病王亦復如是。常爲死衆之所隨逐。迦 復如是`常隨病臣不相捨離。 衆悉皆隨從無捨離者。 魚王蟣王。鰲王牛王。商主在前行時如是諸 。善男子。死轉輪王亦 魚蟻*蠡牛商 莱

善男子。人亦如是有病則死,復次迦葉。

復水迦葉。

如芭蕉樹竹葦蘆騾有子則死。

轉輪王主兵大臣常在前導王隨後行。

亦如

如

惡賤

善男子。

人亦如是

□雖復身體耳目具

耳斷一手

足。

是人爾時形

容改

異

人所

足。旣爲病苦所纒逼已。則爲衆人之所惡賤

喻及餘無量無邊譬喻。當知病苦是爲大苦。 安樂。除捨慚愧能爲身心焦熱熾然 爲怨賊之所逼害 能劫奪正●念根本。復能破壞盛壯好色力勢 破壞浮囊。撥撒橋梁。 以是等 亦

汕葉。

是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經

災起能燒一切。唯除二禪。 觀於死苦 迦葉。 觀於病苦 云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經 所謂死者 能燒滅故。 力不至故。 。迦葉。 善男 如火

涅槃 水亦爾漂沒一切。 大般涅槃。勢不及故。 子。死火亦爾能燒一切。唯除菩薩住於大乘 悉能吹滅一切所有。 一切漂沒 。唯除四禪。力不至故。善男子。死風亦爾 。復次迦葉。如風災起能吹一切悉令散 唯除三禪"力不至故, 唯除菩薩住於大乘大般 唯除菩薩住於大乘大 復次迦葉。 善男子。死 如水災起 唯不能壞金剛真實。善男子。金剛死雨亦復

迦葉。 故。以無礙故。善男子。死那羅延亦復如是 羅延悉能摧伏一切力士。唯除大風。 除菩薩住於大乘大般涅槃。 內外過患一切皆盡。 故 漂流入於大海, 能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩。 金翅鳥亦復如是,能噉能消一切衆生, 金銀等寶、唯除金剛不能令消。 復夾善男子。如金翅鳥能噉能%消一切龍魚 菩薩摩訶薩亦復如是。安住大乘大般涅槃。 患一切。俱無 是故諸災不能及之。善男子。 有喘息外有風災。善男子。彼第四禪內外過 二禪過患內有數喜外有水災。 一切衆生亦復如是。悉皆隨流入于死海 譬如河岸所有草木大水。瀑。浪悉隨 唯除楊柳以其軟故、善男子。 是故死 復次迦葉"如那 e 王不能及之。 善男子。 何以 復次 唯 唯 死 不

般涅槃。 故。復次迦葉。譬如卒降金剛*瀑雨。悉壞藥 涅槃菩薩摩訶薩。 伺衆生而欲殺之。 有人於怨憞中許現親善。 木諸樹 山林土沙瓦石 金銀琉璃 一切之物 故。使是人不能得殺。善男子。死怨亦爾。常 形。伺求其便而欲殺之。彼怨謹愼堅牢自備 悉能摧伏一切杂生。 何以故。以無礙故。復次迦葉、譬如 何以故。以是菩薩不放逸 唯不能殺住於大乘大般 唯除菩薩住於大乘大 常相追逐如影隨

> 伴侶。 是惡色而令人怖。敷在身邊不可覺知。迦葉。 往無遮止到不得脫。無所破壞見者愁毒。 軟語錢財珍寶而貢上之亦不得脫。 譬如有人爲王所瞋。 **夫死者於嶮難處無有資糧**。 上財寶便可得脫。善男子。死王不爾。 除菩薩住於大乘大母般涅槃咒。 死毒所螫亦復如是。一切醫方無如之何。 無如之何。唯阿竭多星咒能令除愈。善男子。 如摩羅毒蛇凡所8觸整。雖有良呪上妙好藥 鳥亦復如是 諸 住三定者。 龍 入無門戶而有處所。雖無痛處不可療治。 畫夜常行不知邊際。深邃幽闇無有燈 唯 不能 何謂三定。答無相願。復次迦葉。 能噉 噉 受三歸 一切無量衆生。唯除菩薩 **其人若能以軟善語**實 者 善男子。 去處懸遠而無 復次迦 善男子。 死 雖以 金翅 非 葉 唯

迦葉。 觀愛別離苦 涅槃經觀於死苦 云何菩薩摩訶薩住於大乘 愛別離苦能爲一切衆苦根本。 大涅槃經

因愛生憂 何憂何怖 因愛生怖 **岩雕於愛**

如說偈言

発王位各八萬四 名爲善住。其王爾時爲童子身太子治事。 離故能生種種微細諸苦。 於衰老。愛別離學苦所謂命終。善男子。以 愛因緣故則生憂苦。 示。善男子。 過去之世人壽無量, 干炭 以憂苦故則令衆生生 、時王頂上 **今當爲汝分別** 生 時世 肉泡 有王 及 顋 别

爲大苦。迦葉。是名菩薩摩訶薩修行大乘大 當知是死真 ●测復身體二先就端胱而感谢 ●益二媒像* ●摄二聚自 ●念二命号》 ●俱二恶● ●混二族● ® 朔二朝号》 ●[殷]—号章 ® 苦二者事,于者无事章 ■庖二英号 ●王≕生免 ◎湯=-暴⊜ ** 6消二針金下同 ®癌=蔥⊜∗

以是等喻及餘無量無邊譬喻。

耕炎髦尾金色。 今定是轉輪聖王 其後不久次有馬寶。 爾時頂生心大歡喜踊躍無量。復作是言。我 膝著地而發誓言。是白象實若實不遠。應如 是聖王。復作是念。 過去轉輪骤王所行道去。作是誓已是白象 如白蓮花七*支柱地而來應者。當知是王卽 日處在高樓沐浴受濟。 是念、我告曾開五通仙說。岩轉輸王於十五 親端嚴如白蓮花七9支挂地。頂生見已復作 **贾**。從旦至夕。周邁八方盡大海際還住本處。 我今定當作轉輸王、其後不久復有象寶。 乎。爾時頂生心生歡喜踊躍無量。復作是言。 輸實飛昇虛空漏十方已,還來住在頂生左 如過去轉輪率王所行道去,作是智已。是金 右膝著地而發誓言"是金輪實若實不虛。應 我《今當試,即以左手擎此輪寶》 者。當知是王即當得作轉輸筆帝。復作是念, 不減穀轉具足 十五日處在高樓沐浴受齋, 即作是念。我昔曾聞五通仙說,若刹利王於 足。非工匠造自然成就而來應之。頂生大王 受務。即會時東方有金輪寶。其輸千個穀朝具 頂生,棄捨宮殿三子眷屬,入山學道滿八萬 形端正奇異少雙。色像分明人中第一。父王 以爲患足滿十月。 數喜字之頂生。 汽炮柔軟. 爾時頂生於十五日處在高樓冰浴 如兜羅 頂生見已復作是念。我昔會 非工匠造自然成就而來應 時善住王。e因以國事委付 綿 我今當試。 *疱卽開剖生一童子。 細軟劫貝漸漸增長。 若有象資狀貌端嚴 若有金輪千幅 印擎香爐右 右執香爐 其色 狀 其 不

頂生心大歡喜踊躍無量。 所須隨意用之、其餘在者當o投大海, 之。卽共乘船入於大海告藏臣言。我今欲得 伏藏、隨王所念皆能辦之。爾時頂生復欲試 **一指頭出一寶藏。以奉聖王而白王言。大王**。 所乏少。 自然而出 王得是寶珠必是聖王。 雨不9兮下過。爾時頂生復作是念。若轉輪 人脾 車軸。是珠力能作蓋遍覆足一由旬。邁此大 王宮內自然而有資靡尼珠。 若有女人能知王心即是女寶、 患。亦知王心所緣之處。爾時頂生復作是念, 亦復如是。其舌廣大出能覆面,形色細薄如 軟語。是女以手觸王衣時。即知王身安樂病 亦銅葉。心雕叡哲有大智慧,於諸衆生常有 潔如靑蓮花。其目遠視見一由旬。耳聞鼻嗅 不短不白不黑。身諸毛孔出栴檀香。口氣香 後不久復有女寶形容端正微妙第一。不長 **耀無量。復作是言。我今定是轉輪墾王,** 盡大海際還住本處,爾時頂生心大歡喜踊 去。作是誓已是紺馬寶從旦至夕。周遍八方 馬寶芳實不虛。 今當試。即執香爐右膝著地而發誓言。是紺 來應者。當知是王卽是聖王。復作是念。 聞 沐浴受齋。若有馬寶其色紺。艷髦尾金色而 Ħ. 能於關中照一由旬。 通仙說。 報得眼根力能徹見一切地中所有 多饒財實瓦富無量庫藏盈溢無 若轉輪王於十五日處在高樓 應如過去轉輪裡王所行道 其後不久有主藏臣 復作の念言。 若天降雨o滞如 純青琉璃大如 其後不久於 爾時 我 今 共 我

臣。此是何色。大臣答言。此是波利質多羅樹。 時聖王復與七寶一切營從。 利天。見有一樹其色青綠。聖王見已即問大 自恃天福米來歸化、今可往討令其撰伏。爾 形端嚴無比。所居宮殿床榻臥具悉是七寶 聖王"三十三天壽命極長安隱快樂 成就千子具足更何所爲。 四天下安隱豐樂人民熾艦咸電已歸德 旣至彼。彼土人民數喜歸德,復告大臣。 復與七寶一切營從。飛空而往北欝單越。王 唯然 大王。北鹤單越猶未歸化 化、七寶成就千子具足復何所爲、諸臣答言。 婆提此 瞿陀尼安隱豐樂人民熾盛。 土人民亦復歸8化。復告大臣,我閻浮提及弗 王、西瞿陀尼猶未歸德。爾時聖王復與七寶 就千子具足復何所爲。諸臣答言。唯然。 婆提安陰譽樂人民熾盛悉來歸化。 其七寶一切營從,飛空而往東弗婆提。彼 東弗婆提猶未歸德王應往討。 人民數喜歸6化,復告大臣。我闍浮提及弗 千子具足更何所爲。諸臣答言。唯然。 知此閻浮提安隱豐樂。 然我今已七寶成就 聚王。爾時頂生轉輪聖帝告諸大臣。汝等當 作是念 若轉輪王得是兵寶。當知定是轉輪 能令推伏。已推伏者力能守護「爾時頂生復 出 則現學王 定是轉輪聖王 切營從飛空而往西畢陀尼。王旣至彼 **勇健猛略策謀第一** 若不任者退不令而現。 其後不久有主兵臣 善知四兵。 諸臣答言。 飛騰虛空上仍 爾時聖王與 爾時聖王 若 未推伏者 彼天身 成以歸 七寶成 唯然 七寶 仼 自 大王 鬪 然 我 大 而

0 因二年(20) \$\frac{1}{2}\$ \$\fr

觀怨僧會苦

如是。

寶產業而遠逃避。善男子。 菩薩摩訶薩亦復

怖畏生死具足修行六波羅蜜入於涅

是名菩薩摩訶薩修行大乘大般涅

常畏怨家枷鎖杻械。

捨雕父母妻子稱屬珍

悉是怨惛合會大苦。復次善男子。譬如有人

菩薩廉訶薩亦復如是。

觀於五道一切受生。

苦

譬如人觀牢獄繫閉枷鎖杻械以爲大苦。

地獄畜生餓鬼人中天上。

皆有如是怨憎會

經觀怨愴會苦。善男子。是菩薩摩訶薩觀於

善男子。

云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅

是則略說五盛陰苦。迦葉。是名苦諦 善法。二求不善法。善法未得苦惡法 善男子。 不得苦。求者一切盡求、盡求者有二種。一 ᆽ 何菩薩修行大乘大般涅 法雅苦。 槃 觀 求 求

見白色猶如白雲

。復問大臣

彼是何色

大 復

忉

利諸天夏三月日常

於其下娛樂受樂

別異耳。是時聖王即生念言。我今寧可退彼 外卽出迎。逆見已執手昇善法堂分座而坐: 他廣說因緣力故有大威德。善男子。而是頂 唯於深義未盡通達。以是讀誦受持分別為 釋受持讀誦大乘經典。開示分別爲他演說, 即便墮落還閻浮提。 唯有視眴爲 爾時帝 道中六觸受樂。限見好色是則爲樂。耳鼻舌 有人能修行善法則得之梁。 受樂受不苦不樂受。如佛先爲諸比丘說 求者則不名苦。如佛告諸比丘,有三種受。苦 說五盛陰苦是義不然。何以故。如佛往昔告 爾時迦葉菩薩摩訶薩白佛言。世尊。 釋摩男。若色苦者一切衆生不應求色. 又如佛說於善 如佛所 若有 若

王位。卽住其中爲天王不。善男子。

彼時二王形容相貌等無差別,

天事。於是天主釋提桓因。知頂生王已來在 臣答言。是善法堂忉利諸天常集其中論人

身意思好法亦復如是,如佛說偈 持戒 若 獨 若 眠 處 受 能 於 衣 則 於 羅足常衆山食安漢樂集林時隱 爲樂 以 晝 誦 如 是 不受 夜 則 常 心 爲 m 修最經 衆 歡 故慈樂行喜苦

身是,善男子。當知如是愛別離者極爲大苦。 便命終,爾時帝釋迦葉佛是。轉輪建王則我 與所愛念人天離別生大菩惱。

復遇惡病卽

生於此帝釋生惡心已。

別離苦。 善男子。

何況菩薩住於大乘大涅槃經。而當 菩薩摩訶薩尙憶過去如是等輩愛

不觀現在之世愛別離苦

少 因 無 是 蒧 著 欲 得 炣 知 訶藤 亦 名 不 聞 到 爲 惱 分 最彼受別 他 樂岸樂樂

世拿。 **芩相與本不異。** 切衆生於下苦中横生樂想。 哉。善男子。善能諮問如來是義。 說云何常與此義相應"gat佛告迦葉" 所說於下苦中生樂想者。 死 如諸經· 愛別離下求不得下怨惟會下五盛陰 作 中所說樂相其義如是。如佛 事 爾時迦葉菩薩白佛言。如佛 辦 下生下老下病下 是故我今所說 爲 善男子。 **汽善战善** 今 世尊。

故說言一 惡。趣。 有樂受。菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離。 樂想。迦葉言,世尊。彼人不以一下生於樂想。 謂行苦壤苦,善男子。以是因緣生死之中實 爲三苦。所謂苦苦行苦壞苦。餘二受者。 苦者。所謂苦苦行苦壞苦,善男子。苦受者名 苦。三受者。所謂樂受苦受不苦不樂受。 男說。五陰中樂實不虛也。 以得脫故而生樂想。 人爾時便生樂想。 猶如彼人當受千罰受一下已卽得脫者。 如是如汝所說。以是義故無有樂想,何以 何說言於下苦中面生樂想。佛告迦葉,如 當受千罰初一下時已生樂想,若不生者。云 中樂中生無苦樂想。於上樂中生於樂想。 若復有人作如是問 云何答。世尊、若下苦中生樂想者,未見有人 如是等苦亦應有樂 中。生者所謂人中。上生者所謂天上 一切皆苦。善男子。生死之中實無有 是故當知於無樂中妄生 若於下樂生於苦想。 世 迦葉是故我昔為釋麼 奪 迦葉。有三受三 F 生 者 所 謂 是 所 故 於 是 是 當

修菩提 ◎ 0巻第十二終日 ❸(郷)-0(生) ❷卷第十三品第七之三首員 -(2) (₹) 6/否=不会场

先於經中說是樂相。

善男子。譬如世

間所

故

亦能長養阿耨多羅三藐三菩提。以是義

道已離妄語,今作是說其義云何。佛言。善男

如上所說諸受樂偈即是菩提道之根

是等經所說樂受是虛妄*否。若是虛妄諸佛 安樂身不受苦。乃至衆事已辦是爲最樂。 妄•否。如佛所說修行善者則受樂報。

薩白佛言。

世尊,

諸佛菩薩若隨俗說是虛

但諸佛菩薩隨順世間說言有樂。迦葉菩

樂因 有菩薩住於大乘大般涅槃。 不知樂因。爲如是人於下苦中說有樂相。唯 爲樂。善男子。如是等物亦能生苦。 象馬車乘奴婢僮僕。 酒上饌甘味。渴時得水寒時遇火。衣服瓔珞 **資生能爲樂因故名爲樂。所謂女色耽◎愐飲** 八苦解苦無苦。善男子。一切聲聞辟支佛等 切皆苦無有樂相,善男子。菩薩摩訶薩於是 乃至倉穀。亦能令人生大憂惱。以是義故 人生男子苦。憂愁悲泣乃至斷命。因酒甘味 庫穀米。 如是等物世間所須能爲樂因是名 金銀琉璃珊瑚眞珠倉 乃能知是苦因 因於女

大般涅槃經卷第十二

大般涅槃經卷第十三

識譯

學行品。第七之三

因緣愛苦因緣愛,出家之人有四種愛。何等欲愛色愛無色愛。復有三種。業因緣愛煩惱不愛已身。二愛所須。復有二種,未得五欲一愛己身。二愛所須。復有二種,未得五欲語是陰因緣。所謂集者還愛於有。愛有二種。認樂觀察集諦。善男子。菩薩摩訶薩觀此集為養男子。 云何菩薩摩訶薩住於大乘大般

邊

爲四。衣服飲食臥具湯藥。

· 善男子。 愛有二 陰隨諸所須一切

一切愛著。

種

者善愛 二不善愛。 分別校計無量無 資著

B復噉其: 四窮人負他錢財。 雖償欲畢餘未舉故。 妾。是羅刹女隨所生子生已便噉子。旣盡已 刹女婦。善男子。譬如有人以羅刹女而爲婦 提,善男子,是名如債有餘。善男子。云何如羅 習之餘氣故。 不能得成阿耨多羅三藐三菩 在獄而不得脫。聲聞緣覺亦復如是。以有愛 如摩樓迦子。七如瘡中日息肉。八如暴風。九 如彗星,云何名爲如債有餘。 四如惡食性所不便而强食之。五如婬女。六 涅槃深觀此愛、凡有九種、一如債有餘。二 如羅刹女婦。 三如妙花莖 四中有毒蛇纒之。 惱*牙。善男子。菩薩摩訶薩住是大乘大般 如濕地則能生。牙。愛亦如是能生一切業煩 亦如是隨所愛慮業結亦住、復次善男子。 亦復隨行。譬如膩衣隨有塵著著則隨住。愛 屬悉皆隨從。愛亦如是隨愛行處。是諸結。等 汝所說。諸因緣者非爲非因。但是五陰要因 陰因。佛讃迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。如 作因緣。今以何義說四樂諦。獨以愛性爲五 或說憍慢。或說六觸。或說無明,爲五盛陰而 如佛世尊於餘經中爲諸衆生說業爲因緣。 於愛。善男子。譬如大王若出遊巡,大臣眷 以愛故而受生也。 者名之爲集。不名爲諦。菩薩愛者名《之實諦 爲不善。求大乘者是名爲善,善男子。凡夫愛 **善法愛者復有二種不善與善。求二乘者名** 不名爲集,何以故。爲度衆生所以受。生。不 不善愛者 夫 6惟愚求之。 善男子。愛羅刹女亦復如是。 迦葉菩薩白佛言, 善法愛者諸菩薩 善男子。譬如 世尊。 猶繫 隨 礕

求 其中而爲*息肉。應當動心療治愛*息。 便命終。 凡夫愚人五陰瘡痍亦復如是愛於 若生拾心瘡*息增長虫疽復生。以是因緣即 瘡中生*息肉,其人要當勤心療治莫生捨心。 **樓**迦子。 養男子。 **◎受取**。 治者命終即隨三惡道中。唯除菩薩。 滅已命終之後墮三惡道。 稱凡夫所有善法。不令增長遂至枯 增長遂至枯草死。 在樹下即便生長,纏繞縛束尼拘陀樹。 摩樓迦子若鳥食已隨糞墮地。或因風吹來 薩"是名婬女。善男子。云何摩樓迦子。 善法。善法旣盡驅逐令墮三惡道中。唯除菩 錢財旣盡便復騙逐、愛之經姓女亦復如是,愚 人無智與之交通。 女巧作種種諂媚現親。悉奪是人所有錢 子。云回何回婬女、譬如愚人與婬女通 道、唯除菩薩、是名所不便食而强食之善男 亦爾。五道衆生强食貪著,以是因緣墮三惡 不便食而强食之,食已腹痛患下而死。愛食 男子。云何所不便食而强食之。譬如有人所 復如是。 即便前捉。捉已蛇鲞鳖已命終。一切凡夫亦 之。譬如有人性愛好花,不見花莖毒蛇過患 道中。唯除菩薩,是名如妙花莖毒蛇纒之、善 如羅刹女婦。善男子。云何如妙花莖毒蛇擾 噉衆生, 令墮地獄畜生餓鬼,唯除菩薩,是名 諸衆生生善根子隨生隨食。 即爲愛毒之所四蠍螫。命終陰於三惡 貧五欲花不見是愛毒蛇過患而! 云图何瘡中*息肉。 愛摩樓迦子亦復如是。 而是愛女奪其所有一切 唯除菩薩。 善四子 既原盡 滅 是名 如人久 。是名摩 而彼 旣枯 婬 便

● 第二顧書 © ② ④不分卷及品書 ④(第七)— ② ◎惟二唯書③ 《之二戌录⑩③ ◎生二身⑤ ◎等二使⑤⑩② ◎牙二芽音*⑩〔中〕 — ③ ⑪ 息二度音* ⑫ 第二黄⑥ ⑭ 復二次⑤卿⑤ ⑫子二根⑤卿⑥ 颐基十(已)⑤ ⑮ 受二爻⑤ ⑰以二蔻② ⑰何十(如)⑤⑤ ⑤* ⑮ 経二注學不同 ⑩ 経二性⑤ ⑪死二唐② ❷何十(如)⑥ 近我

則

得發於阿耨多羅三藐三菩提

ű

有親近善知識者則具淨戒。 或時說言親近善友是名爲道。

若有衆生能親

如作阿難。

若

時說言修

慈是道。

修

學慈者斷諸煩惱

得

中*息 山。移岳拔深根栽 添而無真實、諸菩薩等的故諸凡夫人有苦無諦。 涅槃。觀察愛結如是九種。 名彗星。 煩惱病,流轉生死受種種苦。 能斷一切善根種子。令凡夫人孤窮飢饉生 民飢饉病瘦。怨諸苦惱。愛之彗星亦復如是, 子、云何の如彗星。譬如彗星出現天下一切人 深固菩提根栽。唯除菩薩。是名暴風。善男 父母所而生惡心。 **藤有道有眞諦** 而有真。實 滅有眞諦。 有與諦 集有集諦。 墩 善男子。菩薩摩訶薩住於大乘大般 善男子,云何暴風。譬如 一聲聞緣覺有減非真。菩薩摩訶薩 諸凡夫人有集無諦。 聲聞綠覺有道非真。 諸菩薩等解集無集。 諸菩薩等解苦無苦。是故無苦 能拔大智含利弗 愛 暴大風亦復 聲聞緣覺有苦有苦 **辫男子**。 唯除菩薩。 暴風 **菩薩摩訶** 是故無集 聲聞緣覺 如 以是義 **等無** 是 能 偃 是 上 於

善男子。 觀道聖 我常, 涅槃因 斷則名爲常。滅煩惱火則名寂滅 槃兄滅見滅諦。 **菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖語**。 則得受樂。 不樂不取相貌。故名畢竟寂滅真諦 不復受二十五有故名出世。 之物、菩薩 於色聲香味觸男女生住滅。苦樂不苦 八聖 諦 云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃 云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅 諸佛菩薩求因緣故故名爲淨。更 善男子。譬如闇中因燈得見麁細 |摩訶薩亦復如是。住於大乘大般 道 見 所謂斷除 切 法 所謂 切煩 以出世故名爲 常 惱 煩惱滅故 無常有為 善男子。 若煩惱 兿

三藐三菩提。或時說言爲人演四法是名爲道

羅三藐三菩提。或時說言持戒是道。

。如告阿

若聞法已疑網即斷。

疑網斷已則得阿耨多

難若有椅野動修持禁戒是人則度生死大苦

不淨 無爲 不知陀羅顯非陀羅縣 住於大乘大般涅槃觀道聖諦 見色非色道非道解非解 煩惱非煩惱業非業。實不實乘非 有衆生非 衆生 物非 善男子。菩薩如是 求那非求那 物 苦樂我 無 見非 乘 我淨 知

諸漏。 四愁苦惱。逮得正法所謂念佛三味。或復說言 提。或時說言觀身念處、若有繫心精勤修習 之法。或時設言精進是道。 義不相應。何以故。如來或說信心爲道能 迦莱菩薩白佛言。世尊。若八聖道是道 寂阿蘭若處獨坐思惟。 常想者。能得阿耨多羅三藐三菩提。或說空 或說一法若人修 @智能淨衆生滅除一切憂 定乃能思惟五陰生滅。非不入定能思惟也。 定者眞實是道。非不正定而是道也。若入。正 或時說言正定爲道如告大德歷訶迦葉。失正 是身念處。 人能勤修精進則得成於阿耨多羅三藐三菩 故得阿耨多羅三藐三菩提。 修無常想是名爲道。 或時說道不放逸是一諸佛世尊不放逸 則得成於阿耨多羅三號三菩提 如告比丘有能多修無 能得速成阿耨多羅 如告阿難。 亦是菩薩助道 若有 事 庭 翿

有

有 而

> 6八道爲道聖諦。 憨施。 非虛妄。若彼諸經非虛妄者。彼中何緣不說 往昔告波斯匿王。大王, 提比丘尼說的城 動 菩提,世尊。若八聖道是道諦者,如是等經豊 断諸®流諸漏煩惱,或時如來說施是道。 庭 或 以是因緣今日得成阿耨多羅三藐三 時說言智慧是道 妺 者被不說如來往昔何故錯 如游聲聞以智慧了能 當知我於往背多行 如 佛 一音爲波 如佛 開

是人即 **密萄水。或安石榴水。善男子。而是良**醫善知 汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密故作 善男子,如有一人善解雜語在大衆中。是話: 斷煩惱。如彼病人隨良醫教所患得除。 種種名相"彼諸衆生隨所說受"受已 衆生所患。種種藥雖多禁水不在例。 字水。或黑石蜜水。或阿摩勒水,或尼a婆羅 病學原。隨其所患而爲合藥幷藥所禁 種種說法。善男子。譬如良醫識諸衆生種種 子。如來善知無量方便欲化衆生。 能佐助菩提之道。是故我說無有錯謬, 如我所說若有信道。如是信道是信根本。是 是問。善男子。如是諸經悉入道諦。 爾時世尊讃迦葉菩薩。 謬。然我定知諸佛如來久離錯謬 衆熱渴所逼咸發聲言。 爾善知方便。於一法相隨諸衆生分別四廣說 水。或鉢畫羅水。 |波尼 種不在禁例`或服養水。或甘草水。 時 或言欝必持 以清冶水隨其 或服冷水。 或言 我欲飲 善哉善哉。 1業利藍 種類說言是水 或服熱水 水我欲飲

❷数二集⊜ 電台車= 四数 碅原 四能十(音)免學者

或言思粱 故作如是 葬男子。 善男子。]修習除 。如來亦 一善男 或細 或蓋 唯水 =陽②

聖道爲諸聲聞種種®演說。從信根等至八聖 無量水名爲大衆說。善男子。如來亦爾以 或言•婆耶。 一佛道隨諸衆生種種分別而爲說之。 或言甘露。或言牛乳。 以如是等 雖

所謂十力大慈。復設十二種。所謂十力大慈 聖道及信。復說十種所謂十力。復說十一種。 業正命正精進正念正定。復說九種。所謂八 拾覺分。復說八種。所謂正見正思惟正語正 謂定慧。復說三種謂見o慧智。復說四種,所 或說一種。所謂諸佛一道無二。復說二種所 爾 有如是差別不同。然不離金。善男子。如來亦 道。復次善男子。譬如金師以一種金隨意治作 分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分 羅漢道辟支佛道佛道。復說七種。所謂念覺 行道法行道信解脫道見到道身證道。 謂見道修道無學道佛道。復說五種。所謂 種種瓔珞。所謂銷鎖環鉚釵。瑞天冠臂印。 所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿 復說 信

度生死 諸佛世傳次第說之。 以八聖道6分名道聖諦。善男子。是四聖諦 爲欲化衆生故種種分別。善男子。以是義故 名爲觸。善男子。道亦如是一而無二。 則名爲香。舌所甞者則名爲味。身所覺者則 者則名爲色。耳所聞者則名爲聲。鼻所嗅者 故種種分別。 復次善男子。 以是因緣無量衆生得 譬如一 色 朖 如來 所見

門亦名爲苦。 黎生。 諸法。 彼經四竟不說之。善男子。知諸入者名之爲 **覺所知。是名上智。善男子。 如是等義我於** 分別諸陰有無量相悉是諸苦。非常諸聲開緣 種智。一者中二者上。中者聲聞緣覺智,上 猶不名說。何以故。善男子。知@四辈諦有二 中。迦葉菩薩復作是言。如是等法者在四諦 丘言。 者諸佛菩薩智。善男子。知諸陰苦名爲中智。 如 善男子。 應有五諦。《爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉 了無量諸法。若入四諦則爲已說,若不入者 今手中所捉薬多。一切因地草木葉多。諸比 迦葉菩薩白佛言。世尊。告佛一 者。如手中葉。世尊。爾時說如是言,如來所 如來所提少不足言。諸比丘。我所覺了一切 尸首林中。爾時如來取其樹葉告諸比丘。我 來何故唱言不說。佛言善男子。雖復入中 ,如因大地生草木等。爲諸衆生所宣說 善男子。如是諸法悉。已攝在四聖諦 世寧。一切因地草木葉多不可稱計。 汝今所問則能利益安隱快樂無量 是名中智 分別の諸人有無量 時在恒河岸

養火。 善男子。佛道亦爾一而無二。爲衆生故

種種分別,復次善男子,譬如一識分別說六。

故得種種名。 種種分別。

復夾善男子。譬如一火因o所然

所謂木火草火糠火数火牛馬

處。善男子。是道一體:

如來昔日爲衆生故

三昧及佛所得三正念處。復說二十道。 三昧。復說十六種。所謂十力大慈大悲念佛 大悲。復說十三種。所謂十力大慈大悲念佛

所謂

十力四無所畏大慈大悲念佛三 味 三 正 念

男子, 道亦如是一

加 無二

如來爲化諸衆生

相悉是諸苦。

非諸學聞綠覺所知。是名上智

男子。知世諦者是名中智。

分別世諦無量無

所雕煩惱亦無量無邊

非諸聲聞緣覺所知。

是名上智。

如是等義我於彼經亦不說之。

道相能離煩惱是名中智。分別道相無量無邊

如是等義我於彼經亦不說之。善男子。知是

若至於眼則名眼識。乃至意識亦復如是。

中智。 是不可稱計。非諸聲聞緣覺所知。是名上 煩惱是名中智,分別煩惱不可稱計。滅 如是等義我於彼經亦不說之, 善男子。知滅 知。能知一切衆生所起如是等愛,是名上智。 中智。分別是誠無量の相非諸聲聞緣覺所 亦不說之,善男子。知愛因緣能生五陰是名 知,是名上智, 於彼經亦不說之。善男子。知識分別相是名 是等義我於彼經亦不說之。善男子。知行作 綠覺所知。是名上智。善男子。 如是等義我 相是名中智。 之。善男子。知想取相是名中智、分別是想有 名上智。善男子。如是等義我於彼經亦不說 別諸受有無量覺相。非諸聲聞緣覺所知,是 智 無量取相。非諸聲聞緣覺所知。是名上智。如 亦不說之。善男子。知受覺相是名中智, 聞緣覺所知是名上智。 緣覺所知。是名上智、善男子。如是等義我 界者名之爲分、亦名爲性亦名爲苦。是名 於彼經亦不說之,善男子。知色壞相是名中 如是等義我於彼 分別諸色有無量剛相悉是諸苦。非諸聲 分別諸界有無量相悉是諸苦非諸聲聞 一人起愛無量無邊聲聞緣覺所不能 分別是行無量作相非諸聲聞 善男子。 經亦不說之。 如是等義我於彼經 如是等義我於彼經 '善男子。 亦如 知 分 中

む婆二波型 66年前® 625二维鲁金 自命 ^の懸智二智慧の動命 ^の所二可自命 ^の(分)―自 ^の(7 ・の 勝入二種種の動命 ⁽¹³⁾(漢)十相自 ⁽¹³⁾加二哲念動<mark>命</mark> **0**巴=以® ₽(爾時) 1 ◎四記諦二蟲締 ① 竟==亦働 ●齢⇒足●

說言無有顚倒名爲實諦。 爲非有滿湛然安樂是實非諦, 性亦復如是。苦者有爲有漏無樂。如來非 非苦乃至非對。是故爲實不名爲諦。虛 是真實。真實者即是佛性。佛性者即是真 如是。復次善男子。言眞實者即是如來。 可修法常住不變,是故爲實虛空。佛性亦復 來者即是真質。真實者即是虛空。虛空者即 佛告文殊師利。 諦之中有四倒 。有苦有苦因有苦盡有苦對。 如佛所說不顚倒者名爲實諦。 切顚倒皆入苦諦。 如共 切顚倒不名

籄

是一劢有多名。 諦。十二因緣和合生者名第一 金銀師。如是一人有多名字。法亦如是其實 名作食者。若治材本則名工匠。鍛金銀時言 時則名走者。或收刈時復名刈者。或作飲食 諦。復次善男子。譬如一人多有所能。若其走 無怨憎會。無求不得無五盛陰、是名第一義 相名爲世諦。無生無老無病無死一無愛別離 無壤"是名第一義諦。 燒岩割者死若壞。是名世歸。無燒無割 如實而知。是名第一義諦。 佩身上" 便生念言是婆羅門非沙門也。 是名法世。 子。若有衆生於如是等五 執著世。善男子。 如是名爲五種世法。 生想執著言是沙門非婆羅門。 何 法 世. 如 云何執著世。如望遠人有染 鳴●挺集僧 依因父母和合而生名為世 復次善男子。有八苦 嚴鼓®被兵吹貝 種世法。心無顚倒 復次善男子。 義 **見有結繩**機 翿 。是名 善男 8: 無死 若 者

男子 即是

二爺 二諦。

善男子。

若隨言說則有二種

一者世

佛言誇男子。有善方便隨順衆生說有 世部者即第一義部。世尊,若爾者則無 有世諦不。

世諦之中有第一

義不。如其有者

讅

如其無者將非如來隨妄說耶。

說山諦第一義諦其義云何。

世尊。

第一義中

尊。

所

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世

亦不說之

聞緣覺所知。

是名上智。如是等義我於彼經

義無量無邊不可稱計,非路聲

中智

知第

行無常諸法無我涅槃寂滅是第一義。

是名

邊不可

稱計。

非諸

搫

聞

於線覺所

知

。是名上

智

如是等義我於彼經

亦不說之。善男子

切

壽命知見養育丈夫@作者受者。熱時之炎乾 有名有質者是第一義諦。善男子。如我衆生 法有名無實。善男子。有名無實者即是世諦。 復次善男子。或復有法有名有質。或復有 出世之人如其e性相而能知之名第一義 解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名 諸陰界入是名 世法 男 四 云 궃 云 有淨。 飞. 是魔說非佛說者不名實諦。善男子。實諦者 善男子。實語者名曰大乘。非大乘者不名實 諦者。無顚。無倒。無顚倒者乃名實諦。善男 來虛字佛性 世 諦 法。 諦其義云何。佛言善男子。 言實諦者名曰真 文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。 算。 道清淨無有二也。善男子。有常有樂有我 善男子。實諦者是佛所說非魔所說。 善男子。若法非真不名實諦。善男子。 實諦者無有虛妄。 是則名爲實諦之義。文殊師利 質爲實語者。 若如是者如來虛字及與佛 若有虛妄不名實證。 **真實之法即是** 世尊。 白佛言。 。所言實

若

文殊師利。

佛言。

世

尊.

文殊師

字佛

若爾者四

闊婆城。

龜毛兎角旋火之輪。

諦 字。 世 陰和合稱言某甲。 凡夫衆生隨其所稱是名

諦

名第一義諦。世人知者名爲世諦。善男子。五

法,二者出世法。善男子。如出世人之所知者

世諦。

' 苦集滅道名第一義諦。

善男子。

女瓶

四

句

合繋

結束縛合掌。 **傷如是等係**

是名稱 名爲句

世

衣車乘屋含如是等物。

是《名名世》

此

者法世。五者執著世。善男子。云何名世。 有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。

> 勿 時 **空。佛性亦復如是**。 來之性非苦非無常非可斷相。 所言苦者為無常相是可斷相是為實諦 非諦是實。 實。善男子。 有 無 集有諦有質。 有 差 别 佛性非苦非諦是實。 如來非苦非諦是實。 俳 告 有滅有諦有實。 文殊師 復次善男子。 利 有苦有 、有道有 諦 有 實

爲滅。 9名實諦。 男子。道者能斷煩惱亦常無常。 住無變。是故爲實虛空。 是陰因非可斷相。是故爲實虛字。佛性亦復 亦名證法是爲實諦。善男子。如來之性不名 常。二乘所得名曰無常。諸佛所得是則名常。 如是。善男子。 可斷相是爲實諦。善男子。如來非是集性 **能令五陰和合而生。亦名爲苦亦名** 能減煩惱非常。非無常。 如來非道能斷煩惱。 所言滅者名煩惱滅。 佛性亦復如是。 非常無常非 是可修法是 不名證知常 是故爲實虛 所言集 虚容非 文殊師利。 無常。 亦常無 非 분 如 者

實

說亦無有人。 殊師利 是苦也。 是義故。彼無一道清淨無二 於非果中生於果想。於非因中生於因想。 淨。佛言善男子。諸外道等有苦集諦無滅道 外道有何差別。 有一道清淨無二。若言一道是實辭者。與彼 如是虛妄名爲魔說。 **聞緣覺諸佛世愈遠離不行故名虛妄。** 名爲虛妄。如是臟妄非不是苦即是苦也。聲 男子。一切盧妄皆入苦諦。如有衆生欺誑於 諸衆生有顚倒心名爲顚倒。善男子。 爲不實。世鎮。 如佛所說若佛所說名爲實。者。當知歷說則 無常不住是變易法名爲不實。文殊師利言。 者亦質不實、聲聞緣覺斷諸煩惱則名爲實。 支佛乘則爲不實。 佛·言文殊師利。 利言。如佛所說大乘是實諦者。當知聲聞辟 虛妄諸佛二乘所斷除故故名實諦。 是實際。 如是人等名爲顚倒。 人不受父母尊長教勅。 切非法非律不能令人而得利益。 道清淨無有二者。諸外道等亦復說言。我 於非滅中而生滅想。於非道中而生道想。 以是因緣近於地獄畜生餓鬼。如是等法 · 魔所說者二諦所攝所謂苦集。凡是 若觸者當知虛妄則非實諦。佛言善 文殊師利言。如佛所說不虛妄者即 見苦斷集證滅修道是名虛妄。 如燉所說樂諦攝不。 若無差別不應說言一道清 文殊師利言。如佛所說 如是顚倒非不是苦即 雖受小能 隨 終日宣 佛言文 順修行。 彼二乘 文殊師 譬如 如是 Ů 有

是實義者。諸外道等應有實諦。佛法中無。文殊師利言。如佛所說有常有我有樂有淨

王大自在天釋提桓因毘紐天及諸人天。

以

義故名定有樂。

世尊。有諸外道復言有樂

是常亦復如是。世尊,一切外道皆作是說諸 緣故名爲常。世尊。瓶衣車乘如人負債。 法。讀一 道復言有樂。云何知。耶。受者定得可意報 行是常。若是常者即是實諦。世尊, 地形相山河樹林。藥木草葉衆生治病。皆悉 誰復至二。如是常一終無有二。以一不滅故 三乃至百千。若無常者初一應滅。初一若滅 故。世尊。 無常所可讀誦終不至四。 得至二乃至百千。是故爲常。 名爲常。世尊。算數之法。從一至二從二至 **若從初學或經三年或經五年。然後善知故** 見事誰憶誰念。 世尊。繫心專念亦名爲常。所謂十年所念乃 常者本o想應減、世拿。 人手脚頭項等相。後時若見便還識之。若無 也。世尊。 至百年亦不忘失是故爲常。 若言定有地獄受報。者。當知諸行實非無常 殺二俱無常。 名爲常。世尊。 是常。可意不可意諸業報等受不失故。可 受果報乎。以是義故諸行是常。殺生因緣故 悉。皆無。常。而作業者於此已滅。誰復於彼 者名十善報。不可意者十不善報。若言諸行 何 以 故 阿含至二阿含。乃至三四阿含。如其 諸外道輩 凡受樂者必定得之。所謂大梵天 一切憶想亦名爲常。 者無常者誰於地獄而受罪報 **若言諸行悉無常者。** 以是因緣一切諸行非無常 亦復說言諸行 諸所作業以久修習。 以是讀誦增長因 若無常者本所 世华。 有人先見他 是常。 有諸外 如讀誦 能殺可 굸 大 意 何

有我。 法 視胸壽命役心受諸苦樂貪求瞋恚。 者誰能見色聞聲乃至觸法亦復如是。 陶師。 復不見陶師之身。以見輪繩定知。其家必是 有所覩見能造作故。譬如有人入陶師家。雖 義故名之爲淨。 謂人天諮仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛。 復次有淨謂五陰者即是淨器紙諸淨物, 净。又復說言,金銀珍寶琉璃頗製車栗馬瑙 香*末香黛香燈燭之明。如是等物悉是淨法。 珊瑚真珠璧玉珂具。流泉浴池飲食衣服。 以故。若無淨者不應起欲。若起欲者當知有 故當知有樂。世尊。 天王。上受樂者大自在天。以有如是上中下 謂受樂者有因緣故名爲樂觸。 花屋宅依止燈明。作如是等種種惠施。 服飲食臥具醫藥。 世間之人好施沙門諸婆羅門。 有樂。世尊、有諸外道復作是言施能得樂。 知有樂。下受樂者釋提桓因。中受樂者大梵 有樂'世尊。有諸外道復作是言上中下故當 得因緣。如無兎角則無因緣。有樂因緣則 有諸外道復作是言以因緣故當知有樂。即所 後世受可意報。 者求色。若無樂者彼何緣求 者求《溫熱者求涼 能 悉是我相。 令衆生生求望故。 云何得知因相故 我亦如是眼見色已必知有我。若無我 是故當知必定有我。 世奪。 是故當知決定有樂。 象局車乘田末香塗香。 有諸外道復言有淨。 。飢者求 極者求息病者求の差欲 知 有諸外道復言有我。 何等爲相。 食冶 以有求者故 若無樂者何 貧窮困苦衣 者求飲。 復次有 如 以是 世 復次 為我 拿 知 寒

於善法不勤修故。

是諸外道雖欲往

至

Œ

負負

能消故"是諮外道雖然貪著上妙五欲。 道非是正法正命自活。何以故。無智慧火不

業果自作自受。而猶不能遠離惡法。是諸外

欲瞋恚癡獄。

堪忍4受樂故。是諸外道雖知

等沈沒諸欲善法羸損故。 生死雕一切智大導師故。 **淨有我者是非沙門非婆羅門**。

諸外道漂沒生死無邊大河。 諸外道思煩惱渴。 爲無明之所覆蔽。 鞧愼 樂。 若常無有是處認 已處煩惱鬧室之中。而反遠離大智矩明。是 想。是諸外道怖食甘果而種苦子。是諸外道 外道常為邪見之所誑惑。 瞋恚熾盛。而復反更親近惡友'是諸外道常 欲災毒所害,而反抱持五欲霜毒。是諸外道 諸外道方於未來當涉無邊險遠之路。 遇諸煩惱難愈之病。而復不求大智良醫。是 界無常熾然大火之中而不能出。是諸外道 知會習善法資糧而自莊嚴。是諸外道常爲姪 **諸外道雖爲四大毒蛇所穩**。 鴚 切諧苦。然共所行未能遠離諸苦因緣。 中 mi 是諸外道無明所覆遠離善友。樂在三 是諸外道迷惑e顕倒言諸行常。 不能求樂因緣。故是諸外道雖復憎惡 īmī 持戒足不成 而反推求邪惡之法。是諸 而復見反飲諸欲誠水。 就故 而反於中生親善 是諸外道 而復遠雕無上 猶行放逸不能 雖 踏行 而不 欲 是 求 即是僧。

大般涅槃經卷第十三

佛言善男子。若有沙門婆羅門有常有樂。會有

說言我有眞諦 常樂我淨。世尊。 尊。詩外道等種種說有常樂我淨。當知定有 如是等法爲伴非伴。是故當知必定有我,世 門非婆羅門。子非子畫非晝夜非夜我非我。

船

以是義故。諸外道等亦得

侣。 智與非智亦非伴侶。 沙門非沙門。

婆羅

件故親與非親非是伴侶。正法邪法亦非伴 當知必定有我。復次有我云何知*耶。 若無者則無有遮、若有遮者則知有我。

伴非

是故

物

何知。耶。

有遮法故如有物故則有遮礙。

則利益我。是故當知必定有我。復次有我云

此內五陰亦復如是。眼等諸根有和合故

益

樹木象馬牛羊。

如是等物若和合者則有利

利益他衆生故。譬如瓶衣車乘●田宅, 故當知必定有我。復次有我云何知耶。 云何知耶。即於生時欲得乳館乘宿習故。是 事我執能作。當知必定而有我也。復次有我

山林 和合 能刈執斧能斫執瓶盛水執車能御。

如是等

定有我。復次有我云何知耶執作業故。執。錄

别

味故。有人食果見已知味。

是故常知必

脫

無滅

大般涅槃經卷第十四

如是沙門婆羅門 是諸外道繁在貪

何以故。迷於

子

涼天竺三藏墨 無 讖譯

諸外道無有一 以因緣故。若有諸法從緣生者則知無常,是 **高善男子**。 **聖行品第七** 我觀路行悉皆無常。 法不從緣生" 善男子。 佛性 云何 知罪 無

因明因思惟生於眼識。 因緣相可破壞故亦名無常。 似念念生滅。凡夫見已計之爲常。善男子。諸 @復次善男子。 子。君眼識異乃至意識異則知無常。以法相 善男子。心者常者眼識應獨綠一切法。 子。色境界異乃至法境界異是故無常。 子。眼識性異乃至意識性異是故無常。 無常。何以故。性是攀緣相應分別故。 心心數法。色法者地水火風,善男子。心名 有爲之法凡有二種。色法非色法。非色法者 是無爲。無爲者即是常。 虛空無爲是故爲常。佛性無爲是故爲常。虚 **共實非是常也。善男子。一切有爲皆是無常。** 林男女象馬牛羊。後見相似便言是常。當知 諸凡夫人。 先見瀕衣車乘舍宅城郭河水山 法。是故外道所可言說悉是妄語無有眞諦。 從因生。善男子。是諸外道不見佛性如來及 即是如來如來即是價。僧即是常。以是義故 如來。如來即是法。法即是常。善男子。常者 從因生法不名爲常。 入之所®攝持。 非有名非無名。非名非色非長非短。非陰界 因所作非無因作。非作非作者。非相非無 眼識因緣。乃至意識異亦如是是 眼識相應異乃至意識相應異是故無常 僧即無爲。無爲者即是常。 無去無來。非 `是故名常。善男子。佛性卽是 壞諸行因緣異故心 過 是諸外道無有一法不 耳識 常者即是法。 去 非 所謂因 未來非 生時所因各異 如來者即 名無 善男子。 眼 現 善男 善男 闵色 善男 善男 法者 在 非

—炎色② ◎用宅==中定窗 ◎耶—也®* 0有脊有我—有我有脊髓®② ◎爱—受冤阉③ ◎爱—食愿阉③ ◎者—以⊜⑤ ◎ ⑤ ◎飙—诸⑤ ◎四·四·不分卷及品⊜⑥ ◎耶—也免哪⑤ ◎摄—故⑤ ◎ □卷节十三枚⊜ ◎□卷节十三枚 0反

11.77

子時異。 手 切色法悉皆無常。善男子。所有內色隨時 諸·牙莖本·亦無生生已變故。 @身處胎歌羅@邏時本無有生生已變故。 設色無常。是色無常本無有生生已滅故。內 此非色法中演說無常其義已顯。復當爲汝 別異。有別異故當知無常。 應增長。善男子。 我物他物若死若生。 者則無怨親非怨非親。心若常者則不應言 作當作。當知是心必定無常。善男子。心若常 常者不應說言已作今作當作。若有已作今 常者凡所讀誦不應增長。復次善男子。心若 不能分別諸色,所謂靑黃赤白紫色。善男子。 進止威儀其心亦異。善男子。心若常者亦復 相應心異" 癡相應心異。一切外道心相亦異。所謂愚癡 相應心異。貪欲相應心異。瞋恚相應心異。愚 離心。樂相應心異,苦相應心異,不苦不樂 異。緣覺心性異,諸佛心性異,一切外道心有 善男子。心性異故名爲無常,所謂聲聞心性 常樂我淨。善男子。當知心法必定無常、復次 觀常樂我淨。以是義故。外道法中不能攝取 者應常修無常。尙不得觀苦空無我 心若常者諸憶念法不應忘失。善男子。心若 三種。一者出家心、二者在家心。三者在家遠 時異。諸疱時異。初生時異。嬰孩時異。 謂 歌羅邏時異。安浮陀時異。 修 無常心異。修苦空無我心異 至老時各各變異。 疑惑相應心異。邪見相應心異。 以是義故。當知心性各各 心若常者雖有所作不 善男子。我今於 伽那時異。 所謂外色亦 是故當知 況復得 心若 外 閉 丽 常 外道以有遮故知有我者。善男子。以有遮故 定知無我。如言調達終不發言非調達也。我 亦如是若定是我終不遮我。

復如是 無常即是苦。若苦即是不淨。 相似生計以爲常。以是義故。名曰無常。 生故知無常。次第生歌羅邏時乃至老時。次 常,外諸樹木亦壤已還合故知無常,次第漸 貌異。乃至老時狀貌亦異、歌羅邏時果報異。 羅邏時力異。乃至老時力異。 時異乃至果滅時異故知無常,凡夫無知。見 第生牙乃至果子故知無常。 老時名字亦異。 乃至老時果報亦異。歌羅邏時名字異。乃至 各變異。外味亦爾。牙莖枝葉花果味異。 善男子。 無常,歌羅邏滅時異。乃至老滅時異。子滅 內味亦異歌羅邏時 牙異莖異枝異葉異花異果異。 所謂內色壤已還合故知無 諸色可滅故知 歌羅邏時狀 乃至老時 復 岩 歌

19便問言。我先何處共相見耶。 若有我者不 應復問"以相問故定知無我。 是義故。知色非我非色之法亦復非我。何以 可打生增長故。我者不可破壞裂打生長。以 ◎善男子。我因迦葉先問是事於彼已答 無憶想故定知無我。如說見人手有六指。即 無我。善男子。若諸外道以憾想故知有我者。 我性者。過去之事則有忘失。有忘失故定知 知有我者、專念之性實非我也。若以專念爲 故。因緣生故。善男子。若諸外道以專念故 謂色非色色非我也。何以故。可破「壞可裂 復次善男子。諸行無我。善男子。總一切法 **善男子。 若諸**

悲非欠非笑。非國非起非飢非飽。

念故見則生涎涎非我也

我亦非 涎非喜非

故。定知無我,善男子。是諸外道癡如小

見他食果口中生涎知有我者。善男子。以

來如是真質有我。復次善男子。若諸外道 不視不詢。不苦不樂不貪不患不癡不行。如

以

我。善男子。

如來亦爾。不進不止不俯不仰

以遮我故定

便問

他言乳色何

阆

他人答言色白

如

我淨。而實不知常樂我淨。如住盲人不識乳 有非有。於佛法中取少許分。隨妄計有常樂 我無我。壽命非壽命。

衆生非衆生

質非實

無慧方便不能了達常與無常。

苦樂淨不淨

次 進止俯仰視眴知有我者。機關木人亦應有 能進止俯仰視朐。不覺苦樂不應有我。若以 男子。相故無我無相故亦無我。 費。如言我死、若我死者我則殺我。 以無伴故應無有我有法無伴。 次善男子。若諸外道以相貌故知有我者。 有等智。所謂B婬欲飲食恐怖是故無我。 知無我。復次善男子。一切衆生於三法中悉 嬰兒不應執持糞穢火蛇毒藥。以是義故。定 生已求乳知有我者。善男子。若有我者一 義故。定知無我。復次壽男子。若諸外道8以 我者。無我法中亦有我名。如貧賤人名字富 無我。復次善男子。若諸外道以名字故 空佛性我亦如是賞無有伴。以是義故。定知 我、善男子。 無 不可殺假名殺我。亦如榮人名爲長者。 我 者以避 若諸外道以伴非伴知有我 故 知有我者, 汝今不逃定應 若人睡時 所謂如來虛 而我實 以是 知 者 亦 切

O 身一心免例》 O 混一程中下同 O 牙二芽无侧下同 O 亦無一無有免例》 O 謂一有多多十三終句 → O 参第十四品之四首(C D 便二枚用,更念明 D (以)—— D D 在二唑甲酮 ⁶痔十(異)元卿3 **6**[砕]—(動 0 壓臥≕隨像

作業而電牙得生。

善男子。

子亦不言我能

牙乃至作業。

亦不念言我能生*牙。

* 于

亦 生 如因子因地因水因火因風因糞因時

囚

入

轉正法輪,是轉法輪即是如來。

善男子。

嚳

念言我轉法輪。善男子。 若不出者是則名為

自出。梁綠和合故得出蘇, 至人手亦不念言我能出蘇

如來亦爾。

終不

蘇亦不言我們

手捉而得出『蘇。 酪不念言我能出蘇乃

復問貝色爲何似 乳真色。是諸外道亦復如是,終不能識常樂 是生盲人難聞如是四種譬喻。 復何所似。答言。猶如雨雪。盲人復言。彼稻 人復問乳色柔軟如稻米*末邛, 米*末冷如雪耶。雪復何似。答言。猶如白®碍, |人復問| · 善男子。 是乳色者如 以是義故。 Ą 答言。 貝聲 我佛法中有眞實 邛 猶 稻米@末。 答言。 終不能得識 稻米*末者 不 10 盲

壁

輸

盲

輪餘人不能。如來終不作如是計。是故如來 我所 多聞多聞即是我所。 善男子。若有人言我卽是信信是我所。我是 是地地即®是我所。水火風®等亦®復如是, 我即是色"色是我所,乃至法亦如是,我即 即是眼眼即是我所。 不轉法輪。善男子。若有人作如是妄計。 聲聞即是我所。我能說法令他聽受。我轉法 我所。我即世尊世尊即是我所。我。即聲聞 三菩提。 善男子。 槃想。善男子。如來實是常住不變不般涅槃。 翮 涅槃方●更轉於無上法輸。乃作如是分別真 文殊師利白佛言。希有世 蜜即是我所。 我是般若波羅蜜般若波羅 是我所。 佛告文殊師利。汝今云何故於如來生溫 我是毘梨耶波羅蜜毘梨耶波羅蜜即 我即是法法是我所。我即是道道是 我是禪波羅蜜禪波羅蜜即是我所 若有計我是佛我成阿耨多羅三藐 我是暴提波羅蜜羼提波羅蜜即是 我是9月波羅蜜*尸波羅蜜即 耳鼻舌身意亦復如是。 我是櫝波羅蜜檀波羅 奪 蜜即是我 如來於今臨般 崩 我 我

6於法輪。 男子" 如來終不作如是計。是敌如來不轉法 足五 是四 佛轉法輪。 輸 等法因緣和合得名爲見。善男子。如來亦 我能生識。色乃至思惟終不念言我生眼識。 惟。因緣和合得生眼識。善男子。眼不念言 爾 輸也`善男子。若不轉者即名爲法。 限 善男子。 者是則名爲轉正法輪。 是轉法輪即名 來亦復不生念言我轉法輪。善男子。若不生 念言我能生火。火亦不言我能自生。 得生火。燧亦不言我能生火。鑽手牛糞各 來,善男子。譬如因燧因蟹因手因乾牛糞而 始說法名轉法輪。以是義故。如來不名轉法 復因咽喉舌歯唇口言語音聲。爲憍陳如初 因六波羅蜜 三十七助 菩提之法覺 了諸法。 誠亦復不作念言我能自生。 善男子。 如是 、善男子。 因六波羅蜜。 根五力七覺分八聖道分亦復如 念處四 譬如因酪因水因®攢因◎瓶因繩因 善男子。 是故汝今不應說言如來方*更轉 1念處即 若言常住無有變易。 乃至憍陳如名轉法輪。 譬如因眼緣色緣明緣思 是我所。 四 Œ. 云何說 勤 法即如 。如來亦 是 四 如 如 來 爾 如 意 不 善

翿

大法輪。 男子。復有二人中根上根。爲中根人於波羅 佛性亦爾。非生非出非作非造非有爲法。 轉法輸者即是如來。善男子。轉法輪者乃是 男子。如來亦爾。終不念言我轉法輪。 是轉法輸即是如來。善男子。譬如因鼓因 轉法輪。 轉於法輪。 等。四个於此四間拘尸那城轉大法輪,善男子。 棕轉於法輸。 昔日波羅B僚城。 爲諸聲聞轉于法輪。 出世語。善男子。如來爲諸聲聞緣覺說於世 男子。諸佛世尊語有二種。一者世語。二百者 諸佛世尊境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。 因皮因人因桴和合出聲。 極下根者如來終不爲轉法輪。極下根 於此拘尸那城、爲諸菩薩轉大法輪。復次善 **彻有二種。一者求小乘。二者求大乘。** 爾。非生非出非作非造非有爲法。如如來: 不言我能自生。 貌三菩提。 那城。 中精進。二上精進。 闡提。復次善男子。 求佛道者復有二種 爲諸菩薩說出世語。善男子。是諸大衆 乃至桴亦如是。聲亦不言我能自 善男子。若不完能者是則名爲轉正法! 轉法輪者名爲不作。不作者即轉法 、八萬天人得須陀洹果。今於此間 復次善男子。 八十萬億人不退轉於阿耨多羅 今於此間拘尸那城。爲上精進 復次善男子。波羅療城大梵天王 爲上根人人中象王迦葉菩薩 如來亦 我昔於彼波羅橑城 於波羅榜。爲中精進 爾 鼓不念言我能 終 不 念言我轉 如來亦 善善男 者即 今始 我於 轉 拘 字 法

語

四能二作号第四(者)--号第四称二条号●下同四(今)--号第四(简)--号第

稽首請 我个 告於彼波羅橑城轉法輪時,s說無常苦空無 棄菩薩稽首請我轉大法輪。 於此間拘尸那城轉法輪時。說常樂我 我轉於法輪。今於此間 復次善男子。我 拘尸 那 城 迦

法輪時。 諸佛世界 復次善男 子。 所出音聲聞于梵天。 上迴轉。 調伏者能令調伏。已調伏者令生善根。善男 諸佛世尊凡所說法亦復如是, 者能令降伏。 法輸也。善男子。譬如聖王所有輪寶未降伏 次善男子。諸佛世尊凡有所說。皆悉名爲轉 問者爲欲利益諸衆生故。世尊。 和白佛言。 衆生上生人天乃至佛道。善男子。是故汝今 悉寂靜。復次善男子。譬如聖王所有輪寶下 如來演法亦復如是。 菩薩住於大乘大混槃經所行聖行 所も知。爾時世尊告迦葉菩薩。 法輪者。實是諸佛如來境界。非是聲聞 不應讚言如來於此更轉法輪。 譬如雲王所有輪寶則能消滅一切怨賊。 如來說法亦復如是。能令下趣諸惡 子。 所出音聲遍於東方二十恒河沙等 南西北方四維上下亦種如是。復 世 拿 我昔於彼波羅僚城轉法輸時 已降伏者能令安隱。 我於此義非爲不知。 能令一切諸煩惱賊皆 如來今於拘尸那城轉 善男子。 無量煩惱未 我已久知轉 爾時文殊師 善男子。 所以 是名 縁覺 天處有。

迦葉菩薩白佛言。 覺菩薩所能修行。 拿 聖名諸佛世寫。 者是諸佛之所行者。 世尊。復以何義名爲聖行。 善男子。 以是義故。 是諸世尊安住於 則非聲聞 名爲聖

十五有。 是聞已則能奉行故名聖行。善男子。是菩薩 以是義故。名曰聖行。 此 鬼有。得歡喜三昧能壞阿修羅有。 **脊薩摩訶薩住無畏地。** 畏受二十五有。是故此地名無所畏。善男子。 誹謗方等經典。三者犯四重禁。善男子。住是 貪恚愚癡生o老病死。亦 o復不畏惡道地獄 子。若有菩薩得住如是無所畏地。 摩訶薩*得是行已則得住於無所畏地! 能斷閻浮提有。 有。得熱炎三昧能斷欝單越有。得如幻三昧 昧能斷弗婆提有。 得月光三昧能斷 無退三昧能壞畜生有。 畏沙門婆羅門外道邪見天魔波句。 地 二者人中。人中有三種惡。一者一闡提。二者 畜生餓鬼。善男子。惡有二種。 大般涅 中諸菩薩等終不畏墮如是惡中。 善男子。得無垢三 褩 而作如 得一切法不動三昧能斷 聲聞綠覺及諸菩薩 是開示分別演說其 得二十五三昧壞二 得心樂三味能壞 昧能壞地獄有。得 者阿修羅。 則不復畏 得日光三 亦復不 亦復不 R報那尼 善男 義 如 四 餓

灘 得雙三昧能斷二禪有。得雷音三昧能斷三昧能斷初禪有,得種種三昧能斷大梵®天有。 得赤色三昧能斷他化自在天。 那 Ξ 能 斷識處有。 **||含有。 得無礙三昧能斷空處有。 得常三** 味能斷無想有。 得鹽種雨三昧能斷四禪有。 得樂三 得照鏡三昧能斷淨居阿 昧能斷不用處有。 有得白色三 得如虛空 得 我 昧

言

世尊。

慧

見地獄 **隣得住是自在地得自在力。隨欲生處卽** 得入如是三昧王已。卽得住於自在之地 滿三千大千世界中者亦能隨意。 衆生無迫迮想。 有衆生。內於已身一毛孔中隨意卽能,亦 訶薩入如是等諸三昧王。 三昧能斷非想非非想處有。 者欲生者隨意往生。善男子。菩薩摩訶 心無所著。猶如蓮花。 以爲多身。 心之所念亦悉能知。 二十五三味名諸三昧王。 薩得二十五三昧斷二十五有。 爾時衆中有一 善男子。菩薩摩訶薩所可成就如是功德。 **菩薩摩訶薩雖在地獄。** 訶薩住自在地力因緣故而生其中。善男子。 即往而生其中,菩薩雖生非本業果。菩薩麼 無能障礙。菩薩摩訶薩亦復如是。一切生處 往生,善男子。譬如聖王領四天下隨意所写行 王隨意即能。 功德而當可說 量無邊百千萬億尙不可說。 切衆生有可吸化介住善根者。 復四合多身以爲一身。 欲知三千大千世界所有衆 若欲化作無量衆生悉令充 欲以三千大千世界 善男子。菩薩摩訶 不受熾然碎身等苦。 善男子。 四菩薩摩 若欲吹壞須彌山 善 何況諸佛所 男子。 善男子。 雖作 欲分一身 是名菩 薩若 如 如 춈 令 所 蓧 是

德成就神通。 從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛 故不如是大乘經典,何以 無量無邊百千萬億實不可說。 如佛所說諸佛菩薩所可成 得大總持三昧具足得無所 菩薩名住 無垢 故。 蔽 Ŧ 因是大乘 我 就 有 大威 功 (A畏 力

断兜·率天有。

得黄色三昧

能斷化樂天有。 得靑色三昧能

得悅意三昧能斷炎摩天有。

得。難伏三昧龍斷三十三天處有。

O就十(於)通畅多 O知二及® O得二行® O老二者词 O復不二不復® O天十(王)元明② O能二推元例 O率二极③ O天二王自 ② OD至二注② OD(前)十善元则② OD(二合② OD行二得② OD(二得②)

乘經典。 爾時佛 尊重供養大乘。善男子。 汝今以此善心 大乘 讃迦葉菩薩。 經 貪大乘經愛大乘經味大 者 我 躬當往 善哉善哉。 恭敬供養尊 汝甚愛樂大 重 讃 信 因 歘 緣敬 在

爾

時

者即是如來。善男子。以是義故。說言如 **力等經出般若波羅蜜。從般若波羅蜜出大** 十二部經出修多羅。從修多羅出方等 干萬·億·倍乃至算數譬喻所不能及。 無量功德。欲比是經不得爲喻。百倍手 譬如從牛出乳從乳出酪。 言醍醐者喻於佛性。 "從修多羅出方等經」從 從佛出○生十二部經。從 從熟穌出醍醐。 所有諸藥悉入其中。 從酪出: 既醐最 佛 性 倍 來 4 乘經典乃至不聞方等名字。 通達一切外道所有經論。修寂滅行具足威 性諸佛所說祕密之藏。善男子。過去之世佛 滅瞋恚火受持常樂我淨之法。 儀其心淸淨。不爲外來能生欲想之所破壞。 H 當如我廣為大衆演說如是大般涅槃如來佛 前得成阿耨多羅三藐三菩提。 未出 得超越無量無邊恒河沙等諸大菩薩 、我於爾時作婆羅門修菩薩行。悉能 周遍求索大 汝亦不久復

有不能聽受是經。 猶如醍醐最上最"妙。若有能服衆 病悉除。 迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所讃大涅 所有功德無量無邊不可稱計 善心。世尊我於今者質能堪忍。剝皮爲紙刺 切諸藥悉入共中。我聞是已竊復思念。若 當知是人爲大愚癡無有 躯 經 地

涅槃。猶如醍醐。

善男子。佛亦如是。 上若有服者衆病皆除。

從生穌出熟穌。

百

經

力

攸

能 出

生

諸佛

世

賃

[11]

耨多

藐

《汝所說。 時佛讃言。

是諸大乘方等經典。

雖復成

善哉善哉。

善男子。如是

如

雪山。 歲。亦不聞有如來出世大乘經名 其中唯食諸果。 有無量轉根甘根青木香根。 衆鳥禽獸不可稱計。甘果滋繁種別難計。 心 修 ·鳥禽獸不可稱計。 世果液繁種別難計。 復 。處處石間有淸流水。 多諸香花周遍嚴飾。 大驚怪。即共集會各各相謂。而說偈 如是難行苦行時。 其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿其 食已繁心思惟坐禪經無量 釋提柯因等諸天明人 我於爾時獨 我於爾時住於 善男子。我 Ħ 處

翸 時 配以離 米 寂 各型共相 指 如 П 中 初 有一天子 貪品順慢 求 離 未 離 道帝 欲 曾 欲 說 示 人 主 名 日 欷 麁 永 清 喜復說偈 淨 以 甭 惡 斷 德 諸 雪 勸 筝 諂 莊 Щ 語愚嚴 天 精 行 耶 進 言癡王 中 言

若憍慢者我當爲其而作僕使。

隨順其意令

若凡庶者當以威勢逼之令讀。

然後漸當以是大乘大涅槃

有誹謗。大乘經者。當以勢力推之令伏。 其歡喜。然後@當以大o般涅槃而教導之。若

l然後勸º之令讀大涅槃b經

有愛

行

後以是大涅槃經勸之令讀。

若尊貴者先以

而隨其意。

義。世尊。若有衆生貪著財物我當施財

槃經。書已讀誦令其通利。 血爲墨以髓爲水折骨爲筆。

然後為人廣說其

. 書寫如是大涅

吋復有一 道 主 入 修 燆 多 仙 峇 尸) 天子 欲 行迦 求 卽 爲帝 何 不 帝 應 釋 釋 丽 水帝 生電比 所四 說 偈 坐

鎧仗牢自莊嚴欲前討賊。 爲攝取一切世間爲所有衆生、大仙。若此世提。釋提桓因復作是言。如汝言者。是人則 心亦復如是難發易壞。大仙。如有多人以 中月水動則動。 緣於阿耨多羅三藐三菩提即便動轉。 如是之事實爲難信。 煩惱諸毒悉得消滅。大仙。是人若當未來让 煩惱毒蛇。四若諸衆生住是佛樹學陰涼中者。 間有佛樹者。能除一切諸天世人及阿修羅 生等發於阿耨多羅三藐三菩提心。 中作善逝者。 染衆結永盡。 衆生得受快樂。如我所解,如是大士清淨無 婢僮僕。亦不願求生於天上。唯求欲令一切 如視®涕唾。如是大士。棄捨財寶所愛妻子。 故。設見珍寶滿此大地諸山大海,不生貪著 種種無量苦行。如是之人見生死中諸過! 說是偈已復作是言。憍尸 頭目腦腦手足支節。 衆生故不貪己身。爲欲利益諸衆生故。 生死過心生恐怖即便退散 無量衆生發心之後皆生動轉。 量衆生亦復如是。發菩提心牢自莊嚴 我等悉當得滅無量熾然煩惱。 唯欲求於阿耨多羅三藐三菩 猶如畫像難成易壞。菩提之 何以故。無量百千諸衆 所居舍宅象馬車乘 迦。 臨陣恐怖則 世有大· 大仙。我見 是故 見少 士; 奴

見是人修於苦行無惱無熱住

於函險

宜過去佛所說半偈
『程。下至雪山去其不遠而便立住。是時羅爾時釋提桓因。自變其身作羅刹像 形甚可爾時釋提桓因。自變其身作羅刹像 形甚可

諸行無常 是生滅法

說是言。 亦復如是,即從座起以手舉變。四向顯視 教喜。善男子。我於爾時聞是半偈心中教喜 旱館雨。亦如行人還得歸家。家人G見已生大 忽然得脫。如久繫人卒聞得田。亦如農夫炎 海卒调船舫。如渴乏人遇清冷水。如爲怨逐 **外病未遇良醫膽病好藥後卒得之。** 生數喜。 顧眄邁視觀於四方。是苦行者。聞是半偈心 說是半偈已便住其前。所現形貌甚可怖畏。 人唯見羅刹。 **還遇同侶心生軟喜踊躍無量**. 向所聞偈誰之所說。爾時亦更不見 譬如估客於險難處夜行失伴恐怖 。即說是言。諸開如是解脫之 如人沒 亦如

誰能雷農諸佛音聲、誰於生死睡

盡也 欲說耶" 汝所說者名字不終義亦不盡。 爲我說是偈意。 語,善男子。我時即復語羅刹言。大士。若能 我言。 塬 天上、處處求食亦不能得。以是四之故我說是 飢渴苦惱心亂。調語。 故。我不食來已經多日。處處求索了不能得。 力世雄所說玄義。善男子。我問是已, 終身於此外道法中。初不@貧聞如是出世十 华偈義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道 大士。復於何處而得如是半如意珠、大士。是 士。汝於何處得是過去雕饰畏者所說半偈。 當問。即便前至是羅刹所作如是言。善哉大 能得見過去諸佛。從諸佛所聞是华偈。我今 火中出於蓮花、非日光中出生冷水。善男子。 随即除 甚可怖畏。若有得聞是傷句者。一切恐怖醜 假使我今力能飛行四屆空至鬱單越。 耶。 仍復生疑或非其說。何以故。是人形容 我於爾時復作是念,我今無智。而此羅刹或 所見唯見羅刹。 於中作大船師。是諸衆生常爲煩惱重病所 獨如半月漸開蓮花,善男子。 我於爾時更無 **健衆生無上道味**。 丽 獨覺寤唱如是言。 誰能於中爲作良曆。說是半偈啓悟我心。 雖無何盡多所利益。我今間此半偈法 大婆羅門。 切世間無量衆生常爲諸見羅網所獲。 何有此人形貌如是能說此偈。 夫財施者則有竭盡。法施因緣不可 我當終身爲汝弟子。大士。 復作是念將是羅剎說是偈 汝今不應問我是義。 無量衆生沈生死海 雅 非我本心 之所知也 能 於此示。道 以何因緣不 生 乃至 何以 郎答 不應 誰 死 能 飢

白言、和四上。顯坐此座。我即於前叉手長跪 而作是言。 餘半傷。善男子。我於爾時聞是事已心中歡 剛身。 19凡器得七實器。 汝若如是能捨身者。諦聽諦聽、當爲汝說其 者。亦能競我爲八字故拾於身命。羅剎復言。 度者、亦能體知。復有十方諸佛世尊利衆生 菩薩等。爲欲利益無量衆生,修行大乘具 男子。我即答言。汝眞無智,譬如有人滅他 然即復不得一毫之福,我今爲求阿耨多羅三 身無所復用。 以此身奉施供養。大士。我設命終。 釋提桓因及四天王能證是事。 **藐三菩提。** 求索困不能得。世雖多人皆有福德, 飲者唯人熱血。 刹答言。汝不足問。 天之所守護。 不說。羅刹答言。 復問言。此中獨處更無有人。我不長汝何 不能說。我即問言。汝所食者。爲是何物。 自四憂身。都不見念今我定爲飢苦所哪逼。 我當終身爲汝弟子。羅刹答言。汝智太過 已心生態疑 得 即解己身所著鹿皮。爲此羅刹敷置法座 具足羅刹 汝言誰當四信者我今有證 大梵天王 唯願和*上。 捨不堅身以易堅身。羅刹答言。 常為虎狼鵄梟鵬鷲之所噉食 ٤p 汝今幸可爲我除斷說此 而我無力不能得殺。 自我濟腦唯食此食。 我亦如是 我所食者唯人暖肉。 我若說者令多人怖。 善爲我說其餘华偈 拾不堅身得 復有天眼 善男子。 如 兼爲諸 化之 偈 周遍 其所 金 我 枚

●能二有鲁命 ©(者)—鲁命 ⑥(怖)十畏命 ○水二素鲁 ⑥見二原命 ●湖二集鲁命 ●仍二雅鲁命 ◎音二得魯命 ◎高二篇常傳,至秦 □《假使》—② □《姓於》十虚怨命命 昭之二集名命命 昭有其所鲁命 昭至二至秦帝。□其二其帝 昭明三其命命 四其二其帝 □ 八二五皇帝 四百二禄命命 四上二为命命命。

便得超越足十二

劫

在彌勒前成阿耨多

因

本經

ÇĹ

傷頭

知

我出世時所四可說

者

子

如我往昔爲半偈故®擒藥此身。

以是因

٤p

便問人。如來向

者為說何事。佛時知已即

爾時復有利根衆生、爲聽法故後至佛所

天衆。《頂禮我足》於是辭去忽然不現。善男

三貌三菩提願見濟度

爾時釋提桓因及諸

為四苦集滅道。

如佛背日為諸比丘說契經

我懺悔罪咎"

汝於未來必定成就阿耨多羅

法炬。由我愛情如來大法故相嬈惱。唯願聽

滅滅已 寂滅爲樂

政会员员, 政会已聞具足偈義。汝之所願爲悉滿足。若 政公利諸衆生者。時施我身。善男子。我於爾 些深思此義。然後處處若石若壁若樹若道 時深思此義。然後處處若石若壁若樹若道 時深思此義。然後處處若石若壁若樹若道 以公利諸衆生者。時施我身。善男子。我於爾 必公利諸衆生者。時施我身。善男子。我於爾 以公司諸衆生者。時施我身。善男子。我於爾

不為利養名聞財寶轉輸聖王四大天王釋提在諸佛所說開空法道。我為此法棄捨身命。益。我時答言。如是偈句乃是過去未來現 拾身以報偈價。樹神問言。如是偈者何所利哉仁者。欲作何事。善男子。我時答言。我欲

董董峰。 其略乃至何加尼OC、爾時維利還一種董峰。 其略乃至何加尼OC、爾時維利還一時分別與自投樹下。 OT 未至地時,虛定之中出身命如棄草木。 OT 於爾時說是語已,尋即與命一切惋惜之人。悉來見我捨離此身,若與命一切惋惜之人。悉來見我捨離此身,若生故捨此身,善男子。 我於身時復作是言

桓因大梵天王人天中樂。

為欲利益

一切。衆

大利益無量衆生 欲於無明黑闇之中然大 「於我足下。讃言。善哉善哉。 與是菩薩。能 時釋提桓因及諸天人大梵天王。 稽首頂禮 復釋身。即於空中接取 或身安置平地。爾 復釋身。即於空中接取 或身安置平地。爾 種種聲。其聲乃至阿迦尼 。 「附條之中出 於身自投樹下。 。 「下未至地時, 虛恣之中出 於身自投樹下。 。 「下未至地時, 虛恣之中出

逷 皆由供養如來 大般涅槃經卷第十四 於大乘大般涅槃修於聖行學 Я 「恒河沙等諸菩薩上、善男子。是名菩薩 耨多羅三藐三菩提心。 三、善 提 正法。善男子、汝今亦 **著男子**,我得 則已超過無量 如是無 爾 量 ₩

< 功 德 無

大般涅槃經卷第十五

北涼天竺三藏曇無*譭譯

四眞諦。是故流轉久處生死沒大苦海。何等 告諸比丘。昔我與汝愚無智慧不能如實見 者知時。 如是一切名修多9羅。 名爲修多羅經。從如是我聞乃至歡喜奉行。 略 羅 波響陀那。伊帝四日四本多伽、屠陀伽、 善男子,是菩薩摩訶薩知十二部經。謂修多 七者知尊卑。善男子。云何菩薩摩訶薩知法。 具梵行,何等爲七。一者知法。二者知義。 善男子。云何菩薩摩訶薩梵行。 薩摩訶薩住於大乘大般涅槃 ad 整行品第八点之一 阿浮陀達雷摩。優波提舍, 祇夜。即授記。伽陀。優陀那。 四者知足。 五者明白知" 六者知衆 何等名爲祇夜經、 **善男子。何等** 尼陀 住七善法 善男子。 那 鬼佛 烱 Ξ 得 菩

> 若 是 我 能 故 告 見 久 與 四流 汝 翿 4 則 生 ボ 得 死 見 斷 大 75 生 苦 眞 翿

讇 除修多羅及諸戒律。其除有說四句之偈。所 號曰彌勒。 未來有王"名曰四順供。 如來說時爲諸國大人受佛記8別。 是名派夜經。 生 有 是名授記經 旣 E 何等名為"授訛 盡 當於是世 更 何等名爲伽陀團經 不 經 퓻. 諸 如有經 而成佛道。 汝阿逸多。 律

生子的女 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意

知 等名爲尼陀那經。 繋随與水穀而復還 濱說。如含衛國有一丈夫羅網捕鳥,得已籠 靜 他不求已利,善哉少欲。 定起無有人問。以他心智即自說言,比丘當 作是念。如來今者爲何所作。如來明且從 是名伽陀經, 而說偈言 入於禪定爲諸天衆廣說法要。 是諸佛敎 如是諸經無問自說。 一切諸天壽命極長。 何等名爲優陀那經。 放 如諸經偈所因根本爲他 世尊知其本末因緣。 是名優陀那經。 善哉知足。 汝諸比丘。 時諸比丘各 如 善哉爲 善 佛 | 哉寂 峬 何 雕

爲伊帝*曰"益4多伽經。如佛所說。比丘當律中所說譬喻。曾是名阿波陀那經,何等名是名尼波陀那經,何等名

等經典。 ◎云何菩薩摩訶薩知義。 名誾陀•伽。何等名爲毘佛略經。所謂大乘方 佛出世之時。 名知足。善男子。 **菩薩摩訶薩知足。** 進禪定具足般考波羅蜜。 任修捨定。 中任修寂靜如是時中任修精進。 翅烏。諸如是等。 經。菩薩若能如是了知士一部經,名爲知法。。 作。議論分別廣說辯其相貌。是名優波提 等名爲優波提舍經。如佛世尊所說諸經,若 互相。棕燭無所傷損。如佛初生入天廟時。分 法 獼猴手捧蜜器以獻如來。 人扶持。 何等名爲未曾有經, 鹿作縣作爨作兎。 菩·薩修諸苦行。所謂比丘當知。我於過去作 多伽經。何等名爲闍陀伽經。 曰法鏡, 迦葉佛時。 一切文字語言廣知其義。 彼天像起下禮敬。如是等經名未曾有經。何 陸訶薩知時。 如魔波旬變爲青牛行冤鉢問'令諸冤鉢 自 所謂@食飲衣藥行住坐臥睡寤語默。是 知我有如是信。 即行七步放大光明遍觀十方,亦如 其義廣大猶如虛空。是名毘佛·略。 如是時中任修布施持戒忍辱精如是時中任供養佛。如是時中 名甘露鼓。拘那含牟尼佛時、 云何菩薩摩訶薩自知, 善男子。 行菩薩道時所可受身。是 善男子。 作粟散王轉輪望王。龍金 名分別答。是名伊帝•日 如彼菩薩初出生時無 如是戒如是多聞 是名知時。 是名知義。云何菩 菩薩摩訶薩 如白項狗佛邊聽 菩薩善知如是時 菩薩摩訶薩 如佛世尊本爲 如是時中 云何 若於 是 如 知 名 峹

二種。 得安樂。 善法已得具梵行 勝最上不可譬喻。善男子。是名菩薩摩訶薩 住於大乘大涅槃經住七善法。 如諸味中甘露最上。如是菩薩於人天中最 最善。善男子。如諸寶中如意寶珠最爲勝妙。 苦惱衆生。二者迴向無上大乘。利益多人令 者復有二種。一求聲聞。不能利安饒益一切 者是則為為善。不如說行不名為善。 知思義者善 不思義者不名爲善。其思義者 法復有二 聽者是則名善。不至心者不名爲善。至心聽 法者善。不聽法者不名爲善。 其聽法者復有 二種,一者聽法,二者不聽四法。菩薩當知聽 拜者善。不禮拜者不名爲善。其禮拜者復有 有二種。一者禮拜。四二不禮拜。菩薩當知禮 其往者善,其不往者不名爲善。往價坊者復 二種。一 男子。人有二種。一者信。二者不信。菩薩當 羅門衆居士衆沙門衆。 是問 復有二種。一如說智行,二不如說行。如說行 知信者是善。其不信者不名爲善。復次信有 善男子。云何菩薩摩訶薩知人四中尊四字。善 如是坐起。 善男子。是菩薩知如是等。 如是答。 「至心聽。 二不至心。 菩薩當知至心 | 者常往僧坊。二者不往菩薩。 當知 種。一者思義,二不思義。 菩薩應知能利多人得安樂者最上 如是說法如是問答。是名知衆。 是名自 匆 云何菩 應於是衆如是行來 菩薩住是七 薩摩 是刹利衆婆 如說行 菩薩常 訶 薩知

菩薩白佛 復次善男子。復有梵行。 音。 世 1 若多修慈能斷瞋恚。 謂慈悲喜拾。 迦葉 偧

餘八事。

或說九種如O域經中,

餘

九

事

或說

~~+~~

如爲薩遮尼

四難子!

種三世因果。

衆生說一因緣。如說何等爲一因緣。所謂 諸衆生所宜法要。其言秘密難可了知。

如是慧如是去

來如

是正念如是善行

如

無邊、邊不可得故名無量。者無量者則應是 是故應二不應有四。世算。 應有四。世尊。人有二種。一者見行。二者愛 集 者 一不應言四。若言四者何得無量。是故應 行。見行之人多修慈悲。愛行之人多修喜捨。 是名無緣。悲喜捨心亦復如是。是故應三不 母妻子親屬。以是義故。名曰四衆生緣。法緣 曰無緣。世尊。慈之所緣一切衆生。 則不緣佛法亦如是,以是義故緣如來者。名 生。如來大師永離貧窮受第一樂。若緣衆生 諸衆生所須之物而施與之。是名法緣。無緣 者。緣於如來。是名無緣。 於五陰願與其樂。是名衆生緣。 若從是義唯應有三不應有四。衆生緣者。緣 二綠於法。 而言則應有三。世尊。慈有三緣。 悲心者亦斷瞋恚。 是名法緣。無緣者。不住法相及衆生相。 不見父母妻子親屬。 三則無緣。悲喜捨心亦復如 云何而言四無量 見一切法皆從緣 慈者多緣貧窮衆 夫無量者。 法緣者。 一緣梁 如緣父 'n 名曰 推 是

及8以愛収。或說入種除無明行及生老死其 老死。或說五種所謂受愛取有及生。或說六 說三種煩惱業苦。或說四種無明諸行生與 切有爲之法。善男子。或說二種因之與果。或 不應四也。佛告迦望葉。善男子。諸佛如來爲 或說七種謂識名色六入觸受 除無明行識 或爲 @ **(4)** =

傪 無

行生大梵

處

粪

男子。

如是無量件化

量義

善男子。

是無量心體性有四。

王含城爲迦葉等具說十二無明乃至生老病

法其餘十

.

或時

具

說

子

因

緑

如

四

善男子。

如一因緣爲衆生故種種分別。

o修悲心者斷非衆生。復次瞋有二種。 以故。善男子。恚有二種。一能奪命。二能 四非一二三。善男子。如汝所言慈能斷瞋悲 去 心者斷無因緣。 因緣。二無因緣。修慈心者斷有因緣。 善男子。以是義故豈非四耶。復次瞋有二種 撻。修慈則能斷彼奪命。修悲能除彼鞭撻者。 亦如是。應說三者,汝今不應作如是難, 修習。二者於今現在修習、修慈心者能 瞋衆生。二瞋非衆生。修慈心者斷瞋衆生。 復次瞋有二種。 一者久於過 修悲 一有 鄺 鞭

無我說我。 說苦爲樂。

於非衆生說爲衆生,

尊有大方便。無常說常常說無常、說樂爲苦

不爭說淨淨說不淨。

如來深e祕行處不應生疑。

善男子。

如來世

無量心法亦復如是,善男子。以是義故於諸

名爲四。 悲心者斷瞋凡夫。復次瞋有二種。一上二中。 **瞋**聖人。二瞋凡夫。修慈心者斷瞋聖人。 過去。修悲心者斷於現在,復次瞋有二種。 修慈斷上。修悲斷中。善男子。以是義故則 何得難言應三非四 是散迦葉。 是 修

提

給

其身作轉輪王。

於無量歲隨其所須種種供

養男子。或有衆生貪於財貨

我於其人自化

子。如來以是無量方便爲調衆生。豈處妄耶。

非色非色說色。 生說非生 實說非實 說非衆生

非道說道道說非道

善男 色說 非境設境境說非境。 非物說物物說非物。

非生說生

非實說實 於實衆生 我說無我

乃至無明說明明說無明。

爲四器。 量心亦緣亦自在。有無量心非緣非自在。何 量心有緣非自在。有無量心自在非緣。有無 無量故亦得名四。夫無量者則有四種。有無 無量心伴侶相對分別爲四。 若行慈。時無悲喜捨。是故有四。善男子。以 故應四無減。善男子。以行分別故應有四。 者有慈則不得有悲喜拾心。以是義 復以器故應名

復勸化令其安住阿耨多羅三藐三菩提 量歲中爲作僕使。◎趍走給侍得其心已。

有衆生性帳自是須人呵諫。

我於無量

百千

港 ÉD **藐三菩提。若有衆生榮豪自貴。**

我於其人無

充足其o願。然後勸化令其安住阿耨多羅三

若有衆生貧著五欲。於無量歲以妙五欲

然後教化令其安住阿耨多羅三藐三菩

雖名無量少不足言。 佛如來境界。善男子。如是四事。 義故名四無量。非諸聲閉緣覺所知,乃是諸 廣緣無量衆生。亦非自在。 薩 何等無量非緣非 諸佛菩薩則得名爲無 Ħ 在 善男子。 學開緣 聲聞綠覺 覺不

佛菩 質如聖教。諸佛如來所有境界。非諸聲聞 量 習於上中下等與上樂。若上怨中與上樂者。 中與中品樂於中下四怨等與增上樂轉復修 怨中與增上樂。菩薩如是轉。復修習。於上怨 與增上樂。於中下。親亦復平等與增上樂,於 上中下。怨愴亦爾。是菩薩摩訶薩於上親中 子。菩薩若於諸衆生中三品分別。一者親人。 覺所及。世傳。頗有菩薩住於大乘大般涅 慈非大慈也,世尊。何緣菩薩得如是慈。猶故 上怨中。得平等心無有差別、善男子,是名得 爾時得名慈心成就。 上怨中與少分樂。於中怨所與中品樂。於下 得慈悲心。非是大慈大悲心不。佛言有 不得名爲大慈。善男子。以難成故不名大慈。 二者怨情。三者中人。於親人中復作三品。謂 無邊。 '迦葉菩薩白佛言。 菩薩爾時於父母所及 世尊。 如是如是 "善男 槃 緣 Ø(是)—● Ø裁+(中)⑤●● **O**(調)-**(R)**

無量自在 樂非無量緣。 等無量有緣非自在。緣於無量無邊衆生。 不能得自在三 非緣 何等無量亦緣亦自在。 睞 如緣父母兄弟姊妹欲令安 雖得不定或得或失。何等 調諸 而 子: ιÙ 雛去如守家狗。慈心易失如彼野鹿, 如家犬不畏於人。山林野鹿見人怖走。瞋 亦復如是、雖一日夜繫心不散難可調伏。 難可調伏 譬如畫石其

衆惡無所染污猶如蓮花、善男子·應如是·

匆

於無量歲以種種方便。 住阿耨多羅三藐三菩提。 歲中教訶敦喻令其心調。

令諸衆生安住阿耨

諸佛如來雖處

善男子。如來如是 然後復勸令其安

譬如影列豆乾時錐刺。

終不可著

煩惱堅®硬

善男子

善法。是故不能於一日中調伏其心。

何以故。久於過去無量劫中。多の集煩惱未修

多羅三藐三菩提。登虛妄耶。

累

以是義故 文常品在

不名大慈

復次善

是故

此

畫水速波勢不

名大慈" 得調伏 得暫停 非虫。 量 羅 羅蜜。其餘諸行不必能爾, 善男子。 二。是名大捨。自捨已樂施與他人,是名大捨。 諸衆生心生歡喜是名大喜。 故得名大慈,善男子。爲諸衆生除無利益是 闡提心無差別。不見其過故不生驥! 極惡者名一闡提。 訶薩住於初地名曰大慈。何以故。善男子、最 雅得調伏 利 樂者實無所爲。 子。因雖無量得出世無量。 訶薩先得世間四無量心。然後乃。發阿耨多 大拾。若不見我法相已身,見一切法平等無 利益衆生令其得樂。 相而實非妙,四無量心亦復如是。不能與實 食酪猶如髓腦而實非腦, 是皮相而實非皮。所可食噉皆作虫相而當 瞋 世尊。 迦葉菩薩白佛言。 藐三菩提心。次第方得出世間者, 如 觀大豆羹作下汁。想而實非羹 一整石。 以是義故不名大慈善男子。菩薩摩 瞙 唯四無量能令菩薩增長具足六波 欲與衆生無量利樂是名大悲。 聲如比丘觀不淨時。 如大火柴其明久住。電光之明不 如火聚。慈如《電》明。是故此心難 諸善根本如彼畫水。是故: **如是思惟卽是虛觀無有實** 初住菩薩修大慈時於 雖口發言與衆生樂而 世尊。 以是義故名大無 觀骨碎末猶如炒 善男子。菩薩摩 無所擁護名爲 除無利益與利 見所著衣悉 以是義 觀所 善男 此 心

傑。即為迦葉。而說偽言 健。即為迦葉。而說偽言 健。即為迦葉。而說偽言 佛所說我念往昔獨修慈心。 經此劫世七返 成壞不來此生,世界成時生梵天中。世界壞 於我所生最上想。三十六€返作忉利天王釋 於我所生最上想。三十六€返作忉利天王釋 於我所生最上想。三十六€返作忉利天王釋 於我所生最上想。三十六€返作忉利天王釋 於是相因。無量百千作轉輪王,獨修慈心乃得 如是人天果報。 若不實者云何得與此義相 如是人天果報。 若不實者云何得與此義相 如是人天果報。 若不實者云何得與此義相 如是人天果報。 若不實者云何得與此義相 如是人天果報。 若不實者云何得與此義相 如是人天果報。 若不實者云何得與此義相

非不真實。復次善男子。云何名爲真實思惟 虛 貪欲。修悲心者能斷瞋恚,修喜心者能斷 謂能斷除諸煩惱故。善男子。 夫修慈者能斷 安。善男子。當知菩薩四無量心,是實思惟 衆生。觀非衆生爲實衆生。悉隨意成無有虛 作地相。隨意成就無有虛妄。觀實衆生爲非 水作地相、水作火相火作水相、地作風相風 是大涅槃者。觀土爲金觀金爲土,地作水相 聲聞綠覺之慈是名虛妄 善男子。夫修慈者實非妄想諦是真實。 云何知。耶。善男子。 設是一 不象有 而若 馬種種物 大自在 天 直在 天 名聖 願 於 及 切衆生中 修 通仙性 彼 衆生 慈 樂 **菩薩摩訶薩修行如** 悉得若 是不 諸佛菩薩眞實不 施 滿 脳 起 名 4 分 其 腷 此 報 於 爲 瞋 報所 中 大 無 悲 惠 果安地量心毒心 若是

威德力

故

切受樂。

若當眞實不得樂者。

如

樂

偃

拾心者能斷貧患及衆生相。

以是故名

羅

蜜

若不具足檀波羅蜜

則不能成阿耨多

至果報終不能施。

菩薩亦爾。

岩行施時分別受者持戒破戒乃

若不能施則不具足權波

毒耶。如是癡人竟@未能知尋便命終、善男子。

妄實與樂者。

而諸衆生何故不以諸佛菩薩

質不得。

,如是之觀非虛妄耶

世尊。

岩非虛

耶柔耶。 安隱樂。 是何木耶竹耶柳耶。 福非福。 有毒者爲從作生自然而有。 飢饉豐樂。 見是器非器。不擇日時是處非處。亦復不計 天所受快樂。不生憍慢不望返報不爲誑他。 依止。妄想永斷不爲怖畏名B稱利養。不求人 則不能起惠施之心。 心。能爲一切諸善根本。 所射為是利利婆羅門毘舍首陀。復更作念。 待莫觸。我今當觀。如是毒箭從何方來。誰之 爲除毒故。即命良醫而爲拔箭。彼人方言且 子。譬如有人身被毒箭。其人眷屬欲令安隱 羅蜜。則不能成阿耨多羅三藐三菩提。善男 菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施 破戒是田非田,此是知識此非知識,施時不 故行布施不求富貴。凡行施時不見受者持戒 迴向阿耨多羅三藐三菩提, 宅燈明。如是施時心無繫縛不生貪著,必四定 **薩若不得見貧窮衆生無緣生慈**, 眞實思惟 不布施則不具足檀波羅蜜。 不見斷及果報。而常行施無有斷絕。善男子。 雖復不見施者受者及以財物。 其毛羽者是何鳥翼鳥鵐鷲耶。 所謂《食飯車乘衣服》花香床臥舍 復次善 不見因果此是衆生此非衆生是 1男子。菩薩摩 其鏃鐵者何冶所出剛 以施因綠令諸衆生得 善男子, 若不具足檀波 其心爾時無所 爲是人毒惡蛇 阿薩四 若不生慈 **菩薩摩訶** 無量 野 至

佛法所行之味

不求餘

赇

善男子。

菩

香氣勸馥充滿十方。

照諸衆生得堅牢戒無

復

次善男子。

有六種差別之味。

願諸衆生唯求法 願諸衆生得

咏

聲聞辟支佛

味。

6善男子。

菩薩摩訶薩行布

施時

於諸衆

一菩提

平等猶如子想。又行施時於諸衆生起悲

譬如父母瞻視病子。行施之時其心歡

槃。善男子。菩薩摩訶薩布施衣 時。 應當如 普得無色之身。 膚細軟。常光無量無色離色。願諸衆生皆悉 得金色身。所受諸觸柔軟無礙。光色潤澤皮 慈心中布施衣時。當作是願。我今所施悉與 衣。法界覆身裂諸見衣。衣服離身一尺六寸 如是堅發誓願。復次善男子。菩薩摩訶薩於 切衆生共之。 過一切色得入無色大般涅 以是因緣令諸衆生得慚愧

空相得無礙身猶如虛空。 願諸衆生常爲受令充満。攝取無礙增上善根。願諸衆生悟解不求愛食。 顯諸衆生悉得般若波羅蜜食皆

食。不求聲聞緣覺之食。願諸衆生得法喜食 智食。動進迴向無上大乘。願諸衆生得善智 悉與一切衆生共之,以是因緣令諸衆生得大 蘸於慈心中布施食時。常作是願。我今所施 猶如父母見子長大能自@在活。是菩薩摩訶 猶如父母見子病愈。旣施之後其心放捨。

男子。菩薩摩訶薩於慈心中施瓜乘時。常應

諸臭穢。 可意之色。 生皆成一相百福莊嚴。 切皆得佛花三味。七覺妙蠶繁其首頂。願 施悉與一切衆生共之,以是因緣令諸衆生 香塗香。末香。諸雜香時。應作是願。我今所 復次善男子。菩薩摩訶薩於G修慈中。布施花 **念** 衆生相視和悅無有憂苦。 衆生形如滿月。所見諸色微妙第一。願諸衆 願諸衆生戒香具足。願諸衆生持無礙 願諸 願豁衆生常遇善友得無礙 衆生具諸菩根無上珍寶。願諸 願諸衆生隨意得見 衆善各備不相憂 香雕 諸

三昧。

入於甚深智慧大海。願諸衆生得甘露

生死愛愛樂大乘大般涅槃。

渴仰求於無上佛乘。 **速涉無上荠提之道**

斷煩惱渴渴仰法味。雕

具足法身得諸

離於聲聞緣覺枯四萬

是堅發誓願

味菩提出世離欲寂靜如是諸味

願諸衆:

生

千法味。具法味已得見佛性。見

雨法雨已佛性逼覆猶如

佛性已能雨法雨。 具足無量百

復令其餘無量衆生得一法味。

所謂 甜

時

以是因緣令諸衆生趣大乘河飲八味水。當作是願。我今所施悉。與一切衆生共

復次善男子。

菩薩摩訶薩於慈心中布施漿

者。憐愍一切爲衆福田。

薩修慈心時,凡所施食應當堅發如是等顯。者。憐愍一切爲衆福田。 善男子。菩薩摩訶

E諸衆生純食大栗大般涅槃無上香饌。 乘戒。 無憎愛。 施花香時。常當堅發如是誓願 德所薫之身。善男子。菩薩摩訶薩於慈心 採花但取香味。 **諸佛所成就戒**。 有戒。 大般涅槃微妙蓮花。其花香氣充滿十方。願 孱精進離智之所薫修。願諸衆生悉得成®於 戒究竟形。得平等戒。於香塗身及以祈刺等 悔 之戒。 願 無師或無作 諸衆生悉得具足尸波羅o蜜。 願諸衆生得 切 智戒。 願諸衆生悉得成就無量功 願諸衆生悉爲布施持戒忍 離 **戒無荒戒無汚染戒竟已** 無上 諸破戒悉得 戒大乘之戒非小 無戒 猶如 未

眞之道。 所擁護。 以是因緣令諸衆生得天中天所臥之床。得時:應作是願、我今所施悉與一切衆生共之。 敷時 行之法。 四臥離生死床。 煩惱怨賊,願諸衆生得清淨床。專 死飢饉凍餓。願諸衆生得無畏床, 世法之所降伏。顧諸衆生得忍辱床。離於生 諸衆生演說佛性。願諸衆生坐無上床。不爲 師子遊戲。顯諸衆生住此大乘大宮殿中。 生坐此床已" 聲聞辟支佛床離臥惡床。 大智慧坐四耀處。臥於菩薩所臥之床。不臥 復次善男子。 菩薩摩訶薩於慈心中施床敷 。應當堅發如是醬廳 。善男子。 願諸衆生得右脇臥 願諸衆生得善法床。 復爲其餘無量衆生示現神通 成大涅槃師子臥床。 菩薩摩訶薩於慈心中施 願諸衆生得安樂 床 依 常為善友之 永離 求無 因諸 願諸衆 1996年 E 爲 正 切

菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅 ●(復夫)十美元卿学 ●在二存書学 ●與二施 曾 ●揭二混章学 ●昨二报章 ●陈慈二慈心秀卿会 ② ●第十(戒)党 ● 於二就卿 ● 路二全帝 ● 以二朱承卿会 ■法二生》 9末二株9下同 0(諸雜香)

÷

行之行。 諸衆生悉得入於甘露屋宅。 出世文字。願諸衆生必爲無上一切智器。願 住常樂我淨永雕四倒。 衆生。皆得正念遠離惡念。願諸衆生悉得安 以是因緣令諸衆生處大乘舍。 時 世常處菩薩所居宮殿。善男子。菩薩摩訶薩 後心常入大乘涅槃屋宅。 切菩薩所行道行。無邊廣大如虛空行。顯諸 於慈心中施舍宅時。 常當堅發如是誓顧 常作是願。我今所施悉與一切梁生共 修大悲行六波羅蜜行大正覺行 顯諸衆生悉皆受持 願諸衆生於未來 願諸衆生初中 修行善友所 Ż

衆生得大智炬。善解無我無衆生相無人無 澤第一。願諸衆生其目清淨無諸翳網。 願諸衆生常得照明。 時。。常作是願。 復次善男子。菩薩摩訶薩於慈心中施燈明 以是因緣令諸衆生光明無量安住佛法、 顯諸衆生皆得视見清淨佛性猶如虛空。 我今所施悉與一切衆生共 顯諸衆生得色微妙光 願諸

阿諸衆生得無 願 **善男子。**

礙 明。 諸衆生得佛光明普照十方。 顧諸衆生悉得大乘大般涅槃微妙光明。 眼悟諸法相成無師覺。願諸衆生9無見無明 三千大千世界所有黑闇。 於千日の普照之功。願諸衆生得火珠明悉滅 雕二乘燈。願諸衆生所得光明滅無明闇。 光。普照無量諸佛世界。願諸衆生然大乘燈 智明。破一切間及一闡提。願諸衆生得無。量 願諸衆生肉眼淸淨徹見十方恒沙世界。 衆生真實佛性。 皆悉得見淸淨佛性。 善男子。菩薩摩訶薩於慈 願諸衆生具足五 願諸衆生得: 過 大 是四种种即是法。 即是僧僧即是慈。 慈即如來。善男子。 慈即是樂樂即是法:

言慈是。以是義故四慈是真實非虛妄也也 非虛妄也。若有入問誰是一切諸善根本。當 聲聞智緣覺智菩薩智佛智。善男子。如是等 願無諍三昧、知他心智及諸神通知本際智。 禪四無量心八解脫八勝處。四一切入空無相 道正勤如意諸根諸力七菩提分八聖·道。四 無我等觀。暖法頂法忍法世第一法。見道 善男子。一切聲聞綠覺菩薩三佛如 法慈爲根本。善男子。以是義故。慈B是眞實 無常生滅。 心。能生如是無量善根。所謂不淨出息入息 善根慈爲根本。善男子。菩薩摩訶薩修習慈 中施登明 能爲善風者名實思惟。 四念處七方便三觀處十二因緣 時 常應 勤 一發如 是警顧 實思性 來 肵 者 修 有

男子。慈即虚空虚空即慈。 藏故。令衆生不得觀見,佛性卽慈慈卽如來。 即是慈也。當知慈者即是如來,善男子、慈者 是不可思議。諸佛境界不可思議。諸佛境界 作父母。父母卽慈慈卽如來。善男子。慈者乃 善男子。慈卽大空大空即慈。 即是衆生佛性。 如來。如來卽慈。 善男子。 慈卽大梵大梵卽 慈即如來。善男子。慈卽菩提道, 即名爲慈。 慈。慈卽如來。善男子。慈者能爲一切衆生而 慈即是常常即是法。法即是價價即是慈。 慈郎如來慈卽大乘。 如是佛性久爲煩惱之所 慈即如來, 慈卽如來。 菩提道即 大乘即慈 善男 覆

> 即是慈"慈即如來。善男子。 慈者即是 **甘露卽慈。慈卽佛性佛性卽法。法卽** 是慈也。當知是慈即是如來 慈者即是諸佛世尊無量境界。 菩薩無上之道。道即是慈慈即如來。善男子。 僧僧即是慈. 來 善 男子。 慈即如來。 慈卽是我我 善男子。 卽 是 無量境界即 法 慈即 是僧僧 法 # ĝр 切 是

非初住慈當知即是聲聞慈也。 郎慈 當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若有漏。有 慈是聲聞慈。善男子。慈若見法悉是有質相。 聲聞慈。善男子,慈君不能見如來性 慈。善男子。慈者不能覺了諸法 男子。慈若不八一乘之道。當知是慈是聲聞 聞慈。善男子。慈若是苦苦即是慈。 善男子。慈岩無常無常即滋。 是聲聞慈電也 不能得佛十力四無所畏。 慈是聲聞慈 漏慈者是聲聞慈、善男子。慈若有爲有爲之 慈若不能利益衆生,如是之慈是聲聞慈。 聲聞慈。乃至般若波羅蜜亦復如是、善男子。 慈若不名檀波羅蜜。 非櫝之蒸當知是慈是 想妄想即慈。當知是慈是聲聞慈, 當知是慈是聲聞慈。善男子。慈若無我無我 慈是聲聞慈。 善男子。 當知是慈是聲聞慈 慈若能得四沙門果。 善男子。慈若不能住於初 善男子。慈若不淨不淨即慈 當知是慈是聲聞 善男子。慈若妄 。當知是 善男子。慈若 常知是慈是 當知是慈 善男子。 當知 當知是 一彩是

聲聞辟 善男子。慈若有無非有非無。 支佛等所能思議。 善男子。 如是之慈非諸 慈若不 可

法

ĝр

| 慈即如來。 善男子。 即是僧僧即是慈

法

●告二悉**®** 十(分)多**®®** •••(也)—鲁 ●常二賞員 1 6月二風漫劇 1 0量光二級光明念劇,顯光到,量光明 1 6音二並第 0無二了® 6 的元圣是他的 ❷淮 Ф是=盒形 Ф(批是真)-® Ф(也)-® 四(根)-

县

善男子。

如是諸人自然怖畏。

衆生如是

是事

薩修惑是實思惟非無利 見修慈者自然受樂。 善男子。 U 是義故。 書

功徳智 **眠**故。 思議 邊功德 是大涅槃微妙經典。 慈者。能得成就如是無量無邊功德。善男子。 雖生梵天亦無所生得自在故。善男子。夫修 故。眠不惡夢無有不善離睡眠故。 不睡眠勤精進故。 般涅槃。修如是慈 不可思議。善男子。 法不可思議 於睡眠中諸天雖讓亦無護者不行惡 諸佛如來亦得成就如是無量無邊 雖常覺悟亦無覺悟以無 菩薩摩訶薩住於大乘大 佛 雖復安。於睡眠之中而 亦能成就如是無量無 性 一不可思 議 命終之後 如來 亦

大般涅槃經卷第十五

大般涅槃經卷第十六

北涼天竺三 無* 讖 譯

8 迦 悉受快樂。善男子。譬如有人遙見師子虎豹 苦不必定者。菩薩之慈則爲利益。令彼衆生 苦者。菩薩之慈爲無利益謂一闡提。若有受 諸衆生或必受苦或有不受" 若有衆生必受 言。善男子。菩薩之慈非不利益、善男子。 生何故不以菩薩威力等受快樂。 思惟悉是真實、聲聞緣覺非真實者。一切衆 實不得樂。當知菩薩所修慈心爲無利益。 · 狼羅刹鬼等自然生怖。 薬菩薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所有 **焚行品第八之二** 夜行見机亦生饰 若諸衆生 有 即起慈心。 石在虛空中。

日滅沒。 嗅已狂醉倍常。見我翼從被服赤色。謂呼是 男子。如提婆達教阿闍世欲害如來。是時 時手五指頭實無師子。 乃是修慈善根力故 爲欲降伏護財象故。即入惑定舒手示之,即 走唯除阿難。爾時王舍大城之中一切人民。 殺無量百千衆生。衆生死已多有血氣。是象 善男子。我說是慈有無量門。 失糞。舉身投地敬禮我足、善男子。我於爾 於五指出五師子。是象見巳其心怖畏尋卽 現。快哉此計我願得遂。善男子,我於爾時 歌喜。瞿曇沙門滅沒甚善。 從今已往真是不 同時舉聲啼哭●號泣作如是言。怪哉如來今 血而復見趣。我弟子中未雕欲者。四•怖馳 在醉之象。欲令害我及諸弟子。其象爾時蹋 入王舍大城次第乞食。 阿闍世王即放護財 如何正覺一旦散壞。是時調達心生 所謂 神 通 我

答言。沙門瞿曇性好叢林流泉清水。外設有 令土地穀米本登。人民飢饉死亡者來。病即度 然彼沙門委棄父母東西馳騁。 輩各各分散告彼城人。沙門瞿曇今欲來此。 是念。沙門瞿曇若至此者。此諸人民便當捨 城中一切人民信伏邪道奉事尼•犍。我時欲 復次善男子、此南天竺有 **研伐**合盡莫 使有遺。 者宜應破壞。汝等便可相與出城。諸有之處 子足白言。大師。我等今者當設何計。 爲作門徒,所可教詔純說虛空。隨其至處 神以爲侍從。 相為無可救解。瞿曇無賴。純將諸惡羅利鬼 我更不供給。 我等窮悴奈何自活。 諸尼 * 犍 入故。彼衆尼*犍聞我欲至首波羅城。 相去六十五由旬。 度彼長者故。從王舍城至彼城邑,其路中間 於過去無量佛所。殖。衆善本。善男子。彼 於是城中有一長者名曰虞至。 無安樂。彼人聞已即懷怖畏 頭面敬禮尼* 無父無母孤窮之人而來路 步涉而往為欲化度彼諸 流泉井池悉置糞泉。 一大城名首波 所至之處能 爲衆導主已 尼 卽作 羅 隉 初

學此大石鄉置虛空。還以手接安置右掌。吹 灑。中有一石衆欲舉棄盡力不能。我時憐愍 向拘尸那城。有五百力士。於其中路平治掃 略說種種法要。 令其俱發阿耨多羅三藐三 **令碎末復還聚合。令彼力士貢高心息。即爲** 令彼調伏。復次善男子。我欲涅槃始初發足 善男子。當知即是慈善根力、令諸力士見如 菩提心。善男子。如來爾時實不以指舉此大 彼諸力士。 奪即見我以足 o母指 還置右掌吹令碎末復合如本。 之。所有樹木還生如本。復更生長其餘諸 器仗當壁自守。見是事已尋生憐愍慈心向 城8日,不見一切樹木叢林。 唯見諸人莊| 莊嚴器仗牢自防護。善男子。我於爾時至彼 民聞是語已。 亦當作種種術。令彼瞿曇復道還去。彼諸人 設來者莫令得前。若不前者汝當安隱。 堅閉城門各嚴器仗。當壁防護動自固守。彼 不可稱計。河池井泉其水清淨 敬諾施行斬伐樹木汚辱諸水。 盈滿其中

◎ ❷ ❷不分卷及品⊜ ●於睡眠二於眠睡®,住眠睡®會,住睡眠® の第二布 9 6 號==準第 6 段==接鲁 9 ●殖=植⊜ ●衆=諸康 ®\$=使免姻\$ ®是=k 49日二色鲁金

開闢無能制者。所嚴器仗變成雜花、盧至長 琉璃。城內人民悉得徹見。 青琉璃、生衆雜花解覆其上。變其城壁爲甜 能令彼人見如是事。 其本城爲紺琉璃。令彼人民徹見於我。開其 質不化作種種樹木清淨流水盈滿河池。 我即爲說種種法要,令彼諸人一切皆發阿 域門器仗爲花。蓉男子。當知皆是慈善根力。 耨多羅三藐三菩提心。 而爲上首,與其人民俱共相隨往至佛所, **善男子**。 我及大衆。 我於爾時。 門自

時女人愁毒入心狂亂失性。裸。身無恥遊行 婆私吒,唯有一子愛之甚重。遇病命終。 ❷復次善男子。含衞城中。 男子。我於爾時實非彼子。彼非我母亦無抱 **唼我口。我時卽告侍者阿難。汝可持衣與是** 卽得見我便生子想。 四 持。善男子。當知皆是慈善根力。令彼女人見 法歡喜踊躍。發阿耨多羅三藐三菩提心。善 女人、旣與衣已便爲種種說諸法要。是女聞 本。善男子,我於是女起慈愍心。 城邑無有疲已。而是女人已於先佛●殖衆德 獨,啼哭失聲唱言。子子。汝何處去。周遍 還得本心前抱我身鳴 有婆羅門女姓 是時女人 爾

肉藥。 時衆中有一比丘。 是優婆夷。夏九十日請命來僧奉施醫藥。是 復次善男子。 訶斯那達多。已於過去無量先佛種諸善根。 時優婆爽聞醫此言。 若得肉者病則可除。若不得肉命將不 波羅●棕城有優婆夷。 身嬰重病良醫診之常須 專持黃金遍至市 字曰摩

> 是事 善男子。當知皆是慈善根力。 令彼女人見如 發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾 上還合如本。我即爲其種種說法,聞法數喜 鳳 時實不往至波羅檢城,持藥館是優婆夷瘡, 患濟苦惱不能堪忍。卽發聲言。南無佛陀南 女人起大慈心。是女尋見我持良藥塗其瘡 無佛陀。我於爾時在含衞城聞其音聲,於是 送病比丘。比丘服已病即得6差"是優婆夷 夷尋自取刀割其髀肉。 肉者當等與金。周遍城市求不能得,是優婆 6唱如是言。 誰有肉賣吾以金買。 切以爲滌下種種香 若有

*調婆達見如是事 授湯令服。善男子。當知皆是慈善根力。令 復。善男子。我實不往8調婆達所。摩其頭腹 其所。手廉頭腹授與鹽湯而令服之。服巳平 其音聲卽生慈心。爾時調達尋便見我往至 南無佛陀南無佛陀。我時住在優禪尼。拔聞 頭痛腹頭痛。受大苦惱不能堪忍。發如是言。 復氼善男子。調達惡人貪不知足,多服g蘇 故

兵伺捕。 中種種香藥滿其眼望應。尋還得眼如本不異。 精舍。開其音聲即生慈心。時有涼風吹香山 諸賊開眼卽見如來。 今者無有救護帰哭B號咷, 苦惱。各作是言。南無佛陀南無佛陀。 諸群賊已於先佛殖衆德本。 旣失目已受大 群黨抄劫爲害滋甚。波斯匿王惠其縱暴遣 復次善男子。憍薩羅國有諸群賊其數五百。 得已挑目G逐著黑關叢林之下。是 我時住在祇里垣

極愛一

住立其前而爲說法。賊

思議 行亦不可思議。 是慈善根力。令彼女人見如是事。悲喜之心 羅城,以水洗瘡,傅藥止苦。善男子。當知皆 慈思惟。即是與實非虛妄也。善男子。夫無 亦復如是。善男子。以是義故菩薩康訶薩修 量者不可思議。菩薩所行不可思議,諸佛所 受具足戒。善男子。如來爾時實不往至迦毘 起慈心。諸女爾時見我來至迦毘羅城。以水 種諸善根。我於爾時在竹林中。聞其音聲即 惱。作如是言。南無佛陀南無佛陀。 三藐三菩提心。 本。我時卽爲駱說法要。悉令俱發阿耨多羅 洗瘡以藥@傅之苦痛尋除。耳鼻手足還復如 者無有救護復大"號咷。是諸女人已於先佛 耳鼻斷截手足推之坑暫。 宿嫌多害釋種 太子以悬簇故。西廢其父王自立爲主。 力。令彼群賊見如是事。復夾善男子。 其人前而爲說法。善男子。當知皆是慈善根 我於爾時實不作風吹香山中種種香藥 聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心。 取萬二千釋種諸女。 是大乘典大涅槃經亦不可 即於大愛道比丘尼所出家 時謝女人身受苦 我等今 善 一副刑劓 珑璃 男子。

地名曰極愛。善男子。譬如父母見子遇患心 衆生同於一子。見修善者生大數喜。是故此 生苦惱。感之愁毒初無捨難。菩薩摩訶薩住 歌喜。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。觀踏 復名一子。善男子。譬如父母見子安隱心大 復次善男子。菩薩摩訶薩修慈悲喜已。 一子之地。善男子。云何是地名曰極愛

● 禁二余 ● 下同 是之言云何於義不相違背。

世

1

須菩提

洗浴身。《不應發言如來世拿爲諸衆生作

內其兩手餓師子口。

說如是言。癡人無羞食人e涕唾。

令彼聞巳

生於瞋恨起不善心出佛身血,

如來復記當墮地獄

劫受罪。世尊。 提婆達多造

來終不爲諸衆生作煩惱因緣。

生同於子想如羅睺羅。 得者復何因緣不墮地獄。

何故復向提婆達多 若使等視一切衆

有衆生嫌我立者。我當終日端坐不起。若有 於我起嫌墮於地獄受苦惱也,復作是念,若 若有於己生嫌嫉心則止不行。 獄受種種苦,我今海飢終日不食。終不令彼 往昔於福田所生一惡念。 不行乞,何以故,是須菩提常作是念。我憶 欲入城求乞飲 由是因緣墮大地 食要先觀人。 乃至極飢 豴 羅門 命。善男子。 惱。終不爲作煩惱因 菩薩常作種種方便。

出,是故此地名爲一子、善男子。如人小時拾纏切。心生愁惱憂念如子。身諸毛孔血皆流

父母

地

中

亦復如是。

見諸衆生爲煩惱病之

所

者

住置祭

地 凡

訶薩住是地中亦復如是、見諸衆生法身未 見已恐爲其患,左手捉頭右手挑出,菩薩廉 取土塊糞穢冤石枯骨木枝釐於口中。

'或行身口意業不善' 菩薩見已則以智手

染生嫌我坐者。 煩惱因緣。善男子、 假令大地悉爲非色, 水 假使蚊•劈能盡海底,如來終不爲諸衆生作 難言。佛如來爲諸衆生作煩惙因緣。善男子。 諸衆生起重惡心。善男子。汝今不應作如是 菩薩若得一子地者。何緣如來出是麁言。 使 是須菩提護衆生故尚起是心何況菩薩 我當終日立不移處行臥亦

以故。是一闡提若受苦時,或生一念改悔之 見一闡提墮於地獄。亦願與俱生地獄中。何 子捨而終亡,父母愁惱願與併命、菩薩亦爾。 故此地復名一子。善男子。譬如父母所愛之 拔之令出,不欲令彼流轉生死受諸苦惱。是

是故此地復名一子。善男子。譬如父母唯有 心。我即當爲說種種法。令彼得生一念菩根。 不生瞋以惡加之。是故此地復名一子 造作善惡心常念之初不放捨。若•行諸惡終 是,見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼。或人天中 **各善言誘喩不加其惡。菩薩摩訶薩亦復如** 子。其子睡寤行住坐臥心常念之,若有罪 窟 容作無常相。

男子。假使聲聞辟支佛等常住不變。 諸菩薩等。犯四重禁作一闡提誹謗正法。如 十種好。如來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善謗正法者。 現身得成十力無畏三十二相八 來終不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使 不爲諸衆生作煩惱因緣。善男子。假使十住 因緣。善男子。假使毀犯四重禁罪及一闡提 爲『堅相火爲冷相風爲住相』三寶佛性及以 切無量衆生喪滅佛性。 如來終不爲諸衆生作煩惱因給。善男子 如來終不爲諸衆生作煩惱 如來究竟入般涅 。如來終

如是者。

云何如來昔爲國王行菩薩時。

斷

我今智淺云何能解。若諸菩薩住一子地能

葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說其言秘

銮

絕爾所婆羅門命。

若得此地則應護念。

若不

諸善法不放逸者得壽命長。 修平等心。衆生行已得壽命長。是故菩薩行 波羅蜜時。常勸衆生勤修善法、衆生行已得 禪波羅蜜時。已施衆生無量壽命。善男子。於 命長。菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時。勸諸衆生 已施衆生無量壽命。善男子。修攝心者得壽 無量壽命。是故菩薩行毘。梨耶波羅蜜時 精勤修善得壽命長。 提波羅蜜時。已施衆生無量壽命。 **曲向己無所辭訟得壽命長。是故菩薩行屬** 波羅蜜時,常勸衆生莫生怨想, 子。愼口無過得壽命長。菩薩摩訶薩行暴提 羅蜜時、則爲施與一切衆生無量壽命。 子。修不殺戒得壽命長。菩薩摩訶薩行尸波 男子。菩薩摩訶薩乃至蟻子尙不故殺。 **藤行檀波羅蜜時、常施衆生無量壽命。** 善男子。如汝所言如來往昔殺婆羅門 夫施食者則爲施命" **菩薩摩訶薩行毘梨耶** 惠施衆生無 菩薩摩訶薩行 推直於人引 善男子。 者 善男 善男 、鼠毒 況婆 韴

假使擲羂能繋縛風。齒能破鐵爪壞須爛。如 **佉陀羅炭用 寧與毒蛇同** 煩 ◎不。 善男子。 ◎時我已得。 根非惡心也。 之甚重犯官憲制。 行般若波羅蜜時。已施衆生無量壽命。善男 般若波羅蜜時。 衆生行已以是因緣得壽命長。 以是義故菩薩摩訶薩於諸衆生終無奪 善男子。汝向所問殺婆羅門時得是地 善男子。譬如父母唯有 勸諸衆生於諸善法不生放 是時父母以怖畏故若擯 以愛念故斷其命 是放菩薩 二 子

❷说=演動 ●行二於② 61集二萬元明力 0至二五年 6不在二十十八日 1 **O**(命)-0到二款间 **(B)** ◎不十(者)團 ◎時我二我時會

以者何。 說 門法若發蟻子滿足十事無有罪報。 以善方便雖奪其命而非惡心。善男子。婆羅 之後生阿鼻地獄。《要有三念。一者自念我 若殺。 梁生種諸善根。善男子,以是義故。我於爾時 菩薩爾時實無惡心。何以故。菩薩摩訶薩於 獄 生惡心。何以故。一切衆生因惡心故隨于地 如佛背爲聲聞說法。汝諸比丘於餘●焦木莫 算 以是"業緣鹽地獄不。迦葉菩薩白佛言。世 有人掘地 刈草 斫樹。 往昔乃與是人十劫壽命。云何名殺。善男子 於彼壽命具足十劫。善男子。以是義故我於 典生信敬心。尋時命終生甘露鼓如來世界。 所殺而來生此。念是事已卽於大乘方等經 自知乘謗方等大乘經典不信因緣。 二者自念我今所生爲是何處" 從何處而來生此。 阿鼻獄。三者自念乘何業緣而來生此。 起信心。隨其方便要當爲之。諸婆羅門命終 菩薩常當作是思惟。 撻苦加治之或奪其命。 正法亦復如是。若有衆生誇大乘者。 切衆生乃至虫蟻、悉生憐愍利益心故、所 猫。狸師子虎狼熊羆諸惡虫獸。 雁善受持。善男子。 若因惡心墮地 爾時佛讃迦葉菩薩。善哉善哉。 如我解佛所說義者應墮地獄。 ,善知因緣諸方便故。以方便力欲令 復擴殺無有惡心。菩薩摩訶薩爲護 即®便自知從人道中來。 以何因緣能令衆生發 斬截死屍 罵詈鞭撻 欲令改往遵修善法 即便自知是 及餘能爲 何以故。 蚊虻蚤 如汝所 爲國主 。即以鞭 即便

地獄 富單那! 婆羅門乃至無有信等五•根。是故雖殺不墮 報。殺一闡提亦復如是無有罪報。何以故。諸 掘地刈草斫樹。 下教。 子。彼諸婆羅門等一切皆是一闡提也、譬如 大地獄中。具受上苦,是名上殺。善男子。若 定菩薩。是名爲上。以是業因緣故墮於阿鼻 名中殼。上殺者。父母乃至阿羅漢辟支佛墨 諸畜生有徼善根。 **畜生。唯除菩薩示現生者。善男子。菩薩摩訶 薩知殺有三。謂下中上,下者蟻子乃至** 報 害者。有奪其命悉無罪報。考稅惡人則 有能殺一闡提者。則不墮此三種殺中。善男 以是業因墮於地獄畜生餓鬼。 緣墮於地獄斋生餓鬼具受下苦。 薩以願因緣示受畜生是名下殺。 人及牛。無數千年在地獄中。善男子。佛及菩 其罪消滅無有遺餘。若發和《上害其父母女 殺已不悔則隨餓鬼。若能懺悔三日斷 中殺者從凡夫人至阿那含是名爲中。 頭狂乾 枯諸鬼神等。 斬截死屍罵詈鞭撻無有罪 是故殺者具受罪報是名 能 具受中苦是 為衆生作 何以故。是 以下殺因 一切 有罪 食 嬈

一切衆生利益。聞雖不悅我要說之。何以故。有語言。雖復麁獷真實不虛,是時是法能為尊凡所發言不可思議。對男子,或有實語為性所愛。非時非法不爲利益。如是之言我終世所愛。非時非法不爲利益。如是之言我終世所愛。非時非法不爲利益。如是之言我終世所愛。非時非法不爲利益。如是之言我終善男子。 汝先所言如來何故罵提婆達多癡善男子。 汝先所言如來何故罵提婆達多癡

衆生害者殺滿十車。

鬼神羅刹拘槃茶迦羅

者 雖作如是 金剛神怖薩遮尼聲。 欲令彼安住正法。故示如是種種方便。 於樹頭撲護獼猴鬼。令護財象見五師子。 於一時在一山上。 生怖畏也,善男子。 弟子。即是天魔徒黨眷屬, 爲諸比丘制如是戒。汝等從今常當施彼*壙 答言。從今當勑聲聞弟子。隨有修行佛法之 仰血肉以自存活。今以戒故當云何活。 欲調伏衆生故。示如是種種方便。非故令彼 野鬼食。岩有住處不能施者。當知是攀非我 處。悉當令其施汝飲食。 施我'我既受已便爲長者。更立名字名手長 應當死一村人已送付彼鬼神、鬼神得已即 受不殺戒'即於是日*擴野村中有一兵者次 復如來之身。復更爲說種種法要。 心赦我愆:答。 今日還得身命。是大神王具大威德, 有慈愍 以慈愍手摩其身即還起坐。作如是言。快 即失心念。惶怖躄地迷悶廝絕。猶如死人。我 時將其眷屬出共宮殿欲來拒逆。 化身爲大力鬼。動其宮殿令不安所。 說法要。然彼暴惡愚癡無智不受教法。 聚日食一人。善男子。我於爾時爲彼鬼神廣 鬼神即名*城野。純食肉血多穀衆生。復於其 諸 時遊彼o擴野聚落叢o樹在其o林下。 佛 爾時彼鬼即白我言。 世傳應正遍知知方便 亦不令彼諸鬼神等有滅沒者。直 即於我所生蕃信心。 推羊頭鬼學个墮山下。 我亦以木打護法鬼。 亦以針刺箭毛鬼 世傳。 善男子。以是因緣 善男子。如來爲 族 善男子。 我及眷屬唯 命彼鬼 鬼見我時 彼 我即 我卽 如 有 男 以 澴 哉 我

名菩蘇觀無始空。

始皆悉空寂。 摩訶薩觀無始空。

子 責罵辱提婆達多。汝於諸佛所有境界。 不應 見。善男子。是故汝今不應難言。如來何緣呵 提。亦非聲聞辟支佛也。善男子。提婆達。多 不達犯四重之罪誹謗正法大乘經典非一 鼻地獄受罪一劫。 不想癡食人の帰睡 我於爾時質不罵辱提婆莲多。 實非聲聞緣覺境界。 亦不壞僧出佛身血 亦不生於惡趣之中 唯是諸佛之所知 提婆達 闡 亦阿 1/2

無常苦樂淨不淨我無我。

觀如是等

薩觀

切法本性皆容。

謂

陰界

入常

恭敬供養 重。世尊 耨多羅三藐三菩提心。 深之義、令深行者受持奉修。 柔軟,光色微妙其價難量。然後乃爲人天寶 異金數數燒打+融e消鍊治。 謂出o家味雕欲味寂滅味道味。 得種種味。 迦葉菩薩白佛言。世尊。譬如甘蔗數數煎煮 如是生於疑網 如來亦爾 離欲味寂滅味道味。世尊。譬如我亦如是。從佛數聞多得法味。所 鄭重諮問則得聞見甚 然後爲諸人天所宗 無量衆生發阿 轉更明淨調和

男子。以是義故。我隨汝意說於大乘方等甚 深秘密之法。所謂極愛如一子地 爲欲利益諸衆生故。諮啓如來如是深義。 爾時佛證迦葉菩薩。 善哉善哉。菩薩摩訶 薩 善

故佛性非有爲法空。

是名有爲空。

云何菩薩摩訶薩觀無爲字。

命相。

哉善哉。 諮問 等地如須菩提。善男子。菩薩摩訶薩住冬不 迦莱菩薩白佛言。世尊。若諸菩薩修慈悲喜 地 怨惟 一子地 菩薩摩訶薩修捨心時。則得住於空平 則不見有父母兄弟姊妹兒息親族知 善男子。 者。修捨心時復得何地。 乃 至 汝善知時。 不見陰界諸人衆生壽命 知我欲說汝則 佛言。 善

> 男子。有爲空者。有爲之法悉皆是空。所謂 來法僧第一義空。 內室外容內外室常樂我淨字。 净。是故四法不名爲空。是名內外俱空。 僧佛性不在二空。何以故。如是四法常樂我 法。內外空者亦復如是。善男子。唯有如來法 所以者何。佛性常住無變易故。是名菩薩摩 物 親中人衆生壽命常樂我淨如來法僧所有財 爲空無爲空無始空性空無所有空第一義空 善男子。 訶薩觀於內空。 薩摩訶薩觀內法卒。是內法空謂無父母怨 **空空大空。 菩薩摩訶薩云何觀於內空。 是菩** 諸字法故。迦葉菩薩白佛言。 是。其心平等如彼窳空。 母乃至壽命。 無有衆生壽命。 是內法中雖有佛性。而是佛性非內非外。 **臂如虚空無有** 菩薩摩訶薩見一切法亦復如 外空者。 切諸法亦復如是。 父母兄弟妻子。 何以故。善能修習 亦復如是無有內 世尊。 衆生壽命如 云何名 無有 乃 善 至 薩摩訶

無有變易。衆生壽命三寶佛性及無爲法。是 住故非有爲。是名菩薩觀無爲空。云何菩薩 是空。所謂無常苦不淨無我。陰界入衆生壽 非有爲非無爲。性是善故非無爲。 有爲有漏內法外法。無爲法中佛等四 所謂字者常樂我淨背悉空寂 云何菩薩觀於性空。是菩 是菩薩摩訶薩見生死無 是中佛性非有爲多法。 是無爲法悉皆 善男子 是 男子。 愛色不生貪著。 不愛色中不生瞋 是義故名虛字等地。 得空空三昧。 **空等地,善男子。 菩薩摩訶薩住是地已。** 時。有十恒河沙等菩薩摩訶薩。即得住於虛 摩訶薩得如是空門。 則得住於虛空等地。 者。謂般若波羅蜜。是名大空。善男子。菩薩 餘人。善男子。 住菩薩尙於是中通達少分猶如微塵。 **空空。是是非是是。●是名空空。** 云何菩薩摩訶薩觀於大空,善男子。言大空 支佛等所。 迷沒處。善男子。 是有是無。 是名 薩摩訶薩觀於空空。是空空中乃是聲聞辟 義空。是名菩薩摩訶薩觀第一義空。云何菩 義空。有業有報不見作者。如是空法名第 眼無性一切諸法亦復如是。 是眼生時無所從來。及其滅時去無所至。本 筌、貧窮之人言一切空。 如是所計或空或非 宅空。畢竟觀空無有親愛。愚癡之人言諸方 無今有。已有還無。 法不見本性。是名菩薩摩訶薩觀於性空。 摩訶薩觀無所有空。 **空。菩薩觀時如貧窮人一切皆空。是名菩薩** 何菩薩摩訶薩觀無所有空。 一義空、善男子。菩薩摩訶薩觀第一義時。 切法中無有滯礙緊縛拘執心無迷悶 我今於是大衆之中說如是等諸空義 是名菩薩觀於空空。善男子。 如是空空。亦不同於聲聞所 '善男子、譬如虚空於 推其實性無眼無主。 云何菩薩摩訶薩觀第 何等名爲第 如人無子言含 善男子。 恚 荐 薩摩 況復 切諸

如

得名爲虛字等地學人無對悉能容受一切諸法。以是義故復一切諸言法,菩薩摩訶薩住是地中亦復如是,意,善男子。譬如虛空廣大無對,悉能容受意,善男子。譬如虛空廣大無對,悉能容受調薩住是地中亦復如是,於好惡色心無貪

若所施, 見亦知若行若緣。若性若相若因若緣。若衆 萘男子,菩薩摩訶薩住是地中。 生心若根若禪定若乘,若善知識者持禁戒 常所飲服糠汁沸湯。 薩摩訶薩住是地中知而不見云何爲知。 以灰塗身長髮爲相,以羊嗣時先咒後殼, 鹿皮革芻草衣裳。茹菜噉《草藕根油滓牛羹 自餓法投淵赴火自墜高嚴常翹一脚五熱炙 月事火七日服風。百千億花供養諸天。諸所 去。設復還喚終不迴顧。不食願肉五種牛味。 根果,若行乞食限從一家。主者言無即便拾 衣麁麻衣塚間所葉囊掃氀 常臥灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上 `如是等法一切知見。復次善男子。善 受持牛戒の狗鷄雉戏。 。 褐欽婆羅衣 慶 於一切 法 知 四

爲知。 菩薩等到彼岸者,所謂如來應正遍知。是名 穢腐敗之身, 世輕受不墮地獄。云何是業能得現報,懺悔 地獄受報,是人直以修身修戒修心修慧。現 世惡業成就,或因貪欲順恚戀癡,是業必應 訶薩知諸衆生修身修戒修心修慧。 **善男子。菩薩摩訶薩復有亦知亦見。菩薩摩** 入閣。有諸衆生從明入明。 是名爲見,復次 閣入閣。有諸衆生從閣入明。有諸衆生從明 修善業者命終常生天上人中。『見諸衆生從 意三業不等墮於地獄畜生餓鬼。 槃典修梵行心。 爲知。云何爲見,菩薩摩訶薩住於大乘大涅 人。 逆流者從須陀洹乃至緣覺,正住者。諸 人正住。知是衆生已到彼岸。順流者謂凡夫 是衆生求於大乘。是人順流,是人逆流。 知亦見。云何爲知。知是衆生•信心成就。知 是名爲知。復次善男子。菩薩摩訶薩復有亦 來身金剛無壞非是煩惱所成就身, 知諸如來定不畢竟入於涅槃 亦復能知一切衆生悉有佛性 以淨天眼見諸衆生造身口 見諸衆生 是人今 叉非臭 知如 是

戒心慧。造少惡業。此業因緣應現受報。是 傾因苦。受如是等現世輕報。是名爲知。云 能困苦。受如是等現世輕報。是名爲知。云 能不墮地獄現世受報。所謂頭痛目痛 業因緣不墮地獄現世受報。所謂頭痛目痛 業因緣不墮地獄現世受報。所謂頭痛目痛 於故。供養三寶故、常自呵責故。是人以是善 就故。供養三寶故、常自呵責故。是人以是善 就故。供養三寶故、常自呵責故。是人以是善

等爲見,見諸衆生行是9邪法必墮地獄。

見。復次善男子,菩薩摩訶薩亦見亦知。

訶薩不見一人行如是法得正解脫。

是名不

何

者。無有是處,是名爲知。云何不見。 菩薩摩

欲願因此成就。

如是等法能為無上解脫因

常無常苦樂淨不淨我無我。是名爲見。云何子。菩薩摩訶薩復有亦見亦知。云何爲見。見蜜。是人必得入正解脫。是名爲知。復次善男人中。若能修行檀波羅蜜、乃至具足諸波羅名爲見。云何爲知。知諸衆生從地獄出生於

有惭惱。

是業增長地獄受報。

復

人少惡不能懺悔。不自呵責。

是名為見 不生慚愧

見亦知。 供處受者及以果報。是名不見,菩薩摩訶 等知諸衆生皆有佛性。見不明了。猶如關 大般涅槃經卷第十六 知有八種 知因果報。是名爲知。 有知而不見,知所惠施知所供處。 語。無有男女乃至園林。 亦知亦見。云何不見不知,聖人所有徼密之 宅城邑,衣裳飲食山河園林衆生壽命。 是名 知者所謂世間文字言語男女車乘瓶多名合 所見不了。復有亦見亦知。所謂諸佛如來 有佛性。爲諸煩惱之所覆蔽不能得見 有知而不見。 知而不見。復有知而少見。十住菩薩摩訶薩 復有亦見亦知不見不知。 即是如來五眼所知為 云何@知而不見。 云何不見。 是名不見不知。 知於受者 不見所施 諸 亦見亦 衆 是名 生 亦

大般涅槃經卷第十七

北涼天竺三藏曇無*識

●接工物學》 9福二號号 9草二県學》 ●用編二集物母 ●(耶)一團 ●信心二心信息の ●第二期母 9見二是學》 ●杖二打念像 ② 四知河不見二点兒母》 四次二党例,更像 ● 四四不分卷及品母 四名二世母》 是

以不著故菩薩於色不生貪心。

乃至識中

丽

不可

是名樂說無礙。

菩薩摩

辭

知

羲

無自在智知於境界

無有十カ

四 竟

而於色中不生繁著。

乃至識中亦復 以見法。相及知

薩知辭

知義故。 盡

於無量阿

僧祇劫說辭 善男子。

說

一故無四無礙。

復大聲聞

綠覺不能學

化。三者不軟不麁然後受化、聲聞之人無此 必須軟語然後受法。二者必須麁語然後受 聞之人無有三種善巧方便,何等爲三。一者

知見故則

知其義。

男子。

名爲凡夫,以是義故一切凡夫無四無。閔善

菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫

知見

失義者、乃是菩薩諸佛境界。辭者凡夫境界。

以知義故得辭無礙,樂說無礙者。菩薩摩訶

免生老病死憂悲大苦一切煩惱。

聚鄉 乃至為識之所緊縛

以紫縛故則不得

以是義故緣覺之人不得義無礙,

是故緣覺

切無有四無礙智。云何聲聞無四無礙。聲

是故取

至著識。以著色故則生貪心。生貪心故爲色 何故取著名爲凡夫。一切凡夫取著於色乃

之相 無礙者。乘雖有三知其歸一。終不謂有差 種名,經無量劫說不可盡。 ·無有是處。樂說無礙者。 辭無礙者 `菩薩摩訶薩於一法中作種 。聲聞綠覺能作是 **菩薩摩訶薩** 别 於

異說不可窮盡。復次善男子。法無礙者。 薩摩訶薩雖知諸義而亦不著,辭無礙者。 薩摩訶薩雖知諸法而不取著。義無礙者。 無量劫爲諸衆生演說諸法。 若名若義種 茖 書 菩

種

菩薩廉訶薩雖知樂說。

如是最上而亦不

著

薩摩訶薩雖知名字亦不取著。

樂說無礙者。

礙 **夫取著者不名無礙。無所取著乃名無礙。** 云何如來說言知法而不取著。 法 洳葉菩薩復白佛言。世尊。若不取著則不知 何以故。善男子。若取著者不名菩薩 者無無礙不名菩薩當知是人名爲凡夫 若知法者則是取著,若知不著則無所知。 是故一切諸菩薩等。有取著者則無無 佛言。善男子。 羴

脫魔縛。 故菩薩摩訶薩而無所著8 之人王不能縛。菩薩摩訶薩亦復如是。有繫 病死憂悲大苦一切煩惱。 著者爲魔所縛。無繫著者魔不能縛,以是義 十二部中說繫著者名爲魔縛。 薩得四無礙。善男子,以是因緣。 至不爲識之所縛 聲如世間有罪之人爲王所縛。 9煩惱,以是義故一切菩 以不縛故則得脫於生老 若不著者則 我爲弟子 無罪

訶薩以種種辭演說一義亦無有義, 普持一 礙者。 女舍宅車乘衆生等名。 切法名字句義亦復如是,辭無礙者。非薩摩 持耶,母能持予故名母持, 能持法及以非法故名人持。 龍氣持水故名雲持,何故復名人爲持耶。人 故名爲持。 是故名持。何故復名服爲持o耶。 惟。何故名山而爲持耶山能持地令無傾動。 持。善男子。謂山持者。 如雲如人如母。 字持而不忘失。 @復次善男子法無礙者。 無礙則知於義。 切衆生及非衆生。以是義故名の地爲 菩薩雖知諸法名字而不知義, 何故復名雲爲持耶 云何知義。 所謂持者。 一切諸法亦復如是。 何故無義。 菩薩摩訶薩作是思 ?,菩薩摩訶薩知一符, 何故復名母爲 菩薩摩訶薩善知 謂地持者。 如地如山. 雲名龍氣 眼能持光 善男子。 猶如男 如地 得義 義無 如眼

男子, 礙。聲聞綠覺與質無有。何以故。菩薩摩訶 聲聞緣覺若有得是四無*閔者 無有是處 養 劫 昆伽羅·那論故得辭無礙. 義諦故得義無礙。 行故知法無礙 訶薩於無量無邊阿僧祇劫修 修習說世O諦論故得樂說無礙 九部經中我說聲問絲覺之人有四無 復於無量阿僧祇劫修 亦於無量阿僧祇劫。習 亦於無量阿僧 行世 飜 善男子。 以終

佛性,佛性義者。名爲阿耨多羅三藐三菩提。 egg 法頂法B忍法世第一法。 知於義無義無礙 諸法無法無礙 何以故。法無礙者。 子。緣覺出世世間無有九部經典 是故緣覺 不知常住二字故,是故縁覺不得法無礙,雖 無辭無礙樂說無礙, 阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩。 默然而無所說 修寂滅法志樂獨處,若化衆生但現神通。終 人發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。善男 日默然無所宜說。云何當有四無礙智。何故 薩爲度衆生故修如是四無礙智。 緣覺之人雖知文字無字無礙。 **綠覺不能說法度人 ®使得** 真知義者 知諸衆生悉有 善男子緣覺之人雖知 須陀洹斯陀含 綠覺之人 何以故。 名爲知 不能令

●関二成会章* ●相二故風念 ●卷第十七梵行品第八之三首®®,您第十七姓行品第八之四首® ●地爲二篇一⊜ ●〔讀〕一⊜ ●⑩ 使二令号章 ● 超無二度® 章 ● [忍法〕一章 ● 三二二章 ◎ ❸卷第十六終〇 **6**亦≕也®下同 (那)—⊜ (諦)-9(修)十計⑩愛

爲慧 男子 凡夫 男子。 不知衆生種種諸心所緣境界。 知衆生諸根利鉞差別。未能永斷二諦疑心 葄 無礙。 最第一。汝所問者其義如是。善男子。聲聞之 海之中水亦無量。如是諸水雖同無量。 悉陀大河水亦無量。阿耨達池水亦無量。 水 迦葉言。善哉善哉,善男子,譬如洹河有無量 如其無者如來何故作如是說。 言,世尊。 男子。菩薩摩訶薩實無所得 善男子 善哉善哉。 無所得。若使菩薩心有得者。則非菩薩名爲 亦無有心言無所得,世尊。是菩薩摩訶薩實 菩薩知見得四無礙者。菩薩知見則無所得。 迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛先說梵行品中。 人或有得一或有得二。若具足四無有是處 智亦復如是「善男子。 若說等者無有是處。善 多少其質不等。 目 雙連神通第一。摩訶拘絺羅四無礙第 無礙者。云何世傳。 菩薩名無所得,復次善男子。無所得者則名 若有得者則名爲礙。有障礙者名四顚倒。善 一義空。是故二乘無四無礙。迦葉菩薩白佛 畏 辛頭大河水亦無量。博叉大河水亦無量。 不 書廠摩訶薩無四倒故故得無礙。是故 菩薩摩訶薩得是慧故名無所得。 善男子。以何義故無所得者名爲無礙 我爲凡夫說摩訶拘絺羅四無礙智爲 云何如來說言菩薩而有所得。 能學竟度於十二因緣大河。 **岩諸聲聞緣覺之人。** 聲聞緣覺及諸菩薩四無礙 說含利弗智慧第一。 我將欲說而汝復問。 。無所得者名四 爾時世拿讚 不能善說第 一切無有四 不能 佛言。 有所 然其 善 大 大 眷 羅三

於佛道、 無淨。 **薩名無所得**。 見。菩薩永斷是五見故得第一義空。是故菩 名第一義空 是故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者 淨。菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨。是故 ❷一部經、 菩薩不修純說方等大乘經典 是 耨多羅三藐三菩提。 所見。是故菩薩名無所得。 有所得者名爲五 菩薩名無所得。 **火善男子。菩薩摩訶薩無所得者名常樂我** 菩薩永斷一切生死'是故菩薩名無所得。復 者名生死輪"一切凡夫輪迴生死故有所見。 三昧無所見故"是故菩薩名無所得"有所得 爲虛空。世間無物名爲虛空。菩薩得是虛空 故菩薩名無所得。復次善男子。無所得者名 大涅槃。是故菩薩名無所得,有所得者名十 無所得者名方等經。 名爲聲聞辟支佛道。菩薩永斷二乘道故得 法故得大乘。是故菩薩名無所得。有所得者 子。無所得者名爲大乘、菩薩摩訶薩不住諧 有得大涅槃。是故菩薩名無所得。復次善男 得。有所得者名二十五有,菩薩永斷二十五 **蚁中。不見一切諸法性相。是故菩薩名無所** 得者名大涅槃。 得,是故菩薩名無所得。 得者名爲無明。 菩薩摩訶薩斷是無常無樂無我無淨 是故菩薩名無所得,復次善男子。 復次善男子。無所得者名爲阿 **菩薩摩訶薩觀第一義字悉無** 有所得者名無常無樂無我 菩薩摩訶薩安住如是大涅 菩薩永斷無明團故故 菩薩摩訶薩得阿耨多 **菩薩讀誦如是經於得** 復次善男子。 無所 無所

> 迦葉菩薩白佛言。世尊、如來先於娑羅雙樹 會有所得是魔眷屬非我弟子。迦葉菩薩白佛 言。世尊。為我說是菩薩無所得時,無量衆 生斷有相心。以是事故我敢豁啓無所得。若 於之所問亦無所得。我之所說亦無所得。若 方如是等無量衆生雕魔眷屬為佛弟子。 動工乘菩提。 是故菩薩名無所得,善男子, 斷二乘菩提。 是故菩薩名無所得,善男子, 斷二乘菩提。

> > 1.15.000

無有是處 本無今有 三世有法

間

為純陀說偈

無有三十二相八十種好故。 是處。復次善男子。言本有者。我本有父母 梵若人。 說言如來去來現在有煩惱者無有 諸煩惱結。 般若波羅蜜。以無般若婆羅蜜 煩惱故現在無有大般涅槃。言本無者。本無 敷演之。言本有者。我昔本有無量煩惱。 廣分別說,善男子。諦聽諦聽。今當爲汝重 等詎有幾人能了是義。●惟願如來更爲大衆 是說'亦爲文殊師利法王子故而作是說,不 本無者。我身本無三十二相八十種好, 和合之身。是故現在無有金剛微妙法身。言 師利即得解了。迦葉菩薩言。 欲問我。我知其心而爲說之。 我既說已文殊 但正為純陀一人說是偈也。 衆生故而作是說。 世尊。是義云何。佛言。善男子。我爲化度諸 若有沙門若婆羅門若天若魔若 亦爲聲聞辟支佛故而作 現任具有四 世拿 時文殊師利將 故現在具 如文殊 以本 有

观三菩提時悉無所見

是故菩薩名無

四

病

若有沙門!

若婆羅門若天若魔若梵若

中象王

逓

莱菩薩等以無利根

迦葉等散 本無利根人

善男子.

是故汝先不應難言菩薩摩訶薩無

有諮鈍根聲聞弟子。

以有鈍根罄問弟子故

本無者。

言本有者。

我初得阿耨多羅三藐三菩提時。

門若天若魔若梵若人。

說言如來去來現在

若有沙門若婆羅

切法是有相者無有是處。

復次善男子。

義故於

一切法則有著心。

宜方便 缪 考 羅門若天若庶若梵若人。 說三乘法者無有是處復來善男子 在是無常者無有是處 無有故現在說言如來無常 言本無者。本普無有女殊師利大菩薩等 若應若焚若人。 是故現在不得演說大方等與大般涅槃 我本說言却後三月於婆經雙樹當般混 謂 示三乘。 說言如來去 若有 沙 說言如來去來現 閁 若有沙門若婆 來現在畢竟演 著婆羅門若 言本有 以 天

魔

無"有六波羅蜜故修行凡夫苦行之心。謂得

若有沙門若婆羅門

言本無者。自我本無會有六波羅蜜。以會本

現在無常樂我淨者無有是處。 婆羅門若天若魔若梵若人。 見佛性以不見故無常樂我學 無有阿耨多羅三藐三菩提,

言本有者。

羅三藐三菩提,以是事故現在不能破壞四

本有凡夫修苦行心謂得阿縣多

無樂無淨。以有無常無我無樂無淨故,現在 復次善男子。言本有者。敬背本有無常無我

言本無者

本不

說言如來去來 復次善男子。

若有沙門若

說

言

如來去來現在有病苦者無有是處。

於世諦。 善男子。 則爲說之「善男子。一切世諦若於如來即是 善男子。 實有有常說言無常。 #我樂淨等 亦復如是。 相。 義 男子。如來有時消說世話。衆生謂佛 第一義聯。何以故。諸佛世聲爲第一 言。若知衆生因應妄說得法利者。隨宜方便 何當有虛妄語耶。善男子。如來雖無虛妄之 虚妄之語即是罪過。如來悉斷一切罪過、云 說重重罪說輕。何以故。如來明見衆生根故, 遞●法說●言四重。 相說廣廣相說略。四重之法說偸蘭邁 三乘之法說言一乘。一乘之法隨宜說三。 不知。雖見諸法說言不見。 諦 不得如是第一義者。諸佛終不宣說世話。 諦。有時演說第 無利之法說言有相質有無常說言有常。 是則諸佛甚深境界 亦合衆生得第一義。諦。 如來雖作是說終無疏安。何以故。 如來普爲諸衆生故雖知諸法說 犯說非犯非犯說犯。 義認 有相之法說言 衆生間佛 閊 緣 若使衆生 說於世 說第 義故 輕罪 偸関 知 善 略 說 狐 Ħ

本無者,我本無有中道實義,以無中道眞實取著之心。以是事故現在無有畢竟空定。言

復次善男子。言本有者。我非本有一切法中

說言如來去 來現在 有雜食身者 無有是處。

若有沙門若婆羅門若天若應若梵若入。

以無三十七助道法故現在具有雜食之

身法

有無過之身。

言本無者。

本無三十七助道

浩行者無有是處。 若天若魔若梵若人。 阿耨多羅三藐三菩提。

復次差男子。言本有者。 說言如來去來現在有

以有·食身故現在無

我告本 有雞食之身。

得邪。 得 所得 高非下。 無常 提出操即是無常。 生世章 無今有名爲無常。 亦名菩提亦名涅槃。 **獨如歲客誰有得者。 世尊。** 也 迦紫復言。 菩薩常得第一 世经第一 何以故。 尧 諦 法若常者則 義歸亦名 法何 如 世 雛 間 言無所

男子。 身口者則令衆生得人天涅槃得名真實 以不善護是身口故。令諸衆生到三惡趣 **岩不護心則不護身口。 岩護心者則護身** 是義故我爲須達。說言長者心爲城主。長者 道之性相質不生滅。以是義故不可捉持 提及以涅槃。是名菩薩得道菩提國及涅 衆生爲欲見故修戒定慧。 爲無量煩惱所覆,無慧眼故不能得見。而 內道道者名之爲常。 常。二者無常,菩提之相亦有二種,一者常。 是。佛言 不得者等不名其實。 非麁非細非縛非解。非是見法而亦是有。 道與菩提及以涅槃悉名爲常。 脫者名爲無當。內解脫若名之爲當。善男 爲無常。菩薩諸佛所有菩提名之爲常。 二者無常。涅槃亦爾。 非無。云何如來說言可得。菩提涅 善男子。如衆生心雖B非是色非長非 法若常者無得無生。猶如佛性無得無 道者雖無色像可見稱最可知而 如是如是。善男子。道有二 非生非滅非赤非白非青非黃非有 **夫道者。非色非不色不長不短非** 道亦如是道若可得則名 **善男子。 道與菩提及以** 聲聞緣覺所有菩提名 若有菩薩言有得道曹 外道道者名爲無常 以修行故見道 一切衆生常 樂亦 種 槃也 外解 爲道。 復 不 Ц DJ. **₹**(\$ 知 有 誓 諸 子 者 如

雖不見火亦非虛妄。見空中鶴便言見水。雖 善男子。見有二種。一相貌見 二了了見 見覺。世間來生所知見覺。便自說言我知見 者諸世間所知見覺。我與菩薩亦知見覺。 眼根清淨不壞自觀掌中阿摩勒果。 貌見、云何了了見、如眼見色、善男子。如人 便言見水。雖不見水亦非窟妄。又如見雲便 見牛。雖不見牛亦非虛妄,如見女人懷姙便 不見水亦。非虚妄。 何相貌見。如遠見烟名爲見火、質不見火。 斷一切煩惱。以其有故一切菩薩了了 見知 間衆生之所不知不見不覺。 如來悉知見覺。及諸菩薩亦復如是。舍利弗。 若魔若梵若人《之所不知不見不覺。 舍利(弗) 一切世間若有沙門若婆羅門若天 見初無見。相。善男子。以是因緣我於往昔告 訶薩了了見道。菩提涅槃亦復如是,雖如是 口業便言見心。雖不見心亦非虛妄。是名相 言見雨。雖不見雨亦非虛妄。如見身業及以 言見欲。雖不見欲亦非麾妄。 不見根亦非虛妄、 來作知見覺相。 槃亦復如是亦有亦常。 夫菩薩亦 知見覺。 含利弗。 如來一切悉知見覺。亦不自學言 切菩薩亦復如是。何以故。若使 當知是則非佛世尊。名爲 如人遙見離間牛角便言 如見花葉便言見根。 如其無者云 亦不自知不知 如見樹生。葉 吉薩摩 *惟有 何 雖 눐 世 能 即以偈頌

者我亦得知世問不知我亦悉知, 迦葉菩薩言 如佛世尊爲含利弗說, 男子。 切世間不知不見不覺佛性。 其義云何" 世 間 有 知

相

佛

屬名爲謗法。如是謗法名謗諸佛。如是之人 非法。是造化主世界終始斷常二見。說言初 男子。是名世間不知見覺。云何世間所知見 不名世間不名非世間。 無道菩提涅槃。當知是輩名一闡提魔之眷 魔妄。魔妄之法則爲是罪。以是罪故墮於地 薩如是。知見覺已。若言不知不見不覺是為 知見覺。菩薩摩訶藤於如是事亦知見覺。菩 禪至非非想名爲涅槃。善男子。是名世間所 般涅槃。若知見覺者不名世間當名菩薩,善 獄,善男子。若男若女若沙門若婆羅門,說言 倒四諦三十七品。 人亦復不知不見不覺十二部經十二因緣四 知見覺佛性 所謂梵天自在天八臂天性時徹塵法及 者。不名世 阿耨多羅三藐三菩提大 問名爲菩薩 爾時迦葉聞是事已 世 間 Ż

不覺。 說一切世間不知見覺。 迦莱菩薩說是偈已即白佛言。世尊。 若使菩薩是世間者不得說言世間不知不見 如 衆 如 世 慈 生 來 尊 來 鰠 拔 聞 今 既 甘 愍 所所 衆 雖e差還 即演不以 故故 說 死 施 令 不大亦 諸 不 大 我 生 涅 不 衆 復復醫 歸 如城擊生生發生王依

膏 而是菩薩能知見覺若非世間有何異 善男子。言菩薩者亦是世間 莽薩悉能知見覺者。 亦非 世

見疑網。 動定故得實知見。 悦樂故心則安隱。心安隱故得無動定。 無悔恨故心得歡喜"得歡喜故心得悅樂。 善男子。 菩薩見所持戒年園不動心無悔 傾 傾動。善男子。菩薩爾時自知見覺所受持: 牢固不動。善男子。譬如須彌不爲四風之所 佛性。十二部經諸佛世尊常樂我淨。一切善 故在在生處正念不忘。所謂一切衆生悉有 雕生死故便得解 無有傾動 我。是名菩薩修習淨慧。以修慧故所受持戒 計著身中有我我中有身。 清淨定。戒定已備次修淨禁,以修慧故初不 億而不忘。因修定故得十一字。是名菩薩修 **薩安住方等大涅槃經悉見佛性**, 菩薩修持淨戒。 戒旣清淨次修禪定,以 薩摩訶薩以戒淨故。 綠於汞來世在在生處戒常清淨。善男子。菩 當深心修持淨戒、善男子。菩薩爾時以是因 常云何方便修習得知見受。覆8自念言:*惟 應是菩薩所知見覺。知是事已即自思惟。 覺。菩薩聞是涅槃經已: 世間不知見覺。 羅三藐三菩提中心。是則名爲世間、菩薩一切 間。汝言有何異者我今當說。善男子。若男若 間 女若有初聞是涅槃經。 不 菩薩廢訶薩亦復如是,不爲四倒之所 知見覺者名爲世 、終不說言如來畢竟入於涅槃。是名 是名菩薩所 知見覺非世間 如是菩薩亦同世間不知見 脫 **坚**質知見故厭離生死。 得解脫故明見佛性。 在在生處常無憍慢邪 蕳 即生敬信發阿耨多 知有世間不知見覺 是身是我非身非 知見覺者不名 如是等事 修定 恨 是 無 得 也 世

而讃歎佛

❷非==不像 ●見知=知見⊜ ●菜二等②●3 ●相二想到 ●弗十(合利弗)● **0**(之) ●言二見② ❸知見覺已=所知見覺象 四心十 本)号章 四月二次号章 ● 有一所®● 四(得)十黄鲁

持淨戒者心則歡喜。心歡喜故則便思惟。

則數喜一則愁惱。

持戒破戒亦復如是

俱共至城而欲賣之。於路脚跌二瓶俱

如來於涅槃中說有能持清淨戒者則得涅

惡

知識也

非

我弟子是魔眷屬

如是之人我

間中不知見覺。 名菩薩所

而是菩薩所知見覺

知見覺非

世 阊

币

善男子

是名

世

定故非畢竟故,不能廣爲一切衆生,以是義 至明了見於佛性。佛言。善男子。 迦葉復言。云何菩薩修持部戒心無悔 不名清淨。何以故。世間戒者爲於有故性不 無安隱故無不動定。 無歡喜故則無悅樂。 世問戒者 無不動定 無悅樂故 Щ **フ**5

故則無解脫。無解脫故不見佛性。不見佛性 故終不能得大般涅槃。是名世間戒不清淨。 故無實知見。無實知見故則無厭难。無厭離 則無安隱。 心無歉喜 故名爲不淨。以不淨故有悔恨心。以悔恨故

些如有人執持明鏡,不期見面面像自現 如農夫種之良田不期生3牙而*牙自生 生無悔恨心。 淨也、善男子。菩薩摩訶薩於淨戒中雖不欲 爲有故定畢竟故爲衆生故。 無悔恨心自然而生。 是名菩薩戒清 善男子。 亦 亦

善男子。菩薩摩訶薩清淨戒者。戒非戒故非

善男子。譬如牧牛有二女人。 一持酪瓶一持 者自見面貌不生喜悅。破戒之人亦復如是。 男子。破戒之人見戒不淨心不歡喜,如形殘 自見面貌心生歡喜。持淨戒者亦復如是。 善 是,以淨戒故心得歡喜。善男子。如端正人 訶薩堅持淨戒無悔恨心自然而 生 亦 復 如然燈不期滅闇而闇自滅。善男子。菩薩摩 如

槃 厭生死故則得解脫。得解脫故得見佛性。見 名之爲樂。以戒淨故身體輕柔口無麁過。菩 喜上名爲樂。雕世共法名之爲喜。得不共法 淨持戒名之爲樂。善男子。 善男子。菩薩摩訶薩不作惡時名爲歉喜。 心則悅樂。 不知不見不覺。而是菩薩所知見覺 清淨持戒非世間也、善男子。 是名世間之所 五種涅槃。謂色解脫乃至識解脫。是名菩薩 即得五根。所謂信念精進定慧。得五根故得 者疑信。四者疑戒、五者疑不放逸。菩薩爾時 心無疑網。雕五疑故。一者疑佛。二者疑法。三 識五宗敬戒。離五蓋故所見清淨,雕五見故 五法佐助。云何爲五。一信二慚三愧四善知 問戒。何以故。善男子。菩薩摩訶薩所受淨戒 佛性故得大涅槃。是名菩薩凊淨持戒非世 定。得靜定故得實知見。質知見故厭雕生死。 諸惡。以無惡故心得安隱。以安隱故則得靜 薩爾時若見若聞者 《輕若甞若觸若知悉無 生死則名爲喜。見大涅槃名之爲樂。下名爲 。菩薩摩訶薩觀 於

生原於地獄 善男子。 利益。緣是輕毀涅槃經故。 毀所受戒。若人受持是涅槃經毀禁戒者。當 槃經有破戒者。 知是經爲無威力。 言。若佛秘藏大涅槃經有威力者。云何令汝 若我弟子受持讀誦書寫演說大 受持是經而毀戒者則是衆 有人呵責輕賤毀辱而 **岩無威力雖復讀誦爲無** 復令無量無邊衆 作 是 涅 生

寫演說是涅槃經。莫非時說莫非國說,莫不 爲輕動。身造諸業名爲*調戲。若我弟子求有 書寫演說涅槃經者。當正身心愼·莫·鵑· 毀戒受持修習。善男子。若我弟子受持讀誦 說辟支佛乘者。 毀涅槃經故令無量衆生隨於地獄, 說。莫滅佛法說莫熾然世法說。善男子。若 請說莫輕心說。 魔眷屬。復次善男子。若我弟子受持讀誦書 求有造業則是衆生惡知識也。非我弟子是 造業。不應受持是大乘典大涅槃經。若有如 輕躁學動。 清淨其身。以身淨故則無呵 藏者。說大乘者。說方等經者。說 受持者,說大涅槃者。說佛性者。 威力。若無威力雖復受持爲無利益。 法而說。若持經者作如是說。當知是經爲無 有威力者。 者。人當輕呵而作是言。若佛秘藏大涅槃 弟子受持是經非時而說。乃至熾然世法說 故。復令無量無邊衆生墮於地獄。受持是經 威力雖復受持爲無利益。 緣是輕毀涅 持經者求有造業,當知是經爲無威力。 亦不聽受持是典。 惡知識也。 經非時而說乃至熾然世法而說。 大涅槃經有威力者。云何令汝求有造業。 是受持經者,人。當輕呵而作是言。若佛祕藏 無量人於大涅槃生清淨信。 非我弟子是魔眷屬、善男子。若欲 云何令汝非時而說乃至熾然世 身爲調戲心爲輕動。求有之心 說解脫者 莫處處說莫自歎說莫輕 等使不! 見佛性 受不持不修 信心生故恭敬 無呵責故 聲聞乘者。 **設如來秘** 則是衆生 受持是 。絲是輕 者無 不以 舽

變

過去諸佛爲度衆生說十二部

經

是經 之所不知不見不覺。而是菩薩所知見覺 於阿耨多羅三藐三菩提心。 屬。是名菩薩非世間也。 衆生眞善知識非惡知識。 大般涅槃經卷第十七 若聞 偈 | 句一字及說法者。 則得發 善男子。是名世間 是我弟子非魔眷 當知是人則是

爲如來也。

品十一字來至大涅槃

如來亦爾。

大般涅槃經卷第十八

北涼天竺三濺曇無"讖譯

梵行品第八之em

自悟。 知大衆故名大法師。 師。以知足故名大法師。以知我故名大法師。 法師。以知義故名大法師。以知時故名大法 御人師爲大施主大法之師。 普智畢竟智智寶成就,人中象王人中牛王。 見頂者。無有怖畏不驚不動。獨一無侶無師 易具足十力四無所畏大師子吼。 解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 見覺。而是菩薩所知見覺。所謂六念處。何等 ☞復次善男子。云何復名一切世間所不知 大婆羅門大淨畢竟到於彼岸。 云何念佛。 爲六、念佛念法念僧念戒念施念天、善男子。 中龍王人中丈夫。人中蓮花分陀利花 故名大法師 疾智大智利智深智解脫智不共智廣 一以知諸根利鈍中故名大法師。說中 如來應正遍知明行足善逝世間 以知衆生種種性故名 以知法故名大 無能勝者無 名大沙門 常不變 調

云何名如來。如過去諸佛所說不變。云何不

戒慧

乘戒慧足得阿耨多羅三藐三菩提。

善果者名阿耨多羅三藐三菩提。

脚足者名

薩時。 又復應者一切人天應以種種香花瓔珞幢幡惱終無不樂而常樂之,如來亦爾是故名應。 惱故名爲應。復次應者名樂,過去諸佛爲菩 **妓樂而供養之。 是故名應** 應者名爲遠雕,爲菩薩時應當遠雕無量煩 薩時。能以智慧破壞四魔。是故名應。 名爲應。 號佛爲如來也 云何爲應世間之法悉名怨家。 雖於無量阿僧祇劫爲衆生故受諸苦 夫四魔者是菩薩怨。諸佛如來爲菩 佛應害故 復次 故

●知。善男子、聲聞緣覺亦有遍知亦不遍知 以是義故聲聞綠覺無有遍知 綠覺亦得遍知。是名遍知。云何不遍知:善男 搭提。 提 云何明行足。明者名得無量善果。行名脚足。 何以故。逼自知者名五陰十二入十八界。聲聞 者不可數不可量不可稱。是故號佛爲正遍 倒無不通達。 知者畢竟定知修習中道得阿耨多羅三藐三 知因苦行定有苦果。又復正者名世間中。 逼 云何正遍知。正者名不顯倒。遍知者於四顯 假使二乘於無量劫觀一色陰不能盡知 又復正者名爲可數可量可稱。 又復正者名爲苦行。 遍知者 遍知

爾。故名如來。諸佛世尊從六波羅蜜三十七 示三乘。壽命無量不可稱計,如來亦惭,是故 諸佛世奪爲衆生故隨宜方便開 是故號佛 如來 亦 爲解脫。吉者名爲阿耨多羅三藐三菩提: 是故名爲明行足也。又復明 7者名咒。

涅槃故名善逝· 槃亦爾。因世間故說言爲有、諸佛世尊成 實無有子說言有子。實無有道說言有道。 世尊因世間故說言是有一善男子。譬如 男子。是名世間®義。好者名見佛性。有者名 般涅槃。如來不拾最初發心得大涅槃, 名世間義。善知識者即初發心。果者名爲大 大涅槃。善男子。涅槃之性實非有也。 如來名爲善逝,又復善者名好、逝者名有。善 善者名爲善知識。逝者善知識果。善男子。是 若高者不名如來。是故如來名爲善逝。又復 藐三菩提。不高者即如來心也。 善男子。 心 善男子。是名世間義、高者名爲阿耨多羅三 名明行足。云何善逝。善者名高。逝名不高。 衆生故修諸善業。足者明見佛性。以是義故 佛眼。無明明者即畢竟空。行者於無量劫爲 名爲三明。 明者名光。行者名業。足者名果。善男子。是 者名爲大般涅槃。是故名爲明行足也。又復 吉。足者名果。善男子。是名此間義。呪者名 菩薩明者即是般若波羅蜜 果者名爲阿耨多羅三藐三菩提 名世間義。光者名不放逸、業者名六波羅蜜、 一菩薩明。二諸佛明。三無明 諸佛明者即是 又復明者 行者名 是故 朔

爲五陰。解者名知。諸佛世愆善知五陰故名 著五欲故名世間解。 世間解。又世間者名爲五欲 **警**善男子。云何世問解, 又形間解者。東方無量 善男子。 解名不著。 世間者名 **0 0**

夫

(行同答:

生

如來調代若男若女。是故號佛

女具是四法則名丈夫。善男子。若有男子無

法則不得名爲史夫也。

何以故。

。身雖丈

畏復数衆生令無怖畏。

自旣涅槃復爲衆生

無邊生死大河復令衆生皆悉得度。

自得無

法。三思惟義。四如說修行。等男子。

。岩男岩

法則名丈夫。何等爲四。一《善知識。二能聽 名如來爲丈夫也。善男子。一切男女若具四 言如來者實非丈夫非不丈夫。因嗣丈夫。故

一畫長夜短是故名天。

又復天者名無愁惱

持禁戒修四集忍辱

於無量劫當為衆生面

是故號佛為無上師。天者名音。天

受佛語。 "御者調馬無有決定。如來世尊調伏衆生必 觸毛皮肉隨 "御者意" 四者說生及老病死便 骨。隨其所觸稱"御者意,如來亦爾。 隨"御者意。三者說生及以老病便受佛語。如 隨"御者意。9二說生老便受佛語。如觸毛皮 法調伏衆生。一爲說生令受佛語。如觸其毛 如觸毛皮肉骨隨"御者意。善男子。

者名曰蓮花、解名不汚。

善男子。

是名世問

又世間

知

@惟佛能知是故號佛爲世間解。

解者知諸凡夫善惡因母果。非是聲聞緣覺所

"是故號佛為世間解"又世間者一切凡夫。

是

佛悉知悉見悉解

南西北方四維上下亦復如 間緣覺不知不見不解

꾀

僧祇世界。

LJJ

獰

諸

調御丈

大

復次善男子。

遠離得解脫故。是故我以此法敎汝。若是惡 業不可遠離得解脫者。 薩當以善法教諸衆生。 汝當遠離身不善業。何以故。以身惡業是可 師。師有二種。一者善教,二者惡教,諸佛菩 定不虛。是故號佛。爲調御丈夫。云何天人 意善。諸佛菩薩教諸衆生作如是言。善男子。 何等善決。e謂身日 終不教汝令遠雕也。 爲是故名佛。 有人覺知有賊賊無能爲。

遠離故成阿耨多 羅三藐三 菩提得 大涅槃。 是故語佛菩薩常以此法教化衆生, 若諸衆生離惡業已隆三惡者無有是處, 日意亦 CI

不可壞。

如來所言一切衆生所不能壞

煶

爲無上士。又上士者名語可壞。無上士者語

涵。無上士者無有諍訟。如來無諍是故號佛 所斷。是故號佛爲無上士。又上士者名爲諍 所斷者名無上士。諸佛世質無有煩惱故無 名世間解。云何無上土。上士者名之爲斷。無

名食爲命。

。諸佛菩薩亦復如是。見世問故故

見世間敌敌名世間解。善男子。如因食得命 解者諸佛菩薩名世問解。何以故。諸佛菩薩 八法之所染污。是故號佛爲世間解。

又世間

義。蓮花者即是如來。不污者如來不爲世間

破除盲冥令得淨眼。 明復爲梁生仮壞無明。 梵行今已修竟。以己所修爲衆生說,自破無 得之。以所得道爲衆生說。從本B已來未修 說二諦。旣自解脫復爲衆生說解脫法,自度 爾。是故號佛爲無上師。復次昔未得道今已 自知二部復爲聚生演 自得淨日復為染生

無量阿僧祇劫吐女根故。

女能如是念佛者。

奪體大涅槃無新無故。是故號仰爲無上士。

云何調御丈夫。

。自旣丈夫復調丈夫。蔣男子。

@佛為無上土,上者名新,士者名故。

諸佛世

士者名無上座。三世諸佛更無過者。是故號 故號佛爲無上土。又上士者名爲上座。無上

> 含果阿羅漢果辟支佛道。 修十善業道。 *惟天與人能發阿耨多羅三藐三菩提心。能 中說爲天人師。何以故。善男子。諸衆生中 善男子。諸佛雖爲一切衆生無上大師。然經 者名音。以吉祥故得名爲天。又復天者名曰 三菩提。是故號佛爲天人師。云何爲佛 黑闇。得於善業而生天上是故名天。又復天 叉復人者名の有憍慢。 人者名曰能多四恩義。 日。有光明故名曰爲天。以是義故名爲天也。 能得須陀洹果斯陀含果阿那 义復人者能破 又復人 者身口柔軟。 得阿耨多羅三藐 亦以能破惡業 叨 艦慢 能 O(13) **®**

薩於背無量阿僧祇劫。恭敬父母和里上諸 名聞遍十方故。又能種種大點越故。又於 能善解諸法義故。有大功德無能勝故。有大 如是無量功德大名稱耶。善男子。菩薩摩 若夜若明若開。常得不雕見佛世尊。善男子。 破煩惱故名婆伽婆,又能成就諸善法故。又 是故名佛。婆伽婆者。婆伽名破。婆名煩惱。能 者名覺。旣自覺悟復能覺他。善男子。譬如 何故名爲年來應正遍知乃至婆伽婆。而 以是覺故不生不老不病不死 既覺了已令諸煩惱無所能 一動行精進禪定智慧、大慈 若行若住若坐若臥若晝 善男子。 菩薩壓訶薩能 行布施。 岩男岩 佛 韴 0果二株包

切無量血惱。

©性二唯自念*®佛二之® C放十(校)西藤家 G(近)十善函额 G御二取自* G二十(者)自由以二思元函数 GP有二日图图 GP其二出自 GP(八)② GP上二的章章 GP集二省(8期二調像 ☞上=||荷鲁||零 ||季=||名||季下||

常定心常修心常解脫心。無報心無願心善願 以故。 處作無礙香。不可•見•見不動不轉不長不短。 伽婆、是名菩薩摩訶薩念佛。云何菩薩摩訶 聞心無緣覺心。善知心界知心生界知心住界 善心無多少心無 e堅 ●硬心。無凡夫心無聲 心無。誤心。柔軟心不住心自在心無漏心。第 欲心無與患心無愚癡心。無憍慢心無穢濁心 非結斷結。 永斯諸樂而安隱樂畢竟徼妙。 作歸無明作明。未到彼岸令到彼岸。爲無香 始不終無爲無數。無舍宅者爲作舍宅。無歸 說法最妙最上。因是法故。能令衆生得現在 薩念法。善男子。菩薩摩訶薩思惟諸佛所可 悲三念處常樂我帶,是故得稱如來乃至婆 知心自在界。心。是故今得十力四無所畏大 無煩惱心無苦心。 無覆蓋心無無記心無生死心無疑網心。無貪 心,無靜訟心無垢穢心無繋縛心無取著心・ **誦常爲衆生令得解脫安隱快樂終不自爲。何** 法利不爲食利。菩薩若持十二部經。 修集信念進定意根。於諸師長恭敬供養常為 好金剛之身。又復菩薩於昔無量阿僧祇 亦是色。乃至非識斷識而亦是識。非業斷業 然不可以譬喻爲比。不生不出不住不滅不 果。*惟此正法無有時節法眼所見非肉眼見。 心無無心。調心不護心。無覆藏心無世間 大悲大喜大捨,是故6今得三十二相八十 一義心不退心無常心。正直心無諂曲心。 菩薩常修出世間心及出家心無爲之 非物斷物而亦是物。 無量心廣大心虛容心。 非色断色而 非界斷界而 . 若讀若 心 ŧij, 純 無 種

不能漂 生 以故。若我得是須陀洹果。不能废度一切衆 良醫妙藥阿伽陀藥。 住是戒得須陀洹果我亦有分然我不須。 母陰涼,無能劫盗不可燒害,火不能焚水 地船舫瓔珞大母姓大海。灰汁舍宅订劍橋梁。 讃歎。是大方等大涅槃因。 修方便。可得具足無有過谷。諸佛菩薩之所 害不可思議。 亦是界。 不壞不雜。雖無形色而可護持。雖無觸對誇 名念僧,云何念戒。菩薩思惟有戒不破不漏 心調柔平等無二。無有思撓獨常不變易。 無所受取清淨無穢無漏無爲廣普無邊。 修行。不可觀見不可捉持不可破壞。無能 何念僧。諸佛聖僧如法而住。受會正直法隨順 諸。明遊居處常不變易。 無量衆生畢竟住應能滅一切生死熾火,乃是 法頂。悉能永斷一切煩惱清淨無相永脫諸相 亦是忍。非止非不止斷一切止而亦是止一切 斷 而亦是相。非教非不教而亦是師。非怖非安 永。雕生滅而亦是滅。非相非非相斷 果、非歳非實斷一切實而亦是實、非生非 是入。非因断因而亦是因。 **若住是戒則得阿耨多羅三藐三菩提。** 切怖而亦是安。非忍非不忍永斷不忍而 非 大山梯四蹬諸佛菩薩妙寶勝幢。 有腳有 一切衆生良祐福田雖爲福田 丽 如意實珠脚足眼目父 亦是 是名菩薩念法。云 有 **善男子。譬如大** 非果斷果而亦 非 (入)断 一切相 入而 是 我 若 其 何 是 嬈 滅

藐三菩提。當爲衆生廣說妙法而作教護。是 亦有分是我所欲。何以故。若得阿耨多羅三 名菩薩摩訶薩念戒。云何念施。菩薩摩訶薩 亦 有慧則能得是第一義天。當爲衆生廣分別說 生精動求於第一義天。何以故。第一義天能 變易。以常住故不生不老不病不死。我爲衆 **愚人。我曾聞有第一義天。謂諸佛菩薩常不** 非想處。愚者卽是一切凡夫。我則不同凡夫 名菩薩非世間也。 **令衆生除斷煩惱猶如意樹。** 惑著,如幻化者即是四天王處。 乃至非想非 我所欲。譬如幻化誑於愚夫。智慧之人所不 8所欲,何以故。四天王處乃至非想非非想處 皆是無常。 處我亦有分。若戒多聞布施智慧得四天王 槃因。廣說如雜花中,云何念天,有四天王 處乃至非想非非想處。 集是施爲涅槃因。我亦如是,修集布施爲涅 **令他得語。是故成佛得四無礙。諸佛菩薩修** 緣令他得力。是故成佛獲得十力。以施因緣 之時則得安樂。 是果報的成佛之時常不變易。以施樂故成佛 所稱數。菩薩摩訶薩施梁生食則施其命,以 故常爲十方無量無邊恆河沙等。世界衆生之 能畢竟斷結,而能除破現在煩惱。以施因緣 修集。若不惠施不能莊嚴四部之衆。施雖不 衆生不求而得。是故成佛得自在 施9此,是故成佛得清淨涅槃 菩薩施時令諸 深觀此施乃思是阿耨多羅三 菩薩親近修集如是布施。 義天。是名菩薩摩訶薩念天。善男子。是 乃至得非想非非想處我亦有分然非我 以無常故生老病死以是義故非 菩薩施時如法求財不侵彼 是爲世間不知見覺 **考有信心得四天王** 若我有信乃 | 親三 我亦如是 書 我以施因 提 而 親近 因

●今二今旬 ©(不)十親自⑦ ●説二語自② ©(堅)—(●② ©集二所自③ ©正在二字正自 ©技二集例) 得自③ ©(比)—**自⑤** ©中二起自 ©(所)—**自**⑤ **6**(壓)—∰ G(知)十心图图2 GE=数量图 8月十(了了是)强 四姓二性卿 四流二流元命, 徐命 **●是二至②●**

復名不可思議。

善男子。譬如長者共家失火。

者見已從舍而

Щ

諸子在後未脫

火難。

長

害

。是故復名不可思議。善男子。人有三品謂

訶薩亦復如是! 猛火火不能燒。

生故雖在地獄。受諸嵜惱如三禪樂,是故

厭離。是故復名不可思議。

菩薩摩訶薩為梁

知生死無量過9惡,爲衆生故於中受苦不生 所見生死無量過患。非是聲聞緣覺所及。雖 菩薩不可思議。又復不可思議。菩薩摩訶薩 三菩提。乃能如是不惜身命況復見已。是故

常樂我淨。雖如是說然非邪見。是故復名不

可思議。善男子。如人入水水不能@漂。入大

如是之事不可思議、菩薩摩 雖處生死不爲生死之所惱

風不能動地不能持

生不能生老不能老住

不能住壞

不能壞。貪不能貪瞋不能與淚

遠離。善男子。慧不能破火不能燒水不能爛

壞能作有爲法性異生異滅。

是故此慧不能

死無常無我無樂無淨。

而爲衆生分別演說

子。菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫。常觀生

菩薩所

知見覺。

善男子。若我弟子。謂受持讀

敷演解說大涅槃經等無差別者。

書寫演說十二部經。

及以受持讀誦書寫

是義不然。

我於無量阿僧祇劫或在地獄餓鬼畜生 。迦葉菩薩白佛言。世尊。我亦知是大涅 **你法衆僧不可思** 旣發 動地 有可思議者不可思議者。 不可思議。●阿修羅渡則可思議。善男子、我 中多諸過惡心即退沒。或爲聲聞或爲緣覺。 亦不說阿修羅也。正說人耳。世尊。人中亦 或可思議或不可思議。何以故。若人渡者則 如是之言可思議不。@不也。世尊。如是之言 議。善男子,若有人言我能浮。渡大海之水。 為聲聞辟支佛也 若有菩薩聞是經者。終不退失菩提之心。而 思議。善男子。無量衆生發菩提心,見生死 者鴉人。二者凡夫。凡夫之人則不可思議。 而心堅固無有退沒。是故復名不可思 如是菩薩雖復未階初不 世尊。人亦二種。

子。 能稱量一切生死。是故復名不可思議。善男 凡夫之人質不能渡火海水也。 聖人。世尊。若凡夫人實不可思議。善男子。 不也。世寫。蔣男子。菩薩摩訶薩於一念頃悉 能渡於生死大海。是故復名不可思議。善男 賢樂之人則可思議。善男子。我說凡夫不說 若有人能以藕根絲懸須彌山可思議不。 如是菩薩質

決定法

若我為於阿耨多羅三藐三菩提終不護

何

決定法者即是阿耨多羅三藐三菩

中天上。爲諸結火之所燒然。

初不曾得

惟

教捨念法心。

何以故。

菩薩摩訶薩常自思

心已勤修精進。正使大火焚燒身首終不求 摩訶薩無有教者而能自發菩提之心。 以何義故復會言菩薩不可思議。善男子。菩薩

頀

,菩薩菩提大O般涅槃亦不可思議。

世貌

槃經甚奇甚特不可思議。

善男子。以是義故。 大涅槃經甚奇丧特不可 尊甚深秘藏,以是諸佛甚深秘藏是則爲勝。 何以故。善男子。大涅槃者即是一切諸佛世

提囚,善男子。如是菩薩未見阿耨多羅三藐 以故。勤。進。之心卽是阿耨多羅三藐三菩 使碎身猶如微塵',終不放抢勤精進也 惜身心與命。 我為阿耨多羅三藐三菩提正

> 處 興衆職歸處如死屍間, 下。下品之人初入胎 我今出厕出衆穢處、 衆里蘇刺中大黑閣 時作 住時知住出時知 是念言。 我 수 9(不也) =废**(申)下**同

能令菩薩遠雕。何以故。善男子。無有 思議、口亦如是。善男子、從身離身從口離口 非口。口遠離者。謂離妄語兩舌惡口無義語。 從慧遠離非身非山。善男子。實有此慧然不 身是業及與雌主而亦有離。 遠離貪嫉瞋恚邪見。善男子。 是名非身非口 9法。得是法已心無慳恪常爲衆生而演說之。 可以方喻爲此而皆可說。菩薩摩訶薩無有師 間。乘馬乘象の登四沙高山。出時亦爾。菩薩摩 而四亦遠離。善男子。菩薩摩訶薩不。見一法是 是名口遠離非身,非身非口是遠離者,所謂 亦遠離。身遠離者。謂離穀盜婬。是名身遠離 身遠離非口。有口遠離非身、有非身非口而 是故復名不可思議。善男子。菩薩摩訶薩有 **諮受學之處。而能得於阿耨多羅三藐三菩提** 三菩提實不可以譬喻爲比。善男子。心亦不 是故復名不可思議。善男子。阿耨多羅三藐 出。終不生於貪瞋之心。而未得階初住地 訶薩初入胎時自知入胎。 亦爾、上品之人作是念言。我昇殿堂在花林 今入於衆樹林中。清淨河中房B含屋宅,出時 乃至出於大黑閣處。中品之人作是念言。我 處初出胎時復作是念。 是故復名不可 一法能 也

11121111111

●殊乃解是義。 佛聞如是義。 世尊。迦葉如來有是經不。如共有者。云何言 有能受持讀誦書寫演說其義。 爲諸衆生之 時而滅。善男子。若大涅槃經乃至有是五行。 煩惱。雖作是說非是虛妄。是故復名不可思 不生念我以此慧破諸煩惱。 能 諸佛世尊。有二種法。一者世法。二者第一義 秘密之藏。佛言。善男子。我先說言。惟有文 滅。如其無者。云何說言大涅槃經是諸如來 將滅不久。迦葉菩薩復白佛言。世尊。我親從 其義。不爲衆人之所恭敬乃至供養。見受持 如是經典。以不信故不能受持讀誦書寫解說 時。我諸弟子。多犯禁戒造作衆惡。不能敬信 未滅、善男子。若大涅槃經具足流布。當爾之 所恭敬尊重讃於種種供養、當知。爾時佛法 所謂聖行梵行天行病行嬰兒行。 涅槃不可思議。世尊、無上佛法當久近住幾 可见議。佛法衆僧大涅槃經及受持者、菩提 議,迦葉復言,世尊,我今始知菩薩摩訶薩不 者菩薩所持。二乘所持則有壞滅。菩薩所持 我淨則無壞滅。復有二種一者二乘所持二 者輕毀誹謗。汝是六師非佛弟子。當知。佛法 有壞 有二種。一者無常無我無樂無淨。二者常 世法。者則有壞滅。第一義法則不壞滅 以有爲性異生異滅故。菩薩摩訶薩終 無常無我無樂無淨則有壞滅。 。復有二種一者外。二者內。外法者 內法者則無壞波 迦莱佛法住世七日然後滅盡。 **今當重說至心諦聽。善男子。** 復有二 而自說言我破 若我弟子 種 常樂 者

槃 滋多。諾菩薩摩訶薩等調柔易化。有大威德 來則爲演說是經。 佛如來秘密之竅亦復如是,爲未來世。諸 事。所謂穀貴賊來侵國。低遇惡王爲用贖命 爲藏。如人七寶不出外用名之爲藏。善男子。 重讃娛。 總持不忘如大象王世界情淨。 經常不變易。云何難言迦葉佛時有是經不。 現時。當知。爾時佛法則滅 如來爲欲滅是諸惡令得遠離邪命利養。 比丘畜不淨物。 **道路澁熊財難。得時乃當出用。善男子。** 是人所以藏積此物爲未來事故。 爲如來秘密之藏。十°一部經所不說故故名 佛世尊•永不畢竟•入於涅槃。是故此經名 壞滅。方等經典無有壞滅。善男子。若我弟子 得。可得之法則有壞滅。不可得者無有壞滅。 槃經悉是一切諸佛祕藏。何以故。諸佛雖有 受持讀誦書寫解說方等經典。恭敬供養尊 滅。不共之法無有壞滅。復有二種。 一者人中 復有二種。一者共法。二者不共法。共法城 法無有壞滅"復有二種。一者可得。二者不可 所問迦葉如來有是經不o者、 二者天中。 有爲二者無爲。 者十一部經、二者方等經、十一部經則有。 讀誦世典不敬佛經。如是等惡現於世 部經不說佛性。不說如來常樂我拜。諸 當知'爾時佛法不滅。善男子。汝向 迦葉佛時所有衆生貪欲微薄智慧 人中壞滅天無壞滅。 有爲之法則有壞滅。 爲四衆說如來畢竟入於涅 若是經典秘密之藏波 。善男子。大涅槃 善男子。 何等未來 復有二種。 切衆生悉 無爲之 大涅 諸 癋 子。

佛雖涅槃。當知。是法久住於世。 可令熱日可合冷不可說言如來法 羅火中生B蓮花。不可說言如來法滅寧說 四鴨盡大海底。不可說言如來法滅。第四說四日 耨多羅三藐三菩提已。 是法不久住世。 弟子解甚深義。 **若佛初**出得阿耨多羅三藐三菩提已。 四大各將已性。不可說言如來法滅。善男子。 伽陀藥而爲毒藥不可說言如來法滅寧說 繋縛猛風。 吹須爛散壞。不可說言如來法滅。寧言即以索 是之時諸佛乃說大涅槃經善男子。 以真佛語名爲魔語。實是魔語以爲佛語。 諦第一義諦見是世諦。 集。滅見非滅質見非實。實是世謡見第一義 菩提。實非菩提謬見菩提、苦見非苦集見非 乘見乘。 道見非道非道見道。 實是菩提見非 非罪見罪。輕罪見重重罪見輕。乘見非乘非 不淨見淨。四減見不減四不減見滅。罪見非罪 常無常見常。樂見無樂無樂見樂。淨見不淨 男子。若有梁生我見無我無我見我。常見無 界不淨。一切衆生。咸謂如來無常遷變畢竟 迦葉佛法實亦不滅。何以故。常不變故。善 知如來終不畢竟入於涅槃常住@不變。 入於大般涅槃。是故如來演說是四典善男子. 恩療為。忘無有智慧。多諸疑網信根不立世 是典不須演說。善男子。今世衆生多諸 不可說言如來法滅。 復次善男子。 彼佛世尊便涅槃者 有諸弟子解甚深義 **婦見非歸非歸見歸**。 若佛初出得 寧雪言供陀 復次善男 寧說蚊 寧說 煩惱 雖 如

若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已。

●殊十(師利)員 ②者則有壞二可患 ⑤(者)—⑥ ④(永)—⑧ ⑤(入於)—⑧ ⑥—二二灸⑩⑤ ◎不二無⑥ ⑤忘二怒⑩⑥ ◎成謂二桓 爲⑤卿⑤ ⑤ 典二經免⑩⑤ ⑪或見不二不滅見徼 ⑯不滅見二滅是不働 ⑯院二黃便, 對免働 ⑩於二首員⑥ ⑯ ⑩口吹…昔 十六字○以来…耳十六子員⑥ ⑱言二說曷》 ⑪(於)十進⑦⑩⑤ 解甚深義

復有篤信白衣檀越敬重佛法

初出得阿耨多羅三魏三菩提已。

有諸弟

自讀言我得須陀洹果乃至阿羅漢宗。

常知。是法不久住世。復次善男子。

互相恭敬不起諍訟。然畜一

切不淨之物。復

越敬重佛法。彼諸弟子爲大涅槃而演說法 提已。雖有弟子解甚深義。復有篤信白衣檀

老, 或言如 男子。 匆 言十二因緣是有爲法。或言因緣是無爲法。 或言衆生有始有終。或言衆生無始無終。或 聞弟子,或說有神或說神空,或說有中陰或 漠 羅漢 說無中陰。或說有三世或說無三世。 老。當依如來十二部經。此義若是我當受持。 佛知國土時節各異衆生不同利鈍差別 相尊重。不斋一切不淨之物。 三乘或說無三乘。 知。是法久住於世,善男子。我法滅時有聲 如其非者我當棄拾。彼佛世尊雖復涅槃。 長老。我親從佛聞如是義如是法如是律。長 有諸弟子乃至不言我得須陀洹 果]至 知。*惟我解律汝不能解。 如來亦爾。觀語衆生煩惱病根亦開亦遮。 醫為病服乳爲病遊乳。熱病聽服冶病則遊。 故如來或逃或開有輕重說。善男子。譬如 故或遞或開。 諸佛所制四重之法。乃至七滅諍法、爲衆生 得阿耨多羅三藐三菩提已。 陀洹乃至得阿羅漢、彼佛世尊雖復滅度。 彼諸弟子爲大涅槃演說經法。 不畜不淨之物。 知。是法久住於世。 亦不說言諸佛世尊爲衆生故或應或閉 彼佛復滅。當知。是法不久住世。復次善 我親從佛聞如是義。"惟我知義汝不能 者佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已 各執所見種種異說而作是言。長老 來有病苦行。或言如來無病苦行 十二部經亦復如是。 又不自言得須陀洹。乃至阿 或言一切有或言 復次善男子。若佛初出 我知諧經汝不能 有諸弟子乃至 亦不自言得須 善修 。或說有 何以改。 和 切無 阿 敬 當 羅 長 或 是 當 艮 互 尚不犯。 說將法不說不善,長老所說純是非法: 得見十二部經。 阿羅漢者終不生想我得羅漢,阿羅 漢相四重禁。是義不然, 在世及涅槃後犯四重禁罪無差別。 來畢竟入於涅槃。我知如來常不變易。如 悉放拾。·阿羅漢比丘言。長老。汝不應說 終不應犯,如來在世間言堅持。臨涅槃時學皆 是四重之法。四重之法若是實罪。阿羅漢者 亦得阿羅漢果四無礙智。而阿羅漢亦犯。 如來畢竟入於涅槃。我親從佛聞如是義。 凡有五百。 來所制四重之法。若持亦可犯亦無罪。我今 有二弟子。一者羅漢。二者破戒。 **佛語少受魔語多。善男子。** 正說者少邪說者多。受正法少受邪法多。受 言

相尊重、佛雖涅槃、當知、是法久住不滅。

復

水善男子。

岩佛初出得阿耨多羅三藐三菩

敬重佛法。

彼諸弟子修和敬法不相是非互

已'有諸弟子解甚深義。復有篤信白衣檀越 善男子。 若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提 是非、佛復涅槃。當知。是法不久住世、

衣檀越敬重佛法。

而諸弟子多起諍訟互相

復次

三菩提已一雖有弟子解甚深義。

復有篤信白

養爲求涅槃,佛雖滅度,當知。 是法久住於 檀越敬重佛法。彼諮弟子凡所演說不貪利 菩提已。有諸弟子解甚深義。復有篇信白衣 復次善男子。著佛初出得阿耨多羅三藐三 養。不爲涅槃佛復滅度。當知是法不久住世

復次善男子。若佛初出得阿耨多羅三藐

切不聽。 之體亦復如是。善男子。當爾之時我諸弟子。 墩已名"之·無衣實" 無別法名爲涅槃。譬如織樓名之爲衣。 或言涅槃常樂我帶。或言涅槃直是結。盡更 衣食队具。 **麥耶**衣、餘一切聽。或言如來聽諸比丘受**裔 資生口刀酒酪沙胡麻油等。** 象馬驢狗師子猪狐獼猴其餘悉聽。 王宮旃陀羅含、餘舍悉聽、或言不聽。著僑 言不聽入五種舍。何等爲五。屠兒姪女酒家 如 來不聽比丘食十種肉。 或言比丘不作五事。何等爲五。 其價各直十萬兩金。 **無別法名無衣也**是 何等為 其餘悉聽。 或言不聽。 或言 衣既 人蛇 檕 不

敬重佛法

有諸弟子解甚深義多有篇信白衣檀越

佛雖涅槃。當知。佛法久住於世。

若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提

善男子。

法

便涅槃

當知、是法不久住世。

復次

第子解

甚深義。

無有篤信白衣檀越敬

重

復次善男子。岩佛初出得阿耨多羅三藐三

檀越敬重佛法,而諸弟子演說經法貪爲利 菩提已一有語弟子解甚深義。雖有篤信白衣

定知長若非阿羅漢

善男子。

況阿羅漢。若長老言。

我是羅漢。 須陀河·

漢者。惟

何以敌。

若言縫

來

如

爾時拘於彌國

羅漢徒梁其數一百。

破戒者說。 破戒徒衆

如

如

如是義。 是說。 弟子 滅耶。 等雕復說言有我樂淨。 室世間"虛空。迦葉菩薩告睹大衆。汝等且 無邊阿僧祇來問是語已。悉共唱言。世間@虛 直以佛法一字二字一句二句。 未出時率共信受婆羅門語。 處處採拾安置己典。以是義故。諸小菩薩佛 典,共中或有資餘在者。諸婆羅門即共偷取 爾時破戒比丘徒衆 法價亦爾。 莫憂愁啼哭。 於是滅盡,而我正法實不減也。爾時共國有 是六百比丘。爾時凡夫各典說言。 男子。是峙魔王因是二衆忿恚之心。 悉發阿耨多羅三藐三菩提心思 十二萬諸大菩薩善持我法。云何當言我法 。我有齋戒而諸外道眞實無也。諸外道 當。于爾時。閻浮提內無一比丘爲我 爾時波旬悉以大火焚燒一切所有經 爾時拘尸那城娑羅雙樹間。 爾時大衆。 世間不空如來常住無有變易 即共斷是阿羅漢命。 而實不解我樂淨義。 聞是語已啼哭卽 諸婆羅門雖作 說言我與有 。哀哉佛: 悉典害 JĿ 善

大般涅槃經卷第十九

大般涅槃經卷第十八

北涼天竺三藏曇無"讖

梵行品第八之玉

◎爾時王舍大城阿闍世王。 《戮具口四惡,貪恚愚癡共心熾盛。唯見現 不見未來 純以惡人而爲眷屬。食著現世 其性弊惡惡行

大王。何故面貌憔悴脣日乾焦。音聲微細猶

怯人。見大怨敵顏色皴望。

將何所苦爲

無說無聽。 害。何以故。

體生資, 生悔熱 身心。臣言。大王。莫大愁苦。即說偈言 僧祇罪。云何身心而得不痛。又無良醫治我 乎。王·即答言,我今身心登得不痛。我父無 非四大起。若言染生有能治者無有是處,時 母字章提希。以頹種藥而爲。傳之。共瘡遂 不脫地獄。 辜橫加逆害。我從智者曾聞是義,世有五人 大王。何故愁悴顏容不悅。爲身痛耶爲心痛 增無有降損。王卽白母如是瘡者。從心而生 此身已受花報、地獄果報將近不遠、爾時其 有大臣名曰月稱。往至王所在一面立。白言。 五欲樂故。 若常愁苦 其斯臭穢不可附近。恭自念言我今 身踏瓔珞自妓樂不御。 父王無辜橫加強害。 謂五逆罪我今已有無量無邊阿 愁遂增長 心的解熱故逼 如人惡眠 因害父已 ď.

■復有一臣名曰藏眾德。復往王所而作是言。 語王。耶,言地獄者即是世間。多智者說如 如王所言,世有五人不脱地獄。 答言。 審能如是減除我罪我當歸依四 有上業及以下業,是師今在王含城中,唯 有白業無白業報。無黑白業無黑白業報。無 爲諸弟子說如是法。無有黑業無黑業報。無 蘭那,一切知見得自在定。畢竟修習清淨梵 行。常爲無量無邊衆生。演說無上涅槃之道。 王所言。世無良醫治身心者。今有大醫名富 眠則滋多 **食婬啥酒** 誰往見之來 亦復如是 時王

> 我告對聞智人思說四個 不痛。我之癡盲無有慧目。近諸惡友而爲親 身痛耶爲心痛乎。王即答言, 我今身心云何

之法。法應如是,雖殺父兄寶無有罪,出家 以是事故。今我心怖生大苦惱。四又無良醫 法者乃至蚊蟻殺亦有罪。唯顯大王。寬意莫 醫羅羅虫要壞母腹然後乃生,生法如是雖破 害其父則王國土雖云是遊實無有罪。 法有二種,一者出家。二者王法。王法者。謂 而見救療、大臣。復言。唯願大王。且莫愁怖 母母實亦無罪。 起於惡業 若於父母 m佛及弟子 **騱懷妊等亦復如是**。 如是果報 在阿鼻獄 生不善心 治國

住不動如須彌山。不捨不作猶如乳酪。 是七法非化非作不可毀害。如伊師迦草。安 有七分。何等爲七。 生於一切法無知見覺。唯是一人獨知見覺。 如是大師常爲弟子說如是法。 赤子 已雕煩惱能拔衆生三毒利箭。一切衆 宋伽图黎四拘含雕子。一切知見憐愍衆生猶如 如王所言世無良醫治身心者。 愁。何以故 眠則滋多 若常愁苦 **貪婬嗜酒** 愁途增5 地水火風苦樂壽命。 今有大師な 如 復 如

傷害。何以故。七分空中無妨礙故。命亦無 諍訟。若苦潸樂。若善不善。 投之利刀無所 無有念者及以教者。常說是法能 無有害者及死者故。 切衆生身 各不 如迦 ●于二手® ●虚空二尘虚图* ● ● ●不分卷及品®® ●鼓二仗象 ●梅二指® ●傅二拍® ● 二以鲁 『『唯二性』下同 ●四卷第十八整團® ●四卷第十九品第八之五首第團 『『伊信二神》 『四偈二言》,偈十(首)偈團 『日佛及二及佛》 『『又無二無有》 『『羅二如》 』『身二肢』』 9部答= 即答=答臣鲁令 西数=融鲁多 四實二亦會 四黎二梨鲁君

《邓二邓· 四部 四(而)十記念 会離二 拘除梨念

生皆有餘業。

以業緣故數四受生

死

拃 使

王有餘業者。 90年王 殺之竟有 何罪。 唯 願大

令衆生滅除

屻

無

量

重

臩

是師

今在王舍

大城。唯願大王。

往至其所。

王若見者衆罪

復有一臣。 消•滅。時王答言。 仫 Ź, 日 一質。得。 審能如是常除滅我罪。 復到 王所卽說偈言 我

大王何故 至如是 王身何故身脫瓔珞 **。**戰慄不安 首髮0蓬亂

猾如猛風 吹動花樹

答言。是兒生已定當害父。雖聞是語猶見◎贍 流惻,特見矜念質無辜咎。 即答言。我今身心豈得不痛。我父先王慈愛 不降雨。愁苦如是。爲是心痛爲身痛耶。 王今何故容色愁悴。 曾聞智者作如是言。若人o奸母及比丘 **猶如農夫下種之後天** 往間相師。 Ŧ

之無子。雖言無子實非無子。如食無鹽名爲 爲無思法。譬如無子名爲無子。亦如惡子名 則無罪。大王。非法者名爲罪法。無法者名 如共父王修解脱者告則有罪。 心豈得不痛。大臣復言唯願大王且莫愁苦。 尼·偷僧·祇物。殺發無上菩提心者。害及其 如是之人の畢定當墮阿鼻地獄。 者治國法殺 我今身 因 如

無鹽。 霧之時亦言無日。'天王。雖言@少法名爲無 雖少自在亦名無我。如闇夜時名之無日。 無水 四若有少水亦名無水。 。雖受少樂亦名無樂。如不自在名之無我 雖住一劫亦名無常。 食若少鹽亦名無鹽。 願王留神聽臣所說 如人受苦名為無 如河無水名之 如念念滅亦言 一切衆

> **删鬧耶毘羅胝子。一切知見。共智淵深猶** 如王所言。世無良醫治身心者。 王罗嵬意英愁 眠則滋多 若常愁苦 何以故 貪姓嗜! 愁遂增長 酒 。今有大師 亦復人 如 如

憂喜。 水同性 淨穢俱洗。雖爲是事亦無憂喜,王亦如是與 事初無瞋喜。王亦如是與地同性。譬如水性 如是與火同性。譬如大地淨穢苦載。雖爲是 爲衆惡悉無有罪。如火燒物無淨不淨。王亦 今者 B近在王含城住。 網。一切衆生不知見覺。唯是一人獨知見覺。 大海。有大威德具大神通。能令衆生離諸疑 切衆中若是王者。自在隨意造作善惡。雖 雖復*髡斫資無有罪。一切衆生亦復 王亦如是與風同性。 譬如風性淨穢等吹。雖爲是事亦無 爲諸弟子說如是法。 如秋電光樹春則

我當歸依 兆。一 湿生, 者衆罪則除。 王。速往其所。令其療治身心苦痛。 故衆苦得盡。衆苦盡故。 戒故則得無漏。得無漏故盡有漏業。 現果故衆生持戒勤修精進遮現惡果。 是。 在過去現在受果。現在無因未來無果。以 切衆生苦樂果報。悉皆不由現在世業。 此間命終還此問生"以還生故當有 王即答言。審有是師能除我罪。 故得解脱。 、王若見 唯願大 以盡業 以持 何

無蓮 今何故 復有一臣名悉知義。 花 形不端嚴。 樹無花葉 如失國者。 破戒比丘 即至王所作如 如 身無威德。 泉 枯 是言。 涸 爲 池 $\pm$

> 身痛耶。 何 生。雖有是二非因緣生非因緣死、若非 有見者。大王。唯有二有。一者人道。二者畜 悉無一王生愁惱四者。雖言地獄餓鬼天中誰 王惡性王鼠王蓮花王。如是等王皆害其父。 王入地獄者。 舍佉王。月光明王。日光明王。 提大王。毘樓眞王。那帳沙王。 者有王。名曰羅摩。害其父已得紹王位。❷跋 王。如是等王。 臣卽言。唯願大王,放捨愁苦。王不聞耶。 我今不久必墮地獄。又無良醫救療我罪。大 其樂。先王無辜橫興逆害。 知報恩。常以安樂安樂於我。而我背恩反斷 得四不痛。 有善惡。唯願大王勿懷愁怖 若有害父當於無量阿僧祇劫受大苦 爲心痛 **我**父先王慈惻 於今現在星®琉璃王優陀B那 皆害其父得紹王位。然無 · 乎。王卽答言。@我今身心登 流念。 我亦會聞智者 愛王。 **迦帝迦王。** 毘 何以故 然我不孝 。持多人 茵 뱝 夵

飲理酒 **始**。若自妄語若教他妄語。 若敎他害。若自偷若敎他偷。 分散。皆諸弟子作如是言。若自作若敬他作。 之良醫。若行若立若坐若臥。常在三昧心無 等無二。刀雷破右脇左塗栴檀。 若自斫岩教他斫。 無差別。等视怨親心無異相。 阿耆多翅含欽婆羅。一切知見。觀金與土平 如王所言。世無良醫治身心者,今有大師 眠則滋多 若常愁苦 若殺 村 貪婬喈酒 者自炙若教他炙。 愁遂增長 城 國 若自飲酒若教他 老自姓 此四師眞是世 於此二人心 亦復如是 如人惡眠 力 左若敎他 若自

●被二除® ●於統二波於® ●得二德自 ●建二聚自 ●戰二頭自 ●腹二頭自 ●加二重●® ●新二重●® ●華二必自 無自② 四法二罪免免③ 四之二郎自 四者有二亦如自② 四少二小自 四受二致② 四今王二王今自③ 四克二见② 二在此③ 四光二机⑥* 四次一个我自 四不二無自③ 四数二块自③ 四次第二池唯〇 四那二郎自② 四者二郎 □非二 ⑤ 近在

諸怨敵。 摩伽陀國先王寶藏具足而得。 當得自在。大王。今者已果所願自在。 爲心。苦乎。有諸王子常生此念。我今何時 失國君。如荒败土。 王今何故面無光澤。 復有大臣。名曰吉。德。復往王所作如是 言。大臣。審能如是除滅我罪。我當歸依 殺古衆生。悉無罪福無施戒定。今者近在王 切衆生 名地 作。 獄 亦如是。見現在樂不見未來不善苦果。曾從 如應見草不見深穽。如鼠貪食不見猫狸。我 不見利刀。如食雞毒不見其過。我亦如是。 今云何得不愁惱。大臣。譬如愚人但貪其味 情受樂。如是愁苦何用經懷。 含城住。順王速往。王若見者衆罪除滅 得不愁惱耶。大臣。復言。誰來誑王言有地 **父母生一念惡。我今已近地獄鸞火。云何當 智者開如是言。每於一日受三百€讀。不於** 名天"以害其父故到人天。以是義故婆茲伽 臣 者直是智者文辭造作。 無有罪報。是名地獄。 [唱言。 殺羊得人天樂。 當說之。·地者名地。 水性潤漬石性堅。硬。 如刺頭利誰之所造。飛鳥。色異復誰所 獄 切萬物。自死自生誰之所作。言地獄 若恒河。已南布施衆生。 大王。 而今何故如是愁苦。 是故當知質無地獄。 大王令者。 以教生故得語命長。 如日中燈。如晝時月,如 又復地者名人。獄者 獄者名破、破於地獄 言地獄者為有何義。 是名地獄 如風動性如火熱 王即答言。 為身。若耶 唯當快意縱 四方清夷無 恒河"已北 又復地 大 Ŧ, 王頒 我 Ŧ. 如 雅福

殺 告於人應還得人。大王、今當聽臣所說實無 種麥得麥種稻 愁苦。 法無常。以無常故念念壞滅。 念念減故殺者 故不可殺害。 如是。質無殺害 非人。毒藥非罪。 人。刀驚旣無罪。人云何罪。 如鐮刈草。鐮蟹箕無罪。 如火燒木。火則無罪。如斧斫樹。斧亦無罪 死者皆念念滅。 猶如虛筌。云何當有殺害之罪。 若無我者諸 所害。何以故。若有我者常思不緩易。以常住 "何以故 者有我者實亦無害。 不破不壞不擊不縛不隕不喜 得稻。 若念念滅誰當有罪。大王。 云何有罪。 人云何難。 梨 地獄者還 如刀殺人。 如毒殺人。毒質 若無我者!!復無 唯願大王莫生 一切萬物皆亦 穏 地 刀實非 獄 殺

岩澗 生安樂。自在天職衆生苦惱。一切衆生者罪 水。有惯愧者即入地狱, 衆生。心無慚愧終不墮惡。猶如慮迄不受塵 外來罪。爲諸弟子說如是法。若人殺害一切 皆悉清淨。是大良師亦復如是。能除衆生內 生遠離過惡。 猶如慎河若內若外所有諸罪 迦羅鳩歐邈旃延。一切知見明了三世。於 如王所言。世無良屠治思業者。 念頃能見無量無邊世界。聞聲亦爾。 切衆生悉是自在天之所作。自在天喜衆 眠則滋多 若常愁苦 一譬如工匠作機關水人。行住坐臥唯不 **乃是自在9天之所爲。云何當言人有** 愁遂增長 貪雞醬酒 狗如大水潤濕於地, **今有大師** 加 亦復如是 人意眠 。能合衆

能

H

衆生亦

À

自在天考喻如

压

阿羅

如是言。

有何罪。大王。實無殺害。 羅門。心無平等。心無平等故則非刹利。 有罪也。先王雖復恭敬沙門、不能承事諸婆 復無良醫而見救濟。臣即白四言。 答言。我今身心覺得不痛。我近惡友不觀口 導者。 如因病人無醫B救療。 教拔者。如人渴乏不得漿水。猶如迷人無有 £ 我當歸依`後有一臣名無所畏。往至王所說 梁罪消滅 **个者近在王含城住。 唯願速往。** 命。命名風氣。風氣之性不可吸殺害。云何害 王、今者爲欲供養諧婆羅門。 **若爲沙門及婆羅門。** 莫生愁毒。夫刹利者。名爲王種) 過。先王無辜橫興逆告。我今定知當入地獄。 接者。大王。今者爲身痛耶。爲心痛乎。王卽 百眠百寤百驚百哭。有智之人斯無是事。 如是言。大王。世有愚人一日之中百喜百愁 岩喻衆生身。 命而當有罪。唯願大王莫復愁苦。何以故 眠則滋多 若常愁苦 何故憂愁如是。 王即答實。 如是造化誰當 愁遂增長 如失侶客。如墮深泥無 為安人民雖復殺害無 審有是人能減我罪 夫殺害者殺害詩 有罪 如海船般無教 殺害先王。 如人憙眠 岩爲國土 如哪得見者 唯願大王。 如 是 大師

生語科利鈍。達解一切隨宜方便。世間八 尼乾陀若提子。一切知見憐愍衆生。善知衆 所不能污。寂靜修言清淨梵行。爲諸弟子說 如王所言。世無良醫而療治者。今有大師名 無施無密無父無母。 無修無 贪婬嗜酒 道 切衆生經八萬劫 無今世後世。 亦復如是 法

母已二以自②* ◎德二得自③ ◎苦二痛自* ④苦二痛自② ◎武二好自,模③ 生自死⑤ ◎地十(数)⑥ □復二等② □不二無⑥④③* □貧二資⑤ □ 鲁⑤ □秋宗二疾治自 □□言二王曰 □□教二所由 模力 (5色果二) 具色物 (13) (13) (13) (13) ❷自死自生==自 ÷

Ш

圶 安

安

畜生。

有惭愧故

則

能

恭敬父母師

長。

有

戒

是之人名

闡提

諸佛 不隨

世 諸佛

鋽

所 所

不 說

者蓋天。是名慚

愧

惭愧

者不名爲

名 惭

現在及主

未

來世

不親善友

見

是生不魔

轉

安於

不佛隱生樂

害 安 善

如衆

壊 伏

74

以得近

於

諸

他

得

盗 養 惡

財父果

於有

害 得

安一安

大般涅槃經卷第十九

造若常 衆常 滥 生修 得 安 靐 明 放 쫦 脈 不及不不視 歽 以得 見衆 安 煩 如 玆 隱人隱 惱 **訳**: 眠位眠女眠差眠咎眠身眠果子

爾時 大醫。 眠 能除我罪。 不 名曰耆婆。往至王所白 王即以偈 言 大

是師 其所。

我當歸

無差別。

是師今在

王舍城

住

大王速

往

若得見者衆罪消除。

王即答言。 帷 大河。 生

謂辛

頭

恒 有

河博叉私陀。

切衆生亦復如是

得解 顧

死

輸自然得

脫

罪

無

:罪悉

亦

如

ఓ

如

有 能 永 斷 切 諸 煩

食

過

節

而

過

是 言 作 爲

爲 惡

> 父 得

安無

鸒 過 惡 自

安 他

知樂

心身名若不若 眞 婆 大 築 浬 惡羅 Ξ 業門發界 得 說 得 隱 過眠義眠

常心獲身 不破調不敬信若 不 和 無 致 心 进 無 有 無無 上熱 収 惡 諍 昧 眠 者 故 吉 衆 根 物 母 報 業 訟 著 樂 惱 身 所 乃 輸 及 乃 親 乃 不 乃 心 乃 遠 乃 安 乃 口 乃 演 乃 常 得離 得 住 懥 安 諸 安寂 隱知隱生隱惭 隱怨隱靜 動是眠死等眠識眠命眠愧眠讎眠處眠

無 無

有 豁

疑

網

得 離

安 於

麐 四

盜 持 及若如若隨若 我 於 是 ||今病 者 戒 果 則 重 獲 未 路 有 病 善巧瞻病所不能治。 財熱者過苦度識故業身業冥逸 於正法 王典 不太不邪不冷不害 得 子 得 念得飲得 惡 安未安他安 隱紹隱婦隱

病不可 隨地 自知命不終日。如王失國逃逃他土。如魚處陸當有何樂。如鹿在。そそ初無數心。 又無無上大醫演說法藥除我病苦。 智者說言。 我父の法王如法治國。 良醫妙藥呪術 生。一 大王。諸佛世尊常說是言。有二白法能 獄 善哉善哉。 者內自 惭二愧。 療治。 我亦 身口 羞 如 如破戒者聞說罪過。我昔會聞 恥 「慚者自不作 是。云何當得安隱眠耶。 意業者不清淨。 王 傶 雖作罪心生重悔而懷慚 者發 。實無辜咎橫加逆害。如 露 節人 罪 愧 當知是人必 「惭者羞 (者不教: 害 考婆答 何 以此。 今我 如 入聞 Λ 他 救 人

> 愧故說 造諸惡。二者作已懺悔。 [更不敢作。 王且 有 父 靆 母 猶如濁水置之明 5 兄弟 雖 閊 先作惡後能 佛說 姊 妹 愚者 72 哉 發露。 亦二 珠 天 $\pm$ 以 珠威力 悔已幮 具 有 幮

大王。 璼 淨如本。大王。 復水 諸惡不如一善。 生。二者金銀種種珍寶 如是。 王若懺悔懷惭愧者, 即爲清。 大王。 衆生亦爾。 雖名。少善其實是大。何以故。破大惡 如少毒藥能害衆生。 如少金剛能壞須彌。 如烟雲除月則清明 富有二種。 **臣開佛說修** 者惡富。一 象馬雖多不敵 一者象馬種種畜 15 一者善富。 罪·即除滅清 善心 亦如少 善亦爾能 作惡能悔亦 破百 多作 火 珠 破 能

藏罪。 罪之人亦復如 至瞻病所不能 有智之人不近善友。 悔心無慚愧。不見因果及以業報 露惭蚀罪 一一善心能破大惡。若覆罪者罪以減,大王。如水恩滞雖傲漸盈大器。 故。大王。 大惡 大王莫懷愁怖 不藏。以不覆故罪則微薄。若。懷慚愧罪 有漏 者不 善心能破大惡。若覆罪者罪則增長。 善哉 。發露悔過是故事不漏。 ,則消滅。 天王。 如佛所說覆臟者漏。 因 是。云何罪 果無有惭愧 治。如迦摩羅病世 **若有衆生造作** 能信因果信業信報 是故諸佛說有智者不 如是之人一切良醫乃 入。 不信 謂 。若作衆罪不 諸 不覆藏者 臩 醫拱手。 善心亦 不能豁 闡 覆藏 提 不 唯 則 爾 見 覆 願 覆 發 啓 不 消 覆 則

母族二演等者* ◎法二先等 ⑥程二涼念 ④言二王号 ⑥即二則号念 ⑥少二小母之 ◎不二無學 ⑧接二海喇 9(地)—() ● 治二滴 免奶多 印戒二款的

亦 治 復如是。 何以故。 闡提 云何而言不可救痰 諸佛世尊所不能治。 如 世死屍醫不能治 大王今者。 闡提者

岩無漏。 非乘非非乘。 者不樂本座。 將欲終。有五相現。 無作無受。 世岩出世。若非世非出世。岩乘若非乘。 和非非相。若斷若非斷。 若非樂。若非樂非非樂。若相若非相。 ·非非我。若常若非常。若非常非非常。 娑羅雙樹間。 無有是處。今者去此十二由旬。在拘尸那城 高大如須彌山。深邃廣遠猶如大海。是佛世 知衆生諸根心性。隨宜方便無不通達。其智 生如犢逐母。知時而說非時不語。質語淨語 然而得阿耨多羅三藐三菩提。 上花萎。三者身體臭穢。四者腋下汗田。五 **演種種法。若有若無若有爲若無爲。若有漏** 尊有金剛智。能破衆生一切惡。罪。若言不能 妙語義語法語一語。能令衆生永離煩惱。 知見大慈大悲。憐愍一切如羅睺羅。隨善來 飯王子。姓瞿曇氏。 十種好莊嚴其身。 如王所言無能治者。大王當知。 有重罪卽當消滅。 若非色。非非色法。若我若非我、若非我 若煩惱果若善法果。若色法若非色 大王。 時天帝釋或於靜處。若見沙門 若自作自受。若自作他受。 而爲無量阿價瓶等諸菩薩價 者當於佛所聞無作無受。 **具足十力四無所畏一切** 字悉達多。 一者农裳垢赋。二者頭 王今且聽。釋提稱因命 若非斷非非斷。 三十二相八 迦毘羅城 無師覺悟自 岩非 考樂 若 善 若若 淨 心 那含耶。 我今者實不求命。

何以故。我有疑心。以疑心故則生顚倒。於 心生。世尊。顚倒之法因疑生者。實如整教 因顚倒生。又言,顚倒復因何生。答言。因疑 答言。因放逸生,又言。放逸復因何生。答言: 生。答言。因無明生。又言。無明復因何生 憍尸迦'慳貪嫉妬。又言。慳貪嫉妬因何而 坐一面白佛言。 者。便可迴駕至其住處。御臣奉命卽迴車乘。 沒之相必得除滅。善男子。若佛世尊審能 男子。毘摩質多阿修羅王有女舍脂。是吾所 到王舍城耆闍崛山。至於佛所頭面醴足。却 今者在於王舍大城。若能往彼諮禀未聞。 衰 況須*跋陀。憍尸迦。 敬。卿若必能示吾消滅惡相處者。猶當相與。 女見與臣。當示王除莪相處。釋即答言。 名般遮尸。語帝釋言。憍尸迦、乾闥婆王名 我今歸依於汝。 婆羅門見帝釋來。 **敦浮樓。 其王有女字須"跋陀。 王若能以此** 言。彼若非佛不能治我五退沒相。是時御臣 世尊。天人之中誰爲繫縛。 釋聞是已乃知非佛。復自 深自慶幸 有佛世尊字釋迦牟尼 卽 說是語。 天 善 滅 È 念

6数=拔⊜含*

耨多羅三藐三菩提因 哉善哉。憍尸迦。 者。我從今日更不復與阿修羅戰。 善修和敬則得增益。世尊。若以鬪諍而損滅 何緣而致損滅。憍尸迦。鬪諍因緣人天損滅。 生爲更得命。世傳。一切人天云何增益。復以 聞佛 9記當得阿耨多羅三藐三菩提。是爲更 白佛言。世 卽 時 消 滅 奪 便 起 我今即死即生失命得命。 作 諸佛世尊說忍辱法。 禮遠佛三匝。 恭敬 佛言 合掌 是阿 而 ○智慧二體者員② ●記二説⊜ ●共二於②●●

1.111.111

泂 白佛言。世尊。我等飢渴命將不遠。 **欝曇鉢林坐一樹下。** 飢渴所逼發聲號巺。爾時如來。在◎其河側 六師也。大王。 以見佛故得現果報。是故稱佛爲無上醫。非 **其母矜愍使人牽出將至佛所。** 百。於無量歲初不見水。雖至河上純見流 足還具。即發阿耨多羅三藐三菩提心。大王 須毘羅王子。其父瞋之截其手足推之深井 心。是故稱佛爲無上醫。非六師也。大王。復有 時得滅地獄因緣。 五逆因故當入地獄。是人得過如來大師。 時身心俱動復欲生害。身心動者即五逆因。 動者即五逆因。五逆因故必墮地獄。後見佛 養崛魔。復欲害母。惡心起時身亦隨動。身心 婆羅門子。 若往者。所有重罪必當得除。 如來以能除諸惡相。是故稱佛不可思議。 爾時釋提桓因。 流水汝何不飲。 字曰不害。以殺無量諸衆生故名 如恒河邊有諸餓鬼。其數 即前禮佛。 ®鬼即答言。 發阿耨多羅三藐三菩提 時儲餓鬼來至。佛所。 於是還 大王, 如來見水我 琴見佛時 且聽 去。大王。 有 王

若婆羅門。即

至其所o生於佛想。爾

時沙

菛

及

世

必當得之。

爾時帝釋開佛說已。五

立衰沒相

憍尸迦。求佛法身及佛·智慧。將來之

所欲求者唯佛法身及佛

有顚倒者則有求命。無顚倒者則不求命。然

為命來至我所

阿那含者無有貧心。若無貧心云何

而阿那含質不求命

世

奪

除故顚倒亦盡。

顛倒盡故無有慳心乃至妬

佛言。

汝言無有慳妬心者。

汝今巳得阿

非世尊生世尊想。我今見佛疑網即除。疑網

至

如

來所

求哀出家。

如

來卽聽爲

敢聽者,以不聽故倍生瞋恚。即於其夜聲大放

火焚燒僧坊多殺無辜。

然後復往王舍城

求欲出家。 復生愧恥。 便復寧害之。

一時諸比丘具知此人。有三逆罪無 即便殺之。殺已即到祇男桓精舍

其頂上。 合具 功德果。 **哪**王本性暴惡信受惡人提婆達多。 提心。是故 聞法歡喜,即以長者授於如來。 薩爾時以忍辱力壞魔惡心令魔受法。 三菩提時、 罪必當得滅。大王。世尊未得阿耨多羅三藐 果。況復人耶。大王の當知。若見佛者所有重 三菩提心。大王。畜生見佛猶得破壞畜生業 欲令踐佛。 若不見 佛所求哀出家。佛言善來。即 害其父,害其父已心生悔恨。即 北方天王毘沙門子。 善賢長者至"擴野村爲其說法。時"擴野鬼 力。大王。有"擴野鬼多害衆生。如來爾時爲 阿耨多羅三藐三菩提心。 有弟提婆達多。 滅。發阿耨多羅三藐三菩提心。大王當知。 即受八戒經一日四一夜。以是因緣命終得為 兒。名曰廣額。於日日中。殺無量羊。見舍利弗 耨多羅三藐三菩提心。大王。 波羅橑國有屠 Щ $\Box$ 重罪尋得微薄。是故如來爲大良醫。 比丘尼。作三逆罪。如來爲說種種法要。令其 有如是無量B無邊大功德果。 細石。其城有王。 、大王、若能信臣語者。唯願速往至如來所。 重罪漸漸 信願善思之。 況復佛也。大王。 復為說法悉令得發阿耨多羅三藐 稱佛爲世良醫。 象旣見佛即時醒 魔與無量無邊眷屬至菩薩所。菩 輕微 破壞衆僧出佛身血害蓮花 名曰龍印。 大王 發 如來弟子尚有如是大 阿 佛有如是大功德 北天墨一有城。 非六師 耨多羅三 諸佛世算大 悟。 佛便申手摩 成比丘重罪消 然後便發阿 大王。 貪國重位戮 捨國政來至 。放大醉象 4 一藐三菩 。非六師 如來 大 尋發 /悲普 名 Ŧ.

禮佛。

而白佛言。世尊。我今知佛慈心普覆一

來音做妙清徹尋還得眼。

即於佛前合掌

切衆生非獨人天。爾時如來即爲說法。旣

聞

四得上生三十三天。以有如是聖弟子故。

稱

佛弟子大目の韃連。 婆提國有旃陀羅。 來眞是世間無上良醫。非六師也。

大王。 是故如

舍

名日氣嘘。殺無量人。

見

即時得破 地獄因緣

丽

法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛如來爲無上醫,非六師也,大王,波羅四捺

緣穀戮其父。其母復與外人共通。子旣知已

有阿羅漢是其知識。

於此知識

有長者子。名阿逸多。姓匿其母。以是因

城

業故

心自願

倒

爲是火。

我當爲汝除滅

顚

見

火

佛

言

冝 謂

γ¤]

清流宜。無火

也

以

惡

倒令汝兄水

爾時世質。廣爲諸鬼說慳貪過。

菩提心。

佛爲無上醫、非六師也。大王。含婆提國群賊

抢餓鬼形®得於天身。大王、是故稱

等以佛力故即得飲水。

既飲水已如來復爲

種種說法。旣聞法已,悉發阿耨多羅三藐三

諸鬼即言。我今祸乏。雖聞法言都不入心。佛

言。汝會若渴乏先可入事河恣意飲之。是諸鬼

五百

往至於佛所。佛憐愍故卽至賊所慰喩之

·波斯匿王挑出其o目。無o有前導不能

。善男子。善護身口更勿造惡。諸賊卽時聞

葍

覆不限 是一切天人龍鬼地獄畜生餓鬼等師。 所奉飯食。亦受貧人須選多食。不但獨爲含 藐三菩提餘人不得。如來非獨四部之師。 心無憎愛 雜毒之食。大王當知。尸利爾多往昔亦作逆 受波斯匿王上饌甘味。 獨爲末利夫人。亦爲婬女蓮花女說。不但 但獨爲根熟之人。亦爲善根未熟者說。不但 盛壯之年二十五者。亦爲衰老八十者說。不 爲己之弟子。亦爲外道尼乾子說。不但獨爲 **荒醉者說**。 要。不但獨爲斷酒之人。亦爲耽酒郁伽長 爲頻婆娑維王等統領國事理王務者而 富多羅等捨諸忽務閑寂思惟而說法要。 極愚智胖合智者女人說法。不但獨令出家之 恭敬供養拔其瞋根。 者波斯匿王弟四優陀耶出家求道。不以莎草 螺迦葉等出家求道。 大貪難陀出家。不但獨聽煩惱薄者優樓頻 但獨聽大迦葉等無貪之性出家求道。 利弗等利根說法。 下賤優波雕等。不獨偏受須達多阿那邠引坻 但獨爲豪貴之人"跋提迦王而演說法" 衆生亦當視佛如父母想。大王常知。如來不 人得四道果。 而不救。不但獨爲有智男子而演說法。亦爲 亦爲喪子亂心婆羅門女婆私吒說。 乏因。 人 以遇佛聞法卽發 不但獨爲入禪定者離 終不偏爲一人令得阿耨多羅 。正法弘廣無所不90苞 亦令在家得三道果。不但 亦爲鈍根用@梨槃特。 鴦崛魔羅惡心欲害拾 亦聽煩惱深厚造重 亦受長者尸利毱多 河 耨多羅二 忽親 四婆多等。 不但 一切 亦爲 藐 亦 說法 獨為 4 亦 罪 不

の無二非⊜ ® (を) (4) (4) (5) ②以二次多面 ●若二百爾(5(可)—图(5)河十(水))®(5(而)十得)(6)道十(前)))●(方)—)●(8)(5)) ② 10) | 12) | 13) |

菩提心。 法山欲頹法船欲沈。法橋欲壞法殿欲崩。法 甚深法河於《是欲涸。大法明燈將滅不久。 **惱所有眷屬亦無煩惱。吾今旣是極惡之人。** 以爲眷屬 答言。蒼婆。 施。猶故不如發心向佛舉足一步。復說是事 步。大王。假使復以象車百乘载大秦⋈種種 各百以用布施。不如有人發心向端舉足一 治者。大王。 沒大涅槃山。 時至渴法時來。魔王欣慶解釋甲胄。 餓衆生將至不久。煩惱疫病將欲流行。大聞 **幢欲倒法樹欲折。善友欲去。 大怖將至。 法** 心 勸吾令往佛所。 如來所,吾設往者恐不顧念接叙言說。卿雖 惡業纏裹共身臭穢繁屬地獄。云何當得至 寂靜。如來無貪所有眷屬亦復無食。佛無煩 以諸龍而爲眷屬。 如來清淨所有眷屬亦復清淨。 往娑羅雙樹到如來所誠心聽法。 大王供養恭敬恒河沙等無量衆生。 不如一 亦不如發心向佛舉足一步,復置是事。若使 若以四事供養三千大千世界所有衆生 珍寶。及其女人身佩瓔珞 六分一。大王。假使鍛金爲人車馬啦寶"其數 切衆生。不如有人一念念佛。所得功德十 爾時虛空每出聲言。無上佛法將欲衰 大王。 如栴檀林·純以栴檀而爲陶邃。 如來世尊性已調柔, 、大王。佛若去世王之重惡夏無 汝今已造阿鼻地獄極重之業。 假使一 然吾今日深自鄙悼都無去 如來寂靜所有眷屬亦復 月常以衣食供養恭敬 。數亦滿百持用布 **猶如大龍純** 故得調柔 爾時大王 "佛日將 猾 殄 大般涅槃經卷第十九

· 然毒熱但增無損 談 仰而答曰。汝爲是誰。不現色像而但有聲: 身瘡增劇臭穢倍前 心懷怖懼學身。戰慄。 罪亦五倍。大王。我今定知王之惡業必不得 受如是一罪。若造二逆罪則二倍,五逆具者 是中罪人亦復如是。大王。作一逆者則便具 地獄都無此事。大王阿鼻地獄四方有門。 大王,吾是汝父頻婆娑羅,汝今當隨耆婆所 教。我今感汝故相勸導。爾時大王聞是語已。 免。唯願大王,速往佛所。除佛世尊餘無能 微下下火徹上。大王。若魚在®皺脂膏焦然。 由事延。周匝鐵區鐵網彌覆其地亦鐵、 地獄中設命終已。若聞活聲即便還活。 名 以之為樂。熟地獄中哲遇空風亦名為樂。若 亦通滿不相妨礙。大王、朱地獄中暫遇熱風 間無答處。其身周匝受頹種苦。設有多人身 人獨墮是獄。其身長大八萬由延。遍滿其中 門外各有猛火。東西南北交過通徹八萬 間 間領所變。 故の名無問。 雖以冷藥途而治之。猪 五體掉動如芭蕉樹。 大王 假 上火 阿鼻 使

大般涅槃經卷第二十

北涼天竺三藏曼無讖"譯

爾時世代。 ◎梵行品第八之◎六 在雙樹問見阿闍四世悶絕躄地

以是業緣必受不疑。大王。阿者言無。

异者

三昧已放大光明。 **薩亦不可思議。大涅槃經亦不可思議。爾時** 世尊大悲導師。爲阿闍世王入月愛三昧。 不可思議。佛法衆僧亦不可思議。菩薩摩訶 無邊阿僧祇劫不入涅槃。是故我言。爲阿闍 世法。爲者名不污。以世八法所不污故。無量 男子。阿闍者名不生。不生者名涅槃。世名 煩惱故則見佛性。以見佛性故。則得安住大 則煩惱怨生。煩惱怨生故不見佛性。以不生 閣者。名爲不生。世者名怨。以不生佛性故 佛言。 般涅槃。是名不生,是敌名爲爲阿闍世。 舍城一切婦女。又復爲者。 名爲佛性。 言阿 衆。阿闍世者。即是阿闍世王後宮妃后及王 藐三菩提心者。 又復爲者。 即是阿難迦葉二 是故悶絕自投於地一善男子。如我所言。 **入涅槃**。 生也。阿闍世者。即是一切未發阿耨多羅三 我終不爲久住於世。何以故。見佛性者,非衆 者。又復爲者。即是不見佛性衆生,若見佛性 爲者。非衆生也。阿闍世者。即是具足煩惱等 我終不爲無爲衆生而住於世。何以故。夫無 切造五逆者,又復爲者。即是一切有爲衆生 故。我言爲者、一切凡夫。阿闍世者普及 阿闍世不入涅槃,如是審義汝未能解。何以 定入於涅槃。 即告大衆 無量億劫不入涅槃。 善男子, 是大衆中無有一人謂我望暴 衆生不入涅槃。 迦葉菩薩白佛言 我今當為是王住世至無量 阿闍班王定謂我當畢竟永滅 共光清涼往照王身。 何故獨爲阿闍世王。 善男子。 如來密語 世餘 如來當爲 劫 系

●純二經燈 ●是二今島 ●名二百島 ● ○第二有島 ● ●延二旬② ● ● ●数二蒸音》 ●数二氮号 ●及二苯元明》 9(大般涅槃經) 四六二七旬 四世十(王)鲁命 西桑二必鲁鲁

放名爲月愛三

昧

大王

譬如月光能

令

爲說法、耆婆答言

"大王 譬如有人身遇重病

光明 當知。

王即問言。

何等名爲月愛三昧。

譬如月光能令一切優鉢羅花開敷 昧亦復如是。能令衆生善心開

鮮

觀衆生有善心者。若有善心則便慈念。 貧宮時節。日月星宿工巧下賤僮僕婢使

大王

催

如是瑞相。

即是如來入月愛三昧所放

愛三昧。 衆生之所愛樂。月愛三昧亦復如是。諸善中 即除。月愛三昧亦復如是。能令衆生除貪惱 熱之時一切衆生常思月光,月光旣照賞器 **命漸ē滅**。是故復名月愛三昧、大王。 光從十六日 至三十日 形色光明 漸漸損滅。 般涅槃。是故復名月愛三昧。 能令修習涅槃道者心生歡喜。 切行路之人心生 月愛三昧 熱。大王、譬如滿月衆星中王爲廿露味。一切 月愛三昧亦復如是。 **令初發心諸醬根本漸漸增長。乃至具足大** 王爲甘露味。一切衆生之所愛樂。是故復名 日形色光明漸漸增長。 大王。 譬如月9光從初一日至 歡 光所照處所有煩惱能 月愛三昧亦復如是。 月愛三 大王。譬如月 是故 昧 亦 譬如盛 復 復 十五 名月 如

是光無根。無有邊際。

爲是誰光。

大王當知。是天中天所放光明。

非熱非冷非常非滅

非青非黃非赤非

可說有根有

光。王又問言。此光若非三月並照實珠明者。

劫盡三月竝照。

亦非火日星宿藥草實珠天

觸吾身,瘡苦除愈身得安樂。者婆答言。此非

切衆生患苦悉除。

時旣未至。

此光何來照

當是之時 語

會開人說劫將欲盡三月並現

非色非無色。非相非無相。

白,欲度衆生。故使可見有相。

gp

蒸除滅。

王覺瘡

愈身體清

凉

考婆

等濱 慈悲教濟 佈者求救,病求良醫。熱求四陰涼。寒者求火。 答言。大王。譬如渴人速赴清泉。飢吗者求食。 我今思忖是已。當有何心往見如來。 子虎狼猛火絕焰。 我身將不陷入地耶。 厠 諭 不信不聞不能觀察不得義理。 王令求佛亦應如是。大王。如來尚爲一闡提 如來亦爾。 王言。我聞如來不與惡人同止坐起語言談 釋提桓因不與鬼住。鳩翅羅島不棲枯樹 **認法要**。 猾如大海不宿死屍。 王言。考婆。我告會聞。一闡提者 我當云何而得往見。 何況大王非 終不近於重惡之人,是故 我觀如來。 如鴛鴦鳥不住@清 剛提 何故 寧近醉象師 設其見者 而當不蒙 以如來而 考婆

放拾。

何等名爲不放逸者

謂六住菩薩

大

王

。諸佛世尊於諸衆生不觀種。姓老少中年

則偏重。於放逸者佛則慈念。不放逸者心則 如來亦爾。於諸衆生非不平等。然於罪者心 之心非不平等。然於病子心則偏多。大"王"

如一人而有七子。是七子中一子遇病。父母

言

今是瑞相4將爲大王。以王先言世無良醫療

耆婆,彼天中天。以何因緣放斯光明。大王,

可說不可觀見。

乃至無有靑黃赤白。

王膏。

邊有熱有冷靑黃赤白。大王。是光雖爾實不

治身心。故放《此光先治王身然後》治心。王

。耆婆。如來世尊亦見念耶。耆婆答言。

璧

분 蒙塵土著弊壞衣載故壞車。語彼醫言。速疾 沒泥 吉爾當復占日爲可治不。若四日六日八日十 遺使命醫。所可遺使形體缺短根不具足。 頭 夢與被髮女人共相抱持。 是 **吉。 常知病者難可療治。** 上車。爾時良醫即自思惟。今見是使相貌不 以愁惱故身病B踰增。 服。乘壞驢車正南而遊是人夢已心生愁惱。 住坐起携手食嫩。毒蛇滿路而從中過。或復 **齒髮墮落裸形枕狗臥囊穢中。復與亡者** 黃赤黑色衣喜笑歌舞。或見烏鷺狐狸之屬。 灰食灰攀上枯樹。 人 (夜夢 ,墮墜樓殿高山陽樹木,象馬牛羊身著青 昇 柱 殿 服の蘇 或與獼猴遊行坐臥 油 胎 及以 洤 身 沈

手曳皮革隨路而行。或見道路有道落物。 見有人執持空器。或見沙 火自然殄滅。或見有人斫伐樹木。或復見人 鬪評捉頭拔髮,瓦石刀杖共相撩打。見人 **澎相者則不可治。卽於前路見二小兒。相** 在路復念。若彼病者有長壽相則可療治。 是病亦難可治。 虎狼鳥鷲野狐。 是秋時冬時及日入時夜半時月入時。 P企星昴星閻羅王星濕星滿星,如是星時病 不吉或定不定。 亦難治。復作是念,星雖不吉復當觀時。 日雖不吉"當復占星爲可治不。若是火星 |日十四日。如是日者病亦難治。復作是念。 **岩無福德雖吉何益**. 思惟是已尋與使 見是事已 當觀病人若有惡德皆可 復作是四言 以病增故四諸家親屬 復作 門獨 復作是念'使雖不 多羅樹葉以爲衣 如是衆相雖復 是 行 無侶。復見 當知 潰 短 水 臥

●無二非自动。 ②特点大王二似相為及自动 ●此二期自 ●法 二类记录者 四共二素者 四清二届自分* 四书二夫自命 居思 四首復二後言自合* 四会二至自动 四古二之争》 =性争 6性二性鲁罗下河 6(光)—② 四湖二井争 西及二途争, 恋 3 四 四路:

病者必 随其所 病言 青黄。 ◎咽喉結痛舌上◎裂破其色正黑。 聞南方有飛鳥聲。所謂鳥鶩舍利鳥聲。若狗 於前路聞如是聲。所謂亡失死喪崩。破壞折 雖復不祥 定難療治。 嚭 羅跋香醇怎香柄檀香。 息 赤異常,語聲不均或麁或細。學是班駁異色 體枯無汗。大小便利擁隔不通。身卒肥大紅 病者難可療治 **若鼠野狐兎猪。** 剝脫墮墜 焚燒。不來不可療治不能拔濟 如其往者不可。救療。 言是人當死語瞻病者。吾今日劇務明常更來 是等種種相已 冷如水或熱如火或凝如沙。 身細軟猶如緒綿劫具以姿花。 燒筋骨臭魚臭糞臭 鉢羅否沈水雜香·畢·即迎多香多伽羅香多摩 本來敬信三寶及以諸天。 人數寒數熱骨節等疼痛。 乃至道路所見諸相悉皆不祥。 本性弊惡今則和善。本性慈孝恭敬父母。 本意。惠施今者慳恪。 病者咋來意志云何。答言。大師。其人 死不疑。 狽 **其腹脹滿言語不了。** 我事未訖無未合藥。智者當知如是 态意勿避。 且當捨置往至病所。思惟是已復 復作是念 定知病者必死不疑 大王,世尊亦爾,於一闡提蜚 爾時即入病人舍宅。見彼病 聞是聲已復作是念。 知香臭已即前觸身, 即便還家明日使 復更念言 我若不往則非良。師 日赤流淚耳聲聞外 次肉臭B猪 **今者變異敬信情** 本性少食今則過 醫見是已問贈 爾時良路見如 或四硬如石或 頭不自勝 當 如是衆相 桃酒臭 然不定 知病者 常知 到 優 復 跫 復 蓋花香伎樂種種供具無不備足。 大象其數五萬。

切儿 中根。 切 智 善 *星。 大王一如重病人猶不看日時節吉凶惟 婆白王 如是者。 淨人墜魔®清厕。 人後世則得。諸佛世尊不空說法。大王、譬如 雖無益作後世因。 得善根者則爲說法。後世得者亦爲說法。今 得後世善根。 病者當施法藥 來爲一闡提而演說法。大王。如來世算見諸 即命一臣名曰吉祥。 時好日。大王,如栴檀火及四茽蘭火。二俱燒 爲一闡提而演說法。王語蒼婆。若使如來審 法要。一闡提者復有二種。一者利根。二者 **閉世王與其夫人嚴駕車乘一萬二千。** 言、大王、 善哉善哉所須供具一切悉有。 吾今欲往佛世尊所。 所俱得減罪。惟願大王今日速往。 相無有異也。 求良图。王个病重求佛良醫。 生産三惡道 捉髮而拔出之。諸佛如來亦復如是「見諸衆 闡提雖分別有二。一者得現在善根。二者 知 **夫當言如來無大慈悲**。 根性而為說 。利根之人於現在世能得善展。中根之 **若無慈悲云何說言一切智人。是故如** 大王。如來法中無有選擇良日吉 明當選擇良日言量然後乃往 方便救濟令得出離。是故如來 如來善知一閣提輩能於現在 吉日凶日亦復如是。 病者不服非如來答。 法 有善知識見而愍之。尋問前 是故如來爲一闡提演說 何 速辦供養所須之具 臣 而告之言。大臣當知 以故。 有慈悲者名 若不爲說 不應選擇良 爾時大王 若到佛 大王 考

> 友 我墮。 **鄢路而來,爾時佛告諸大衆言。一切衆生爲** 數足滿五十八萬 何以故。阿閣世王若不隨順秀婆語者。 阿耨多羅 三藐三菩提 近因緣 者莫先善友。 滿十二由8旬 有 獄 載一象。設我當入阿鼻地獄。 是二四語猴未審定。汝來養婆。吾欲與汝同 來罪得滅,聞是語已語者婆言。吾今雖聞 地 王乘船入海遇火而死,程8伽離比丘生身入 七日必定命終墮阿鼻四獄。是故近因莫若善 至阿鼻獄。 十八萬 阿開世王,復於前路聞舍婆提毘四流離 何以故。 摩伽陀國所有人民專 悉皆遙見阿闍世王與其眷屬 須那刹多作種種惡到於佛所 吾昔會聞得道之人不入地 爾時拘尸那城所有大 冀汝捉持不合 一從工者。 來月 其 如

三十二相八十種好。猶如徼妙真金之山。 大王即到娑維雙樹間。 罪 是決定者。王之逆罪云何可壞。以無定相其 定心。當知是心爲無決定,善男子,若彼王心 知諸法無有定相。 作決定心,何以故。若王疑心可破壞者, 如來今者云何而言。 無定相所謂色無定相乃至涅槃亦無定相 今當爲作決定心。爾時會中有一菩薩。名 爾時佛告諸大衆言 時世拿出八種聲告言。 可 切。白佛言、世尊 善哉善哉。善男子。 壞。是故我爲阿闍世王作決定心。 是故我爲阿闍世王作決 為阿闍世作決定心。 如佛先說 阿闍世王猶有疑心。 大王 至於佛所仰瞻如來 我今定爲阿闍世王 一切諸法皆 阿開魯世 持 我

一一象上各載三人。

導從馬騎 `齎持幡

●師二醫學與它 ○教務二務治量的 ●政康二壤政党 ○共二兵免免的 ●疾二項章 ○叫二烟® ●发二烈免免的 ●馬二蓋®免三必® ●通乡二陸注号,她的 ● 第二篇章 ● 经共二共的 ● 安上城市 ● 印度二种形, 预免的的 ● 四月二族帝的, 理免的 □ 四月二族帝的, 理免的 □ 四月二族帝的。 □ 西日二族帝的。 □ 西日: ② 注離二型項母 ③**② 你一姐** ● ④ 第二章 ● ⑤ ④ 世十(王) ●

現

故

色或有

可殺。

或不可殺。有殺不殺色則

不

大王

言。阿闍世大王,時王聞已心大歉喜卽作是福德。如來不應稱爲大王。 爾時如來卽復喚 爾時阿闍世王即以所持幡蓋。香花伎樂供 食猶不可欣悅、得遇如來一言顧命深以欣慶。 闍世王作決定心。爾時阿闍世 時迦葉菩薩語持一切菩薩言, 永無遺餘。定知如來具是衆生無上大師。 "如來今日顧命語言" 真知如來於諸衆生 前禮佛足右繞三匝 假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲 離是大 白佛言。世尊。我今疑心 王 禮敬畢已却坐 我 王即白佛言。 如來已爲阿 旣 罪 鴚 叉 爾 無 相住 鸖 復如是 如 衻 淢 桐 製生 次 第 觀

大悲憐愍等無差別。

世尊。

養

面

右顧

視此

大 我们

追逐。十無有一法能遮諸有,十一於三惡趣 **淨。八八難之難難得遠離。九恒爲怨家之所** 法要。汝當一 未得解脫。十二具足種種諸惡邪見。 六云何修定得見佛性。 七生死常苦無常我 墮墜深坑無處不畏。五以何方便得見偏性。 爾時佛告阿累世 十。去來現在當行放逸。大王,凡夫之人會常 十五不作諸業不得果報。 未造立度五逆津。十四生死無際未得其邊。 造業果終不失。十九因無明生亦因而死 人受果。十七不作樂因終無樂果。十八若有 死 有二十事。一o所謂我此身中答無無漏 ぶ樂生死 心窩纏縮離。 如是二十 本。三我此生死未得調順。 則得亞正觀 王言。大王。今當爲汝說 種觀。 十六無有我作他 凡夫常賞繫心觀 爾時次第觀 作是觀己不樂 ,十三亦 心 刀 生

縛其性不住。 十二入十八界中何者是父。 道畏。世尊。自我招殃造兹重惡。父王無辜橫 是二十事故造衆惡。造衆惡故則有死畏三惡 色是父可殺可害獲罪報者、餘九應非。若九 王、凡夫衆生於是色陰妄生父想。如是色陰 應非。若四是父色亦應非。 若色非色合爲父 相,大王。如汝所言。思先父無辜横加逆害者。 定相。王復能知殺亦不定。是故當知殺無定 白佛言。世尊者一切法無定相者。我之殺 定。王云何言必定常墮阿鼻地獄。阿閑世王 地獄、佛告大王、一切諸法性相無常無有決 加逆害,是二十事設觀不觀,必定當墮阿鼻 如是二十事者。心則放逸無惡不造。阿闍世 不作惡。無有死畏三惡道畏。若不繫心觀 不可稱量不可圖牽縛。色相如是云何可殺。若 亦不可害。何以故。色有十種。是十種中唯色 者無有是處。何以故,色與非色性無合故。大 何者是父。但於假名衆生五陰妄生父想。於 言,大王。善哉善哉,諸佛世尊說一切法悉無 亦應不定。若殺定者一切諸法則非不定。 ,者則應無罪。大王, 種。可見可持可稱可量可來可縛。 。現在念念滅故。 過去現在則 我解佛所說義者。我從昔來初未曾觀 以不住故不可得見不可捉持 住滅已。知心相乃至 不可 遮未來故名之爲殺 į, 色有三種。 害。何以 生住滅相 若色是父四 過去過: 過去未來 雖可見 戒相。 媚 佛 蔡 去 陰 非 戒

> 王如是尚得輕受不墮地獄。況王不爾。而審於汝。時王聞已即生悔心供養死屍 四有罪者。汝獨云何而得罪耶。大王。頻婆娑 則名爲輕。身口心作則名爲重。 口橫加戮害。 惡心退失神通。而作誓言。我實無辜汝以 逐令去。即勅左右而令殺之。其人臨終生瞋 瞋恚惡心。我今遊獵所以不得。正 野悉無所得。唯見一仙五通具足。 羅往有惡心。於毘富羅山遊行獵鹿。用圖數據 不為王汝則不得爲國生害。 得居王位。諸佛若不受其供養則不爲王。若 頻婆娑羅。 罪。諸佛世尊亦爲應得罪。何以故。汝父先王 乃斬猶不得罪。況王不勅云何得罪。王若得 殺但言削足。大王。若勅侍臣立斬王首坐 口說身不作者所得報輕。大王。 作罪業凡有二種。一者輕二者重。 定。云何說言定入地獄。 定 G 若色不定殺亦不定。 我等諸佛亦應有罪。 常於諸佛種諸善根、是故今日 我於來世亦當如是還以心 大王。 殺不 者B諸佛世尊無 若汝殺父當有 · 古日口不動 定故 切衆生 ,見已即生 "若心口作 坐此 報 人驅 亦 ŵ.

娑羅於現世中亦得善果及以惠果。 云何而言定入地 王亦復不定。 無罪報。汝父先王若無辜罪云何有報 王而得殺罪。 云何言無。夫有罪者則有罪報。無惡業者則 以不定故穀亦不定。 如王所言父王無辜者。 是故先 不定故 頻婆

地獄受果報耶。先王自作還自受之。云何令

Mi

衆生狂惑凡有四種 者貪狂。

而一字和書以下記数二十迄淮之〇 **6**(無)。 **(R)** Ø(极)⊷ 四先父二父王母 ® 李二紫® 四若色二色若多

其非真 有罪。大王 以解脫。我皆了之則無有罪。 世尊知共非真。大王。 者了達知其非真、殺亦如是。凡夫謂實。諸佛 問響聲 爲真質。有智之人知非真有。 非本心云何得罪。大王。 本貧國逆害父王。貪狂心作云何得罪。大 是人所作不至三惡。若還得心亦不言犯。 中有是四 如人夢中受五欲樂。愚癡之人謂之爲實。智 如是。凡夫謂實、諸佛世尊知其非眞。 擬之人謂爲真實,智者了達知其非真。殺亦 實諸佛世尊知其非眞、大王如乾闥娑城。恩 水。智者了達知其非水。 知其非異。大王。如熱時炎。愚癡之人謂之是 知其非異 殺亦如是 鏡自見面像。愚癡之人謂爲真面。智者了達 凡 其非真。大王 幻作種種男女象馬瓔珞衣服。 當知是業亦不得報。王今食醉非本心作。若 如人o酒醉逆害共母,旣醒o寤已心生悔恨。 人謂爲實親。智者了達乃知虛詐 **夫謂實。諮佛世尊知其非真。大王。** 知殺云 亦不醉。雖復知火亦不燒然。王亦如是雖 夫謂實。諸佛世尊知其非真。大王。如人執 狂 。三者呪狂。四者本業緣狂。大王。 **穀亦如是**。凡夫謂實。 狂 何 愚癡之人謂之實聲。 譬如有人主知典酒。 侚 雖多作惡。我終不記是人犯戒 罪 如人有怨詐來親附。 大王。 凡夫謂質。 殺法殺業殺者殺 有諸衆生於日出 殺亦如是。 **聲如幻師四衢道頭** 。王雖知殺云何 殺亦如是。 諸佛世尊知 恐凝之人謂 有智之人知 " 殺亦如是。 諸佛世尊 如其不飲 凡夫謂 愚癡之 譬如山 。我弟 大王。 保及 凡 Ŧ 王 子

不作罪。 常苦空無我不入地獄。 樂穀空得實。穀於無我而得與我。 作種 殺無常苦空無我者則與我同。 我亦殺於無 無我爲何所殺。 苦·以苦故空。以密故無我。@若是無常苦空 亦是無常。從無常因生識云何常。以無常故 因生色云何常 斷出入息故名爲殺。諸佛隨俗亦說爲殺。大 有。無而亦是有,大王。 故。是故常常見者不得爲無。以是義故雖非 見者不得爲無。何以故。常常見者有惡業果 見之人則爲非有。無常見者則爲非無。常常 有有見者得果報故。無有見者則無果報。常 人則爲非無。 報者名之爲有。空見之人則爲非有。 之人則"爲非有" 有。殺亦如是。雖非有事無而亦是有。 當有何答。大王。譬如涅槃非有非無而亦是 使而行殺害。設有果報乃是愛罪。王不自在 異,何故於羊心輕無懼。於父先王生重憂苦。 得罪。殺亦如是。雖復因王王實無罪。大王。如 王。色是無常,色之因緣亦是無常。從無常 大王。世間之人是愛僮僕不得自在。 懼心。雖復人畜尊卑差別。實命。畏死二俱無 王宫中常勅屠羊心初無懼。 種 辨。 雖因日月令其作罪。 於 有有見者亦名爲有。 月 殺無常者得常涅槃。殺苦得 乃至識。是無常。 職之因緣 出 無慚愧者則爲非無。 時 復 汝云何入 行劫 夫衆生者名出入息。 盗 云何於父獨生 然此日 日月 大王。 何以故。 。有見之 。為愛所 月實不 不 受果 慚愧 出 若 則

是觀已卽白佛言。世尊,我今始知色是無國時阿闍世王,如佛所說觀色乃至觀識。作

世尊。 同色。 苦。我今見佛以是見佛所得功德。破壞衆生 尊。我亦曾聞須彌山王四寶所成。所謂金銀 常 聞是言亦不審定。 琉璃頗梨。若有衆鳥隨所集處則同其色。 作父母。雖聞是語猶未審定。 作罪,世尊。我昔會聞諸佛世尊常爲衆生而 乃 Ŧ 我見世間從"茽蘭子生" 茽蘭樹。不見 四與同色者則知諸法無常苦空無我 當於無量阿僧祇劫在大地獄受無言 識是無常。 我今姑見從*茽蘭子生栴 我今來至佛須彌山則與 我本若能 我若不遇如 **梅根樹者即是 今則定知。** 如 是知者則 來 來 世 不

頌 幡蓋香花瓔珞徼妙伎樂而供養佛 是一切諸佛弟子。 多羅三藐三菩提心。即是天身長命常身, 長命。拾無常身而得常身,令諸衆生發阿 多羅三藐三菩提心。 言。耆婆,我今未死已得天身拾於短 無量人民發大心故。 民悉發阿耨多羅三藐三菩提心。 者"使我常在阿鼻地獄,無量劫中爲諸衆生 佛言。大王。善哉善哉 世尊。 極樹。 受大苦惱不以爲苦。 衆生惡心。世尊。若我審館破壞衆生諸惡心 所有一切煩惱惡心 我心無根信也。無根者、我初不知恭敬如 *葎蘭生栴檀樹。 不信法僧。是名無根。世尊。 得微薄。王及央人後宮婇女悉皆同 而讃歎 說是語已即以 爾時摩伽陀國無量人 爾時阿闍世王語 阿累世王所 我今 知汝必能 有重罪 種種實燈 以如是等 復以偈 命 發 丽 耆 駉 破 ٤p 即 得

復 Ţ 丽 見 諸 佛 衆 性 生 猾 永 如 破 諸 德 煩 惱

座而 惡故。 藐三菩提、 大王。 花 菩提之心。何以故。從是因緣當得消滅無量 有如是無量果報。大王。從今已往常當勤 末曾墮於地獄受苦。大王當知。 1. 發菩提、 時 起 世 繞佛三匹辭退還宮。 汝昔巳於毘婆尸佛初發阿 拿撒 脖 心 ŵ 呵 阿闍世。王, 開世王。及摩伽陀舉國人民 從是已來至 當知是 人則為莊 **主我出世。 社善哉。** 天行品者如 妙 菩提之心 嚴諸佛大衆。 耨多羅三 於其中間 岩有 從 雜 修 乃 人

說 少大般 涅槃經嬰兒行品

男如是如

來名

說 諦

種 無 如 依 歸 衆

無 無

女

聞無同種故

生獲

及第

業所苦來父輩無一量義海世一說 善作行子母果 滅義 法語水 拿義魚

小 所

因

果 闘 是

今

佛

常 及 諸 如

第故

信

軟軟不衆是 語語信生言

爲定得善

知聞

是 療

是

佛 語

説 者

語

及

有

足

有

博

爲

故

妼 甚

嚭

徴

妙

善

巧

於

句

來 故

妹 者

獪 歸 占

大 於

能去者。 切諸法。 是諸佛秘密之言。 是故 來雖爲一 雖復有語 故 如來終不起諸法相。 來去語言。是名嬰兒, 著男子。云何名"嬰兒行。善男子。 有所說 **以無說。** 未知正語 又嬰兒者名物不一未知正語。 切衆生方類各異所言不同。如 不能 如來已到大般涅槃。 切衆生演說諸法質無所說。 質亦無語。 者名有爲法"如來世尊非是有爲 又無語者猶如嬰兒 來者。 非 不因此 雖 如來身行無有動 如來亦爾。 不能住者。 有所說衆生不解故名 如來亦爾。 而得識物。 不能 詰未了者即 6語言未了。 謂婆聊。 嘶又嬰兒者能 不能起 來不著 不能起住 語 雖 如 者。 搖 名物 來 何以 如 亦 者 不

我願

此 得 著

功

德

迴

無

上業

仐

得

人尊

所狂為皆

亂衆

多

故 如 慈 破

今 以

所

功 供

以

此

德

功 在 衆

此

生 種 寶 法 向

佛心造罪魔德世僧道

思生前知破

十悉願造

方 發

切提

說

大

字。

亦

崩

字。

謂婆

衆生於非道中作眞道想。

如

亦說

非

丽

說之。

亦令一

切因而

得 解

有爲婆者無爲

是名嬰兒

道

非道之中實無有道

以能

生道 來

微因

故

念 等 悔 識 壤 得

後作

莫世種

更

肵

當

我如世當如是無

見鬼慈衆一涅無

魅悲生切槃

是

大 諸

知 來 名

爲

常

作 者

大 亦 大 今 第 嚭 我

> 佛乘。 二乘心。 造作 平等。 菩薩摩訶薩終不造作五逆重罪。 不造生死作業是名不作。大四事者即五日 生故不◎知苦樂無晝夜◎想。 婆者名爲有常 苦樂畫夜父母。 故斷於無常。 大小諸事。 無父母親缺等相。 菩薩終不退菩提心而作聲聞辟 是名嬰兒行。 菩薩摩訶薩亦復如是, 菩薩摩訶薩亦復如是 如 來說 常 又嬰兒 衆生 又嬰兒者。 於諸衆生 聞已爲常 小事 茰 菩薩 英 不 爲 衆 知

無虛 說於二 淨 不爲惡。 無非是 不淨中而的爲說淨。 如彼嬰兒於非金中而生金想。 不斷有真不真有修不修有得不得。 生死過見涅槃樂。以是見故則能自 無樂無我無淨。 淨端正自 衆生欲造衆惡。 作如是男女想故名曰嬰兒。如來亦爾。 復生於男學女等想,即止不帰。實非男女。以實非金也。木牛木馬木男木女。嬰兒兒已亦 即以楊樹黃葉而語之言。 金 又嬰兒者 嬰兒見已生真金想便止不唏。然此楊葉 妄 又嬰兒行者。如彼嬰兒啼哭之時,父母 藥 動作三十三天善業。實是生死 态 彼嬰兒於非牛馬作牛馬 然宜無有二 衆生聞有如是樂故心生貪樂。 於妙宮殿受五欲樂。 若有衆生厭生死時。如 為度衆生方便說言常樂我 如來為說三十三天常樂 如 一乘之實。 來聞已得第 莫啼莫啼我與 如來亦爾。於 夏 六根 夘 善男子。 想。 |乘故 義故則 無常 所 者即 有 知 爲 쌀 我 也 止 有 汝 支

○武二王皇命 ○果二結帝國帝 ○王二正帝 ○〔大…复〕五字一零 ● 第二音● 3 G(塔)十異會會 ●部首二首語**●**② ○知二見會 ◎想≔指⊜⋑ ⑩事十(大事) ⊜ ⑪女二子 め 邸然就二般強⊜ ⑩巳二以⊜ か

股非資為道。如彼嬰兒於木男女生男女想。如來亦爾,知非衆生說衆生會想。而實無有學也不管學。是名嬰兒行。著男子。若有男女受持讀誦書寫解說是五行。當如我解傷所說義者,我亦定當得如是大沒學的我解傷所說義者,我亦定當得是五行。你可能與是不行。如我生明也,若於衆生中作衆生想之。此言。此一十二萬人亦同於汝得是五行。今此會中九十三萬人亦同於汝得是五行。今此會

● 想 無相®

注等經。

初

未曾

聞

密之義今於

此

經

二因緣。 得聞

如是等法甚深微密。昔所不聞

而能

不

論毘伽羅論衞世師論迦毘羅論

日月。博蝕星宿運變問

書識記 切咒術 復有不聞。

'所謂一

切外道經書四毘陀

非終

。非與非不陰,非 不斷

入非不入。非界非不界。非十二因緣非

物非不物

、出非不出。非常非不常,非斷非 非過去非未來非現在

非始

色。非名非不名。非相非不相。非有非不有。非

非因非果。非待非不待。非明非問

知之。

復

有

+

部

經除毘佛

略 亦

땦

如 是

北涼天竺三藏曇無讖。譯

之心。四者慧心正直無曲。 爲十。一者有五。何等爲五。一者所不聞者而 非非相,非是世法無有相貌世間所無。 可思議聞者驚怪。非內 非外非難 涅槃經。得十事功德,不與聲聞辟支佛共。不 薩言。善男子。若有菩薩摩訶薩修行如是大 爾時世尊, 畢竟入涅槃者常住無變。如來涅槃。 有差別。三寶性相常樂我淨。一切諸佛無有 徵密之◎藏,一切衆生悉有佛性。佛法衆僧無 能得聞。二者聞已能爲利益。三者能斷疑惑 無。非有爲非無爲。非有漏非無漏,非色非不 藏。是爲五事,何等不聞而能得聞。所謂甚深 逷 | 照高貴德王菩薩品第十 之一 告光明遍照高貴德王菩薩摩訶 五者能知如來密 非易非相 非有非 何等

涅槃經 不聞而 沙門 婆羅門等 聽是大涅槃經。則知法知義具二無礙。於諸 他廣說思惟其義則得見之。聽是經者問有 叨 畏 檀名未能得見檀波羅蜜。 聽是經者聞有佛性未能得見。書寫讀誦爲 爲他废說思惟其義則能知義。復次善男子。 惟其義。則知一切諸法義理。善男子。共聽受 諸法名字。若能書寫讀誦通利。爲他廣說思 菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經。得知一切 物。是大涅槃清淨慧日亦復如是。照了大乘 明 大炬火悉見諸,物大涅槃炬亦復如是。菩薩 大乘經典甚深之義。亦如有人在闇室中執 義 疑 菩提。善男子,是名聞已能爲利益。斷疑心者 不從他聞而能自知 波羅蜜亦復如是。善男子。菩薩摩訶薩若能 說思惟其義。則能得見檀波羅蜜。乃至般若 者唯知名字 不知其義 若能書寫 受持護師 能聽受是大涅槃微妙經。典故。善男子,若有 深邃之處。令二乘人遠見佛道。所以者何。以 執之得見大乘 深奧之義。 深密之義。今因此經 有二 味。譬如男女 於明淨鏡 見其色像了了分 大涅槃鏡亦復如是、菩薩執之悉得明見 開示分別十二部經演說其義無有差違 悉能照了諸山。幽闇 種 能 悉能具知一切方等大乘經 得 聞 者疑名。 若天魔梵 聞已利益者。 若能聽受是大 而得知之。善男子、是名 近於阿耨多羅三熟三 一者疑義。聽是經 書寫讀誦爲他廣 亦如日出有千光 令一切人遠見諸 切 世中得無所 典甚深 者關

> 無 復有人疑 是等疑亦得永斷。復有人疑。一闡提的人犯四 報耶我受報耶。乃至職受報耶我受報 耶我能見耶。乃至識能知耶我能知耶。色受 心。所謂色是我耶受想行識是我耶。眼能見 男子。若有不聞如是經者。復有種種衆多疑 爲無。聽是經者如是三疑永減無餘。書寫讀 住不。三者疑佛是真樂不。四者疑佛是真淨 疑名 耶無佛性耶。聽是經者如是等 軍禁作五逆罪謗方等經" 之法有始有終耶。無始無終耶。聽是經者如 非空。聽是經者如是諸疑悉得永斷,復次善 減若非滅。若法若非法 衆生。若畢竟不畢竟。若他世者過世.若有若 樂若淨不淨若我無我,若命非命。若衆生非 有爲無,二疑緣覺爲有爲無,三疑佛乘爲有 有五種。一者疑佛定涅槃不。二者疑佛是常 至他世耶我至他世耶。乃至識會亦如是。生死 悉有佛性。復次善男子。若有衆生不聞如是 **翻爲他廣說思惟其義。** 疑永斷。復次善男子、疑有三種。一疑聲聞 則得永斷。 不。五者疑佛是@實我不.聽是經者疑佛涅槃 大涅槃經其心多疑。 若苦若非苦若集若非集若道若非道若 心 思 世間有邊耶 惟義者斷疑義 **書寫讀誦爲他廣說**思惟其**義**: 所謂著常無常若樂不 世間無邊耶。 若善若非善、若容若 則能了知一切衆生 ιŅ 如是等雖有佛性 。復次善 疑悉得永 有十方 莂 耶 子 斸 臽 四 疑

曲

| 若有疑則所見不正

初

几

世界耶無十方世界耶。

聽是經者如是等疑

3 . S

是等見 e知是苦行不能得成 阿耨多羅三藐三菩提。 •耶。見於菩薩從兜率下化乘白象降神母胎。 所見無常苦不淨無我。見有衆生壽命知見。 **夫所見邪曲**。 聲聞辟支佛人所見亦曲。 《婆難陀吐水而浴》 摩尼跋陀大鬼神王執持 計非有想非無想處以爲涅槃。 見自在天有 不得聞是大涅槃微妙經典所見邪曲 阿耨多羅三藐三菩提。 泰乳器處。受已轉至菩提樹下。破魔波旬得成 爾時復到阿利。跋提河中洗浴,受牧牛女所 苦不淨無我 捨至樹下具修•苦行滿足六年。 有想非無想處。旣聞是已諦觀是處是非常 **瞥陀伽《阿羅邏等大仙人所。聞說識處及非** 所有宮殿塚墓無異。厭惡出家夜半踰城。 觀至迦毘羅園。道見老人 乃至沙門 伎藝。處在深宮六萬。嫁女娛樂受樂。出城遊 傷當終不視佛興。詣師學書算計射。禦圖藏 阿私陀仙抱持占相。旣占相已生大悲苦。 行滿足七步。到於天廟令諸 天像悉起承迎 寶蓋隨後侍立地神化花以承其足。四方各 月而生。生未至地帝釋·捧接。 父名淨飯母曰犘耶。 断除如是邪曲。 摩訶薩若得聞是大涅槃經。修行聖行則得 八聖道。有見斷見如是等見名爲邪曲。菩薩 、還至宫中見諸*燦女形體狀貌獨如枯骨。 是名聲聞緣覺曲見。善男子。菩薩摩 乃至於此拘尸那城入般涅槃。 。於有漏中見常樂我淨。於如來 云何名爲聲聞綠覺邪曲見 **迦毘羅城處胎滿足**十 。於波羅B榛爲五比丘 云何名爲一 難陀龍王及 法服而 切凡 乃 Ħ 至 菩薩雖見佛性未得明了。世尊。若不聞聞者。 應得之。未見佛性應見佛性。云何復言十住 阿含中復言無師。 如來往昔從誰得聞。若言得聞。何故如來於

已不生不生不生。得已不得不得不得的記 則更不聞。何以故,已得聞故。云何而言聞所 所不聞,世傳 是則爲聞。若不聞者則爲不聞。云何而言聞 者便應定無。無不應生有不應減。如其開者 義不、然何以故。法若有者便應定有。法若無 薩白佛言。世傳。如我解佛所說問不聞。義是 密之義。爾時光明 通照高貴 德王菩薩摩訶 密之義。復次善男子。云何復名甚深之義。雖 後得成阿耨多羅三藐三菩提。 **懺四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闡提。** 兜率降神母胎。乃至拘尸那城入般涅槃。是 行如是大涅槃經。歸知菩薩 無量劫來 不從 則得正直無邪曲見。善男子。菩薩摩訶薩修 見。若龍書寫讀誦通利爲 他演說思惟其義 訶薩聽受如是大涅槃經。 不聞不聞不聞亦復如是,世尊者不聞聞者, 不聞。譬如去者。到則不去去則不到。亦如生 無受縛者。雖有涅槃亦無滅者。是名甚深祕 業不得作者。雖有至處無有去者。雖有緊縛 五陰於此滅盡。善惡之業終不敗亡。雖有諸 知衆生實無有我。而於未來不失業果。雖知 者,所謂即是大般涅槃一切衆生 悉有佛性 名菩薩摩訶薩正直之見。 切衆生未有菩提即應有之。 若不可聞是爲不聞。若已聞者 能知如來深密義 悉得斷除如 是名甚深秘 未得涅槃亦 是等

> 聞是經· 耨多羅三 大涅槃經聞所不聞 說。若不可說則不可聞? 涅槃亦非過去 未來現在。 若非三世 在聽時則不名聞。聞已聲滅更不可聞 過去已滅則不可聞。未來未至亦不可聞。 大涅槃非色非聲。云何而言可得見聞。世 或不可見。聲亦如是或是可聞或不可聞。 不聞如是大涅槃經見佛性者。 亦應得成阿耨多羅三藐三菩提。 亦應得見。世尊。凡是色者或四有可 一藐三菩提者。 云何而言菩薩修是 切衆生不聞 切衆生不 如來若當 一則不可 一是大 不 拿 是 瑰 朗

菩薩。 相諮問然無答者。爾時世傳問文殊師利 **菩薩默然不說。如是五百菩薩皆亦如是。雖** 菩薩默然不說" 薩復問迦葉菩薩。今此光明誰之所有。 於大衆。文殊師利默然不思答。爾時無邊身菩 菩薩復問文殊師利。 此光明誰之所放。爾時如來默然不說。 遇斯光已身心快樂。譬如比丘入師子王定。 光明。非靑見靑 非黃見黃 非赤見赤非 住菩薩之所知見。時大衆中忽然之頃有大 爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。世 白。非色見色非明見明非見而見。爾時大衆 **蕉之樹空無有質。非命非我無有苦樂。** 幻如烙如乾闥婆城畫水之跡, 言。善哉善哉。善男子。汝今善知一切諸法 爾時世尊讃光明遍照高貴德王菩薩摩訶 師利 '何因緣故是大衆中有此光明。 何因緣故。是大衆中 淨住王子菩薩復問無邊身 何因緣故有此光明照 亦如泡沫芭 有此 光明。 育 白見 如 如

第12章

若不聞不聞如來得成阿

① 耶──也像,邪動 ❷ 摔──来像 ● 葵 — 数 ⊜ ② 郭 — 海 ⊜ ⑤ = 故 ⑤ □ 漢 — 秦 ⊜ ① 模 — 奈 ⊜ ⑥ 〔有 〕 — ⊜ ⑤ ② 答: 6株二株® ● 苦行=| 梵行の御命 ●阿羅羅=阿羅羅像 ❸知≕如❸ 花大摩

利迦

花新

犘 利 迦

|花須摩那e 迦花

由

降災旱穀米不登人民多病苦惱無量。

彼

目多伽花占婆花波吒羅花婆師羅花摩利迦

生無遮護花。其河兩岸亦有衆花。 分陀利花香花大香花微妙香花常花

所謂阿提

足。於他所有生貪利心。與師相伐枉

切衆

浴者

有種種諸花。優鉢羅花®波頭摩花拘物頭花

身心安樂。譬如比丘入第三禪。

花果茂盛無時不有。

若有衆生聞其花香

周匝復有三

千大河。其水徼妙八味具足。若有衆生在中

所得喜樂譬如比丘入第二禪。其河多

溝坑,其諸樹木四寶所成,金銀琉璃及以頗

千由。旬。其地七寶無有土石。平正柔軟無諸

名曰不動。

其佛住處縱廣正等足滿一萬二

於此東方過二十恒河沙等世界。

有佛世界

義論。應以世諦而解說之。文殊師利言。世學 燈。佛言。文殊師利。汝今莫入諸法甚深第 因滅無明。

則得熾然阿耨多羅三藐三菩提

面

從因緣。云何如來問於因緣。世尊。亦有因緣 聲聞緣覺不共之道卽名常住。常住之法不 因緣, 光明者卽是 一切聲聞緣覺不共之道。 名常住。常住之法不從因緣。云何如來問於 如來問於因緣。光明者即是念佛。念佛者是 大悲者名爲常住。常住之法不從因緣。云何

貪樂大乘護惜大乘。大慧成就得大總持。心

之心。一切悉是菩薩大士。皆得神通具大功 德。其心悉皆尊重正法。乘於大乘愛念大乘 利天上。其土人民等有光明,各各無有憍慢 放逸嫉妬。無有日月晝夜時節。猶如第二切 罪。其土調適無有寒熱飢渴苦惱。無貪欲恚 無有犯重禁者。 惡。鳥獸。其心相視猶如赤子,彼世界中一切 多有衆鳥遊集其上。 花。底布金沙有四梯。群金銀琉璃雞色頭 迦花檀兔迦利花 誹謗正法及一闡提五逆等 常 復有無量虎 花 切 浆 生 狼師子諸 無 兤 梨 藩

佛問

何因緣故

有是光明。是光明者 即是如

何如來問於因緣。光明者名大慈大悲。

大慈

如來者卽是常住。常住之法不從因緣。云

涅槃者則名常住。常任之法不從因緣。

云何

何因緣故有是光明。是光明者名大涅槃。大者即是9常住、常住之法無有因緣,云何佛問

文殊師

利言

、世尊。如是光明名爲智慧

智

禁

男子。西方去此二十恒河沙佛土。彼有世界 有異 丈夫天人師佛世尊。隨所住處有所講宣,其應供正過知明行足善逝世間解無上士調御 土人民不能恭敬沙門婆羅門父母師長。 蘇·毒刺周遍充滿。常有飢渴寒o熱苦惱。其 間光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩所問等無 琉璃光菩薩摩訶薩問滿月光明佛。 亦如 若能修行大涅槃經 所不聞者。皆恐得聞。 如是大涅槃經。 佛言。善男子。菩薩摩訶 著非法欲於非法 修行邪 名曰娑婆。其土多有 山陵堆阜 土沙礫石荆 土衆生無不得聞爲琉璃光菩薩摩訶薩講宣 常憐愍一切衆生。 '彼滿月光明佛即告琉璃光菩薩言。 其佛號曰滿月光明如來 法不信 正法壽 命 貪 彼 善 此 薩

羅雙樹間,以已所持供養之具供養於佛。 種種伎樂倍勝於前。 崩 面醴足合掌恭敬右繞三匝。 八萬四千諸等落隣俱。 無異。佛今答之汝可速往自當得聞,世尊。彼 有佛 訶薩欲來至此故先現瑞 琉璃光蔣薩聞是事已。 菩薩名光明遍照高貴德王。 雙樹間。爲諸大衆敷演如是大涅槃經,彼有 善逝世間 是名因綠亦非因緣。 號釋 大悲純厚愍衆生故。 解無上士 迦 牟 尼如來應受供 調御丈夫 天人師佛 俱來至此拘尸那城 持諸幡蓋香花的學路 與八萬四千菩薩摩 爾時琉璃光菩薩與 於拘尸那城娑羅 以此因緣有此光 已問斯事如汝 Œ 通 知 明 行足 世

王者、修行如是非法。四天善神心無數喜。故 短促。有行姦詐王者問治之、王雖有國不知滿 死者衆 中 來 我淨則有去來。若不見者則無去來。若見如 涅槃者則無去來。 無去來。若見如來畢竟涅槃則有去來。不見 言有來不來。有憍慢者見有去來。無憍慢者 淨則無去來。 有涅槃者則有去來。 來。開佛性者則無去來。若見聲聞辟支佛人 如來畢竟涅槃則無去來。 則無去來。有取行者見有去來。無取行者則 性者有來不來。我今不見衆生定性,云何當 復不來。若是無常亦無有來。若人見有衆生 不來。我觀是義都無有來。世尊,諸行若常 到來。琉璃光菩薩言,世尊到 爾時世尊問彼菩薩。善男子。 無常樂我淨則有去來。 若見聲聞辟支佛人常樂 不見聲聞辟支佛人有 **若見如來** 不聞佛性則有去 汝爲到 |亦不來不 來爲 到

世尊。且置斯事欲有所 修敬已举却 問 唯 €楪=隆⊜ ❷(佛)-og=a⊕ 8日本二番出会 ●日本二系会 **-⊜3**

心學=

哀愍少 專執 世食。 不 聞 是則名爲聞所不聞, 骨應生等想。於生死中生大苦想。於安人,先自涅槃然後令人而得涅槃。 後度人。先自解身然後解人。先自安身然後 甘露法利。亦莫生念。我聽法已先自度身然 **已**莫生憍慢。莫爲恭敬名譽利養。常爲度世 貪欲瞋恚愚癡。莫·觀法師種姓好惡。旣聞法 心聽受恭敬奪重。於正法所莫求其過。 欲聽法者今正是時。若聞法已當生敬信。至 諦聽善思念之。吾當爲汝分別宣釋。善男子。 心今者貪正法寶。值我多有能相會惠施 汝於我所生父母想。我亦於汝生赤子心。 明 拔 善解說、汝今所有疑網毒。鏃、我爲大醫能善 汝今欲盡如是大乘大混槃海。 聞所不聞 菩薩摩訶薩。 中方等復難。 **値如優曇花**。 是時。我常為汝分別解說。所以者何。諸佛難 法見法之*相。 爲大乘莫爲二乘。於一切法當無所住。 應生常樂我淨之想。先爲他人然後爲身。 Щ **4**: 不聞 汝今欲度生死大河。我能爲汝作大船師。 **示生** 汝於佛性猶未明了,我有慧炬能爲照 /見聽許。 切法相。於諮法中英生貪。相。 云何菩薩摩訶薩有能修行大涅槃經 有聞不聞有聞聞。善男子。如不生生。 一生不生。 ,爾時如來讚言。善哉善哉。善男子。 既蒙聽許爺被說動。 "是故應當專心聽受。 時琉璃光 法亦如是難可得聞。十二部經 。佛言。善男子。隨意所 善男子。汝能如是至心聽法。 生生。 `善男子。有不聞聞有不 如不到 正復位我能 到 即白佛言 於大涅槃 。於佛法 常生知 不到不 問 。亦莫 莫念 諦聽 今 當 汝 Ē

得說。云何不生生不可說。不生名爲生。云何 可說。生不生亦不可說。不生不生亦不可說 善哉善哉。善男子。不生生不可說。生生亦 若未生時無生者。何故不說虛字爲生。佛言。 世尊。若未生時有生者。云何於今乃名爲生 生生無自性。若能生他以何 因緣不生無漏 有生。生若無常則有漏是常。世尊、若生能 是常耶是無常乎。 摩訶薩白佛言。世尊。有漏之法若有生者。爲 云何生生。如*牙增長。若生不生 則無增長。生未生,如*牙生已。而不增長。是名生未生, 敗種及未遇緣。如是等毀名未生未生,云何 然後乃生。是名未生生。云何未生未生。譬如 譬如種子未生6牙時。得四大和合人功作業 是名生生。四住菩薩名生不生。何以故。生自 生不生。云何生生,善男子。一切凡夫是名生 安住世諦初出胎時。是名不生生、云何不生 到 可說。何以故以其生故。云何生生不可說。生 如是一切有漏是名外法生生。 法。未生生,未生未生,生未生,生生。善男子, 生。何以故,生生不斷故,一切有漏念念生故, 不生。善男子。是大涅槃無有生相。是名不生 何不生不生不 不可說。生卽名爲生。生不自生故不可說。云 生故生。生生故不生亦不可說,云何生不生 生亦不可說。不生亦不可說。有因緣故 在故是名生不生。善男子。是名內法,云何外 不生、云何。生不生。善男子。世鄙死時是名 到 不到 到到 可說。不生者名爲涅槃。涅 世 生若是常有漏之法則無 奪 云何不生生。善男子。 琉璃光菩薩 亦可 槃 不 自

不

售

衆生

命

堅

持諸

禁

戒

長跪合掌而白佛言。世尊。此土衆生當造與八萬四千諸菩薩等 俱從座起。 更整 衣 不生故 智慧成就, 業而得生彼不動 會中有一菩薩 名曰無畏 復欲諮禀@唯垂 薩摩訶薩。及八萬四千菩薩摩訶薩 業因緣,父母和合則便有生。爾時琉璃光哲 常。善男子。有漏之法未生之時已有生性 滅故不可說常"是大涅槃 能斷滅故 故名 常。善男子,以性故生住異壞皆悉是常。念念 常,以生生故住亦無常異亦是常。以法無常 之法生亦是常。以住無常生亦無常住亦是 吾當爲汝分別解脫。爾時無畏。菩薩與e六萬 許。爾時世鴛告無畏菩薩 法不生生等。世尊、我今已解斷諸疑網、然此 悟解聞所不聞 言。世尊。我蒙如來慇懃教誨。因大涅槃始 已踊在虚空高 七多縫樹。 因心故見。衆生生法亦復如是,由本有性遇 如火有本性遇緣則發。眼有見性因色因 生能生"無漏之法本無生性是故 生不能 異亦無常壞亦是常,以本無今 有故壞亦 入甚深空定。何以故大衆鈍故。善男子。有爲 生作因。以是義故亦可得說。善男子。汝今莫 得故。云何有因緣故亦可得說。十因緣法爲 亦不可說"以生無故。云何不生不可說, 捷 疾聞則能解。爾時 不可說。 人中象王有大威德。 何以故。 世界。 亦令八萬四千菩薩深解諸 世尊卽說偈言 以修道 其土菩薩云何而 善男子。 隨 恭敬合掌 而 得 **於** 修踏 意問 聞 궃 是 戉 行 Ħ 何 生 得 何 服 法 崩 故 無 無 有

●供表二箭兔鲫鱼 ②烹施二糖施制 ●視二鞭兔働 ○相二想鲁士》 ⑤(名)十生命哪士 ◎牙二芽兔鲫鱼 * ◎(而)—哪兔,而二则嗳嗳 ◎唯二惟鲁 ◎六二八兔鲫雪 [一本云與八萬]夾註一鲁士

是

日生於

不

重故。不謗方等經

以是義故名

到因說 男子。何因緣故不到到。不到者名大涅槃。何 到以有貪欲瞋恚愚癡故。 男子。汝今於此當至心聽。吾常爲汝分別 王菩薩摩訶薩 故。及受一切不淨物故。犯四重故謗方等故 即告光明遍照高貴德王菩薩 関察·迦樓維·緊 不到 所造 。有因緣故未到不到。有因緣故到到。何因緣故未。有因緣故未到不到。有因緣故不到到。有 切 闡提故五逆罪故。以是義故未到不到。善 時 不淨 無 諸 若 施 若 常 造 塗 不 數 若 來若說則能利益 闡提 善男子。 業緣得生彼國。 畏菩薩摩訶薩白佛言。 生像 及 佛能 於 爲 犯 掃 喜 永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故。不 秘 聽 說 是 佛 僧 而 故 密書 法 經 喜佛 僧 鬗 膽 不作 不 悉愚癡故。 身業口業 不清淨 夫不到者是大涅槃。凡夫未 那羅·摩睺羅伽等。爾時 普爲憐愍 一切衆生 藏寫者 典心塔地物視者 犯四 五 立逆罪故。

安樂入天阿修羅·乾

先所 **心高貴德**

諮

善哉善

哉 世

奪

解 善 是光明遍照

世

算

今巳

不邪不不不見謹乃所如口莫慎不施不造不受

菩

常

和善

生 離

動眷動

國屬國怖

自 則 猶 則 善

不大不

我國誦國寶國指國物國果國作

財動拇動

不 惡 不 及

П 爲

不

生利

恐

自戒他

則遠則求則自則常則

動

生要

國時

非

提他微

生施

病

則乃則同

於

於 不 動一動

生

重

說諸

生離不於

則受則

不及不

動讀動

生 身 生 如 生 4: 生 至

及

生 持

悪

常曠

が包含

生

不 果

路

作

薢

起見

如言

生母

不 及

窗 來 國

生惱起

於嫉

戒上經利一怖一法者好 是無便衆妬利時 數樂薩 合知妄他臥婦僧人妙齋 道典 照 偈 故 花僧 食井 見施 惡生 結養 說 笑 聞 等 語 誠 語 故 具 女 坊 財 教

則 父 則 常 則 常 則 不 則 常

生生生生生說

不 數

動去動慈動喜動時動

不 非

心國心國語國口

プĵ

不 於 他旗

得

至

常於人

者 乃 若

恐 獻 佛

生

中國德國燈國林

則 一 則 能 則 利 則 供 則 種

生養

動夜動日動福動香動樹

於

覺及諸菩薩已得永離。故名不到。爲欲化 諸衆生故示現在中。亦名爲到。 五 有 到 辟支佛 到 [Jin[切衆生 不離 何因緣故名到不到。到者名爲二十 那 須 者十千劫到。以是義故名不到 ľΕ 猶如⁶輪轉。 冱 一者八萬 常為無量 劫 是名爲到。 劐 煩 阿羅漢者二萬 、惱諸結之所 斯陀含者 。善男子。 有。一 桑崩 切凡 何 六萬 因 度 緣

如佛昔於阿含中亞復次世尊。有名無 常 ●亦爾。 量心。 善男子 有 大。如是等法皆是成就涅槃因緣。故名 莊嚴而得成者。悉名無常。涅槃若爾應是 如瓶等本無今有已有還無。故名無常。涅本無今有,若世間法本無今有則名無常。 聞不聞。 淨而可得聞。何以故世 所說大涅槃者不可得聞。 照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言。 常樂我淨。以是義故名不聞聞。爾時光明 音聲故不可說故。云何亦聞 子。不聞者名大涅槃 何故不聞 **夫須陀洹乃至阿那含。** 緣故名"爲到到"到者即是二十五 若未斷者名爲不得。以是義故涅槃之性 骅 何等因緣所謂三十七品六波羅蜜四 觀於骨相阿那多波那。 云何說言常樂我淨。 。以是義故名爲無常。復次 有聞不聞。有聞聞。云何不聞聞 聞所不聞亦復如是。有不聞聞 有名無常 説 考涅槃是有 聲聞綠覺諸佛 育 煩惱因緣故名到 斷煩惱者名得 云何復言常樂 復次世 "得聞名故" 所 六念處破析六 ,非有爲故 世尊。 世 亦 奪 9。可 應 世 無 無 涅 算 凡 善男 如 到 因 槃 浬 我 佛 逷 謂 非 不

除一切煩惱。 生等無障礙。 之法名爲無常。 **其無者云何可設** 奪。若涅槃中有常樂我淨名者不名爲常。 則得斷結受無量樂。以是義故不名爲常。世 於阿含經中告阿難言。 不名常。涅槃亦爾不名爲常,何以故。如佛昔 **尊重讃歎國王王子父母師長。 斷。若不如是云何。名常。譬如有人恭敬供養** 法。一人得時應多人得。一人斷結頗多人亦 怨。若害此怨則多人受樂。若使涅槃是平等 不平等者則不名常。世尊。譬如百人共有 者。何故衆生有得不得。涅槃若爾於諸衆生 故名爲常。 復次世尊。 如佛先說 若有人能恭敬涅槃。 若使涅槃是"常等 見涅槃者則 譬如處空於諸衆 則得利養是 得斷 如

我淨。 非適今也。煩惱闇故衆生不見。大智如來以 明燈持往照了悉得見之。是人於此終不生 有是故爲常。善男子。如闇室中井種種七寶。 已便得見之。當知涅槃是常住法。非本無今 常住。以諸衆生煩惱覆故不見涅槃便謂爲 ·言。涅槃之體·非本無今有。若涅槃體本無 爾時世尊告光明濕照高貴德王菩薩摩訶薩 善方便燃智慧燈。令諸菩薩 得見涅槃 常樂 人亦知有關故不見。有智之人善知方便然大 無。菩薩摩訶薩以戒定慧勤修其心。斷煩惱 今有者。則非無漏常住之法。有佛無佛性相 念。水及七寶本無今有。涅槃亦爾本自有之 是故智者於此涅槃不應說言本無今

> 弟妻子眷屬。涅槃亦爾。善男子。汝言因緣故 **非往非還非去來今非一非多。非長非短非** 子。因有五種。何等爲五一者生因。二者和合 有罪緊之囹圄久乃得出。 涅槃亦爾先自有之非適今也、善男子。如人 醫療之則便得見。而是日月非是◎本無今有。 則便得之。涅槃亦爾。譬如盲人不見日月、良 水。一切衆生而不能得。有智之人施功穿掘 自莊嚴然後乃見。善男子。譬如地下有八味 色。非因非果非我我所。以是義故。涅槃是常 圓 涅槃之法應無常者,是亦不然。何以故。善男 法。非聞非見非麼非死。非別異相亦非同相 恒不變易。是以無量阿僧祇劫修會集善法。以 非力 非尖非 《斜》非有相 非無相非名非 出非實非處 非作業生非是有漏有爲之 還家得見父母兄

者。是亦不然。何以故。善男子。涅槃之體非生 。善男子。汝言因莊嚴故得成涅槃應無常 善與不善心和合。無記與無記心和合。是名 得增長。是名增長因:云何遠因,譬如因呪鬼 燒鳥所不食則得增長。 服飲食等故令衆生增長。 惱衆生得住。是名住因。云何增長因。因緣衣 樹木因大地故而得住立。內有四大無量煩 和合因。云何住因。如下有柱屋則不墮。山 名生因。云何和合因。如善與善心和合。 因。三者住因,四者增長因,五者遠因。云何生 依因地水火風等。如水中鬥四及人為路蘇遠因 不能害毒不能中。依憑國王無有盗賊。如四芽 依 因。生因者即是業煩惱等。及外諸草木子。是 如明色等為識遠因。 因 即上善知識等而得增長。如因父母子 父母精血爲衆生遠因 如諸沙門婆羅門等 如外種子火所不

乃與

善男子。云何是施非波羅蜜。見有乞者然

是名爲施非波羅蜜。若無乞者開

è

品是涅槃因。非大涅槃因。無量阿僧祇助 了因,了因者,所謂三十七助道法六波羅蜜, 輪繩。是名作因。如燈燭等照臘中物 提法。乃得名爲大涅槃因即 槃因。櫝波羅蜜乃得名爲大涅槃因。 是名了因、善男子。布施者是涅槃因。 因。善男子,大涅槃者。不從作因而有唯@有 男子。復有二因。一者作因。二者了因 如是五因所成。云何當言是無常因 如 時節等悉名遠因。善男子。 涅槃之體 。三十七 。 非大涅 "是名了 一如陶師 [。復次善 非

不 佛言。善男子。菩薩摩訶薩修行方等大般涅 ◎爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛 是般若波羅蜜。此是涅槃此是大涅槃 時得如是相。無貪恚癡不聞不見。是名菩薩 涅槃。不聞大涅槃不見大涅槃。菩薩摩訶薩 檀波羅蜜。乃至不聞般若不見般若。不聞般 槃。不聞布施不見布施。不聞檀波羅蜜不見 言。世尊。云何布施不得名爲檀波羅蜜、云 知此是檀此是檀波羅蜜。 摩訶薩眞實之相安住實相。 化相。熱時炎相乾闥婆城望虛空之相。菩薩爾 有和合覺知之相。 修大涅槃。知見法界解了實相空無所有。 若波羅蜜不見般若波羅蜜。不聞涅槃不見 若波羅蜜"云何名涅槃。云何名大涅槃 何不得名眾爲般若波羅蜜。 何即布施而得名之櫝波羅蜜。乃至即殼若云 得無漏相無所作相如 乃至此是般若此 云何得名*爲 菩薩摩訶薩自 ĹĮ 無 般

河

自 ●常二平号 ●名二多● ●[言]—号 ●[非]—⑤ ●斜二羽号 ●非行 和何免働,和止⑤ 四字二牙®灸⑤ 四接二键号® 四[及]—号⑤ 二十一終号》 ●四卷第二十二品第十之二首号》,薛数品名如卷第 四[以]—号⑤* 四重数二类重号 の非行和非無相二非相非想® ♥集二言言》 ♥(本無)-一言》 ® 離二減働 ® 因因二也®,取免阉割 ® 有二数 如卷第二十一下皆準之 ® 布施二不施會 ® 投者十 從會 型 設岩十 (波羅奎) ● 2 槃行於布施亦復如是。善男子。如婆羅門值

重

禁名爲不定。

誇方等經作五逆罪及

__ 四

故佛性不斷。沒有二種。

一者有漏。二者無漏。

二種。一者內、二者外。佛性非內非外。以是

苦得安樂故服食不淨。 於布施亦復如是。 無恃怙依旃陀羅。 時亦復如是" 出到無礙處。

善男子。譬如病人爲除病 菩薩摩訶薩修大涅槃行

菩薩摩訶薩修大涅

淨。如其不斷何故名爲一

闡提耶

世寶

犯

不斷。

公子何

闡提斷善根者。善男子。善根有

三菩提。以不決定是故能得。如汝所言佛性

有人閉在深獄門戶堅牢。

唯有厠孔便從中

善男子。譬如贵人恐怖急厄更

菩薩摩訶薩修大涅槃行布施

布施時、亦復如是如彼死屍。 善男子。

醫如

持死屍則得度脫。

菩薩摩訶薩修大涅槃行

物*故行於施。善男子。譬如有人墮大海水抱 煩惱。故行於施。爲諸衆生不見受者施者財

利一切諮衆生故而行布施。

爲斷一切衆生

唯為方等大般涅槃常住法故修行布施。 己身財物。不見見者不見不見者不計已他。 不見多不見少。不見淨不見不淨。不輕受者 見因不見緣不見果報。不見作者不見受者 受者財物。不見時節不見福田及非編田、不 菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者。 不見施者 木。若人修行如是等施是名為施非波羅蜜 子。如人種樹。爲得@蔭涼爲得花果及以材 物中生四怖心。王賊水火。數喜施與是則名 **菩薩摩訶薩於財** 施已 為施 若 中如是之事。 大涅槃行於布施亦復如是。 穀 勇貴為壽命故食噉狗 羅波羅蜜 經中廣說® 75 從無量劫來不聞而聞。尸羅尸 至般若般若波羅蜜。如佛雜花 肉 善男子。 大涅槃 菩薩摩訶

薩修

非理論經

一若修常施是則名爲檀波羅

不悔是則名為檀波羅

雀

他已還生悔心是名為施非波羅蜜

尨

是則名爲檀

波羅

雀

若時時施是名

大般涅槃經卷第二十二

北涼天竺三巖曇無讖譯

他故爲知誠故爲。來報故。 聞利養家法相續天上五欲。 施不望報是則名爲權波羅蜜。

如市易法。

善男

爲憍慢故爲勝 若爲恐怖名 爲檀波羅蜜。

若望報施是名爲施非波羅蜜。

大般涅槃經卷第二十

差別相。 佛言。世尊。若犯重禁謗方等經作五逆罪 ®善男子。 世拿。 闡提等有佛性者。是等云何復墮地獄。世尊: 聞而聞。◎光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白 闡提悉有佛性。今於此經而得聞之。是名不 經名字不聞其義。今於此經具足得聞。是名 經得具足聞。先雖得聞唯聞名字。而今於此 佛性云何不斷。 曾聞佛有常樂我淨不畢竟滅。三寶佛性無 不聞而聞。善男子。一切聲聞綠覺經中。不不 大涅槃經乃得聞義。 而聞。十二部經其義深邃昔來不聞 若使是等有佛性者。 光明遍照高貴德王菩薩品第十之二 者斷善根名一闡提者。斷善根時所有 犯四重罪謗方等經作五逆罪及一 云何菩薩摩訶薩修大涅槃不聞 佛性若斷云何復言常樂我 云何復言無常樂我淨 聲聞綠覺唯聞 ' 今因是 八十二部

> 請佛世尊如是甚深微密之義。 得涅槃。爾時世魯告光明逼照高貴德王菩當知無有常樂我淨。云何說言一闡提等當 佛亦名不定。 提悉名不定。 若決定者是一闡提終不能得阿耨多羅三藐 爲汝分別演說。善男子。一闡提者亦不決 能諮問如來是義。今當誠心諦聽諦聽。吾 切世間。若人若天沙門婆羅門若魔若梵。有 深秘密之藏。 羅三藐三菩提。 退散。已教無量無邊衆生、悉令得至阿耨多 誘善根" 久已成就菩提功德。降伏衆魔令其 增長發菩提心諸菩薩故。作如是問。善男子。 量衆生令得安樂。憐愍慈念諸世間故。 薩摩訶臟言。善哉善哉。 善男子。爲欲利益無 如來亦應如是,入涅槃已。亦應還出不入涅 何不定。若一闡提除一闡提則成佛道。諸佛 涅槃體性亦復不定。至一切法亦復不定。云 定。如是不定諸佛如來亦復不定。若佛不定。 四重不決定者。 亦不應成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。 [tt] 汝已親近過去無量諸佛世尊。 槃。若如是者涅槃之性則爲不定。不決定故 解多羅 三 戴三菩提。@得須陀洹乃至辟支 若須陀洹至辟支佛是決定者。 如是等輩若決定者。 已問過去無量無邊恆河沙等 須陀洹乃至辟支佛亦不決 **外已通達諸佛如來所有甚** 我都不見 於諸佛所種 云何 得成 定

見定相 河井 热焰終不生於實水之想。 定者。 **善男子**。亦 之謂是實聲。有智之人解無定實。但有聲相 盛夏月見熱時烙謂之爲水。 **薩於一切法不見定相** 佛等。於一切法見有定相亦復如是。諸佛菩 惑人眼目,善男子。一切凡夫乃至聲聞辟支 時悉以爲實。 其中智人 知其虛誑 以幻力故 諸瓔珞嚴身之具。城邑聚落山林樹木泉池 罪亦復不定。若決定者。五逆之人終不能得 者常。二者無常。佛性非常非無常。是故不斷 佛性非有漏 以是義故。 切法。亦復如是見有定相。諸菩薩等解了諸 誑 亦復如是悉謂是箕。 諸佛菩薩於一切法不 目非實是水。一切凡夫 聲聞緣覺見一切法。 譬如幻師在大衆中化作四兵車步象馬。 有相四生乃至一切諸法。皆亦不定。善男子。 香味觸相生相。 阿耨多羅三藐三菩提。 人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。 斷已得名一闡提。犯四重者亦是不定。 若決 法悉無定相。見無常相 空寂等相無生滅相。 菩提。 謗方等經亦復不定,若決定者。謗正法 若是斷者則應還得。若不還得則名不斷。 於耳識。善男子。一切凡夫聲聞緣覺於 而彼衆中有諸小兒無有智慧。觀見之 犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三 善男子、譬如山澗因聲有響。小兒聞 有定相。云何爲定。常樂我淨 **菩薩摩訶薩見一切法是無常相** 非無漏。是故不斷。復有二種 至無明相陰入界相二十五 善男子。譬如小兒於 色與色相二俱不定。 但是虛焰誑人眼 有智之人於此 作五逆 在何 義故。

®親身,o二最在外。爲諸衆生分散含利以爲 善男子。 二萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。 處耶 薩等,以何義故十住菩薩名爲義天。以能 者從四天王乃至非有想非無想天。 者淨天。四者義天,世間天者如諮國王。生天 來常住不變易故以是義故。如來涅槃亦復 槃,當知如來亦不畢定入於涅槃。何以故。如 八分。一切所有聲聞弟子。咸言如來入於涅 香木以火焚之。唯"除二端不可得燒"一者 千端 學經聚其身、七寶爲棺盛滿香油 緊那羅廢喉羅伽等大設供養。 生大憂苦,亦令天人 阿修羅乾闥婆迦樓羅 槃。 令諸未得 阿羅漢果 衆弟子等及諸力士 城娑羅雙樹間、 羅三藐三菩提心。善男子。如來今於拘尸那 道亦復不定。 三菩提心,阿羅漢果亦復不定,不決定故經 不定。不決定故經四萬劫得阿耨多羅三藐 得阿耨多羅三藐三菩提心, 解諸法義故。云何爲義。見一切法是空義故。 從須陀洹至辟支佛。 何以故。有四種天,一者世間天 二者生天,三 不定。善男子、當知如來亦復不定。如來非天 心。斯陀含果亦復不定。不決定故經六萬劫 不決定故經八萬劫得回耨多羅三藐三菩提 所謂涅槃 如來非王亦非四天乃至非有想非 不決定故經十千劫得阿耨多 。善男子。須陀洹果亦復不定。 示現倚臥師子之床欲入涅 義天者十住菩薩摩訶 阿那含果亦復 欲使諸 淨天者 辟支佛 積諸 入以 垂

天是故 児。亦非非地獄畜生餓鬼。 故。 是故非非鬼。如來亦非地獄畜生餓鬼 非鬼。亦非非鬼,何以故。亦以鬼像化衆生故 如來非鬼。何以故。不害一切諸衆生故。 非人。何以故。生於迦毘羅城故是故非非 來外於無量劫中離人有故是"故非人。 故。是故如來非非義天。如來非人,何以故。如 天也,非非義天。何以故。如來常修十八空義 以故。如來非是十住菩薩故。是故如來非 淨天。何以故。世間八法所不能染。猶如蓮花 **迢乃至非辟支佛。是故如來非是淨天。非非** 非非生天"亦非淨天。何以故。如來非是須陀 天何以故。昇兜率天下閻浮提故。是故如 者。如來久已離諸有故。是故非生大。非非 於迦毘羅城淨飯王豕。是故非非王,非生天 非定。『非有非無、非說非非說 常非無常,非幻非非幻。非名非非名。非定非 心非非心。非有滿非無漏。非有爲非無爲 色。非長非非長,非短非非短。非相非非相。 非非鬼。非地獄畜生餓鬼。 現受三惡諸趣之身化衆生故。 不受廛水、是故如來非非淨天、亦非義天、何 劫中已拾王位。是故非王,非非王者,如來 不名世天。世天者即是諸王,如來久於無量 如來。以是義故。如來不定。善男子,何故如 以,非衆生非非衆生,非法非非法。非色非 獄 畜生餓鬼 如 來人雕諸惡業故 如來非天非非天,非人非 亦非衆生。何以故。久已遠離衆 是故非地獄畜生餓 何以故 如來亦 。非非地獄斋生 是故非非 非如來非 非 。是故 亦 非 非 非 來 地 不

無想天。從須陀洹至辟支佛十住菩薩。以是

如來非大。然諸衆生亦復稱佛爲天中

有四

威儀乃名曰

'n

虚字常故

無四

威

佛

漏

切煩惱除

無明是名有

非有

漏。三漏

者。欲界

切煩惱除無明是名

虛

三界

無明名無明漏

如來永斷是故非漏

復 漏

復如是。令人遠離涅槃善道至諸惡處。

譬如

能介乘者至嶮惡處。不能善攝

此五

亦 悷

所牽至不善處。善男子。譬如惡馬其性"很

◎威儀是故無常,常住之法無有方所

來有姓姓提曇氏是故無常

有父母故名曰

無當,無父母者乃名曰常。虛空常故無有父

,佛有父母是故無常。有四威儀名曰無常

無姓之法乃名爲常。 窟空常故無有姓氏 **空。如來有言是故無常,有姓氏故名曰無常** 非常。云何非常。有言說故。常法無言亦如虛 有知故。常法無知猶如虛空。如來有知是故

如

處。是故爲常。無常之法或言此有或言彼無。 切處。猶如虛空無處不有。如來亦爾遍一切 無生無"性無生無"性故常。 爲常、常法無。性。有"性之法名曰無常。 日 常亦非非常。 婆提或王舍城。 **空常故無有方所**。 無常。無生之法乃名爲常。如來無生是故 無常之法有時是有有時是無。如來不爾 何以故。 是故無常。以是義故如 如 來出 。生永斷故。有生之法名(無常,以是義故如來非 在中天竺地 有常之法遍 是故爲 如來 住 峹

如來

色入所不攝故,是故非色,亦非非色。何

'法界故'是故非非法'如來非色何以故。

不爾唯有一和是故非法亦非非法

一何以故。

如來 衆生。 何

來非法。何以故 諸法各各有別異相 或時演說衆生相故。是故如來非非

故

是

莜 如 ||來非

衆生

亦 非

非 衆生

以

色。如來非長。何以故。斷諸色故。 以故。身有三十二相八十種好故。

是故非長。 是故非非

亦非非長。何以故。一切世間無有能見頂髻

常。 此 改"是故非幻"亦非非幻。何以故 如來或時分 故爲常。如來非幻,何以故。永斷一切窟誑心 常住之法三世不攝。如來亦爾三世不攝是 故無囚無果。如來亦爾無因無果是故爲常。 無色是故爲常。常住之法無因無果。虛字常 名無色。虛空常故無名無色,如來亦爾無名 有時是有有時是無。是故爲常。常住之法無 如來不爾不可說言是處有彼處無。 一身為無量身。無量之身復爲一身。山壁

非非幻。如來非定。何以故。如來於此拘尸那 作小身。男身女身童男童女身,是故如來亦 亦非非定。如來非有漏。何以故。斷三漏故。故 定。亦非非定。何以故、常樂我淨故,是故如來 城娑羅雙樹間。示現入於般涅槃故。是故非 或爲城邑聚落舍宅山川樹木。 地。身出烟焰如大火聚,雲雷震動共聲可畏。 直過無有障礙。履水如地 入地如水 行空如 或作大身或

常。何以故,身有分故是故非常。云何非常以

來去坐臥示現涅槃故。是故非無爲。如來非樂我預故。是故非有爲。亦非無爲何以故。有

非心。何以故。有十力心法故,亦能知《他衆

生心故。是故非非心。如來非有爲。何以故、常

非相。何以故。久已遠離諮相相故。是故非相。 程師維長者示三尺身故。 是故非非短。如來 離憍慢結故。是故非短。亦非非短。何以故、爲 相故。是故非非長。如來非短何以故。人已遠

亦非非相何以故。善知諸相故。是故非非相。

來非心。何以故。虛空相故。是故非心

亦非

氼 一切凡尖於未來世悉有疑心。 切几 夫不見有 漏 云何凡 有身有命耶 .夫 不見有漏。 未來世中當 無身

善男子。凡夫不能善攝五根 菩薩摩訶薩 於大涅槃 修聖行者。亦得永斷 माँ माँ 如是諸漏。諸佛如來常修聖行。是故無漏 永拔如是無量見漏根本。是故非漏。善男! 我、無我見我我作我受我知。是名邪見。 種心。決定有我。決定無我。 是疑見無量煩惱覆衆生心。 我自作耶爲他作耶。我受報耶身受報耶。 **耶當無罪耶。乃至飲酒 當有罪耶當無罪** 身耶是女身耶畜生身耶。 於未來得何姓耶。我此身者。過去之時是男 利利姓耶。是昆舍姓耶。是首陀·羅姓耶。 誰生耶誰死耶。我於過去是婆羅門姓耶。 住眼中耶遍滿身中耶。 從何來耶 去何至 非常非無常耶。身之與命 自在作耶 時節作 無命耶。身之與命有常耶無常耶。常無常耶 有命無身耶有身無命耶。 屬他耶不屬他耶。 屬不屬耶 非屬非不屬耶 想耶非想耶。想非想耶非想非非想耶。 者。是色耶非色耶。色非色耶非色非非色耶。 得身耶不得身耶。過去世中 身本有耶 為本 無耶。現在世中是身有耶是身無耶。若有我 無因作耶世性作耶。微塵作耶法非法作 士夫作耶煩惱作耶父母作耶。我住心 若我殺生當有 我見我。我見無 。則有三漏爲惡 囚是疑見生 如來 是 邶 揶 邶 如

1

男子。 之人不攝五根馳騁五塵。 凡夫之人不攝五根。常爲地獄畜生餓鬼之 師長父母教勅則無惡不造。不調五根,亦復 常教衆生造無量惡。善男子。譬如惡子不受 衆生不生貪著。 **薩於中不生質著。** 受用。見一切法同法性相。生於土石尾礫之 緣故守攝五根不令馳散。 攝五根。譬如有人擁護於王則護國土。護國 若能善守此五根者則能攝心。 愚癡憍慢嫉妬。爲得一切諸善法故。善男子, 聖行時,常能善調守攝五根。 怖畏貪欲瞋恚 多受苦惱。善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃行 **護犯人苗稼。** 所。贼害。亦如。怨盗害及善人。善男子。凡夫 如是,不受師長善言敬勅無惡不造。善男子。 止不令犯暴、菩薩摩訶薩。亦復如是、念慧因 念。五根若散念則能止。何以故。是念慧故善 聞是大涅槃經則得智慧。 得智慧故期得專 土者則護於王。菩薩摩訶薩。亦復如是。若得 子 至空曠處,不能善攝此五根者。亦復如是。將 惡象心未調順有人乘之不隨意去遠離城邑 人遠雕涅槃城邑至於生死曠野之處。 、惱、菩薩摩訶薩修大涅槃。有念慧故於諸 大五陰之所成立推無定性。 譬如佞臣教王作惡,五根佞臣。亦復如是。 譬如屋舍從梁緣生無有定性。見諸衆生 不見我相不見我所相不見衆生及所 如善牧者設牛東西噉他苗稼則便進 凡夫之人不攝五根常在諸有 復次菩薩摩訶薩修大涅槃 一切凡夫見有衆生故起 菩薩摩訶薩有念 譬如收牛不善守 無定性故語 若能攝心則 善男 欲當棄所持命不全濟

受王教盡心堅持經歷關所大衆之中。 可意宝邪欲等心常念言。 當斷汝命。復遣一人拔刀在後隨而怖之。臣 臣持一油鉢經由中過莫令傾覆。若葉一四滞 子。譬如世間有諸大衆滿二十五里。王勅 無量。菩薩以是生死行苦故不失念慧。善男 **薩如是深觀** 地猶如棗等易可窮極生死難盡。 地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計。G擋此大 四寸籌以數父母亦不能盡。 命終哭泣所出目淚多四大海。 水。身所出血多四海水。父母兄弟妻子眷屬 身骨。如王舍城毘富羅山,所飲乳汁如四海 量劫來常受苦惱。一一衆生 一劫之中 所積 觀諸衆生。爲色香味觸因緣故。從昔無數無 欲如是多諸過惡。復次G善男子。菩薩摩訶薩 如織經盡。如囚趣市。猶如假借勢不得久觀。 擲。亦如段肉衆鳥競逐。如水上泡畫水之迹。 如《篋毒蛇 夢中所 得路首》有果 樹多 人所 不得暫停。如大囓枯骨。如入持火逆風而行。 故。善男子。菩薩摩訶薩知五欲法無有數樂 女人終不生於貧著之日相。 慧故。菩薩廉訶薩修大涅槃。或時o覩見端正 觀於一相。終不生於衆生之相。何以故。有念 無有男女。菩薩滕訶薩,亦復如是。於法異相 畫師以衆雜8彩畫 作衆像岩 男君女君牛若 經者。不著衆生相作種種法相。善男子。 "凡夫無智見之則生男女等相。畫師了知 一切衆生而以是欲因緣故受 苦 我若放逸著彼 何以故。善觀相 無量劫來或在 盡地草木爲 菩薩摩訶 雖見 欁 如

是人以是怖因緣故

閣殿堂。 受施。或作比丘 比丘尼優 婆塞優婆夷婆羅 所住之處者城邑聚落山林曠野房舍田宅樓 見我之所念是人諦知我不涅槃。 其義。當知是人眞我弟子善受我教。是我所 若有人能書寫是經讀誦解說為他敷演思惟 男子。是大涅槃有如是等無量功德。善男子。 **藏三菩提9爭見佛性。如彼樂王得甘露味。善** 有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道。 無有衆惡、善男子。里是天涅槃。亦復如是。若 微妙經典。亦復如是心不造惡、善男子。譬如 槃經。善男子。譬如良師教諸弟子。諸弟子中 我都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅 切蟲藥所中 蛇不能螫。若有誦者 乃至命盡 世間有善呪術。 薩摩訶薩欲爲無上甘露佛果故離於惡漏。 名曰根漏。菩薩永斷是故無漏。如來拔出永 有受敎者心不造惡。 誦解說思惟其義是名爲雕。何以故,善男子。 云何爲離。者能修行大涅槃經。書寫受持讀 斷根本是故非漏。復次善男子。復有離漏。菩 故護根戒具。一切凡夫五根不淨。不能善持 因相觀和合相。菩薩爾時五根清淨。根清淨 心不貪著。若見淨色不生色相唯觀苦相。 至識相亦復如是。 是。於生死中不失念慧。以不失故雖見五 乃至不棄一*帝之油。 梵志 貧窮乞人。云何當令是 人得知 我亦在中 常住不移 我於是人常作 若有一聞却後七年不爲一 不作生相不作滅相不作 菩薩摩訶薩修大涅槃 菩薩摩訶薩。 必得阿耨多羅三 隨如是人 亦 如 復 乃 欲 如

我

mi

大涅槃。

得開經 惡病良 日不可。 我七日。 時即取其錢還至佛所。 我時聞已心中歡喜。我 以身肉三兩日 而以孝獻。 胬 "唯能受持一偶文句 審能爾者當計 處藥 須我事訖便還相就! 然後誠心點受是經。 日見給。 應當日 (服人肉) 復語言 便當與汝 H 頭面禮足 。善男子。我於爾 '我時開鈍雖 汝與我錢假 共人見答七 兩 金錢五枚。 盡共所有 卿 君 能

受其所

施

Ż

物

是人或於夜趴

夢見佛像。

或見天像沙門之像國王聖

王師 夢

如 來 證涅 槃 永 斷 於 生 死

我語。

得種種所須之物。心不念愿樂修善法。

是大沒樂悉能成就如是無量阿僧祇等

爾時當知。 母得花得果金

"即是如來受出所施。

寤巳喜樂蓉

。善男

銀琉瑙·頗梨等寶五種牛味。

海水。或見日月或見白象及白馬像。

"或兄父

子王像蓮花形像優曇花像。或見大山。或大

離 故 功德。 完具即發阿耨多羅三藐三菩提心。 痛 等罪署作 惡牛惡狗。毒蛇住處惡刺土地懸崖嶮岸暴 以是因緣是大涅槃不可思議。成就無量無邊 今日於大衆中爲諸天人 具足宣說。善男子。 病得。差。我身平復亦無瘡痍。我時見身具足 雖復日日 與三兩肉。以念偈因 釋迦牟尼。善男子。以是一偈因緣力故。 有如是利復倍發心。願於未來。成得佛道字 力尙能如是。何況具足受持讀誦。 水。迴液。惡人惡國惡城惡舍惡知識等。如是 受是偈已即便還至彼病人家。 爲離 能受持者斷離惡漏。所謂惡者惡象惡 日日不廢足滿一月。善男子、以是因緣共 惡法則便離之。 若 乃是諸佛如來甚深秘密之藏。 增 有至心聽 不持刀杖常以正慧方便而遠離之。 有漏則便離之。若不增長則不遠離。 漏因 脊薩即離。 ,若能作善則不 常 若不能作 則不遠 得 善男子。 無 緣故不以 je Jil 我見此經 起機 一偈之 。以是義 樂 令我 我 云 爲 脖

蹥

爲有道。爲於一乘不爲己三乘。爲三十二相 常樂我淨不爲無常無學我淨。 身為法輪王不爲轉輪王。善男子。菩薩 + 非爲介身爲善法故。爲於涅槃不爲生 雖復不淨如是。 箭入體是大苦聚·悉是一切B諸惡根 薩摩訶薩自觀 種好微妙之身。不爲乃至非有想非 九 ,菩薩猶故瞻視將養。何以 身 如 病如 疮 如 爲菩提道 癰 如 本 怨 是 擪

唯壞一 是等漏凡夫不離是故生 爲善法怨。 殺必至三惡。 職者壞於法身。爲惡象殺不至三爲惡爲惡友 壞淨身及以淨心。是惡象等能壞肉身,惡 是惡象等唯能破壞不淨臭身。 壞身故。菩薩摩訶薩於惡象等心無怖懼。 뵨 陀羅。爲壞賊故將護健兒。亦如寒人愛護於 身不能壞心。惡知識者二俱壞故。是惡象等 惡知識生畏懼心。何以故。是惡象等唯 護糞磯。如爲®差毒善護毒蛇。如人爲財護旃 應善護的稅。臨路之人善護良馬。田夫種植 故。菩薩得雕 大涅槃經故。猶好將護不令乏少。菩薩摩 火。如獺病者求於毒藥。菩薩摩訶薩 廣說思惟其義。 若不全則不能得書寫是經受持讀誦。 薩常當護身。何以故。若不護身命則不全命。 觀於惡象及惡知識等無有二。何以故。 雖見是身無量不淨具足充滿。爲欲受持 身。惡知識者壞無量善身無量善心 是故菩薩常當遠離諸惡知識。 是惡象等但爲身怨。 切惡漏。善男子。如欲B波B者 是故菩薩應善護身。 漏 菩薩離之則 惡知識者能 惡知識 **山亦復如** 。以是義 於 倶 知 故 訶 身 如

是故名爲正慧遠離。爲生善法則

雕惡法。

촘

名有漏 菩薩摩訶薩能深觀察不生®於漏。是故菩薩 得則生無明。是故凡失於四 供養生於有漏 名為無漏 受生瞋恚心。於樂受中生貪著心。若求樂不 修習無量善法。我若不能堪忍衆苦,則於苦 身則磨滅不得堅华。若不堅牢則不忍苦。 不忍苦則不能得修智善法。若能忍苦則得 **菩薩摩訶薩作是**思惟。 受取四種供養。爲菩提道非爲壽命。何以故。 惡風雨。収受房舍。爲四毒發求覓醫藥。菩薩 觀身是瘡故以衣覆。爲九孔膿求索飲食。爲 爲惡風故在深屋中。菩薩摩訶薩亦復如是, 爲出膿血"蘇•螳逢拊。爲瘡愈故以藥坌之。 故。善男子。如人病瘡爲。蘇麧逢以衣裹之。 藥者心無貪慢。 潛提合遮止結賊。障惡風雨故受屋舍。 求醫 受取房舍亦復如是。貪慢之結不令居心。爲 正法。不爲。肌膚但爲衆生。不爲憍慢爲身力 蝮。盤。雖受飲食心。無食著。不爲身故常爲 爲羞恥。障諸寒暑惡風惡雨惡蟲蚊虻蠅蚤 o未輸迴三趣。是故名漏。菩薩摩訶薩見如是 故。不爲怨害爲治肌瘡。雖得上味心。無貪著 但爲於法。不長憍慢心常卑下。不爲嚴飾但 過則便遠離。若須衣時即便受取。不爲身故 爲身心樂求如是物造種種惡 **菩薩如是尙無有漏** 云何如來當名有漏。 漏。一切凡夫 受取衣食臥具醫 但為正法不為壽命爲常命 我若不受是四供養 沉於如 是故如來不 來 不知過 是故

大般涅槃經卷第二十三

摩訶薩常作如是觀察三覺。菩薩或時有因 三覺者即是三縛。連綴衆生無邊生死。菩薩 或亦害他。有是三覺「切諸惡常來隨從。是 佛及諸菩薩之所呵責。 是三惡覺常害於我 如婆維門野性不受牛肉。如飽滿人不受惡食 人不受一切龚穢不淨。 緣故應生欲覺默然不受。 譬如端正淨潔之 不虛顚倒心故言無一質。是三惡覺常爲諸 無三乘顚倒心故 言有三乘。一實之道 有一淨。如來畢竟入於涅槃。一切衆生無常 覺過。知是三覺有種種患。常與衆生作三乘 **激故增長諸漏。 菩薩摩訶薩 慧眼清淨 見三** 心羸劣不善熾盛。善心羸故慧心薄少。慧心 善覺故。何等善覺。所謂六念處。凡夫之人善 無樂無我無淨。顚倒心故言有常樂我淨。實 無量劫中 生顚倒心。謂偽世尊 無常樂我唯 怨。三覺因緣乃令無量 凡夫衆生不見佛性。 人亦復如是。垂盡三有還墮三逢。何以故。無 有人6渡於大海。垂至彼岸沒水而死。凡夫之 非非想處。猶故還墜三惡道中。善男子。譬如 於三種惡覺。以是因緣。雖斷煩惱得生非想 復次善男子。一切凡夫雖善護身。 凉天竺三嚴曇無讖*譯 如热鐵丸人無受者。 。心猶故 真宜

> 求藥而服 實女與婢交通。如棄金器用於友望。如棄甘 取水精。亦如有人棄妙音樂遊戲養穢。如乘 識出家修道。 想。何以故。或令施主不得果報或少果報故。 我所起赤子想。我當云何 欺誑於彼 而生怨 或令施主 果報減少 或空無報。我若惡心受 今若起如是惡覺。則爲欺誑一切衆生。 我於 露服食毒藥。如捨親舊良善 之醫從怨惡醫 不善覺時。譬如有人入海求寶不取具的寶直 相應則非出家。我棄父母 兄弟妻子 眷屬知 起惡者則非出家。出家之人身口相應。若 我常目稱爲出家人。夫出家者不應起惡。若 檀越施。則與施主而爲5%讎。一切施主恒於 仙悉當證知而見訶責。我若惡覺 受人信 道。我若母以惡心受人信施。一切天人及五通 往昔以欺誑故,無量劫中 流轉生死 墮三惡 我自不言是良福田。衆生見相便言我是。我 何受是惡法。若受惡覺則不 任爲衆生福 薩摩訶薩惡賤三 **》故。菩薩**思惟衆生知我是良福田。我當 正是修習諸善覺時非是修習 |覺不受不味亦復如 是

惡學鬼亦復如是 常來伺求我之過失。云何當實女與婢交通」如棄金器用於瓦望孟,如棄甘實故與婢交通」如棄金器用於瓦望孟,如棄甘致亦如是。捨離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。捨離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。捨離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。捨離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。始離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。始離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。始離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。始離大師如來世尊甘露法味。而我亦如是。始離大師如來世尊甘露法。我令已得。如來難何為後異花。我今已值,清淨水藥而服。 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過。四大時情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過失。此不停猶如惡鬼何求人過。如棄此。 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過。四大。 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過。如棄甘露。 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過。四大。 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過。四大 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過失。云何當 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過。四大 一個情情而生憍慢。猶如惡鬼何求人過。四大

大般涅槃經卷第二十二

轉輪王不與一切旃陀羅等同

坐

床。

蓉

四

毒蛇盛之一

篋令人瞻養飯飼

臥

臥起摩洗

便 四

何

胅

當視何時當觸何時

當職何時

惱

切

捨職衆惡趣向善道。

善男子。

譬如有王

|大如四

毒

蛇

云何爲觀。是四毒蛇常

伺

乘正

路

菩薩以是惡因緣故。

於己身心生大 遂令我遠 三

蛇同其種性。

流轉生死在三惡道具受衆苦。 **昔無數劫來為是身心造種種惡** 漏

。是名念漏。菩薩摩訶薩當目思惟。

。我從往

以是因緣

故。凡夫之人無念慧故。

是故生於種種

諸

云何起惡。我名沙門。沙門之人名覺善覺。

介惡覺發起。

譬如

机桁宅

郵崩之屋。我

命

亦

我 爾

婆羅門。我今亦名刹利大姓。刹利姓者能 **今乃起不善之覺。云何當得名沙門也。** 。我今行惡云何當 '云何當得 、痰羅門者 我名 除 名 闞矛諸含·都不見人。執捉城器悉空無物。旣 持刀。密遣一人詐爲親 善而語之 言汝可還 後五人遂疾捨去。 來。其人不信投一聚落欲自隱匿。旣入聚中 是時五人以惡方便藏所

名

(修淨行。我今乃行不淨惡覺。

得名爲出家。我今名爲真婆羅門。

。出家之人名修善道

姓。我名比丘。比丘之人名破煩惱。

怨敵。我今不能除惡怨敵。

`云何當得名剎利

不見人求物不得。

即便坐地聞李中聲咄哉

爾時修行如是大涅槃經。常勤觀察是諸惡 是六事難得已得。是故不應起於惡覺。菩薩 生。四難生中國。五難得人身。六諸根難具。如 爲六。一佛世難遇。二正法難聞。三「怖心難 可值遇我今已得。云何當命惡覺居心。何等 惡覺煩惱。云何當得名爲比丘。世有六處難 一切凡夫不見如是惡心過患故受三覺。 我今不破 依 彼蛇賊所害。即推草桃置之水中。身、猗共上 此河稅不可依當沒水死。 手抱脚踏截 旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害。 草木爲稅。復更思惟我設住此。當爲毒蛇五 共會河漂急無有船。稅。 之、爾時共入恐怖遂增復拾而去。路值一河 男子。此聚空曠無有居民。今夜當有六大城 來。 汝設遇者命將不全。 流而"渡。 旣達彼岸安隱無患心 以怖 汝當云何而得。免 寧沒水死終 畏故 卽取種種 若渡 不爲

濕性熱性動性。 衆生遇是四毒故喪其命。 地水火風如四毒蛇見毒觸毒氣毒齧毒。 意泰然e怖恐消 以是因緣遠離衆善。復次善男子。菩薩摩 菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經。 含首院。是四大蛇亦復如是。有四種性。堅性 蔯 觀四毒蛇有四種四姓 或見爲惡或觸爲惡或氣爲惡或齧爲惡 是故菩薩觀是四大與四毒 所謂利利婆維門里 衆生四大亦復如 觀 身 圳 切 烶

惱起種種惡。若得身病若得心病。 令身口意 尊非是有漏。復次善男子。凡夫若遇身心苦 受漏。云何當言如來有漏。以是義故。如來世 八聖道推之令去軻之令斷。是故菩薩無有 名爲受漏。菩薩見已不受不著放捨不護。

作種種惡。

以

作惡故輪迴三趣具受諸苦。

何

心

諸佛菩薩亦復如是。聞四大臭即 治。如自喜人聞四毒蛇氣臭 可惡則便遠 或有沙門婆羅門等 若以呪藥 則可療治。 是。雖復恭敬亦難親近。是四毒蛇若害入時。 毒蛇雖復恭敬 者則能殺人。四大之性亦復如是。若一 供給亦常牽人造作衆惡。是四 爲 大殺人雖有沙門婆羅門等神咒良藥則不能 大毒蛇亦復如是。雖同一處性各別異。是四 亦能告人。是四毒蛇雖同一處四心各異。四 四毒蛇雖復瞻養亦欲殺人。四 四大之所殺害。必至『三惡聞定無有疑。 四 四蛇之所殺者。終不至於三惡道 大毒蛇亦 復 難可親近。四大毒蛇 如是。常何 衆生求 大亦! [毒蛇 便遠離。 共 爾 中。若爲 知 亦復 若 大發 缺。 難常 離 郇 兀 如 是 瞋 ●構恐二恐怖争動

復次善男子。菩薩摩訶薩觀 四以是義故。菩薩深觀五陰如旃陀羅 怨親俱害 薩觀祭五 人得便害之。五陰亦爾,有諸結過常能害人。 諸癡人令墮諸有、善男子。如旃陀羅 能害於人。五陰亦爾。以諸煩惱年自莊嚴, 仗以自莊嚴。若刀若B楯若弓若箭若錄 切純善之法。復次善男子。如旃陀羅種 集會。五陰亦爾。令人貪近不善之法「遠離 五旃陀墨雞即是五陰。 旃陀羅。旃陀羅者。常能令人恩愛別 陰如旃陀羅。 旃陀羅人 無慈愍心 有 過之 若稍 種

四走修八樂道 如旃陀羅惱一 時菩薩復更思惟四大毒蛇生大怖畏背之馳 生死 衆生 五陰亦爾。 切人 五 故菩薩觀於五陰 云何菩薩觀於五 一陰亦爾。 ÓΠΕ 慈愍心 以諸 復次皆 **一雕怨僧** 煩 俱 如 惱 陰 旃 如

是故菩薩觀於五陰如旃陀羅 爲善知識也。無此三事故爲五陰之所賊害。 五陰之所賊害。足名爲戒。刀名爲慧。侍從名 所殺害。衆生亦爾。無足無刀無有侍從。則爲 如人無足刀•杖侍從。常知。必爲旃陀羅人之 人常懷害心。五陰亦爾。常懷諸結惱害之心 復次菩薩觀察五陰如旃陀羅。 旃陀 羅

陰不爾。常於念念害諸衆生。 求而得脫。旃陀羅入於四時中不必常殺。五 脫。五陰不爾。不可强以善言誘喻錢財寶貨 陀羅。 旃陀羅人可 以善言錢財 害他人終不自害。五陰之賊自害害他。過族 能暫時親近五陰。復次善男子。 過旃陀羅。是故餐願寧當終身近旃陀羅。不生老稚婦女一切悉害。是故菩薩。深觀。此陰 羅人不害衰老。婦女稚小。是五陰賊不問衆 五 凡夫衆生,旃陀羅人唯能殺戮有罪之人。是 者唯能害於欲界癡人。 終身近旃陀羅不能暫時近於五 ◎觀◎陰過旃陀羅。作是觀已而作願言。我寧 墮地獄。爲陰殺者則墮地獄。以是義故。菩薩 羅,何以故。衆生若爲五旃陀羅之所殺者不 復次善男子菩 陰賊不問衆生有罪無罪悉能害之。 薩摩訶薩。觀察五陰 是五陰賊逼害三界 旃陀羅人唯在 陰 寶貨求而得 旃陀羅者唯 (過旃陀 旃陀羅 旃陀

穀衆生已隨逐不離。是故菩薩

避。旃陀羅人雖復害人害已不隨。五陰不 一處可有逃避。五陰不爾。遏一切處無。可逃

鮹

能

誑。愛亦如是。唯爲虛誑實不可得。

怨詐親。

怨許親者但見身口不觀其心是故

以是義故

祚藏觀

愛如

常

非實詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛。 故。常伺人便欲爲害故。愛亦如是,常爲衆生

旃陀羅。不能暫時近於五陰。

有智之人以善

愛不如是。無始無終難可遠離。怨訴親者

寧以終身 近

能惑

切衆生。

怨詐親者

有始有終 易可遠

方便得脫

五陰。善方便者。

ěp

八裡道六波羅

遠則

難知近則易知

愛不如是近尙難知

爲所害。 故。以愛心故,所以者何,見生死過不能疾至 聞緣覺亦復如是。雖見不見雖聞不聞。何以 見生死過雖有智慧以癡覆故後還不見。 愛如怨詐親。見不見故聞不聞故。如凡夫人 可遠離。怨詐親者常伺人便今愛別離怨情 詐親善者名爲貪愛。菩薩摩訶薩 深觀愛結 畏四毒蛇。五旃陀羅涉路而去無所顧 蜜四 是不警詐現善相。 如怨不實詐現實相。不可親近詐現近相。實 薩觀此愛結如怨詐親"云何名爲 怨詐親相。 阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。菩薩摩訶 切不善之法。以是義故。菩薩摩訶薩深觀貪 合會。愛亦如是一个人遠離一切善法。近於 苦。何以故。愛之爲病難捨離故。如怨詐 輪轉生死苦中。如其不知 輪迴六趣 具受衆 如怨詐親。若知質者則無能爲。若不能知必 種諸不善法 生大怖畏 修八聖道。亦如彼人 身心難可沮壞。以是義故。菩薩觀陰成就種 五陰所害。何以故身 如金剛心 如虛空是故 【無量心。 貪愛亦爾。若知其性則不能令衆生 '以是方 實是不愛詐爲愛相。何以 便 耐 得解脫 身心不爲 꺏 親難 彝

> 復遠耶。 我淨近無常苦無我不淨。是故我於處處經 彼人畏四毒蛇五旃陀羅及一詐親。 故菩薩深觀此愛生大怖畏修八聖道。 不能抬離愛怨詐親。終不能告有智之人。是 中說爲三垢。於現在事以無明故。不見過患 衆生以愛結故。遠大涅槃近於生死,遠常樂 以是義故。菩薩觀愛過於詐 涉路 親 猾如 不 切

質故。 内六入空無所有如彼空聚。 處。是內六入亦復如是。一切衆惡煩惱走獸 是,入此六入則得安樂。 **峇。菩薩摩訶薩於此六入常無顚倒。無顚** 想。 之想。凡夫之人亦復如是、於六入聚不生空 所住處。是故菩薩深觀六入空無所有。 如彼冬聚。乃是師子虎狼種種惡獸之所 畏。煩惱群賊亦復如是。住是六入亦無 群賊入此字聚則得安樂。 **故是故不復輪迴生死。** 六入常生姿想。 生姿想故則不 輪迴生死受 善男子。群賊旣至乃生空想。菩薩亦爾。 善男子。彼容聚落群城遠望終不生於『虛空 實。是故菩薩觀內六人空無所有 亦爾。 諦觀六人 空無所有 不見衆生一 **空聚落者即是六入。菩薩摩訶薩觀®內六入** 迴 至不見有一居人。遍捉堪器不得一物。 **空無所有猶如錖聚。如彼怖人旣入聚已。** 切不善住處。復次善男子。菩薩摩訶薩。 以其不能生空想故。輸迴生死受無量苦 如賊住空聚心 復次善男子。 質無有樂作 煩惱諸賊亦復 何以故。虛 如彼客聚。 樂想 觀此 物之 所 觀 住 倒

8杖=仗冤倒倒 ◎觀十(察)員 ⑥(五)十陰母 ◎婦女=婦人園 6此二五角扇雪 6過二及角扇色 9可≕有⊜ ⊕(是)十內歐 9處空 ==空虚像

善

六大賊

者夜

段則軟樂。 是六塵賊

六塵惡賊亦 常劫衆生

是

能 長衆

生二十五有

是故菩薩觀此

煩

=

王乃能遮止。 如 是 飕 無 明 六廛 開則 惡賊 得 數 樂 亦復如是。 劫 是六大賊唯有 奪不 擇端正種 唯佛菩薩 那

諸怨害。修八辈道不休不息。猶如彼人畏四

智者所知非是眼見。是故菩薩 觀內六入 多

無人,六入不爾一向無人,何以故。性常空故。 眞實。復次善男子。如空聚落或時有人或

毒蛇五旃 陀羅一詐 親善及六 大賊

作著正

故。實無

有

人作

(想故。

內六入者

亦 樂

復

如

분

作

有想 X

實無有樂而

作

想

實

無有人而作人想! 空無所有而

唯有智 人乃能

知之得其

時

如六大賊。何以故。能劫 路 提。是故菩薩諦觀六塵如六大賊。復次善男 劫奪一切善法。善法旣 盡貧窮 孤露作 則能劫奪現家所有不擇好惡。 **六大賊者即外六**麈。 大贼能劫一切 人民財寶 是六廛賊亦復如是一君入人根則能 切衆生善財如六大賊。若入人舍 菩薩摩? 是六塵賊 切諸善法 訶 **令** 瓦富者忽 薩觀 亦復如 故。 此 如六 阗 六座

河亦復如是

常來侵奪善法之財。不善護故爲其所劫。護 法 因內有衆生知見常樂我淨不空等相。 則便中還,是六鏖賊亦復如是。 子。如六大賊欲劫入時要因內人。若無內人 者名慧有智之人能善防護故不被劫。 無有如是等相 六塵 惡賊 則不能劫 一 有智之人內無是相凡夫則有。是故六塵 欲劫善法要 切善 若內

> 則能偷劫。六廛《不爾。若見若知若聞若嗅若 識不爲六塵 能摧伏六塵惡賊。 含截其手足。 六塵惡賊亦復如是。雖須陀洹 斯陀含阿 賊雖有諸王截其手足。猶故不能令其心息。 c姓聰哲多聞博學豪貴貧賤。 六塵惡賊亦復 賊。捨答聚落涉路而去 **被怖人畏四毒蛇五旃陀羅** 過彼六賊。作是觀已修八辈道直往不迴,如 是。能劫三界一切善寶。是故菩薩諦觀六塵 觸若覺皆悉能劫。 六大賊者 唯能劫奪 熾盛則不爲彼六賊所劫。衆生亦爾。有善知 乃摧能伏是六大賊。諸佛菩薩亦復如是, 如是。欲劫善法不擇端正乃至貧賤。是六大 乃能進止。是六大賊凡欲 人財。不能劫奪色無色界。六廛惡賊則不如 惡賊所劫。是六大賊 亦不能令不劫善法。 譬如有人多諸 一詐親者及六大 ·如勇健 若見人物 種族宗黨 欲界 75 天

名惡魚。 名爲大。 猶如*駛河。深難得底故名爲河。邊不可得故 河亦復如是。能漂緣覺。是故菩薩深觀煩惱 **獪如大河**。 路值一河者即是煩惱。 **薩得共邊故故名廣大。常害一切癡衆生故故** 如是。 唯佛菩薩能得底故故名極深。 唯佛菩 何 是故菩薩觀此 其中多有種種惡魚煩惱大河 如彼。駁河能漂香象。 切草木叢林 煩惱猶如大河。如 云何菩薩觀此煩惱 煩惱大河亦 煩惱 * 駛 亦復 復 大

菩薩觀是六麈如六大賊等無差別。

復次善

男子。如六大贼能爲人民身心苦惱。是六廛

亦復如是

常爲衆生身心苦惱。六大賊者

品劫人現

惱大河乃能漂沒三界人天。 身心善法。彼大暴河唯能漂沒欲界中 沒一切善法。煩惱大河則不如是。 煩惱*駛河所漂。 若有不修如是空相。當知是人 不得出離 二 底周迴輪轉二十五有。所言底者名爲空相。 共底即便命終。墮煩惱河亦復如是。 十五有。一 亦爾 如 大 加 府 煩惱河 切衆生不能善修空無相故。常爲 臂如 有 如彼大河唯能壞身不能漂 無有慚 人墮大河水無有慚 愧 如瓊河 世間大河手 能 未裁 者未 人 愧 共 得 衆

9万二及

枯涸 洵 七覺猶不能乾。 能®拔濟。世間大河劫盡之時七日 堕煩惱河爲一 法,如人墮河爲水所漂。餘有力者則 亦爾。爲煩惱河所漂沒者。亦復不能 有人爲河所漂,不能修e習·毫驁善法。 煩惱大河 闡提。聲聞緣整6万至諸佛 是故菩薩觀諸煩惱猶如暴 則不如是。 聲聞絲覺雖 並 修習 能 衆 能 修 令 朩 套

親善六入空聚六塵惡賊 稅者。菩薩亦爾。 劈如彼人 栰 **慧解脫解** 大號。拾空聚落隨路而去。既至河上取草爲 依 乘此 脱知見 畏四毒蛇五族陀羅 機の渡煩惱河 畏四 六波羅蜜三十 大蛇五陰旃陀羅 到於彼 至煩惱河。 是常樂理 七品 詐 親 修戒 善 愛詐 爲 及 定

羅蜜乃能得吃。如大河水難可得渡。煩惱大 脚踏則到彼岸。煩惱大河唯有菩薩因六波 有諸佛乃畢竟渡。是故名爲難可得渡。 乃至十住諸大菩薩猾故未能畢竟得 一難可得渡。云何名爲難可得 渡 儹 渡 如 抱 煩 切 O姓二性无明含 ⊙不二亦用题 ⑤ O技二数自含 © 连二庆用 ◎不二亦象變 · 仓围模二编8 0渡=安雪多下河 ●毫釐=豪末團, 恋末園 動電 60智二集第

동

惱河 方等經及一闡提悉皆不定 佛如來無有定相。善男子。是故犯四重禁謗 即是二十五有。是故聲聞 凡夫之人 言佛有 何如來非無漏也。如來常行有漏中故。 況佛如來而當有滿。是故諸佛不名有漏。云 受。以忍受故則不生漏。如是菩薩尚無諸 受如是身苦心苦。則不能令一切衆生。渡煩 漏 菩薩修行 一諸佛如來真實無漏。善男子。以是因緣諸 以是思惟 雖有如是身 心苦惱默然忍 大涅槃者作是思惟。我若不能忍 有漏 漏

先說菩薩摩訶薩修大涅槃。 不定故當知如來 亦不畢竟 入於涅槃。 是如是《誠如聖教》一切諸法》皆悉不定。 爾時光明遍照 高貴德王 菩薩摩訶薩言。 聞不聞中有涅 如佛 以如

處則得安樂。如是安樂亦名涅槃。 安樂。如是安樂亦名涅槃。如人怖畏得歸依 安樂。如是安樂亦名涅槃,如病得。差則名 中天有道大道。涅槃亦爾有涅槃。有大涅槃。 有衆生大衆 生有王大王 有人大人有天 天 海有河大河 有山大山 有地大地 有城大城, 能如汝之所諮問。善男子。如世人言有海大 爾時佛 散光明 遍照高貴 德王 菩薩摩訶 槃大涅槃。云何涅槃云何大涅槃 云何涅槃。善男子。如人飢餓得少飯食名為 、善哉善哉。善男子、若有菩薩得念總持。乃 如貧窮人

> 是無量諸善法者名大涅槃 如有處能受衆水名爲大海。隨有聲聞緣覺 三昧八背拾八勝處十一切處。 菩薩。諸佛如來所入之處名大涅槃。四禪三 故。常樂我淨乃得名爲大涅槃也、善男子、譬 故二乘所得非大涅槃。何以故。無常樂我淨 緣覺諸佛如來所得涅槃等無差別。以是義 無我無樂唯有常淨。是則名爲煩惱習氣。 來我說我聽。諸佛如來入於涅槃,涅槃之性 安樂亦名涅槃。不得名爲大涅槃也。能 槃 法衆僧有差別相。如來畢竟入於涅槃。聲聞 聲聞緣覺有煩惱氣。 所謂我身我衣我去我 故。還生煩惱有習氣故。云何名爲煩惱習氣。 是安樂亦名涅槃。不得名爲大涅槃也。 禪乃至能斷非想非非想處結則得安樂 因世俗或因率道。斷欲界結則得安樂。如 非 大涅槃。 養男子。 。若凡夫人及以聲聞 隨能攝取如 何以 鵆 佛 初 如 是 或

> > 17.00000

等所不能見,如是乃名大涅槃也。復次善男 大山。 住 所住之處乃名大城。 子。隨有小王之所住處名爲小城。轉輪聖王 **鉢。**機陀。大力士等經歷多時所不能上。乃名 大象王者謂諸佛也。善男子。若摩訶那伽及 爲大涅槃也。是大涅槃唯大象王能盡其底。 涅槃非大涅槃。 若能了了見於佛性,則得名 爲大。聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性。名爲 善男子。譬如有河第一香象不能得 處乃得名爲大般涅槃。 「萬一萬住處名爲涅槃" 聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力士 學聞緣覺八萬六萬四 無上法主惡王 : 底則名

涅槃。如是涅槃不得名爲大涅槃也。何以故。 人觀骨 不起貪欲 則得安樂。如是安樂亦名 獲七寶物則得安樂。如是安樂亦名涅槃。

如

渴故病故怖故"貧故生貧著故。是名涅

以是故名大般

浬

心

安住

不動。

所可示化無

量形類各

命有心。

四者以自在故而得自在。云何自在。

如

來

放能爲輕重。

如是自在名爲大我

界之身輕舉飛空。 世界而無障礙。如來之身實無輕 自在名爲大我。 三者能以滿此三千大千世 故。直以自在故。滿四於三千大千世界。如 身實不滿於三千大千世界。何以故。以無回礙 二者示一應身滿於三千大千世界。 故現微塵身。如是自在則爲大我 十方無量世界。如來之身實非微塵。 槃無我 大自在故 名爲大我。 示一身以爲多身。身數大小猶如微塵充滿 在耶。有八自在則名爲我。何等爲八。一 云何復名爲大涅槃。有大我故名大涅槃,涅 大。涅槃亦爾以多因緣之所得故。故名爲大。 男子。如世間人以多因緣之所得者。則名爲 名爲大。以無量因緣然後乃得故名爲大了 唯佛菩薩之所見故名大涅槃。 議 慈悲憐愍一切。於諸衆生猶如父母。能度衆 大般涅槃。誊男子。大名不可思議:若不可思 生於生死河。普示衆生一實之道。是則名爲 忍諸惡惠施貧乏名大丈夫" 及婆羅門,修治善法所言誠實無有欺誑。能 知是人名大农生 人得大涅槃。 惡業不生怖畏,而能於中廣度來生。當知是 褩 善男子。譬如有人見四種兵不生怖 切衆生所不能信、是則名爲大般涅槃。 若有人能供養父母恭敬沙門 過於二十恒河沙等諸佛 若有衆住於三惡道 云何名爲大自 **脊薩亦爾有大** 以何因緣復 重 。以自在 者能 自 煩惱 畏

O渡二度自含 O誠二義の ❸皆悉〓悉皆⊜ ●(於)---

來之身常住一土。而令他土一切悉見。如是一次如來有時或造一事。而令衆生各各成辦。如

六根 五考根自在故。云何名爲根自· 無所有云何名得。若使如來計有得想。是則 想。何以故。無所得故。者是有者可名爲得。實 六者以自在故得一切法。 根亦能見色聞聲嗅香別味覺觸知法。 [在故令根自在。如是自在名爲大我 框 一亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法。 名為大我 如來之心亦無 在耶 <u>L</u>i 如 自在 如來 來 得 以

七者說自在故。如來演說一偈之義。經無量故得一切法。得諸法故名爲大我諸佛不得涅槃,以無得故名得涅槃。以自在無所有之何名称,老舊女別言不得然,是則

以演『說故名爲大我 以演『說故名爲大我 想。世間之人以四句爲偈。隨世俗故說名爲 想。世間之人以四句爲偈。隨世俗故說名爲 想。 亦復不生 一偈之 以演 『說故名爲大我

大涅槃。以是義故名大涅槃一个一切見。如是自在名爲大我。如是大我名作不可得見。如是自在名爲大我。如是大我名人者如來遍滿一切諸處猶如虛空。 虛空之

故。不斷樂者則名爲苦。若有苦者不名大樂。故名大藏。諸佛如來甚深奧藏亦復如是。多故名大禮樂,有等爲四。一者斷諸樂後之物乃名爲大。涅槃無邊是故名大禮樂,沒次善男子。無證之物乃名爲大。涅槃無邊是故名大禮樂,沒次善男子。 譬如實藏多諸珍異百種具足復次善男子。 譬如實藏多諸珍異百種具足

靜。何以故。遠離 二者大寂静故名爲大樂。 子。有三種受。一者苦受。一者樂受三者不苦 樂。諸佛常樂無有變異故名大樂。復次善男 凡夫。二者諸佛。凡夫之樂無常敗壞是故無 義故名大涅槃。 槃之性無苦無樂。是故涅槃名爲大樂。 不樂。然名大樂。以大樂故名大涅槃 不樂受。不苦不樂是亦爲苦。涅槃雖同不苦 斷樂故則無有苦。 復次善男子。樂有一 一切慣鬧法故。以大寂故名 無苦無樂乃名大樂。 涅槃之性是大寂 二種。 一 以 者 涅 是

名大涅槃、諸佛如來一切知故名爲大樂。以大樂故三者一切知故名爲大樂。非一切知不名。大大涅槃

故名大樂。以大樂故名大涅槃(如來之身金剛無壞非煩惱身無常之身。

故名摩鍮羅道人。如《日犍連。日犍連者即是 緣者。如舍利弗。母名舍利。因母立字故名含 善男子。世間名字或有因緣。或無因 種姓。因姓立名稱爲瞿曇。如毘舍佉道人。毘 利弗。如摩鍮羅道人。生摩鍮羅國。 因聲故名爲迦迦羅。o名究究羅·咀咀 因天故名佛奴天奴。因濕生故故名濕生。 六指因六指故名六指人。如佛奴天奴。 舍佉者即是星名。因星爲名名毘舍佉。 姓也。因姓立名故名目犍連。如我生於程曇 虚空 如曼陀婆一名二實。一名殿堂二名 無因緣者。如蓮花 因國立名 緣 地水 因佛 如有 有 如 因

> 具足成就初分功德 子。是名善男子善女人修行 心無漏故名大淨,以大淨故名大溫槃。善男 **沿擊。四者心清淨故。** 名不淨。如來身常故名大淨。以大淨故名大 淨故名大涅槃。三者身清淨故。身若無常則 涅槃。二者業清淨故。一切凡夫業不清淨故 言父母。涅槃亦爾。隨世俗故說言諮佛 蝬實非是有。諸佛如來隨世俗 故說沒褩有。 為淨。淨即涅槃如是涅槃亦得名有。而是涅 故名大涅槃。○云何純淨。淨有四種。 稱量不可思議故得名爲大般涅槃。 可稱量。不可思議故名爲大。涅槃亦爾不可 爾不因小相名大涅槃。善男子。譬如有法不 子。譬如虚空不因小空名爲大空。也。涅槃亦 大涅槃亦復如是。無有因緣强爲立名。善男 名名爲食油。是名無因强立名字。善男子。是 **学。如坻羅婆夷名爲食油。** 車多名爲蛇蓋。實非蛇蓋 無涅槃。諸佛如來業清淨故故名大淨。以大 譬如世人非父言父非母言母。 四。一者二十五有名爲不淨。能永斷故得名 、漿堂。 不飲 漿亦復得名爲曼陀婆。 。心若有漏名曰不淨。 是名無因 實不食油强爲立 如是大涅 實非父母而 以純淨 一張立名 。何等爲 如 有大 薩婆

大般涅槃經卷第二十三

●說一法® ^②大二爲号**③** ●日犍連二日楚連号②下同 ◆〔名〕一〇 ^③照照二吧吧③② ◆〔也〕一〇 ^②不可思議乃至四者二百四字 官本斷於 ^③(善男子)十云〇

大般涅槃經卷第二十四

涅槃。昔所不得而今得之。昔所不見而今見 就具足第二功德。善男子。菩薩摩訶薩修大 【欢善男子。 云何菩薩摩訶薩修大涅槃。 成 *光明遍照高貴德王菩薩品第十之四 京天竺三藏曇無識*譯

昔所不知 而今知之。云何名爲 昔所不得而 之。昔所不聞而今聞之。昔所不到而今得到 能具足現五趣身。所以者何。以得如是大涅 為不與聲聞 辟支佛共。二乘所作 神通變化 槃經所得神通。不與聲聞辟支佛共。云何名 復有二。一者二乘。二者菩薩。菩薩修行大涅 二種。一者內二者外,所言外者與外道共。內 今得之。所謂神通。昔所不得而今乃得。通有 一心作一 不得衆多。菩薩不爾 於一心中則

隨於身 心常思念。欲得舊油潤漬命軟。是則名爲心 名爲心隨於身。又如嬰兒 其身稚小 心亦隨 時身動心亦隨動。亦如身懶心亦隨懶。 云何名爲心隨於身。譬如醉人酒在身中。爾 ·大人身大心亦隨大。又如有人 身體麁澁。 是則

「何名爲身隨於心。 所謂去來坐臥修行施

切菩薩是心已盡。

以是義故。菩薩摩訶

蘆

必

塵。 諸佛世界無所障礙。而心常定初不移動。 復次善男子。菩薩摩訶薩 所現身相 爲昔所不得而今得之 於心。菩薩不爾。於身心中俱得自在。是則名 則怡悅。悲泣之人涕淚橫流。是則名爲身隨 身則肥鮮。恐怖之人身體9戰動。專心聽法身 **戒忍辱精進。愁惱之人身則羸悴。** 以此微身悉能遍至無量無邊恒河沙等 歡 警之人 猶如微 是

令心而不隨動。是名菩薩心不隨身。復次善 聞緣覺身若動時心亦隨動。菩薩不爾。心雖 到一切聲聞辟支佛等。雖以神通不能變身 薩若言因我說法令諸衆生不聞聞者。 亦初不言我令衆生昔所不聞而今得聞。 界。使諸衆生昔所不聞而今得聞。而是菩薩 世界衆生悉聞。心終不念 令是音聲 邁諸世 男子。菩薩摩訶薩 以一音聲 能令三千大千 此大身入微塵身。於此事中尚自不能。況能 雖能化身 令如三千 大千世界。而不能以如 身入一塵身。其心爾時亦不隨小。聲聞綠覺 男子。菩薩化身猾如三千大千世界。以此大 不動身無不至。是名菩薩心不隨身。復次善 如細微塵。遍至無量恒河沙等諸佛世界。聲 能到菩薩能到。是故名爲昔所不到而今能 所不到而今能到。 是亦名爲昔所不到而今能到。何《以 則名爲心不隨身 一切聲聞 辟支佛等 所不 **公復名昔** 當知 碆

之。又復云何昔所不得而今得之。所謂身得

切凡失所有身心

槃經之勢力故。是則名爲 昔所不得 而今得

不得自在。或心隨身或身隨心 自在心得自在。何以放。一

> 隨身 各各見異 怖身亦*戰慄。以是義故當知菩薩身心自在 雖現大身心亦不大。云何大身。身如三千大 不相隨逐。菩薩摩訶薩唯現一身。而諸衆生 不飲而心亦動心無悲苦の身亦流淚。實無恐 千世界 云何小心。行嬰兒行。以是義故心不 不小何以故。諸菩薩等所有心性常廣大故。 相隨。菩薩不爾。爲化衆生故雖現身小心亦 有身心不相隨逐。善男子。一 **菩薩摩訶薩已於無量阿偕祇劫遠酒** 切凡 **汽夫身心**

今得聞 有相常相樂相我相淨相主相依相作相因 今得聞`雖聞音聲而心初無聞聲之相。不 異於聲聞緣覺耳根。 定相果相。以是義故。諸菩薩等昔所不聞 邊恒河沙等世界音聲。以是義故。菩薩所得 聞二禪。乃至四禪亦復如是。雖可一 耳根。異於聲聞緣覺天耳。何以故二乘所得 千大千世界所有 地獄音聲。復轉修習 得異 聲 吳聲而 修習之。以修習故能聞無量 所不聞而今得聞。 復夾善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃。 三千大千世界 所有音聲。 清淨耳通,若依初禪淨妙四大。唯聞初禪不 謂象聲馬聲車聲入聲具聲鼓聲簫笛等聲歌 **菩薩摩訶薩先取聲相**。 以是異故昔所不聞而 而不能聞 無量 一時得聞 丽 所

故,如來先說。若人聞是大涅槃經 佛所說不作定相不作果相。是義不然。何以 爾時光明遍照高貴德王菩薩《摩訶薩言。 定得成 阿耨多羅三藐三菩提。 如來於今 一句 字。 若

是人終不能得阿耨多羅三藐三菩提

何以

衆生不聞我爲說者。如此之心是生死心。

若至三途則是定果。云何而言無定無果 『惡聲故則生惡心』 即是定相即是果相。云何而言無定無 無 定無 果 若 生惡心敌則至三鐘 得 呵 耨 3 羅三 一藐三 何 得 阿 耨

果。聞 蓉提。 云何

復言

闊 子 以故。 者、當知涅槃非是常法。善男子。譬如世間從 男子。夫涅槃者實非聲果。若使涅槃是聲果 以是義故。諸佛世尊凡所演說無定果相 世尊之相。是魔王相生死之相遠涅槃相。何 若使諸佛說諸音聲有定果相者。 生. 生者。因無常故果亦無常。而是涅槃不從因 是義故一切諸法無有定相。 果亦無常。所以者何。因亦作果果亦作因。 因生法,有因則有果無因則無果,因無常故 時如 體非是果是故爲常。善男子。以是義故 譬如刀中。見人面像。 若有定相云何而得豎則見長橫則見關。 來讀言。善哉善哉。善男子。能作是問。 一切諸佛凡所演說無定果相。 堅則見長横則見 若使涅槃從 則非諸佛 善男 煌 以 善 囚

不作 善男子。如汝所言。若人聞我說大涅槃一 男子。若有善男子善女人。聞大涅槃一字 猶未了了。汝當諦聽吾當爲汝更分別之。善 句。得阿耨多羅三藐三菩提者。 不作字相不作句相不作聞相不作佛相 枂 如是義者名無相相。 以無相相 汝於是義 字 故 非緣。 緣者。 現在 色是眼緣, 眼微妙淨相。

應生於見色之相

以是義故。色名因緣非因

生於種姓父母怨憎等相。

常

若使是色非因緣者。

一切凡夫不

、菩薩摩訶薩雖復見之不生色相。是故

聞縁覺所得。

以是"異故

時遍見十方世界

大涅槃微妙

> 經典得

他心智。

以是義改。

菩薩所得清淨天眼異於聲

子。 相

諸佛

是名菩薩普所不見而今得見。以

所得。

云何爲異

聲聞緣覺以

念智

知

闡提等犯四重禁誹謗方等作五逆罪。

捨除

物相名字等相。作因緣相不作見相。不言是

唯見因緣非因緣相。云何因緣。

本心必定得故。是故為定

常樂我淨。是故爲定。無生老壞是故爲定。一

定亦可言果。云何爲定。一切諸佛所有涅

槃

樂之體無定無果。善男子。

夬涅槃者。 亦可言

若欲多見極至三千大千世界。 驒 眼根。 所不見而今得見、善男子。菩薩摩訶薩修大 作是說。昔所不聞而今得聞。善男子。云何昔 昔所不聞令諸菩薩而今得聞,以是義故。 菩薩昔所不聞而今得聞。善男子。聲無定相。 故雖復因之不生惡心。世尊。聲者無定。云何 聞惡聲故到三途者。是義不然。何以故。非以 河沙等世界色相。不作色相。不作常相,有相 不修天眼見妙色身悉是骨相。 所得清淨天眼。 若依欲界 四大眼根 不見初 燎燈燭珠火之明藥草等光。 涅槃微妙經典先取明相。 生者有不生者。是故當知聲無定相。以無。定 有定相。諸有聞者。一切悉應生於惡心。或有 是故當知非因惡聲生三。塗中, 煩惱結惡心滋多生三惡趣非因惡聲。 惡聲而至三途。 若依初禪不見上地。乃至自眼猶不能見。 有善男子善女人等。雖聞惡聲心不生惡。 。異於聲聞緣覺所得。 多羅三藐三菩提。 當知是果乃是惡心。所以者 所謂日月星宿•绽 善 云何爲異。二乘 男子, 以修習故得異 雖見他方恒 **菩薩摩訶薩** 而諸衆生因 加 汝 岩聲 肵 我 言

能知。以 知。 以 異故。 **隣不爾。雖念過去種姓父母乃至** 是*異故 種姓父母乃至怨愴。而作種姓至怨愴相。 異。聲聞緣覺所有智慧。念過去世所有衆生 念中得殊異智。異於聲聞緣覺智慧。云何爲 生、種姓父母兄弟妻子眷屬知識怨情。 修大涅槃徵妙經典 男子。云何昔所不知而今得知。菩薩摩訶薩 三菩提。如此皆是聲聞綠覺所不能知。菩薩 **阳提等拾雕本心**。 無有我所。知諸衆生皆有佛性。以佛性故 放普所不知而今得知。云何爲知。知無有 以故。一切菩薩常善修習空性相故。以修 不作衆生及以物相。 **薩雖知凡夫貧恚癡心**。 子。云何菩薩昔所不知而今得知。菩薩摩 不知而今得知。以一見故 昔所不知 而 知是人善惡諸根差別之相。以是義故。昔所 所有色相。則知其人大小乘根。一 果。以是義故。 身三十六物 不淨 此知故昔所不見而今得見。復次善男 雖見白眼 是義故。昔所不知而今得知。復 能見微 昔所不見而今得見,若見衆生 塵聲聞 初無見相。見無常相 充滿。 悉當得成阿耨多羅三藐 修第一義畢竟空相。 念過去世一切衆生所 初不作心及心敷 縁覺 如於掌中 觀阿摩勒 所 不 一怨憎。 一觸衣故· 能 見 見 次善 今得 凡 C 相 圶 何 詗 亦 我 夫

是名菩薩昔所不知而今得知。復次善男 云何昔所不知而今得知。菩薩摩訶薩修 異於聲聞綠覺 作法相空寂之 人心 ●見二頭鳥® ●夫二大® ●弦二趣® ●定十(相)鳥® ●足二腹®,庭②®® ●異二義⊜□ ●種姓二種性®下同

i

į.

於一念中遍知六趣衆生之心。時。則不能知地獄畜生餓鬼天命 薩摩訶薩。於一心中,知須陀洹初心次第至 所不知而今得知。復次善男子。復有異知菩 十六心。以是義故。背所不知而今得知。是爲 獄畜生餓鬼天心。 是名菩薩昔 菩薩 不 树

0四重禁慈謗方等慈作五逆慈。得憐愍慈得 復次云何拾慈得慈。慈若可捨名凡夫慈。慈 復次善男子。 見持戒不見破戒。雖自見。悲不見衆生。雖 得諸菩薩無緣之慈。不見自慈不見他慈。不 師畜養鷄猪如是等慈。亦捨聲聞。緣覺之慈。 捨世諦慈得第一義慈。第一義慈不從緣得。 爲拾慈得慈。善男子。慈名世諦。菩薩摩訶 涅槃捨慈得慈。得慈之時。不從因緣。云何名 就具足第三功德。善男子。菩薩摩訶薩修大 菩薩修大涅槃具足成就第二功德 是《名菩薩修大涅槃成就具足第三功德 苦受不見受者,何以故。以修第一異實義故 得慈、捨黃門慈無根二根女人之慈。屠膽獵 如水慈世拿之慈無因緣慈。 若可得卽名菩薩無緣之慈。 云何菩薩摩訶薩修大涅槃成 云何復名捨慈 捨一闡提慈犯 有 薩

者丁 復次善男子。 者不觀福田及非福田。四者修淨佛土。五者 就具足第四功德、善男子。菩薩摩訶薩修大 者根深難可傾拔。二者。自身生決定想。三 何 槃成就具足第四功德。有十事。何 等為十。 **加路級**。 根 深難可傾拔。 六者斷除業緣。七者修清淨身。八 九者雕諸怨敵。十者斷除二 云何菩薩摩訶薩修大涅槃成 所言根者名不放逸。 邊 不

> 爲上 **最爲上。** 最第 提根。 **法爲最爲上。善男子。如飛鳥中金翅鳥王爲** 歐中師子爲最。不放逸法亦復如是,於諸善 亦復如是。於諸善法爲最爲上。善男子。如諸 逸法亦復如是。於諸善法爲最爲上。善男子。 第一。善男子。如水生花中青連花爲最。不放 法為《上為最。善男子。如諸山中須爾山王爲 流中四河爲最。不放逸法亦復如是。於諸善 法最爲殊勝。善男子。如諸明中日光爲最。不 跡中象跡爲上。不放逸法亦復如是,於諸善 **諸善根故。於諸善中最爲殊勝。善男子。如諸** 逸。不放逸故諸餘善根轉轉增長。 如陸生花中婆利師花爲最爲上,不放逸法 亦復如是。於諸善法爲最第一。善男子。如諸 子。如諸王中轉輪聖王爲最第一。不放逸法 放逸法亦復如是。於諸善法最爲殊勝。善男 放逸者爲是何 一。不放逸法亦復如是於諸善法爲最 善男子。 不放逸法亦復如是。於諸善法爲最 根 切諸佛諸善根本G皆不放 所謂 阿 耨多羅三藐三 以能增長 書

復如是。於諸善法爲最爲上。善男子。以是義 如佛法中大涅槃法爲最爲上。 逸法亦復如是。於善法中爲最爲上。善男子。 男子。如一切衆 生若二足四足 多足無足中 善男子。如大身中。羅睺阿修羅王爲最爲上。 最爲上。善男子。如諸衆中佛僧爲上。 如來爲最。不放逸法亦復如是。於善法中爲 不放逸法亦復如是於諸善法爲最爲上。 不放逸根深固難拔。云何不放逸故 不放逸法亦 不放 而得 善

> 增長。 爲菩薩摩訶薩修大涅槃根深難拔 根念根定根善知識根。 而得增長。以增長故深固難拔。以是義故 所謂 信根 戒根 施根 如是諸根不放逸故 慧根忍根 聞 根 淮

CONTRACTOR

非福田 爲狹劣。 念處。 報。何等爲四。一者施主清淨受者不淨。二者 身中生決定想。云何菩薩不觀福田 戒。常觀諸佛世尊所說。施雖四種俱得·清淨 用 若有念言。如是等聲是眞福田。當知是心則 提器。以是義故。菩薩摩訶薩修大涅槃。於自 決定心。我於來世當爲阿耨多羅三藐三菩 常爲衆生求慈悲心。 聞辟支佛心。不作魔心 及自樂心樂生死心。 提器。心亦如是不作狹小不作變易。不作聲 今此身於未來世定當爲阿耨多羅三藐三菩 云何於身作決定想。於自身所生決定心。 云何福田。外道持戒上至諸佛是名福田, 善修習者觀豁衆生無有持戒及以毀 **菩薩摩訶薩悉觀一切無量衆生無** 何以故。 以善修習異念處故有異 是名菩薩於自身中生 及非福 我

施學果報。是名施淨受者不淨 有思慧施及也以果報。 云何施淨受者不淨。 施主具有戒聞 受者破戒寡著邪見無 智慧。

云何名爲受者清淨施主不淨。

施主破

戒

受二俱不淨

者清淨 云何名爲 施受俱淨。施者受者 (俱有持 戒多

著邪見言無慧施及吸以果報。受者持戒多問 智慧知有望 施及施 果報是名施 主不淨受 施主不淨受者清淨,三者施受俱淨。四者9施 二非多 0名二故图 6(四篇施二惠从图图下同 ⓒ[四]一图 ◎綠龍之二辟支佛團 ◎悲二非愛 6(於)十自房侧窗 64十(由)房侧窗 6上代表— 同 48以二施侧窗 48果二無骨膏 48以二施果侧 **6**上為最二最為上國 ○羅睺子 (₩)⊜ ⑩(施受)—⊜ 下闭

智慧 知有惠施及施果報 是名施受二俱

聞

果報 菩薩摩訶薩不觀福田及非福田 者及施果報。是故得名持戒正見 果報。是則名爲持戒正見、菩薩摩訶薩有異 **戒邪見** 若依聲聞,言不見施及施果報。是則名爲破 見施及施報。當知是人不名破戒。專著邪見 念處以修習故,不見衆生持戒破戒施者受 無有施及施果報。 云何名爲二俱不淨。 。以無施無報故名爲淨、善男子。若有不 若依如是大涅槃經不見惠施及施 若如是者云何復言得淨 施者受者破戒邪見言 以是義故。

響願 有一切衆生得壽命長有大勢力獲大神通 語衆生得壽命長。有大勢力獲大神通。 離殺害心。以此善根願與一切衆生共之。願 微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故 云何名為淨佛國土。 因緣力故。於未來世成佛之時。國土所 菩薩歷訶薩修大涅槃 以是

苦惱之者。 上所有衆生" 復次善男子。 心。以此善根顯與一切衆生共之。顯諸佛 爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故雕姪 以 是誓願因緣力故。 無有貪欲瞋恚癡心。亦無飢渴 菩薩摩訶薩修大涅槃徼妙經 於未來世成

得國土純是七寶。衆生富足所欲自恣

以此誓願因緣力故。於未來世成佛之時所

國土地所有純

是七寶。衆生富足所欲自恣。

心。以此善根顯與一切衆生共之。願諸佛

爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離偷

佛之時。 國土衆生 |遠離食好順患癡心。 切

清淨上妙音聲 有國土常有花樹果樹香樹。 以是誓願因緣力故。於未來世成佛之時。所 語心。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛 典。爲阿耨多羅三藐三菩提。 復次善男子。 無有飢渴苦惱 土常有花樹果樹香樹。所有聚生 得妙音聲 菩薩摩訶薩修大涅槃微 其中衆生悉得 度衆生故離安 妙 經

共和合講論法要 因緣力故。成佛之時。國土所有一切衆生悉 皏. 土所有衆生常共和合講說正法。 兩舌。以此善根願與一切衆生共之。願諮佛 復次善男子。 菩薩摩訶薩 修大涅槃 爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離 以是誓願 微妙 經

所有衆生其心平等。以是誓願因緣力故。於 惡口。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛 典 復次善男子。 沙礫荆蕀惡刺。所有衆生其心平等 未來世成佛之時。 土地平如 掌無有沙 礫瓦石之屬 荆蕀惡刺。 為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離 菩薩摩訶薩修大涅槃微 所有國土地平如掌無有 妙經

復次善男子。菩薩摩訶薩 修大涅槃 微妙經

於未來世成佛之時。 土所有衆生無有苦惱。 義語。以此善根願與一 復次善男子。 爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故雕無 菩薩摩訶薩修大涅槃微妙 國土所有一切衆生無 切衆生共之。願諸佛 以是誓願因緣力故。 経

復次善男子。 菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經

> 土一切衆生無有貪嫉惱害邪見。 典 因緣力故。於未來世成佛之時。國土所有 貪嫉。以此善根願與一切衆生共之。 爲阿 耨多羅 三藐三菩提 度衆 以。此誓願 生 願諸佛 故遠離

子地 惱書。 世界所有一切衆生悉共修習大慈大悲得 地。以是誓願因緣力故,於未來世成佛之時。 佛。土所有衆生悉共修習 大慈大 悲得 復次善男子。 切衆生悉無貪嫉惱害邪見 爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離 以此善根願與一切衆生共之。 菩薩摩訶薩修大涅槃微妙 願諸 一 子

佛土 復次 善男子 悉得受持摩訶般 若波羅蜜。是名菩薩 顧因緣力故。於未來世成佛之時。世界衆生 土所有衆生悉得摩訶般若波羅蜜。 邪見。以此善根願與一切衆生共之。願諸佛 為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離 菩薩摩訶薩修 大涅槃 以是誓 徾 修淨

駿鹿。 女。若得出家犯初重戒,是名餘報 **鴛鴦鸚鵡耆婆耆婆舍利伽鳥青雀魚鼈獼** 故墮於地獄。從地獄出受畜生身。 名爲煩惱餘報。若有衆生習近貪欲,是報熟 煩惱餘報:二者餘業三者餘有。善男子。云何 云何菩薩摩訶薩滅除有餘。有餘有三。一 若得人身受黃門形女人二 。所謂傳 一根無根 雀

o⊯=∄⊜ **◎(國)+土角頭**數 ❸[有餘]-○獻二進果汤 (%)

謂毒蛇具四種毒。見毒觸毒粉毒,獻毒 是報熟故府於地獄。從地獄出受崙生身 復次善男子。若有衆生以股重心習近

臓

患 肵

薩以能修 習大涅槃故 悉得·除滅。 報 諸根關鈍惡犯重戒乃至五錢。是名餘報。復 修習大涅槃故悉得斷除 有業,是名餘業。如是餘業菩薩摩訶薩以能 七有業。 斯陀含人受二有業。 阿那含人受色 業。謂一切凡夫業。一切聲聞業。須陀洹人受 出家常爲衆生之所輕賤破第四戒 驢犬馬。若生人中受奴婢身貧窮乞囚。或得 次善男子。若有修習憍慢之人。 是報熟時**堕** 啞癃殘背"樓、諸根不具不能受法。若得出家 羊水牛蚤風蚊虻蟻子等形。若得人身聲盲疹 墮於地獄。從地獄出受畜生身。 所謂象猪牛 復次善男子。若有修習愚癡之人。是報熟時 如是等名煩惱餘報。 從地獄出受畜生身。 如是餘報菩薩靡訶 **所謂囊虫駝** 云何餘 是名餘

名清淨身。所以復修八十種好。世有衆生事 十心是名滿足。如是百心名百福德。具足百 復如是,是五十心名初發心。具足決定成五 有五種心。謂下中上上。中上上。乃至正見亦 槃經故得滅除。是名菩薩摩訶薩滅除有餘] 支佛果。 無業無結而轉二果,是名餘有。如是 云何菩薩修清淨身。 三種有餘之法。菩薩摩訶薩修習大乘大涅 云何餘有,阿羅漢得阿羅漢果。辟支佛得辟 加成於一 一种。 根 何等八十。 如是展轉具足成就三十二相。 十二日十二大天五大 菩薩摩訶薩修不殺戒

> 男子。譬如有人欲服甘露先當淨身。菩薩摩 義故、菩薩摩訶薩要當修於清淨之身。 饍。然後王當就其所請,菩薩摩訶薩亦復如 訶薩亦復如是,欲服無上甘露法味般若波 當修身極令淸淨。無上法王乃守處之。以是 莊嚴所有舍宅極令清淨。。辨具種種百味餚 修於淨身。善男子。譬如有人欲請大王。要當 鬼子母天四天王天造書天婆藪天。是名八 十八宿地 天風天水 天火天梵 天樓陀 天因 多羅三藐三菩提心。以是義故。菩薩摩訶薩 生隨其所信各各而見。見已4宗敬各發阿耨 信伏。是故菩薩修八十好其身不動。合彼衆 清淨之身。何以故。是八十天一切衆生之所 星北斗馬天行道天婆羅墮跋閣天功德 十。爲此衆生修八十好以自莊嚴。是名菩薩 提天拘廢維天八臂天摩醯首羅天牛闍羅天 欲請阿耨多羅三藐三菩提法輪王故。 | | | | 先

雅·霍· 要當先以八十種好清淨其身。善男羅·霍· 要當先以八十種好清淨其身。善男子。譬如妙好金銀盂器 盛之淨水中表俱淨。菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是。 盛阿耨多菩薩摩訶薩亦復如是。以身淨故疾得阿耨菩薩摩訶薩不見色減。不見色緣不見色緣。不見色緣不見色緣。不見色緣不見色緣。不見色緣不見色緣。不見色緣不見色緣。不見色,不見相貌不見受者。何以故。性白淨故。菩薩摩訶薩不見色滅。不見一相不見異相。不見見者不見相貌不見受者。何以故。古國緣故。如色不見色滅。不見一相不見異相。不見見者不見相貌不見受者。何以故。 古國緣故。 如色

樂世界。亦如東方滿月世界。我母於彼土出

現

諸怨家 鬼。唯畏如是謗方等者。一切菩薩有八種 誹謗方等經者。 名爲怨家。遠是八魔名雕怨家。是名菩薩雕 衆生, 以是義故不名爲怨。何等爲怨。 煩惱故菩薩有生。以有生故。故能展轉敎化 菩薩摩訶薩常遠離故。 五住菩薩視諸煩惱不名爲怨。所以者 云何菩薩雕諸 怨敵 菩薩隨生不畏地獄畜生餓 切 是名菩薩壞諸 煩惱 是菩薩 怨 何 所謂 怨敵 敵 魔

黎具足成就第四功德 名菩薩遠離二邊,是名菩薩摩訶薩修大涅 及愛煩惱。菩薩常離二十五有及愛煩惱。是 云何菩薩遠離二邊,言二邊者。謂二十五有

嚴麗之事。曾皆悉平等無有差別。猶如 界名曰無勝。彼土何故名曰無勝 世界度至二十二恒河沙等諸佛國土。彼有世 清淨嚴麗,亦復如是。善男子。四方去此娑婆 薩發如是言。此佛世界穢惡不淨。他方佛上 浮提界。譬如有人說言此界獨有日月。他方 當知是心不善狹劣。 世界無有日川。如是之言無有義理。若有菩 是處。善男子。汝今莫謂諸佛出於不淨世界。 佛言。善男子。我於往昔亦常具修如是十 使世界不淨充滿。諸佛世尊於中出者。 功德。如來何故唯修九事不修淨 佛所說若有菩薩修大涅槃。 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。 切菩薩及諸如來無有不修是十事者。 汝今當知我實不出閻 悉作如是十 其土所有 事 事 如

槃得作菩薩。

布施因緣能斷

切貧窮苦惱 **布施因緣有**

在大海洛。

生死斷不相證。因布施故受凡夫法。因大涅

大涅槃經能斷一切貧善法者。

因大涅槃得阿耨多羅三藐三菩提

是名菩薩摩訶薩修大涅槃微妙

知已爲修習其餘一 薩摩訶薩亦復如是。

修習如是金剛三昧。

經 典 具 足成 《就第五 功

故。當來之世令此世界清淨莊嚴,以是義故。 於 不修行如是十事。善男子。慈氏菩薩以誓願 亦於此中而轉法輪。以是義故、諸佛世尊非 切諮佛所有世界無不嚴淨 非但我身獨於此中現轉法輪。 爲 化 衆 生故。於此●界閣 浮提 中現轉法 切諸佛

門等之所恭敬。五者得宿命智。菩薩以是大 妙經典。具足成就第五功德。善男子。菩薩摩 復次壽男子。 涅槃經因緣力故。具足如是五事功德 何等爲五。一者諮根完具。二者不生邊地。三 訶薩修大涅槃具足成就第五功德。有五事。 者諸天愛念。 云何菩薩摩訶薩修大涅槃徼 四米常為天魔沙門刹利婆羅

德。今云何言因大涅槃得是五事 光明遍照高貴德王菩薩言。 善男子善女人修於布施。 則得。具成五事功 如佛所說若有

憐愍一切衆生。 是常是淨是勝是異。是無漏。 切衆生。若依如是大涅槃經所得五事。是定 淨不勝不異。非無漏。不能利益安樂憐愍一 今當爲汝 分別解說。施得五事不 定不常不 佛言。善哉善哉。善男子。如是之事其義各異。 之病。布施因緣令生死相續。 大涅槃經能令衆生悉得遠離二十五有渴愛 善男子。夫布施者則雕飢渴。 "則能利益安樂 大涅槃經能令

> 波羅蜜。 損 波羅蜜乃至具足般若波羅蜜。善男子。譬如 菩薩若見有一衆生。不能畢竟具足成就檀 乃至不見一衆生。 無可見相。 《善男子。云何菩薩修大涅槃微妙經典。具 剛最勝。菩薩所得金剛三昧亦復如是。 壞。而是三昧無有折損。善男子。如諸寶中金 切法皆是無常皆是動相恐怖因緣。病苦劫 剛三昧安住是中。悉能破散一切諸法。見一 成就第六功德。 人功德。金剛三昧亦復如是、菩薩修習能壞 人所厭患。有人殺之、一切世人無不稱讃是 歸屬金剛三昧。 來歸屬轉輪樂王。一切三昧亦復如是。 昧。一切三昧悉來歸屬。善男子。如諸小王悉 三昧爲最第一。何以故。菩薩摩訶薩修是三 金剛所擬之處無不碎壞。而是金剛無有折 盗念念滅壞無有眞質。 金剛三 昧亦復 如是。所擬之》法無不碎 乃至·修習般若波羅蜜亦復如是。 菩薩摩訶薩住是三昧。雖施衆生 。善男子。譬如有人爲國怨讎 菩薩摩訶薩修大涅槃。 實為衆生故精勤修習尸 一切皆是魔之境界 悉來 於諸 得金 足

之水。 滅。善男子。譬如金剛雖能摧破一切有物。終 三昧亦復如是,所有一切煩惱叢林即時 山所有樹木叢林一切燒盐。 有闽土成壤。一切皆見了了無障。乃至十方 剛定淸淨之目。遠見東方所有世界。其中或 不生念我能摧破。金剛三昧亦復如是,善 亦復如是。善男子。如由乾陀山七日竝出。 無空處。明眼之人見之了了。菩薩亦爾得金 了。善男子。譬如春月天降甘雨其。滯微緻間 定山亦復如是。菩薩登之 遠望諸法 如高山有人登之 遠望諸方 皆悉明了。金剛 昧亦復如是。見一切法生滅出沒。善男子。**譬** 人坐四衢道頭見諸衆生來去坐臥。 如是見。終不作想見一切法。善男子。譬如: 有障礙。如於掌中觀阿摩勒果,菩薩雖復 若有菩薩安住如是金剛三昧。 爲供養一切諸天。金剛三昧亦復如是。 修習當知已爲修習一切諸餘三昧。 病。善男子。如人供養摩醯首羅。當知是人已 如是具八正道。 有 泉 有人飲之無諸病苦。 水名阿那婆踏 菩薩修習斷諸煩惱瘡疣重 3 菩薩修習金剛 金剛三昧 其泉具足八 見一切法無 。善男子。 金剛三 無不明 亦復 消 夷 有 得 ❸(復次)十善金●動 **6**佐智二佐集中的下同

義故。一切三昧悉來歸屬。善男子。譬如有人 剛三昧亦復如是。力能摧伏難伏之法。以是 切衆生怨敵。是故常爲一切三昧之所宗 常知是人已用諮河泉池之水。菩 切三昧。善男子。如香山 復 金 我能波。 譬如大地能持萬物。終不生念我力能 修已能破煩惱。終不生念我能壞結。善男子。 復不生念言。我令衆生而得滅 不念我能動物。空亦不念我能容受。涅 亦不念我能燒物。水亦不念我能潤漬,風 亦復如是。雖能滅除 。若有菩薩安住如是金剛 一切煩惱 而初 Ξ 金剛 眛 持 一樂亦 亦 0界二上角侧角 ❷具成二具足⊜, 具足成况●

更有人力能伏之。 當知是人世所稱美。 敬。善男子。譬如有人其力盛壯人無當者。

類而得解了。示現一色一切衆生各各皆9見三昧。以一音聲有所演說。一切衆生各隨種 三昧因緣力故。菩薩摩訶薩安住如是金剛 雖有是力亦不念言我能如是。何以故。以是 等諸佛世界。 衆生各隨本解而得聞之 生所有煩惱。而心初無斷諸衆生煩惱之想。 三昧,於一念中 能斷十方 恒河沙等世界衆 中逼到十方 恒河沙等 諸佛世界 還其本處。 共方面各各而見。 演說一 種種色相。安住一處身不移易能令染生腦 何以故。以是三昧因緣力故。菩薩住是金剛 耳。菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧。於一念 憍慢之想。何以故。 菩薩常念。誰有是定能作 - 變身如 唯有菩薩安住如是金剛三昧乃能作 佛 而是菩薩雖作是化。 其數無量 法若界若入。一切 一遍滿十 方 其心初無 饵 泂 炒

大般涅槃經卷第二十五

如法服之。服已病愈身得安樂。有病之人喻 爲隨病說藥。是人至心善受醫教。隨教合藥 四法得涅槃者無有是處。何等爲四。一者親 爲大涅槃而作近因。 爲大般涅槃而作近因。 復次善男子。 云何菩薩摩訶薩修大涅槃微 若冷虛勞下。瘧衆邪鬼毒到良醫所。良醫即 如法修行。善男子。譬如有人身遇衆病。若熱 近善友。二者專心聽法。三者繫念思惟。四者 大涅槃近因緣者。是義不然。所以者何。若離 訶薩修大涅槃微妙經典。作是思惟。何法能 妙經典。具足成就第七功德。著男子、菩薩摩 *光明遍照高貴德王菩薩品第十之五 北涼天竺三藏曇無 若言勤修一切苦行是 菩薩即知有四種法 讖 譯

> 惱惡賊。 我净 善男子。 波羅蜜故無諸怨敵。 菩薩如法修行。所謂六波羅蜜。以能@修習六 諸智臣者喻善知識。 心思惟十二部經所有深義。 十二部經。王旣聞已至心信行。喻諸菩薩繫 是故令民安樂無患善男子。王者喻諸菩薩。 之。王旣費已至心信行。如法治國無諸怨敵 智臣其法云何。諸臣即以 先王舊法 而爲說 。譬如有王欲如法6治令民 得安樂者喻諸菩薩得大涅槃常樂 喻諸菩薩已離諸結煩 智臣爲王所說治法喻 如法治國喩諸 安樂 諮

> > 111111111

是 善男子。 四大智。是人晝夜常教不倦。諸菩薩等亦復如 厭 常樂我淨。善男子。譬如有人斋諸弟子聰 性。癩病除愈喻雕煩惱。得安樂者喻得涅 量心。須彌山者喻八堊道,甘露味者喻於佛 其人至心信是事已。 之言。汝若能到須彌山邊病可得粵語。所以 識者喻諸菩薩 摩訶薩等。至心信受 喻四 病除愈身得安樂。惡癩病者喻諸凡夫。善知 何。彼有良藥味如甘露, 一切四衆生有信不信。 聲如 有人遇惡癩病。 即往彼山採服甘露。 者能服者病無不 而常教化無有疲 。有善知 谀 而 愈 剪 螇 無 者

教人不殺。乃至自行正見教人正見、若能如行。云何名爲如法而說如說而行。自不殺生名善知識。 復次善知識者如法而說如說而我如說而我如說而說如說而 以是義故者能教衆生遠離十惡修行十善。 以是義故者的獨方。 善知識者所謂菩薩佛辟支佛聲聞

是。所有功德一

切人天不能。評量。是故復名

喻

滅

煩惱

。得安樂者喻得溫樂常樂我淨

金剛一切世人不能"評價"

金剛三味亦復

如

諸菩薩。

等經。善受醫教喻善思惟方等經義。隨教合

大良醫者喻善知識。良醫所說喻方

藥喻如法修行三十七助道之法。病除愈者

於二十 實之相。亦可聲聞緣覺諸佛同於一 思惟。云何名爲如法修行。如法修行即是修 大涅槃甚深義者。則知諸佛 終不畢竟 入於 涅槃。法者卽是常樂我淨。不生不老不病不 行慎波羅蜜乃至般若波羅蜜。 相女相。 謂色相聲相皆相味相觸相生相住相滅 死不飢不渴不苦不惱不退不沒。善男子。解 五 修習如是三三昧者。是名菩薩繫 有不作 願 求 無相者 無有 知陰入界眞 十相 道而般 枂 念 所 男

法故。何等善法。所作之事不求自樂。常爲衆 聞智慧。復以是義名善知識。善知識者有善

生而求於樂。見他有過不自訟其短。口常宣說

純

是則

得名爲眞善

知識

自修菩提 知

蓛

人

信戒布施多聞智慧。

亦能敎人信戒布施多

行菩提。

以是義故名善

識

自能 亦能

修行

以此諸空於一切法不作相貌。 欲瞋恚愚癡故名聽法。 夫聽法者 名十一字。 聽法。專心聽法名八聖道。以八聖道能斷貪 者則是大乘方等經典。聽方等經名真聽法 足者則得增廣。何以故。以其親近善知識故。 善男子。如空中月從初 一日至十五 有佛性如來畢竟不般沒媒。 真聽法者即是聽受大涅槃經。 **能聽是十二部經甚深義者。名爲聽法。聽法** 因是親近復得了達十二部經甚深之義。 未有戒定慧解脫解脫知見即便有之。 法增長善法。善男子。若有親近善知識者。本 增長。善知識者亦復如是。令諸學人漸遠惡 **『善之事。以是義故名善知識** 乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提心。 是故名爲專心 **夫聽法者名** 大涅槃中聞 H 未具 漸 若 漸 涅槃 蜜 善男子。第一

善男子。 愈病。以服食故能得*差病。雖聽十二深因緣 三昧。空者於二十五有不見一實。 得除斷。是名第三繫念思惟。 不能得斷一切煩惱。要以繫念善思惟故 譬如病人雖聞醫教及藥名字不能 所謂三三味。 **经三昧無相三昧** 復以 何義 名 無作者 無 -Mi 令諸衆生具足修得善法根本a故、善男子。譬 如雪山乃是種種微妙上藥根本之處。 以是義故名善知識。 菩薩亦復如是。悉是一切善根本處。

諸佛菩薩亦復如是。度諸衆生生死大海。

復次善男子。因佛菩薩

初發心。

修習放得大涅槃

以因初心得大涅槃。不以聞故得大涅槃。

Ü

善知識。 欲病者教觀骨相。 病有三種。一者貪欲二者瞋恚三者愚癡。貪 病者觀十二。綠村。以是義故。諸佛菩薩名 差。故名良醫。佛及菩薩亦復如是。知諸凡夫 熱水。有風病者授之。蘇油熱病之人授之石 何以故。知病知藥應病授藥故。譬如良醫善 復次善男子。佛及菩薩爲大醫故名善知識 **青。以是義故。菩薩諸佛即是真實善知識** 世尊。何以故。常以三種善調御故。何等爲三。 八種術先觀病相。相有三種。何等爲三。謂風 一者畢竟軟語。二者畢竟呵責。三者軟語 水病之o人授之薑湯,以知病根授藥得 善男子。如大船師善渡人故名大船 **真實善知識者。**所謂菩薩諸 瞋恚病者觀慈悲相。 愚癡 也 ĮВ

香山中有阿那婆踏多池。水。 夭不生不死不退不沒。 佛菩薩亦復如是。若有見者即得斷除 四毒不能中傷。若有觸者 故名善知識。 曰婆呵`有人見之得壽無量無有病苦。 **善男子。雪山之中有上香** 增長壽命 滿百二 雖 藥名

悉爲說 佛菩薩名善知識 病不觀種姓端正*好醜錢 良醫、諸佛菩薩亦復如是。見諸衆生有煩惱 之屬 近於大般涅 正型好醜錢財寶貨悉爲治之。是故世稱爲大 譬如良醫善八種術,見諸病人不觀望種姓端 之法。以是義故諸佛菩薩名善知識。善男子。 林百穀草木滋潤遠生。一切衆生亦復如是。 譬如大地所有藥木一切叢林百穀甘蔗花果 智慧海降甘露雨。令諸衆生具足還得 所有善根將欲消滅。諸佛菩薩生大慈悲。從 難陀憐愍衆生。從大海出降的湖甘雨。一切叢 薩是乃爲實,所以者何。若人親近則得滅除 此言處妄不實。除此已往何等爲實。諸佛菩 作是言。若有罪者《洛此四河衆罪得滅。當 大河。所謂恒河辛頭私陀博叉。世間衆生常 提。以是義故諸佛菩薩名善知識。善男子。如 聽受妙法。著有念者 得阿 耨多羅三藐三菩 十。若有念者得宿命智。何以故。藥勢力故。諸 煩惱。雖有四魔不能干亂,若有觸者命不 切衆罪。以是義故名善知識。復次善男子。 · 值天炎旱 將欲枯死。 難陀龍王 及@婆 法。衆生聞已煩惱病除 螇 以是親近善友因 所謂觸者 若在佛邊 財 由是池放有 以是義故諸 知 四 亰 切

有 ●歌一就免哪多 ●如二知鲁曾 ●蘇二蘇鲁 ●人二名鲁力 Ø(因)+編鲁 Ø故=善多 ❷(水)—冤働 6浴=俗❤ ◎婆≔攻倒 **多**鲁北**二倍甲** ● 積姓二種性常下局 ®好職二融陋會

以是義

佛及

不明了。聽法明鏡亦復如是,有人照之則見 於大般涅槃。善男子。譬如明鏡照人面像無 諸惡具足善法。以是義故。聽法因緣則得近 四部衆諸道通塞。是諸衆、生以聞法故。遠離 爲諸衆生敷演法要亦復如是。示諸衆生及 誠之、若遇婬女愼莫親愛。若親愛者喪身殨 至他國市易所須。示其道路通塞之處。 因綠勢力。善男子。譬如長者。惟有一子。 果乃至佛果。 布施·特戒忍·辱精進禪定智慧。 切衆生以總法故則具信根。 父之教勅。身心の安樂多獲寶貨、菩薩摩訶薩 命及以財寶。弊惡之人亦莫交遊。其子敬順 云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃。 是故當知得諸善法皆是聽 得信根故樂行 得須陀洹 而 遭 復 法

男子。譬如醉象狂騃暴恶多欲殺害。 以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。善 之衆生隨已得至善處。獲得無上大涅槃寶 善處採取道寶。不知其路通塞之處。菩薩示 於大般涅槃。善男子,譬如佔客欲至寶渚不 善惡明了無翳以是義故。 聽法因緣則得近 獲諸珍不可稱計。一切衆生亦復如是。欲至 知道路。有人示之。其人隨語。即至寶渚。多 有調象

> 聞而行。 事已告四弟子。汝》异我床往至佛所。我欲聽 時顧命阿難比丘廣爲說法。 以故。開法眼故。世有三人。一者無目。二者一 緣則得近於大般涅槃 力故所苦除* 差身得安隱。以是義故。聽法因 法。 時四弟子 即共 * 昇往旣 得聞法 《聞》法 如我昔於拘尸那城。時舍利弗身遇病苦,我 義故。聽法因緣則得近於大般涅槃,善男子。 雖暫聞法其心不住。二目之人專心聽受如 長者身遇重病心大愁怖。 目『三者二目。言無自者常不聞法。一目之人 以是義故。聽法因緣則得近於大般涅槃。 **洹有四功德十種慰喻。** 聽法故須陀洹 以聽法故得知世間,如是三人以是 人離諸恐怖 聞是事已恐怖即除 聞舍利弗說須陀) 所以者 時舍利弗聞是 何 須 何 達

遇此四不生於苦。以是義故。思惟因緣則得 枂 棋 近於大般涅槃,復次善男子。一 至須陀洹生大苦惱。若能繫念善思惟者。雖 於大般涅槃,復次善男子。一切諸法有四種 見已四倒即斷。 思惟故得見諸法無常無樂無我無淨。 思惟因緣則得近於大般涅槃。復次善男子。 是思惟心得解脱。何以故。一 云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃 欲之所繫縛。 於思 切衆生常爲常樂我淨四法之所顚倒。 四者滅相。 何等爲四。一者生相。二者老相。三者病 惟 而得. 。以思惟故悉得解脫。以是義故。 以是四相 能令一切凡失衆生 "以是義故" 思惟因緣則得近 何以故。 切衆生常爲五 切善法無不 如是 以 因

子專心聽受十二部經。則離五蓋修七覺分。

是修習-

七覺 分故

則

得近於大般涅槃。

有人雖於無量無邊

藐三菩提故名無常

以得

無漏

八聖道

莜

於大般涅槃。

是散我於隱處經中說。

我弟

得起造諸惡心。以是義故。聽法因緣期得近 多造思。諸菩薩等以聞法鉤斷之令住。

更不

欲

師以大鐵鈎鈎斵其頂。即時調順

惡心階盡。

一切衆生亦復如是,貪欲瞋恚愚癡醉故

思惟因緣力故。因得斷除一切煩惱。以是義 佛法僧無有變易而生恭敬。 故。思惟因緣則得近於大般涅槃 得近於大般涅槃。復次善男子。若有衆生信 耨多羅三藐三菩提以是義故 阿 **僧祇劫事** 心聽 法 , 若不思 惟 當知皆是點念 思惟因 終 不能 得 繰則 [in]

賃 脫不實。何以故。以不常故。以無常故則無 爲八。一者解脫二者善性。三者不實四者不 當六樂七我八淨。是名涅槃。復有八事 不實故名爲不眞。未來之世 能得阿耨多羅三藐三菩提故名爲不實 何六相。聲聞綠覺斷煩惱故。名爲解脫。而 無常無我無樂無淨。是名涅槃解脫八事。 依世俗道 斷煩惱者。如是涅槃 則有八事 質。四者不真、五者安樂。六者清淨、若有衆生 淨。復有六相。一者解脫。二者善性。三者不 眞。五者無常。六者無樂。七者無我。八者無 八事。何等爲八。一者盡二善性三實四眞五 名真實。云何名爲知涅槃相、涅槃之相凡有 能知涅槃佛性如來法僧實相虛字等相。 來法僧質相虛空等相。是名不實。云何其實。 者真實二者不實。不實者。不知涅槃佛性如 如法修行。復次云何如法修行。修有二種。 淨。以是見故寧捨身命不犯禁戒,是名菩薩 修行。見一切法空無所有。無常無樂無我 習善法,是名菩薩如法修行。復次云何如: 云何菩薩如法修行。 無有質故則無有異。雖斷煩惱以還起故。 善男子。 當得阿耨 多 斷諸惡法 何等 未 云 有 是 無

一聚不名 無物名空。 虚空之性亦復如是。 無 崩 有 故名

名為淨樂

善男子

. 若如是

知

是

知涅

佛性如來法價實相虛字

來相 樂我淨解脫真實示道可見。 云何菩薩 者可證餘六如上。是名菩薩知於佛性 知如來相。 如來即是覺相善相。 是名菩薩知如 常

常二淨三質四善五當見六眞。復有七事

云何菩薩知於佛性、佛性有六。何等爲六。

若解不解。若眞不眞若修不修。若師非師若 常若樂不樂。若我無我若淨不淨。 質不質。是名菩薩知於法 云何菩薩知於法相。法者。若善不善。 。若知不知 若常 不

聞得佛道放。 子相可見之相。《善真不實。何以故、一切聲 知於僧相 云何菩薩知於僧相。僧者。言若常樂我淨是弟 何故名真。悟法性故。是名菩薩

名質相。非是涅槃佛性如來法僧虛空。是名 無樂。 來法信實相虛空等法差別之相 菩薩因修如是大沒槃故。 若斷不斷,若證不證若修不修。若見不見,是 云何菩薩知於實相。實相者。 若涅槃非涅槃。若解脫非解脫。若知不知 。若我無我若淨無淨。若善不善若有若 知於涅槃佛性如 若常無常若樂

見虛空。何以故。佛及菩薩雖有五眼所不見 善男子。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典 故 (淨。善男子。 名爲見。若是無物名虛空者,如是虛空乃 惟有慧眼乃能見之。慧眼所見無法可見。 以是實故則名常無。 **空名無法無法名空。譬如世間** 以常無故無樂 不

菩提樂 樂以當見故。得阿耨多羅三藐三菩提時名 樂。一者受樂。二寂滅樂三覺知樂。佛性 是受樂。乃是上妙寂滅之樂。諸佛如來有二 是虛空實不可作。何以故。無所有故。以無有 性。何以故。如人說言。除滅有物然後作空。而 為虛姿。善男子。 衆生之性 與虛空性俱無實 種樂。一寂滅樂。二覺知樂。實相之體有三種 故名涅槃。 體亦復如是無有住處。 無其性,爲衆生故說有世諦。善男子。涅槃之 以光明故故名虛空。實無虛空。猶如世諦實 ●法爲第五大。善男子。 虛字無色無礙常不變易。是故世稱虛空之 若無常者不名虛空。善男子。如世間人說言 故當知無空。是避空性者可作者 則名無常。 涅槃即是常樂我淨。涅槃雖樂非 而是虛字實無有性 直是諸佛斷煩惱處

言

含難國 羅門言 俱是**断處®何®縁** 涅槃時到何故不入。 等於無量劫已斷煩惱,何故不得 稱爲涅槃。 不入。若言煩惱斷滅之處是涅槃者,諸菩薩 聞弟子善持禁戒聰明利智能化衆生 時魔王與其眷屬到於佛所。而作是言。世尊 言、世尊。若煩惱斷處是涅槃者是事不然 若斷煩惱非涅槃者。 以故。如來往昔初成佛道至尼連禪河 爾時光明 我今此 魔復啓請 遍照 身即是涅槃。如來會昔時 高貴德王 獨稱 諸佛有之 菩薩無耶 "如來。昔以未有弟子多聞 佛告魔王。我今未有多 何故如來告告生名婆 菩薩摩訶薩 邊 是故 白佛 餌 何

> ·帕遲之想"却後三月吾當涅槃。世尊。 言却後三月當般涅槃。世尊。若使爾時是涅 夜當般涅槃。 繫者。云何方爲拘尸那城諸力士等。說言後 道場菩提樹下。斷煩惱時便是涅槃。何故復 槃。世尊。若斷煩惱是涅槃者。如來往昔初在 足何故不入,如來爾時即告應言。汝今莫生 滅度非涅槃者。何故如來 戒聰明利智能化衆生不入涅槃! 如來誠實。 云何出 是虛 妄之 自期三月 當般涅 **今**已具 若使

所發言誠諦無虛。善男子。如汝所言。波 爾時世尊。 告光明遍照高貴德王菩薩摩

而自讃歎我得無漏。 教多犯禁戒。受不淨物貪求利養。 實不知涅槃。定相。何以故。波旬意謂。不化 阿羅漢果 毀辱於他於佛法價戒律和8上不 子生於5諦訟如拘睒彌。 不變易無差別耳。善男子。爾時我諸聲聞弟 佛亦不說涅槃實相無差別相。 無差別相。惟說常恒不變無差別耳。善男子。 無差別耳。善男子。佛亦不說佛及佛性涅槃 說佛法衆價無差別相。 所說。 見人不言無所造作。便謂是人如死無異。 昔啓請於我入涅槃者。善男子。而是魔王 衆生默然而住便是涅槃。善男子。譬如世 於無量劫已離妄語、一切諸佛及諸菩薩。 薩言。善男子。若言如來得廣長舌。當知如 王波旬亦復如是。意謂如來 '便謂如來入學般涅槃。善男子。如來不 謂須陀洹果乃至 惟說常住淸淨二法 諸惡比丘違四反我 不化衆生 惟說常有實 。向諸白衣 綶 旬 無 魔 眞 往 凡

❷善名❸ ❸法二性❸ ❸二十(者)❸ 0(岩)━⊜ 6何二是60 6條二故每 6昔二又母\$ 6把二批图* 6定二之自 100 般二於第 மு≱=ச⊛ 型反三氢鲁 图上—约念·秦

正見也。 聽 等物佛不聽畜。我亦語言如是等物 弟子非魔伴黨。正見之人非惡邪也 當知是人非我弟子是魔伴黨。 子。若我所有聲聞弟子說言如來入涅槃者。 復發言如來涅槃。而我實。不入於涅槃。善男 常聞我法。是故不言我入涅槃。聲聞弟子雖 法。便言如來入於涅槃。惟諸菩薩能見我身 丘故。令諸聲聞受學弟子 不見我身 却後三月當般涅槃。善男子。因如是等惡比 不信我言。爲是等故 我告波旬。汝莫*悒遲 生恭敬。公於我前言如是物佛所聽畜 復反我言如是等物質是佛聽。 、若言如來不入涅槃。當知是人真我 邪見惡人非 如是惡人 3 我實不 不聞我 如 是

言無日月。聲聞弟子亦復如是。如彼生盲不實。實有日月盲者不見。以不見故生於倒想晝夜明闍之相。 以不知故便說無有日月之善男子。如生盲人不見日月。以不見故不知

障故。而是日性實無沒入。衆生不見生沒入 度。善男子。真是如來現嬰兒行非滅度也。善 以獲故衆生不見。 覆蔽日月。 癡人便言無有日月。日月實有直 涅槃。以倒想故生如是心。善男子。譬如雲霧 見 我實不の趣滅度也 不見我身,以不見故便於如來生滅度想。 想。聲聞弟子亦復如是。爲諸煩惱山所隱故 男子。如閻浮提日入之時。衆生不見以黑山 煩惱覆智慧眼不見如來。 如 來 便 謂 如 來入於 **聲聞弟子亦復如是。以諸** 涅 粱 便言如來入於滅 如 來實不 入於 而

涅槃 當至我所。是故我告魔王波旬。却後三月當 可斫伐。我爲是故告波句言。却後三月當般 道尼乾子等。我為說法滿十二年。彼人邪見 後三月當般涅槃。善男子。須那剎多親近外 純陀等毀及五百梨車菴羅果女。 日善根當熟。亦見香山須 跋陀羅 竟安居已 當涅槃、善男子。如來。玄見迦葉菩薩却後三 是故我於毘會離國告波旬言。却後三月我 不信不受。我知是人邪見根裁。却後三月定 無上道心善根成熟。爲是等故我告波旬。 是故告波旬言。却後三月當般涅槃。善男子。 月亦當得發阿耨多羅三藐三菩提心。 般涅槃。善男子。有諸力士其數五百。終竟三 却後三月 我爲 11

·《復次欲爲五比丘等。所謂耶奢富那毘摩羅者。我時欲爲五比丘等於波羅襟轉決輪故。波向。我今未有多·智弟子。是故不得入涅槃波旬。我今未有多·智弟子。是故不得入涅槃善男子。 何因緣故我於往昔尼連河邊告魔

礙

是名窟空

如來常住無有變易

名目

貧

秱

來身心智慧遍滿無量無邊阿僧祇土無所

五十人。 二人及五百弟子。次復欲爲含利弗目。犍連 波旬不般涅槃 等二百五十比丘轉妙法輪。 閣橋梵波提須婆睺。。次復欲爲郁 百比丘。 次復欲爲 那提迦葉 伽耶迦葉兄弟 無量人天。 次復欲為摩 **次復欲爲優樓頻螺迦葉門** 伽陀國頻 是故我告 **婆娑羅王等** 伽 長 徒五

11.0

亦得稱為大般涅槃。不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃。 不見佛性而斷煩惱是知名為大涅槃也 以見佛佛性能斷煩惱 是則名為大涅槃也 对見佛健故。雖斷煩惱不得名為大般涅槃。也 若見 發以不見佛性故。無常無我惟有樂淨以是 聲,以不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅 擊男子。有名涅槃非大涅槃,云何涅槃非大

和合。 **《為涅槃》 樂又言覆。 不覆之義乃名涅槃** 如來非是凡夫聲聞綠覺菩薩。是名佛性, 起是名涅槃。所有智慧於 法無礙是爲如 生煩惱乃名涅槃。善男子。諸佛如來煩惱不 義乃名涅槃。善男子。斷煩惱者不名涅槃。不 善男子。樂者言有。無有之義乃名涅槃。 樂名 羅弟子等言。繫者名相。無相之義乃名涅槃 無障礙義乃名涅槃,善男子。有四憂維迦迦毘 槃、槃言新故。無新故義乃名涅槃 之義乃名涅槃。槃言不定。定無不定乃名涅 言法來。不去不來乃名涅槃。槃者言取。不 善男子。湼者言不。槃者言織。 無 和合義乃名涅槃,繫者言苦。無苦之 不織之義名 **黎言障礙** 來 如 槃 取

●月二服員 ②越二瓜員,並減度也二畢竟永減數 ⑤合二耶員 \$ ○五二服免谢園 ⑥智二知曼 ⑤復永二次復島 ②永復二復永數 ⑥龍二進昌 \$ ②〔也〕一員 •四除二於 \$ □及二之員 •四憂無迦二便 \$ 佐員 \$

大涅槃微妙經典。其足成就第七功 以是義故 如來實不畢竟涅. 是名菩薩 慘

●復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃徵 事 詞薩修大涅槃。除斷五事遠離五事。成就六 妙經典。具足成就第八功德、善男子、菩薩摩 心善解脱慧善解脱 修習五事。 守護 事。親近四事。信順一

根本也 復如是。菩薩歷訶薩深見五陰 理無定質。是故菩薩不見受陰。想行識等亦 百八。雖見受陰初無受相。何以故受雖百八 相續不離重。榜分散聚合三世所攝。求其義 想行識。所言陰者其義何。 求其性悉不可得。爲世界故說言爲陰。受有 薩雖見色陰不見其相' 何以故 理了不可得。以是諸義故名爲陰。菩薩摩訶 **警男子,云何菩薩除斷五事。所謂五陰。色受** 以是義故方便令斷 謂能令衆生生死 是生煩惱之 於十色中推

見取。因是五見生六十二見。 不絕。是故菩薩防之不近 者身見二者邊見三者邪見。四者戒取。五者 云何菩薩遠離五事,所謂五兄。何等爲五。一 因是諸見生死

者首楊嚴定 者激定 三者身心受快樂定 四者無樂定。五 云何菩薩修習五事、所謂五定。一者知定。二 念施 六者念戏 是名菩薩成就六事 者念佛二者念法三者念僧。四者念天。五者 云何菩薩成就六事。謂六念處 修習如是五種定心。則得近於 何等爲六。一

何菩薩守 頀 4 謂菩提心 菩薩摩訶薩

相

雖加

功力無量因緣子不可得

心亦如是

e耶。世尊心亦不定。若心定者。

無有貪欲瞋

貪者 云何衆生獨生於貪 諸佛菩薩而不

生

大般涅槃。是故菩薩勤心修

常勤守護是菩提心。 上大般涅槃。是故菩薩守護 三藐三菩提故常樂我淨具足而 故得阿耨多羅三藐三菩提 守護菩提之心。 一目。如行《媛野守護導者。菩薩 亦復如是 **豬如世** 因護如是菩提心 法 人分護 囚得阿耨多羅 即是無 子 亦

不逆 佛菩薩 為衆生故 分之為三。是故菩薩信順 知一切衆生皆歸一道。一道者謂大乘也。 菩薩繫心親近,云何菩薩信順一實。菩薩了 是四心能分無量無邊衆生發菩提心。 一者大慈。二者大悲。三者大喜。四者大拾。因 云何菩薩親近四事。謂四無量心。何等爲四 是故 諸

名菩薩心善解脫 云何菩薩心善解脫。 、貪恚癡心永斷滅故。 是

者今云何有 本 如是加功雖少乳則多出。 無乳相。雖如功力乳無由出。。構乳之者不得 之所繫者。何等因緣而能得繫,如人學沒角本 何而言心善解脫。 薩摩訶薩言。世尊,如佛所說心解脫者,是義 所不聞而今得聞。昔所不見而今得見。 不爲貪欲瞋恚愚癡諸結所。繫若本無繫。云 云何菩薩慧善解脫。 不然。何以故。心本無繫。所以者何。是心本性 不到而今得到。爾時光明遍照高貴德王菩 知無障礙。是名菩薩慧善解脫。 無合相今悉應有 若本無貪後方有者。諸佛菩薩 世等。若心本性不爲食結 世尊。譬如石女本無子 菩薩摩訶薩於 心亦如是。本無貪 | 因慧解 造所 脱背 切

> 解脱。世 誾二不並故。心亦如是。云何而言心得解脫。 不滅闇。現在世燈復不滅闇。何以故明之與 無解脫。現在世心不與道共。何等世心名得 中刺。世尊。過去世心不名解脫。未來世心亦 心無貪名解脫者。諸佛菩薩何故不拔龐空 如是。種種因緣不能介實繫縛於心。世尊。 如有人安概於空終不得住。 安貪於心亦復 **貪心二理各異。設復有之何能汚心。世** 得。云何貪結能繫於心。世 濕木火不可得。心亦如是 不可得。心亦如是雖復"押之貪不可得。 本無貪相 . 尊。如過去燈不能滅闇。 未來壯燈亦 |造衆緣貪無由 雖復 拿 生 臂如9押沙油 **攅求貪不 册: 奪 如

是火性衆緣中無 何於色香些觸法生於貪耶。 貪亦如是色中無貪 想魔三惡道。世尊 我想不隨三惡 報 如衆生有身無我而諸凡夫橫計我想 言菩薩心得解脫。若心有食。云何見相然後 方生。不見相者則不生也。我今現見有惡果 云何見畫而生於貪。若心無貪。云何如來說 像亦復生食。以生貪故得種種罪。若本無貪 以有貪故墮三惡道。世尊。譬如有人見畫女 貪。若因女相而得生者。當知是貪真質而有。 世尊。貪亦是有。若貪無者。見女相時不應生 當知有貪瞋恚愚癡亦復如是。世尊。 云何貪者於無女相而起女 以何因緣而得生耶 譬如*攅木而生於火。 香味觸法亦復無 岩衆緣中悉 册 (P) 云

患愚癡" 樂心得解脫❷ 不定。若俱不定。 界二俱不定。何以故。俱緣一色或生於貪或 生於瞋或生愚癡 不定 若不定者。云何因之生三惡趣。貪者境 若不定者。云何而言心得解脫。 何故如來說言菩薩修大涅 是故貪者及與境界二俱 貪亦

諸凡夫復作是言 若遇解脫心則解脫。雖作。此說是義不然。有 夫心有貪性亦解脫性。 所會作是定說。色有著義心有貪性。復言凡 惟有虛空無取無作故能出生一切萬物。 中必先有果。若無果者人則不取不作不出。 樓中有布泥中有瓶。善男子。一切凡夫無明 有因故如尼拘陀子。作尼拘陀樹。乳有醍醐 出生一切諸物。若是可取可作可出。當知是 知因中必先有性。若無性者一物之中應當 作太取縷不取泥木。作舍取泥不取。縷線。以 土不取彩色。欲造畫像則集彩色不取草木。 ®-爾時世傳告光明遍照高貴德王菩薩摩訶 人取故當知是中各能 生果以能生果 故當 生果,所以者何。如提婆達欲造點壁。則取死 是因故。以衆緣中本有果性。是故合集而得 而能生者。虛空不生亦應生果。虛空不生非 言 諸法無。有自性故善男子。有諸外道作如是 非現在非過去非未來。何以故,善男子。一切 緊亦非不緊。非是解脫非不解脫。非有非無 **蘇言。 善哉善哉。** 種 因緣和合則有果生。若衆緣中本無生性 者微 一切因中悉無有果。 善男子。心亦不爲貪結所 遇貪因緣心則生貪 因有 以

> 以不觀放從非想退還三惡趣 是言。 人。凡夫之人亦復如是。惟觀於果不觀因緣。 凡夫惟觀於果不觀因緣 非非想處。而復還來至三惡趣。何以故。一切 常 夫亦復如是。已得解脫無所有處。 唯未得脫 過巳而復還來。又如淨洗還塗泥底土一一切凡 人病學差還為病因。如人涉路值空曠處旣得 譬如有人墮於。圊厠。旣得出已而復還入。如 **枷繫生死柱。繞二十五有不能得雕。善男子。** 具受生死。善男子。譬如柳大繁之於柱。終日 心。如是等點,以不能知心因緣故。輪迴六趣 麁無常故果亦無常,善男子。 有諸凡夫復作 **繞柱不能得雕。一切凡夫亦復如是。被無明** 從微細因轉成 心亦無因貪亦無因。以時節故則生貪 。從此麁因轉復成 如犬逐塊不逐於 果

食性 **哪性心無住處故。從緣生貪故說非無,** 是故如來說言諸法非有非無。善男子。諸佛 菩薩終不定說心有淨性及不淨性。 無。從緣生故名之爲有。 眼中色中明中 心中念中。亦非中間 非有非 色因明因心因念識則得生。 諸法非有非無而不決定。所以者何。因眼因 相善男子。諸佛菩薩顯示中道。何以故。雖說 愛人不能永斷生死緊縛。 善男子。諸佛菩薩終不 定說因中 有果因中 知是等皆魔伴黨繫屬於魔即是愛人。 有果及定無果。定有無果定非有非無果。當 無果。及有無果非有非無果。若言因中先定 故說非有 善男子。從因緣故心則 無自性故名之為無 不知心相及以貪 是識決定不在 淨不淨 生貪。 本無 如是

> 善男子。有因緣故心共貪生共貪俱 貪生不共貪滅。有不共貪生共貪俱滅。 隨於生死。二者隨大涅 從因緣故心則解脫 。善男子 凶 縁有 滅 有共 者

共貪生不共貪滅

共貪生共貪俱滅 貪心已。爲衆生故示現有貪。以示現故能令 無量無邊衆生。諮受善法具足成就,是名不 薩摩訶薩得不動地時。心共貪生不共貪滅 果時貪心得滅。是名心共貪生不共貪滅。 聲聞人未證四果。有因緣故生於貪心。證四 故生於貧心。畏貧心故修白骨觀。是名心共 云何不共貪生共貪俱滅。 **貪生不共貪滅。復有心共貪生不共貪滅。** 云何心共貪生不共貪滅。 心共貪生心共貪滅。何以故。不斷貪故 者謂火災也。一切凡夫亦復如是。若修不 貪滅。如欲界衆生一切皆有初地味禪。若修 共貪滅。一切衆生不斷貪心。 不修常得成就,遇因緣故即便得之。言因緣 未斷貧心 修習貧心。如是之人 心共貧生心 云何心共食生共食俱滅。善男子。若有凡 聲聞弟子有因緣 若菩薩摩訶薩斯 心共貪生心 如

衆生不能得見 復不與瞋癡和合。善男子。譬如日月雖爲烟 **淨性本不淨。善男子。是心不與貪結和合。亦** 貪滅。以是義故。諸佛菩薩不決定說心性本 歷雲霧及羅睺羅之所覆蔽。 云何不共貪生 不共貪滅。 '除不動地其餘菩薩。是名不共貪生不共 雖不可見 H 鄁 月之性 阿 以是因緣令諸 羅漢 終不與 縁覺諸

細二

一者숉大。

細印是常館

厠

● ●卷第二十五終自動 ● ●卷第二十六品第十之六首自動 生物 ●盲二青歯 ●此二是即 ●周二清動 • 四差二度免除動 ◎(有)一兽》 ◎繊袂=繊統鲁,採紙罗 ◎(能)・ ●作二住學園 3, ●上二止● ●(性)・

是故我說心得解脫。

若有不受不畜一切不

緣故生於貪結。從因緣故心得解脫 破貧結。是故說言心得解脫。一切衆生從因 以是義故。貪欲之結不能汚心。諸佛菩薩永 之心不能爲貪、食結之心不能不貪。善男子。 是貪心卽是貪性。若是不貪卽不貪性。不貪 衆生雖說心與貪合。而是心性實不與合。若 五 翳和合。 心亦如是以因緣故。 生於貪結

行處者。 波旬常處生死不能修行。 膠者喻貪欲結。人與獺猴俱會不行者喻諸凡 故以脚踏之脚復隨著,欲脫脚故以口●齧之 獺猴。獅猴癡故往手觸之觸已粘手。欲脫手 處人與獼猴二俱能行。善男子。人與獼猴能 能行。或復有處彌猴能行人不能行。或復有 善男子。 醫如雪山縣 峻之處 6 楷負歸家 喻諸外道有智慧者。諸惡魔等雖以五欲不 正道。獼猴者喻諸凡夫。獵師者喻魔波旬。豶 杖貫之負還歸家。雪山嶮處 喻佛菩薩 所得 口復粘著。如是五處悉無得脫。於是獵師以 能繁縛。人與獼猴俱能行者。一切凡夫及魔 失魔王波旬俱不能行。 令魔波旬自在將去。如彼獵師獨捕獼猴 如諸獵師純以黐膠置之案上用捕 獼猴能行人不能者。 凡夫之人五欲所 人與獼猴 俱不

見常常見無常。苦見於樂樂見於苦。不淨見 他界則得衆苦。一切衆生亦復如是。若能自 善男子。譬如國王安住己界身心安樂。若至 五 受諸苦惱。自境界者謂四念處。 於已境界則得安樂。 欲也。云何名爲繁。屬於魔有諸衆生無常 **若至他界則遇惡魔** 他境界者謂

界界相。 非我弟子。善男子。我聲聞弟子遠離如來十我。我中有識。識屬於我。如是見者緊屬於魔 清淨。 見非乘。如是之人名繁屬魔。繫屬魔者心不 駝驢雞犬獼猴猪羊。種種穀麥。遠離師僧親 也。受畜一切不淨之物,奴婢田宅象馬車乘。 之母法,純營世俗在家之事。何等名爲在家事 二部經。修習種種外道典籍,不修出家寂滅 我中有色。色屬於我乃至。見我是識。識中有 見月月相。見歲歲相見陰陰相。 識亦作識相。見男男相見女女相。見日日相 定相。當知是人若見色時便作色相。 横見解脱。 淨淨見不淨。 不清淨。復次善男子。若見我是色。色中有我。 復次善男子。若見諸法真實是有總別 如是見者名繋屬魔。 真質解脫見非解脫。非 我見我我見無我。 紫屬魔者心 見入入相見 乘見乘乘 非 。 乃至見 質解 脫

분 貪生心共貪滅。 手自作食。受使隣國通致信命。如是之人當 獵。酤酒之家。及旃陀羅所住之處,種 事。有諸弟子不爲涅槃。 但爲利養 親近聽受 比丘受畜種種不淨之物。 附白衣。達《反聖教向諸白衣作如是言。佛聽 知即是魔之眷屬非我弟子。 自己有慳情他家。 電,親 @ 近比丘尼及諸處女。畜二沙彌常遊屠 王子。卜筮吉凶推步盈虚。圍恭六博搒蒱投 十二部經。招提僧物及僧鬘物。衣著食噉如 善男子。以是因緣心性®不淨 亦非 乃至 及以稱譽親近國王及諸 一癡心 是名修習在家之 (生共滅 以是因緣心共 種販賣 亦復如 不淨。

> 淨之物。 界。即是修智三十七品,以修習故不共貪生 解說。當知是等與我弟子。不行惡魔波旬 足成就第八功德學 不共貪滅是名菩薩修大涅 爲 大浬 槃 受持讀誦 槃微妙經典 <u>+</u> = 一部經 書 Ú. 塻 鴙

大般涅槃經卷第二十六

大般涅槃經卷第二十

四者親近善友。五者多聞 成就。何等爲五。一者四信。二者直心。三 復次善男子。 摩訶薩修大涅槃徼妙經典。 妙經典。具足成就第九功德。善男子。 ②光明遍照高貴德王菩薩品第十之六 云何菩薩摩訶薩修大涅槃微 涼天竺三藤曇無*讖 初發五事悉得 一者戒。

云何爲信。

菩薩摩訶薩信於三寶施有果報。

羅門若天魔梵。一切衆生所不能壞。因是信 善方便。是名爲信。如是信者。若諸沙門若婆 得解脫。諸佛菩薩分別爲三。信第一義諦 涅槃成就初事 名爲信。雖有是信而 大般涅槃不墮生死。 故得望人性。修行布施者多者少。悉得近於 信於二諦一乘之道更無異趣。 戒聞智慧亦復如是。是 亦不見。是爲菩薩修大 爲諸衆生速

云何直心。菩薩摩訶薩 故。 切衆生者遇因緣則生諂曲。 善解諸法悉因緣故。菩薩摩訶薩雖見 衆生作質直 吉薩不爾。

● 差。 言世世 漢辟支佛 則不能發。 得發於阿耨多羅 三藐三 菩提心。如其不遇 亦復如是。《若遇善友語,佛菩薩聞說妙法。則不可差。三者若得不得悉皆可差。一切衆生 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩 性故令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心」 少善事則讃歎之。云何爲善。所謂佛性。讃佛 若生煩惱則墮惡趣。 不然。何以故。如來初別涅槃經時說有三種。 無量衆生發阿 耨多羅三藐 三菩提心。是義 者若有病人。 生諸惡過各終不說之。何以故,恐生煩惱。 如其不得則不可愈。 會。如佛所說菩薩歷訶薩讃歎佛性。令 所謂須陀洹斯陀含阿那含•呵羅 得良醫藥及瞻病者病則易 如是菩薩若見衆生有 二者若得不得悉 白佛

不遇一切 二者 雖遇善友 性。 賃 羅三藐三菩提故。一闡提輩以佛性故。若聞 義亦復不然。何以故。如是之人當得阿耨多 **藐三菩提心者。如來今者云何說。言因證佛** 所謂菩薩。 發。若其不遇亦不能發。謂一闡提。三者若遇 不聞悉亦常得阿耨多羅三藐三菩提故。 悉不能發阿耨多羅三藐三菩提心。 是佛 如是之義亦復不然。何以故。不斷佛性故。 若週善友諸佛 菩薩聞說妙法及以不遇 **令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。世** 如佛所說何等名爲一闡提。耶 性理 悉能發 阿耨多羅三藐 三菩提心。 不可斷。 若言遇與不遇悉發阿耨多羅三 諸佛菩薩 云何佛說斷諸善根。 聞說妙法 謂斷善 當知是 亦不能 加 世

相應 丈之質。 性發阿耨多羅三藐三菩提"心。何故如來廣如來何"以作如是說言一闡提。世尊。若因佛 樹者。云何能生阿耨多羅 三藐三菩提樹。以 爲衆生說十二部經。世尊。譬如四河從阿那 是義故。所說因果非有非無。如是之義云何 羅三藐三菩提。世尊。如優陀延山日從中出 無有酪 義是亦不然。何以故。如其乳中無酪性者則 世尊。諸佛如來說因果性非有非無。如是之 智。不得阿耨多羅三藐三菩提者。無有是處, 有是處。佛性亦爾。若不聞不戒不施不修不 至于正南。日若念言我不至西還東方者。 非施若修不修若智非智。 復如是。有佛性者。若聞不聞若戒非戒若施 不入大海當澄本源。無有是處,菩提之心亦 婆踏多池出。若有天人諸佛世尊。說言是河 獄 無常、常者不斷。無常者斷,無常可斷故墮地 佛 往昔說十二部 常不可斷何故不遮 佛性不斷非一闡提。 尼拘陀子無五丈性者則不能生五 若佛性中無阿耨多羅三藐三菩提 經 善有二 悉皆應得阿耨多 種 者常一 無 者

答者謂 復有二人。一樂聞法。二樂說法。復有二人。一 者溫故不忘。復有二人。一者造新。二者修故。 罪能悔。如是之人甚爲希有。復有二人。一者 甚爲希有如優曇花。一者不行惡法。二者有 善問難。二善能答。善問難者汝身是也,善能 作恩。二者念恩。復有二人。一者豁受新法二 爾時世尊讃言。善哉善哉。善男子。世有二人 如來也。 善男子。 因是善問 卽 得轉于

遇諸佛菩薩聞說深法。

闪

綠

須陀洹至辟支佛。

死大河。 者、若得良醫好藥膽病及以不得悉皆得。差。 世中修三種善。謂上中下。以修如是三種善 何以故。得定命故 故得定霧命。如欝單越人壽命千年。有週病 得不得謂定壽命。所以者何。是人已於無量 **腾病好樂及以不遇病悉得差。是義云何。** 滕幢。善男子。如我先說三種病人 值遇良醫 無上法輸。 能與魔王波旬共戰。能摧波旬所 能 枮 十二因緣 大樹。 觤 挺 無邊 若 立.

@度以是緣故 我說病者若遇醫藥病則可差 說病人若遇醫藥及以不遇悉不得差。來生亦 遇悉不可差。何以故。以命盡故。以是義故 不遇俱不差者。是義云何。有人命盡若遇 若不遇者則不可愈。 八者夜行。以夜行故惡鬼打之。九者房室過 隨醫數。 六者不隨瞻病敎勅。七者强耐不吐 更食。四者大小便利不隨時節。五者病時不 瞻病病得除差。若不遇者則不得差。 是義 善男子。 九因緣能天其壽。何等爲九。一者知食不安 何 而。反食之。二者多食。三者宿食。不消而 善男子。如是之人壽命不定。命雖不盡有 如我所說若有病人得遇良醫好藥 。善男子。如我先說若

深法。則發阿耨多羅三藐三菩提心。若不值 提心故。如歡單越人得定壽命。如我所說從 法若不遇之皆悉當成。何以故。以其能發菩 爾。發菩提心者。若遇彝友諸佛菩薩諮受深 若聞善友 諸佛 菩薩所說 則不能發阿耨多羅 命 则 我 渊 復 6 羔=搓®® 多下同 0 (一者) + 若爾 0 阿二阿鲁黎 0 耶=也鲁鱼

善

故

復名 非 不

善。那。

能

得

善

果

能發心。若不值遇則不能發 夭 則不差。 如 彼 病 人 是故我說溫佛菩薩聞 值遇醫藥病則得差。 說深法 岩 不 遇 厠 者 故

善男子。 闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提, 俱不得離**一闡**提心。何以故。斷善法故。 **輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法。** 不值遇俱不能發。是義云何 何 我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法 若能發於菩提之心則不復名一闡提也。 以何緣故說一闡提得阿耨多羅三 一闡提輩實不。能得阿耨多羅三 如命盡者雖遇良醫好藥膽病不 善男子。一闡提 及以不遇 所以者 若

足故名一 闡提。 善男子。 具故名一剛提。佛性非念衆生非具。以不具不具故云何可斷。一闡名念。提名不具。念不 進不具故名一闡提。佛性非進衆生非具。以具以不具故。云何可斷。一闡名進。提名不具。 能得差 何以故。以命盡故 何可 闡 故云何可 剛提 佛性非信衆生非具。以不具故云何可 闡名善方便 提名不具。修善方便不具 闡 佛 要從方便。而得。 性非慧衆生非具。以不具故 名無常善。提名不具 闡提 闡提、佛性是常非善非不善。何以 闡名信。提名不具。不具信故名 斷。一闡名定提名不具。定不具故 佛性非定衆生非具。以不具故 聞名慧提名不具。慧不具故名 佛性非是修善方便。 而是佛性 以無常善不具 非 "衆生非 方便得 云何可 굸

三惡。墮三惡故各一

剛提

以斷生得諸善法故名一闡提 者生已得故。 善の果即是阿 而是佛性非生已 耨多羅三 藐 一菩提。 得是故非 叉蓍 善 法

◎直=信卿 ◎千二十章》

善男子。 若一闡提信有佛性。當知是人不至三惡。是 不如是。 耽著喜樂愛念情無捨雕,卽告大臣。 善男子。譬如有王聞箜篌音。其聲清妙心卽 提輩不見佛性。云何能遮三惡道罪。善男子。 見。以可見故得阿耨多羅三藐三菩提,一聞 佛性亦復如是無有住處。 出。王復語言。持是聲來。爾時大臣即持箜篌 音從何處出。大臣答言。如是妙音從經復 亦不名一闡提也。 云何乃作如是妄言語。大臣白王。夫取聲者法 裂推求其聲了不能得。 爾時大王 卽瞋大臣。 大王即斷其絃聲亦不出。 語箜篌出聲出聲。而是經篌聲亦不出。 置於王前而作是言。大王、當知此卽是聲。王 不遮地獄之罪。善男子。一闡提中無有佛 應以衆緣善巧方便聲乃出耳。 如汝所言若 以不自信有佛性故卽墮 一闡提有佛性 以善方便故得可 取其皮木悉皆析 者。 如是妙 衆生 爾時 云 性 何

復假 以無性故。 之人作如是說。智者終不發如是言。何以故。 拘陀子無五丈性。則不應有五丈之質。 善男子。如汝所說若乳無酪性 如 便成酪。若本有酪何故待緣,衆生佛性 終不成酪。若以 是 衆縁力也。 假衆緣故則 。善男子。如共乳中有酪性 一〇帶頗求樹汁 善男子。如水乳雜臥至 便可見。 假 歌綠故 不 投之於中 應出 一者。不應 得成 酪 愚癡 亦 一月 尼 [m] 復 gp

> 耨多羅 波羅蜜戒。得具足戒不生憍慢,是名菩薩修 雜戒。不作聲聞戒,受持菩薩摩訶薩戒尸羅 戒雉戒。不作破戒不作缺戒。不作瑕戒不作 不爲生天不爲恐怖。 藥種各會千萬不足爲多。是名菩薩質直心 心放名佛弟子。若受衆生衣服飲食臥具醫 有佛性。信佛性故則不得名一闡提也 我所作也。乃是煩惱之所構集。 之所造、將非諸佛法僧所作。答言非佛法 不善果。耶。答言是罪實非善果。又問是罪 罪爲善不善。答言不善。復問是罪是善果 實犯。復問是罪爲好不好。答言不好。復問是 敢復作。於輕罪中生極重想。若人詰問答言 即時懺悔。 質直心也。 不訟彼缺名質直心。 提。善男子 是無性。 大涅槃具鱼足第三戒 云何菩薩修命治於戒。菩薩摩訶薩受持禁戒 一就三 以無性故 、以是義故。 於師同學終不覆藏。惭愧自責不 菩薩摩訶薩 常不犯惡 設有過 一菩提 能 復次善男子。 乃至不受狗戒雞戒牛 菩薩摩訶薩常讃· 得阿耨多羅三藐 待衆緣然後成者 以直心故 云何菩薩 以直 人善 三 也 信 誰 耶 卽

生親 等不名衆生真善 除地 如須 男子。我身即是一切衆生異善知識 說於善道不說惡道。說於惡道非善果報。善 云何菩薩親近善友。 富伽羅婆羅門所有邪見。善男子。 **犯**近我者。 那剎緊多等應墮地獄。以見我故即得 雖有生於地獄因緣即得生天。 知識 何 以 摩訶 放 薩常爲衆生 是故能 。若有衆 提 連 斷 心

海二持鲁

利弗教二弟子。一觀白骨。一令數息。經歷多 邪 善持所受戒故。我於爾時 見是比丘 生此邪 年各不得定。以是因緣即生邪見。言無涅槃 因 之人應教骨觀。以汝錯教令是二人生於惡 主院衣一是金師。金師之子應教數息。院衣 是二弟子顚倒說法。汝二弟子其性各異,一 心。獎舍利弗而呵責之汝不善敎。云何乃爲 無漏之法。設其有者我應得之。何以故。我能 縁故。 我於爾時爲是二人如應說法。二人聞已 我以種種善巧方便而爲除斷。養掘 我以方便卽爲斷之。如我弟難陀有 善男子。我告《住於波羅》樣國時。 若使衆生有極重結得 含

遇我者。 極重欲。 錯亂因見我故還得本心如瘦瞿曇彌。 垂終時因見我故還得壽命。如憍尸迦。在心我故斷地獄因作生天緣如氣嘘旃陀羅。 命 故即便斷滅。設有弊惡。厮下之人親近於我 非舍利弗目犍連等。 得阿羅漢果。是故我爲一切衆生 眞善知識 薩修大涅槃具足第四 《親善知識 識 比丘。以是義故,阿難。比丘說半楚行名善知 比丘。因見我故寧捨身命不毀禁戒。如草繁 之子常修惡業以見我故即便捨離。 利毱多邪見熾盛因見我故邪見卽滅。 作弟子。者。以是因緣一切人天恭敬愛念,尸 長者於無量為。修習成就極重煩惱。以見我 王有重悬疾。以見我故癡心即滅。如婆熙伽 魔維有重瞋恚。以見我故瞋恚卽息。阿闍世 我言不爾具足梵行乃名善知識。 如闡提 是名菩 因見 屠家

云何菩薩具足多聞 菩薩摩訶薩爲大涅 槃

是

父母所。

生輕慢心惡口屬辱。

父母愛故不

大般涅槃。

不

得現見諸佛菩薩

是魔眷屬

多聞 足多聞。 聞 是事若知如來 常不說法,亦名菩薩 具足多 來常住性無變易。是名菩薩具足多聞。復除 說。是名菩薩具足多聞。除是經典具足全體。 受持是大涅槃像妙經典。 解說亦名菩薩具足多聞。 無所說。是名菩薩修大涅槃。成就第五具足 若能受持一四句偈。復除是偈 若能受持 十二帝隆 何以故。法無性故。如來雖說一切諸法常 。除十一 書寫讀誦 部。惟昆佛略受持讀誦 分別解 書寫讀誦分別解 除十二部經若能 說 是 名 蒋 薩

若聞能以 男子。譬如父母惟有一子愛之甚重。 是名菩薩難施能施。菩薩雖復難作能作。 苦。是名菩薩難忽能忍。云何菩薩難施能施 涅槃。 忍能忍。若聞受苦 手杖刀石斫打 因緣得大入熾火來。是名菩薩難作能作。云何菩薩難 無量阿僧祇劫常食一麻。 得阿耨多羅三藐三菩提者。 施 成就如是五事。 善男子。若有善男子善女人。 阿耨多羅三藐三菩提者。 多羅三藐三菩提者。於無量劫在阿鼻。地獄 劫 裳上妙甘饍。隨時將養令無所乏。 其子若於 不念言是我所作。難多施能施。亦復如是。 。以其所有國城妻子頭目體腦惠施於四人。 云何菩薩難作能作。若聞有人食一 即於無量阿僧祇劫。身具受之不以爲 國城妻子 頭目髓腦。惠施於入得 難作能作難忍能忍難施能 **岩聞入火得阿耨** 即於無量 。爲大涅 信是語故乃至 以 阿僧祇 操具足 好衣 胡麻 終 奪

書寫 如 具 喜 法令斷煩惱。 羅三藐三菩提。 已終不生念。我爲是兒療治病苦。菩薩亦 摩訶薩。 生瞋 恨 亦復如是。視諸衆生猶如 亦 不念 言我與是兒衣服飲 ~~一~~ 食

10000000

門。見一切法性不签者。當知。是人非是沙門 非婆羅門。不得修習般若婆羅蜜。不得入於 故見法性本空寂。善男子。若有沙門及婆羅 言諸法性不容寂。菩薩摩訶薩具足五事。是 諸法。亦復如是,以相似相續故。凡夫見已 當言色有自性。以性不可得故說爲 色性。色質性者。非地水火風不雕地水火 是,於諸衆生無瞋無喜,何以故。修空三昧故 見諸衆生遇煩惱病。生愛念心而爲說法。以 非青黃赤白不離青黃赤白。 切法性不可得故。善男子。色性不可得。云何 令空。善男子。一切諸法性本自空。何以故。一 修空而見空也。若性自不空雖復修空不能 自空者。不應修空然後見空。云何如來言以 言。世尊,一切諸法性自空耶。空空故空,若性 爾時 光明遍照 高貴德王 菩薩摩訶薩 白佛 木當於誰所生瞋生喜。菩薩摩訶薩。 山林猛火所焚若人斫伐或爲水漂。 **空三昧者。當於誰所生瞋生喜。善男子。譬如** 衆生簡諸煩惱。若生此念 終不得成 阿耨多 聞法故諸煩惱斷。煩惱斷已終不念言。我 遇病父母亦病。爲求醫藥動而療之。病旣 何以故。善能必修習空三昧故。菩薩若修 菩薩摩訶薩於諸衆 生不瞋 惟作是念無一衆生我爲說 非有非無。 而是林 '亦復如 老子 菩薩 風 切 何 爲

羅門若以畫爲夜是卽

颠 倒

以夜爲晝是亦

言是女。則是顚倒。是故我爲闍提說言。汝婆 有女。相故。菩薩隨說言有女人。者見男時說 **貪則不生。 貪不生故非顯倒也。 以世間人見**

見佛性。若見佛性則不復見一切法性。以修 顚 切菩薩住九地者見法有性。 倒 **畫爲畫相夜爲夜相云何顯倒。善男子** 以是見故 不

故見諸法卒。

。善男子。 法性

如一切法性無常故

滅 字

切諸

本自空。亦

因菩薩修

智

者。定是無法爲何所見 是。定非善非妙其性顚倒。若容三昧惟見空 鹽能分非酸 光明遍照高贵德王菩薩復作是言。世尊。 作鹹。 修空三昧岩如是者。當知。 君

皆空寂

菩薩修卒。亦復如是。以修空故見一切法性 害,甘露之性令人不死。者合異物亦能不死。 物

異物、薑本性辛能辛異物。訶梨勒苦能苦異 醎異物。石蜜性甘能廿異物。 苦酒性酢能酢 法有苦相故苦能令苦。善男子。如鹽性醎能 相故生能生之。有滅相故滅能滅之。一切諸 能滅之。若非無常滅不能滅。有爲之法有生

菴羅果。酸能"酸異物。毒性能害令異物

云何貪性當是空耶。善男子。色性是有。何等 **这衆生不應以是因緣墮於地獄** 颠倒。如鹽非醎作醎。是空三昧亦復如是。不 誇男子,是室三昧見不空 法能令室 若墮地獄 貪若是 一寂然非

> 有。善男子。菩薩不但因見三昧而見恣也。般入於大般涅槃。 是故菩薩 見一切 法性無所 男子。如是如是、菩薩摩訶薩實無所見。無所 者不見佛性。 訶薩修大涅槃。於一切法悉無所見。若有見 見者即無所有。無所有者即一切法。菩薩摩 善男子。汝言見空空是無法爲何所見者。 性 爲衆生故說有法性。爲諸賢聖說無法性。爲 不空者見法空故修空三昧令得見空。 性。諸佛菩薩有二種說,一者有性。二者無性。 如是空三味故不見法性。以不見故則見佛 者亦修空故空,以是義故修空見空 不能修習般若波羅蜜。 不得 無法 善

大涅 見迦毘眞實而有。我見空寂悉無所有。汝見 俱生此城。俱同釋種親戚眷屬。云何如來獨 愁惱悲泣啼哭。阿難即言。如來世尊。 我今眷 蜜亦空。 暴提波羅蜜亦空。 ©尸波羅蜜亦空。 緣汝生愁苦。 釋種悉是親戚。我修空故悉無所見。以是因 不愁惱光顏更顯。善男子。我復告言。阿難,汝 屬悉皆死喪。云何當得不愁唏耶。如來與我 悉是空。是故我在迦毘羅城告阿難言。汝莫 亦空大般涅槃亦空。是故菩薩見一切法皆 檀波羅蜜亦 。色亦 空眼亦 空識亦 空。如來 修習如是空三昧故不生愁惱。 若波羅蜜亦空。禪波羅蜜亦空。毘梨耶波羅 槃微妙經典。成就具足第九功德 我身容顏盆更光顯。諸佛菩薩

四利美二供養⊜る 田岩自讃譽≕苦自書报⊜る

常知

性非顚倒者。云何能合衆生生貪。以生貪故。 色性所謂顚倒。以顚倒故衆生生貪、若是色

倒也' 善男子。一切凡夫若見女人即生女 。菩薩不爾。雖見女人不生女相。以不生相

。色性非不是有。以是義故。修空三昧非

般涅槃。若不信者輪迴生死 阿羅漢辟支佛菩薩。 涅槃經顯示佛性。 入大涅槃常樂我淨。 最後第十功德。善男子。菩薩修習三十七品。 善男子。 云何菩薩修大涅 若須陀洹斯陀含阿那含 爲諸衆生分別解說大 信是語者悉得入於大 褩微 妙經 典 具 足 G要二次●数* Θ定二空侧型 Θ定二空目型 G[相]—自由 G则是二是则每 GF十(程) > G标二族图像》

◎服=維⊜②*◎在=

四利養。甘露喻於諸無漏法。我諸弟子爲利養 貿易森藥 易氀禍。 絹貿易氀褐。氀褐喻於無惭無愧。 破所受戒。是名以金貿易鍮石。云何以銀易 色聲香味觸。金喻於戒。我諸弟子以色因緣 *栴檀貿易凡木。云何以金貿易鍮石。鍮石喩 故。向諸白衣四若自讃譽言得無漏。是名甘露 我諸弟子放捨慚愧習無慚愧。 十善行十惡法。是名以銀貿易白*臘。云何以 於白*臘。銀喻十善臘喻十惡。我諸弟子放 檀貿易凡木。以金易鍮石。銀易白e臘。 槃後有聲聞弟子。愚癡破戒喜生鬪諍捨十 以種種餚餚飲食而供給之。猶不肯聽。是名 白衣情逸不喜聽問。白衣處高比丘·o在下。兼 木。如我弟子爲供養故。向諸白衣演說經法。 鲢褐。以甘露味易於惡毒。云何*栴檀貿易凡 爾時光明遍照高貴德王菩薩白佛言。 何等衆生於是經中不生恭敬。 一部經。讀誦種種外道典籍文頌手筆。受畜 切不淨之物言是佛聽。如是之人以好@栫 云何甘露貿易毒藥。毒藥喻於種 善男子。 是名以絹貿 網驗慚愧 世尊。

以如是等惡比丘故是大涅槃微妙經典廣行 流布於閻浮提。 當是時也有諸弟子。受持讀

爲諸子知處所故。五爲群雖

生信此經典乃至半句。當知。是人與我弟子。 之正典。諸佛畢竟入於涅槃。是經言佛常樂 能信順是涅槃經。善男子。當爾之時若有衆 說非是佛說。善男子。如是之人雖我弟子。不 我淨不入涅槃。是經不在十二部數。即是魔 是佛之正典。諸佛菩薩說於三乘。而是經中 之所殺害。 種鹽五種牛味及以脂血、若斷是者。云何當 制弟子斷牛五味及以食肉。 如是之義。云何當是佛之所說。諸佛菩薩不 丘斋種種物。六師所說不聽 弟子畜一切物。 說諸法無常。無我無樂無淨。若言諸法常樂 師 非佛所說邪見所造。邪見之人即是六師。六 有受持大溫槃經。書寫讀誦分別說者。一切。 誦書寫是經過脫流布。當爲如是諸惡比丘 我淨。云何當是佛 所說經諸 佛菩薩聽諸比 不得共住共坐談論語言。何以故 經典非佛經典。所以者何。 時惡比丘共相聚集立嚴峻制 **六師不聽食五** 一切諸佛悉 涅槃經者 若

經典。具足成就第十功德 亦當得入大溫樂。 以解一句至牛句故見少佛性。 尊。我因是事即得·悟解大涅槃經一句半句。 善哉善哉。如來今日善能開示大涅槃經。世 爾時光明遍照高貴德王菩薩白佛言。 因如是信即見佛性入於涅槃 是名菩薩修大涅槃徼妙 如佛所說我 世 拿

大般涅槃經卷第二十七

"師子吼菩薩品第十一之一 北京天竺三蕨曇無觀*譯

我適欲問。如來大慈復垂聽許 容整服前禮佛足。長晚。又手。白佛言。世尊。 爾時會中有一菩薩名師子吼。 沙門若婆羅門。有來問我不能答者 說。善男子。我實不見若天若入者應若梵若 有性無性。有衆生無衆生。有有無有有真無 我有「樂無樂有淨無淨有常無常。有乘無乘 無集有滅無滅 **佛無佛有法無法有僧無僧。有苦無苦有集** 有報無報者。今恋汝6所問吾當爲汝分別解 **眞。有因無因有果無果。有作無作有業無業** 爾時佛告一切大衆。諸善男子。汝等。若疑有 有道無道。有質無實 有我無 即從座起斂

堂 前欲師子吼 是菩薩深生恭敬尊重讃歎。應以種種香花 過去諸佛深種善根顧德成就。是故今於我 使樂◎瓔珞幡蓋衣 服飲食臥具 醫藥房含殿 爾時佛告諸大衆言。諸善男子。汝等今當於 ,而供養之迎來送去。所以者何。是人已於

穴頻申欠阹。 諸相。當知。是則能師子吼。眞師子王晨朝出 善男子。如師子王自知身力。牙@爪鋒@芒四 何等中一。一爲欲壤實非師子詐作師子故。 足臨地安住嚴穴振尾出聲。若有能具如是 爲欲試自身力故。三爲欲令住處淨故。 四向顧望發聲震吼爲十一事 四

大般涅槃經卷第二十六

年,則能隊吼如師子王 百年。終不能作師子吼也。若師子子始滿三 走失粪"諸善男子。如彼野干雖逐師子至于 陸行之類藏伏窟穴。 飛者墮落諸大香象怖 故。一切禽獸聞師子吼。水性之屬潜沒深淵 十爲教告諸子息故。十一爲欲莊嚴自眷屬

善男子。聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊無量 說。一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易。 大師子吼 諸善男子。是師子吼菩薩摩訶薩。 <u> 藤若能修行是三行處。當知。是則能師子</u> 百千阿僧祇劫。而亦不能作師子吼。十住 住尸波羅蜜故。故師子吼。師子吼者名決定 生得四無礙故四足"踞地"爲令衆生具足安 爲令諸衆生等生善法故四向顧望 申而出。 徒衆不生怖畏故。 從聖行梵行天行窟宅頻 六師非師子吼故。破富蘭那等憍慢心故。爲 力心故。爲令正見四部之 衆於彼邪 見四部 令二乘生悔心故。爲敎五住諸菩薩等生大 惡法者爲作悔心。 開示邪見 一切衆生 令知 善男子。如來正覺智慧牙B爪四如意足。六波 撫生死怖畏之衆。*覺寤無明睡眠衆生。 示衆十力開佛行處。爲諸邪見作歸依所。安 禪清淨窟宅。爲諸崇生而師子吼,推破魔軍。 羅蜜滿足之身。十力雄猛大悲爲尾。安住四 爲欲令彼諸衆生等破憍慢故欠哄。 今欲如是 爲令梁 莕 行

故。八爲諸獸來依附故。九爲欲調大香象故。 眠者得覺態故。七爲一切放逸諸獸不放逸 是故汝等應當深心供養恭敬拿 無怖心故。 六爲 ○廣說二次記令 ③ ○無教無樂二無樂無數令○原於二次記令 ③ ○無教無樂二無樂無數令○原二數令 ⑤ ○ 四十二姓の③ ⑤ ○ 第二字令 ⑥

種

種

種者是凡夫相

性

Mî

不能

見

如汝所。問以

何義故。

名佛性 雖有佛

緣覺行於苦樂作中道想。以是義故

調諸凡夫。苦樂行者。謂聲聞緣覺。

聲聞

了了見 十住菩薩以何等眼不了了見。 住 者 佛 汝若欲問今可隨意。 何等法不了了見。佛住何等法而了了見。 言。世尊。 時世尊告師 何故不見一切衆生所有佛性。十住菩薩 何故復名常樂我淨。若一切衆生有佛性 云何爲佛性。以何義故。 子吼 菩薩摩 師子吼菩薩摩訶薩白 可 薩言。 佛以何眼而 '善男子。 。名爲佛

見諸佛世尊以何眼見 解知名爲佛性。 有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性。 則爲具足二種莊嚴。一者智慧:二者福德。若 佛言。善男子。善哉善哉。若有人能爲法諮啓。 乃至能知十住菩薩以何眼 亦復

地乃至于地。是名慧莊嚴。福德莊嚴者。謂檀 子。慧莊嚴者。所謂諸佛菩薩。福德莊嚴者。謂 波維蜜乃至般若非般若波羅蜜。 何名爲福德莊嚴。善男子。慧莊嚴者。謂從 師子吼菩薩言。世傳。云何名爲智慧莊嚴。云 復次善男

聲聞緣覺九住菩薩

師子吼菩薩摩訶薩言。世尊。若有菩薩具足 果報有礙非常是凡夫法。 復次善男子。福德莊嚴者。有爲有漏有有多有 奪 如是二莊嚴者。則不應問一種二種。 是二莊嚴。 莊嚴能答是義 一說言能答一種二種。所以者何。一 無無無果報無礙常住。善男子。汝今具足 、是故能問甚深妙義。我亦具足是 慧莊嚴者無為無 云何世 切諸法 生故。雖復處在阿鼻地獄如三禪樂。定苦行

定樂行者。

所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸衆

二莊嚴者能問能答 以故。 知一 凡夫相生死。二者亦非凡夫相。以是義故。具 何故二者名爲生死。愛無明故。常涅槃者。非 者名爲生死。何故一者名爲涅槃。以其常故。 住菩薩。非凡夫也。何以故。一者名爲涅槃。二 佛言。 二。善男子。若言一二是凡夫相。是乃名爲十 種二種。 種二種。 善男子。若有菩薩無二種莊 者無一二云何得說一切諸法無一無 若言諸法無一二者。是義不然 若有菩薩具二莊嚴 則 族 能解 則 水.

種。 道故不見佛性。善男子。不見中道者凡有三 第一義空。不得第一義容故不行中道。無中 乃至見一切無我不見於我。以是義故。不得 義故。佛性常恒無有變易。無明覆故令諸衆 不見我者不名中道。中道者名爲佛性。以是 切空不見不空不名中道。 乃至無我者卽是生死。我者謂大涅槃。見 第一義空名爲智慧。 生不能得見。 爲汝分別解說。善男子。佛性者名第一義空。 善男子。汝問云何爲佛性者。諦聽諦聽。吾當 一者定樂行。二•者定苦行。三者苦樂行 聲聞綠覺見一切空不見不空 所言空者不見空與不 乃至見一切無我。

何 细 能 所修之道不上不下。以是義故。名爲中道 故。不名爲上。何以故。卽是。下故。諸佛菩 中者名第一義空。無常見無常常見於常。 故名上。 考 生死無常謬見是常。三寶是常橫計無常。 種。謂下上中。下者梵天無常謬見是常。上 三藐三菩提中道種子。復次善男子。道 義空不名爲下。何以故。一切凡夫所不得 善男子,佛性 能得最上阿耨多羅三藐三菩提 者。即是 切諾佛阿 耨 有三 16

故 第

何 者

我無淨。 生卽得常樂我淨 以會方便力種種教告令彼得見。以得見故衆 故無常無樂無我無淨。 即得常樂我淨。佛性亦稱。衆生不見。以不見 有金寶藏。 樂無我無淨。有善知識而語之言。汝舍宅 貧人家有寶藏是人不見、 佛性實非無常。無樂無我無淨。善男子。譬如 淨以諸衆生不能見故。無常無樂無我無淨 義故。中道之法名爲佛性。是故佛性常樂我 名中道。如是中道能破生死故名爲中。以是 復次善男子。生死本際凡有二種。一者無明。 二者有愛。是二中間則有生老病死之苦。是 即以方便令彼得見以得見故是人 何故如是貧窮困苦無常無樂無 有善知識諸佛菩薩。 以不見故無常無

是觀智是名佛性。二乘之人雖觀因緣 名中道。無常無斷即是觀照十二因緣智。 二者斷見。如是二見不名中道。無常無斷乃 故不能得見。又未能。渡十二因緣河猶 不得名爲佛性。 復次善男子。衆生起見凡有二種。一 佛性雖常以諸衆生無 一者常見。 猾 明 如 兎 亦 如

見終。以是義故。賭佛了了得見佛性。善男子。 住菩薩。惟見其終不見其始。諸佛世尊見始 因緣共行而不見知。不見知故無有"終始"十 亡。無有慮知和合而。有一切衆生雖與十二 作業。雖無受者而有果報。受者雖滅果不敗 得果報。雖念念滅而無所失。雖無作者而有 以何義故甚深甚深。衆生業行不常不斷而 惟。乃是諸佛菩薩境界。非諸聲聞緣覺所及 中說十二因緣其義甚深。無知無見不可思 無明爲因諧行爲果行因識果。以是義故。彼 提。果果者即是無上大般涅槃。善男子、譬如 是義故。十二因緣名爲佛性。善男子、譬如胡 爲佛性。非因果故常恒無變。以是義故。我經 因是果如十二因緣所生之法。 非因非果名 子。是因非果如佛性。是果非因如大涅槃。是 常不斷非一非二。不來不去非因非果。善男 爾。善男子。以是義故。十二因緣不出不滅不 無明體亦因亦因因,證亦果亦果,果佛性亦 即是智慧, 因有果有果果。有因者即十二因緣。因因者 瓜名爲熱病。何以故。能爲熱病作因緣故。十 緣智慧。即是阿耨多羅三藐三菩提種子。 二因緣亦復如是。善男子。佛性者。有因有因 切衆生不能見於十二因緣,是故輪轉, 何以故。不 "如蠶作繭自生自死" 一切衆生亦復如 有果者即是阿耨多羅三藐三菩 見佛 性故。善男子。是觀十二 垂 以 因

性 生真實未有三十二相 八十種好。以是義故 提故。是故我說一切衆生悉有佛性。一切衆 善男子。 我於此經而說是偈 人。修行惡者名見地獄。 我於諸經中說。 陰界諸人。猶故得名爲地獄人。善男子、是故 母。害已生悔三業雖善。是人故名地獄人也。 諸衆生悉未具足。善男子。譬如有人惡心害 如汝所問是義不然。佛與佛性雖無差別。然 無差別者,一切衆生何用修道,佛言。善男子, 道。中道者即名爲佛。佛者名爲涅槃。爾時師 得緣覺道。上智觀者見不了了。不了了故住 何以故。是人定當墮地獄故。是人雖無地獄 子吼菩薩摩訶薩白佛言。世傳。若佛與佛性 三藐三菩提道。以是義故。十二因緣名爲佛 十住地。上上智。觀者見了了故。得阿耨多羅 故得聲聞道。中智觀者不見佛性。以不見故 者上。四者上上。下智觀者不見佛性。以 子。觀十二級智凡有四種,一者下二者中。三 卽 是佛性。 佛性者即第一義空。 何以 切衆生定得阿耨多羅三藐三菩 故。 **若見有人修行善者名見天** 切 何以故 諸佛以此爲性 第一義空名爲中 定受報故 善男 不見

無有是處 本無今有 三世有法

種好。一切衆生過去之世有斷煩惱。是故現有煩惱諸結。 是故現在無有三十二相八十羅三藐三菩提是名佛性。 一切衆生現在悉三過去有。一切衆生未來之世。當有阿耨多善男子。有者凡有三種。一未來有。二現在有

· 继。善男子。是故我於諸經中說,若有人見

不見佛性故自造結業流轉生死猶如拍

一緣者即是見●法。見法者即是見佛。佛者

實非蘇。以巧方便定當得故。故言有蘇。 耨多羅三藐三菩提故。善男子。譬如有人家 等悉有佛性。何以故。一闡提等定當得成阿 生悉有佛性 羅三藐三菩提。以是義故、我常宜說一 亦爾。悉皆有心。凡有心者定當得成阿耨多 有乳酪。有人問言。汝有。蘇耶。答言。我有酪 等無有善法。佛性亦善以未來有故。 悉有佛性。乃至一闡提等亦有佛性, 在得見佛性。 以是義故。我常宜說 一闡提 切 切衆 釈 剛提 衆生 生

切衆生悉有首楞嚴三昧。以不修 男子。首楞嚴三昧者。有五種名。一者首楞 見。是故不能得成阿耨多羅三藐三菩提。 以首楞嚴三昧力故。而令諸佛常樂我淨。 首楞嚴三昧性如醍醐'即是一切 諸結覆故衆生不見。復次善男子。佛性者即 明覆故不能得見。善男子。如欝單越三十三 得一乘,一乘者名爲佛性。以是義故。我說 畢竟者,六波羅蜜、究竟畢竟者。一切衆生 人覺名爲定覺。首楞嚴定亦復如是。善男 名定根。力名定力、覺名定覺。正名正定。八大 善男子。如一三昧得種種名。如禪名四禪。根 師子吼三昧。五者佛性。隨其所作處處得名。 三昧。二者般若波羅蜜。三者金剛三昧。四 天。果報覆故此間衆生不能得見、佛性亦爾 切衆生悉有佛性。一切衆生悉有一乘。 竟畢竟。一者世間畢竟:二者出世畢竟:莊嚴 善男子。畢竟有二種,一者莊嚴畢竟 切衆生具足三定。謂上 中下。上者謂佛性 行敌不 諸佛之母 以無 者 嚴

子

衆生具足初禪。有因緣時則能•修習。若無因

以是故言

切衆生悉有佛性

抻

者

善男子。 是我而說無我得自在故 無虛妄。佛性無我如來說我以《其常故。如來 我爲無我。而實有我爲世界故。雖說 我雖作是說無有虛妄 如 來有 囚 故 善男子。有因緣故說 說無我爲 找 **純我而** 眞 實

法

無淨。非 見一分。 B無我無樂無淨。如是之人不見佛性。一切者 切法分見常樂我淨。以是義故。十分之中得 法無常無我無樂無淨。 見非 一切 四法無常昧力故能得明了。善男子。若有人見一切諸 定名爲畢竟,善男子。譬如初月雖不可見不 佛性如觀掌中阿摩勒果 住霒薩見 無常無我無樂無淨。以是義故。不見佛性。十 名爲生死。非一切者名爲三寶、聲聞緣覺見 亦復如是,雖見佛性不能明了。以首楞嚴三 醫而爲治目。以藥力故得了了見。十住菩薩 **賽見色。善男子。譬如瞎者見色不了。有善良 十住菩薩所見佛性如夜見色。如來所見如** 生雖不能見。十住菩薩見少分故。如來全見 以故。盲雖不見有目見故。佛性亦爾。一切衆 復不見、亦不得言無靑黃赤白長短質像, 雖有靑黃赤白之異長短質像盲者不見。 切衆生悉有佛性。 爾時師子吼菩薩摩訶薩@白佛言。世尊 切法無常無我無樂無净。非一切法亦見 切衆生不能得見。佛言。善男子。譬如色法 諸佛世尊見一切法無常無我無樂 切法見常樂我淨。 一切法無常無我無樂無淨。 。如金剛力士者。以 以是義故。首 以是義故。見於 何義故。 非 若 何雖

> 得言無佛 得言 無 佛 性 性 亦 附 切凡夫雖不得見 亦不

見一闡提等。 所畏大悲三念處,以是義故。我常宜說一 念處。一切衆生悉有三種破煩惱故。 善男子。佛性者。所謂 破 一闡提然後能得十力四 十力四無所畏大悲三 然後得 切 無

醍醐。更有異草。牛若食者則無醍醐 善男子。雪山有草名爲忍辱。牛若食者則出 佛性亦爾 得故故名衆生平等具有十二因緣。 藐三菩提故。是故我說一切衆生悉有佛性 色乃至無有老頭病。亦得名爲具足十二。以定 無有老病亦得名爲具足十二。 無色衆生無 具十二。 色界衆生無三 種受三種觸三種愛。 子。一切衆生雖有如是十二因緣。或有未具。 名未來世老病死也。是名十二因緣。 如歌羅寶羅時死則無十二。從生乃至老死得 有。現在世識名未來生。現在名色六入觸受 求是名爲取。 爲內外事起身口意業是名爲 名觸時是名六入。未別苦樂是名爲觸、染 入胎五分四根未具名爲名色。 者則名爲行。現在世中初始受胎是名爲識。 亦外。何等十二。過去煩惱名爲無明。過去業 善男子。十二因緣 一 衆生悉有佛性 | 醐不可說言雲山之中無忍孱革。 愛是名爲受、習近五欲是名爲愛。內外貪 一切衆生定當得成阿耨多羅三 切衆生 等共 具足四根 有之亦內 善男子。 雖無 善男 未

9(見)

草者十二部經。

衆生若能聽受諮啓大般

爾

雪山者名爲如來。忍辱草者名大涅槃。

6故。云何非苦非樂。 斷一 爲因 非相。 無佛性 **未能具得八自在故。云何非非我** 常故。云何非盡非非盡:一切盡相斷故。云何 非色無定相故云何爲相三十二相故。 非字非非字。◎云何爲色、金剛身故。云何非 非 槃則 云何非我非非我。不作不受故。云何爲空。 字。名無名故。 義。畢竟空故、云何爲字。有名稱故。云何非 無礙故。云何非義。不可說故。云何非義非非 因非果。以其常故。 云何名盡。得首楞嚴三昧故。云何非盡。以其 何爲有。一切衆生悉皆有故。云何爲無。從善 斷見故。云何非非常非非斷。 無數法故。云何非常。從緣見故。云何非斷。 乘故。云何非一。說三乘故。云何非一非非 相非相不決定故。云何爲一•一切衆生悉 色。十八不共非色法故。云何非色非非色。色 非因非果、亦義非義非義非非義。亦字非字 非 方便而得見故。 云何非有非無。 @虚空性故。 義空故。云何非空。以其常故。 「非一、非常非斷非非常非非斷。亦有亦無 有非無。亦盡非盡非盡非盡非盡 。以了因故。云何爲果。果決定故。云何非 見佛性。 一能爲善法作種子故。善男子。若有人能 亦相非相非相非非相。 반 切衆生相不現故。云何非相非非相。 大温 善男子,佛性 十二部中雖 樂經如是之義。 云何非字非非字。 云何。爲義。悉能攝取義 者 切受故。 |不聞 亦色非色非色非 亦一 無終始故。 當 有 云何非空非 知 云何非 。以其常故 斷一切字 非 亦因亦果 不 可 云何 非一 說 舘 我 云離 魺

> 成就具足無量功德。佛性亦爾、悉是無量無 則得生。而是*芽性非內非外。乃至花果亦復 見佛 邊功德之所成就 如是。從緣故有。善男子。是大涅槃微妙經典。 生煩惱火滅則得聞見。善男子。如種滅已@芽 黑色非內非外因緣故有。佛性亦爾。一切衆 生得見。譬如黑鐵入火則赤出冷還黑。 界入。非本無今有。非巳有遺無。從善因 非諸聲聞緣覺所知。善男子。佛性者非 性 性 者不可思 議 乃是諸 佛 如 緑緑 而是 來 陰 墳

恭敬我。 屋宅。爲生死欲。是名惡欲。云何大欲。若有比 皆命一切信受我語,亦令國王大臣長者皆 養恭敬讃歎尊重於我。 首 欲者。 不取。 成就發法。得見佛性而不明了。諸佛世傳成 丘生於欲心。 欲者有三,一者惡欲。二者大欲。三者欲欲。惡 有所欲。知足者。但爲法事心不愁惱。善男子。 者正定。七者正慧、八者解脫。九者讃歎解脫。 二者知足。三者寂靜。四者精進。五者正念。六 就幾法。得了了見,善男子。菩薩具足成就十 奪。少欲知足有何差別。善男子。少欲者。不求 法雖見佛性而不明了。云何爲十。一者少欲。 爾時師子吼菩薩摩訶薩言。世傳。菩薩具足 十者以大涅槃教化衆生。師子吼菩薩言。世 令一 。知足者。得少之時心不悔恨。少欲者。少 若有比丘心生貪欲。欲爲一切大衆上 令我大得衣服飲食臥具醫藥上妙 切僧隨逐我後。 云何當令四部之衆。悉皆 **令我先爲四衆說法**。 **令諸四部** 悉皆供 知我

初

住

地

乃至十住。

得阿耨多羅

藐

菩

貪患癡。

是名心寂靜身不寂靜。身心寂靜者。

不够寂静者。

貪欲瞋癡。是名身寂靜心不寂

静

寂靜

寂靜心不寂靜。有心寂靜身不寂靜。有身心 **患愚癡。是則名爲身心寂靜。或有比丘身雖** 身心寂靜。身寂靜者可終不親近四 ◎不稱說故心不哪惱恨。是名知足。善男子。菩 **寂靜。又有身心俱不寂靜。身寂靜®心不寂靜** 四衆所有事業。心寂靜者。終不修習貪欲即腹 惡。心寂靜者。亦不造作意三種惡。是則名爲 心靜。二者身靜、身寂靜者。終不造作身三種 故修習少欲知足。云何寂靜。寂靜有二。一 薩摩訶薩修習大乘大涅槃經欲見佛性。 者"擊入菩薩" 一切聖人雖得道果不自稱說 不知足者。所謂菩薩、善男子。少欲知足復 者。謂辟支佛。少欲知足者。謂阿羅漢。不少 足。有不知足不少欲。少欲者、謂須陀洹 不名知足。有知足不名少欲。有亦少欲亦 少 名少欲。欲者名爲二十五愛。無有如是二十 是名欲欲。若不爲是三種惡欲之所害者。是 岩刹利。居土岩婆羅門皆得自在。爲利養故 提 欲。得不積聚。是名知足。善男子。◎亦有少 五愛。是名少欲。不求未來所欲之事。 **考有比丘**。 至四無。関智。爲於利養。是名大欲。欲欲者。 一種。一者善。二者不善。不善者。所謂凡 、欲。得而不著是名知足。 不求恭敬。是名 或有比丘坐 得 阿羅漢果乃至須陀洹果。 欲生梵天魔天自在天轉輸墾 禪靜處遠離四衆 我得 心常積集 四 不 大善 知 耀 者 欲 欲 足 知 Ŧ

●(亦苦亦樂非苦非樂亦我非我非我非我亦然非沒非空非空學)十云阿爾 ②盧空二處妄® ◎爲二名●園 ④故十(云何亦皆亦樂諸受緣起故)⑨ ◎并二牙團* ◎陽二離●◎ ◎[岳王]一● 》 ◎[亦]一● ◎不十(自) ∋ ◎[獨天二妻恨@⑨園 ⑩[於]一刻 ◎順惠 悉擬二惠與●園 ⑩[心不寂靜]一團 ⑩[寂]一園

謂 : 意業。 一闡提毀犯四重 。凡夫之人。身心雖靜。 佛 菩薩 以 身心 是義故。 不會寂靜 凡夫之人不能寂靜身 不能 者 禁作五逆罪。 如是 謂諸凡 深觀無常無榮 夫 何 以

之人亦不得名身心寂靜

雖見佛性而不明了 涅槃 樂故。若有菩薩摩訶薩成就具足如是十法。 又涅槃者。名畢竟歸。何以故。能得一 者見暴。四。者無明暴。是故涅槃名爲洲渚。 不能漂放。何等爲四。一者欲暴。二者有暴三 者。名爲6室宅。何以故。 得解脫者。爲諸衆生稱美解脫。言是解脫常 畏故。又涅槃者。名爲洲渚。何以故。四大暴河 又涅槃者。名爲歸依 恒不變。是名讚歎解脫。解脫即是無上大般 定。具正定者。觀見諸法猶如虛空。 施天。是名正念。其正念者。所得三 精進。是動の精進者繁念六處。所謂佛 云何精進。若有比丘欲令身口意業淸淨。 [具正慧者。遠離一切煩惱諸結。是名解脫。 切諸不善業。修習一切諸善業者。是名 涅槃者即是煩惱諸結火滅。 "何以故。能過一切諸怖 能遮煩惱惡風雨故。 一昧。是名正 切畢竟 又涅槃 是名正 法僧戒 遠

欲 治比丘爲衣惡欲。乞食能破爲食惡欲 是出家病有四良藥能療是病。謂糞精衣。 四沙門果。何等四病、謂四惡欲。一 復次善男子。出家之人有四種病。是故不得 被臥 食欲。三爲臥具欲,四爲有欲。 Ľ 是四 以具惡欲。 藥 除是四 身心寂靜 病 是名聖行。如 能破比丘 "是名四 爲衣欲。二 爲 是事 樹下 惡欲 有惡 能 行

> 爲四。 竟 樂。 雖見佛性而不明了 故名解脱。呵說一切煩惱過故。故名讃歎解 脫。善男子。菩薩摩訶薩安住具足如是十 見四樂實。故故名正慧 進。具四念處故名正念。具四禪故故名正定。 則 得 名 得是四樂名爲寂靜。 爲 者出家樂。二 办 欲 知 足 寂靜者 寂靜樂。三永 永斷一 具四精進故名精 有 四 切煩惱結故 種 滅 樂 樂 ДŰ 郁 法 畢 筝

住具足如是十法。雖見佛性而不明 是則名為讃歎解脫。 縛 夘 門道果。是名精進。親近修習大涅槃者。是名 正念。隨順天行是名正定。安住是定正見正 我今云何 誑惑於人。作是念已 離慣鬧。是名寂靜。不知足者不樂空閑。夫知 間悉謂我得 足者常樂空寂。於空寂處常作是念。一切世 不生悔心。是名知足,旣知足已近空閑處遠 習、遠離一切世間之事、是名少欲。 復次善男子。菩薩摩訶薩 是名解脫。十住菩薩爲衆生故稱美涅槃。 是名正慧。 沙門道果。然我今者實未能得。 正見知者能得遠離煩惱結 善男子。菩薩摩訶 聞是經已 精勤 旣 弘出家已 修 親 薩安 習沙 近 修

提心不 休 是名寂靜。 欲 有草地而坐其上。乞食而食。隨得爲足。 **端坐不臥。或住樹下。或在塚閒。或在露處。** 復次善男子。夬少欲者。若有比丘住空寂 冝 食不過 既行是事心不生悔。是名知足。修空三昧 無 有變易。 :息。是名 得四果已於阿耨多羅三藐三菩 是名正念 惟畜三衣糞衣毳衣。是名少 精進 繋心 思惟 解 脫 是名正 如 來常 或 隨處

<u>了</u>。

有二

種 切 名大涅槃。善男子。是名菩薩摩訶薩安住 謂生老病死色聲香味觸無常。 脫 定 稱美涅槃無有十相。名讃歎解脫。 得 四 無 礙 是名正 慧 遠離 七 **遠離十相者** 漏 + 是名 相 具

小便利。 解脫。稱美如是大涅槃經名讚聲解脫 相因緣。是名正慧。無有相故煩惱則斷。是名 爲正念。不見心留相。名爲正定。不求諸法 是名寂靜。堅持戒者。名爲精進。有慚愧者。名 足是二法者。 常於處處經中稱美讃數如是二法。 是念定近因緣也。常爲師宗同學所讃。 於如來行處。是名知足。善男子。如是二法乃 刹利婆羅門毘含首陀。 復次善男子。 欲者名爲少欲。雖未能壞諸結煩惱。 乃至阿羅漢果。爲利養故 足如是十法。雖見佛性而不明 若見檀越猶行恭敬接引語言。 爲多欲故親近國王· 自稱我得須陀洹 行住坐臥 天臣 若能 m 乃 我 至 破 旭 長

智慧因故見不了了。諸佛世尊斷因果故見則 見不了。四住不住故四則得了了。 則不了了。若無行故則得了了。 不得明了。佛眼見故故得明了。爲菩提行 故。見於佛性而得學了了。善男子。慧眼見故 男子。是名菩薩摩訶薩安住十法。雖是佛 眼故。雖見佛性而不了了。諸佛世尊以 而不明了,善男子。如汝所曾言十住菩薩以 覺故。是故雖見而 切覺者名爲佛性。 者眼 則得近於大涅槃門及五種樂: 見。二 一者聞 不明了 見 十住菩薩不得名 諸 佛 菩薩摩訶 住十住故 世 算服 何 放 腿 性 慩 真 何 亦 大 同

●謂二諸多 ^④[菽]—— 鲁 ③ ^⑤[精)— 图 ○其二 [③ ⑤ [解脱]— ⑥ ② □室二 屋 ● ② [者]— 图 ⑥ [故]— ⊜ ◎ 故二 是 ● ⑧ ⑤ 見知二 即見 ● 「包一性®,住命,明註日住南黨作性南本作性 (□ 相十(者) ⑥ ② (聚)— ② 四言二 間 ◎ ③ ⑤ 了二 明 ② □ 任不住 故一不住不去故自② 中(則)一自③

佛性 佛性故不了了。 十住菩薩唯 能自知 定得阿 有佛性學 **耨多羅三藐三菩提。** 如於掌中 觀阿摩勒の果。十住菩薩聞見 而不能知一切衆生悉

爲如來也。是名眼見。以口惡業加之不患。當 眼見 等者 知是則爲如來也。是名聞見 若見菩薩初生 法。是名聞見 以身惡業加之不瞋。當知是則 不爲利養。當 是則爲如來也。是名眼見 何如來而受是身,何故受身。爲誰受身。是名 智觀衆生時。爲利養說爲衆生說。若爲衆生 爲衆生爲爲利養。若爲衆生不爲利養。當知 爲如來也一是名聞見。若見如來所作神通爲 聲微妙最勝不同衆生所有音聲。 是名眼見。若觀如來所有口業。當知是則爲 見。若見如來所有身業。當知是則爲如來也。 觀察而得知者。有二因緣。一者眼見。二者聞 善男子。一切衆生實不能知如來心相。若欲 如來也。是名聞見。若見色貌一切衆生無與 生不能得知如來心相。當云何觀而 得知耶 寫解說。師子吼菩薩摩訶薩言。世尊。一切衆 見佛性。菩薩若聞一切衆生恐有佛性。心不 眼見佛性。復有聞見。一切衆生乃至九地聞 ◎#善男子。 欲見如來應當修習十二部經。 生信不名聞見。善男子。若有善男子善女人。 當知是則爲如來也。是名眼見。若聞音 若觀如來云何說法何故說法爲誰說 復有眼見。諸佛如 知是則爲如來也。是名聞見。云 著觀如來以他心 來十住 受持續誦書 當知是則 菩薩 根 梵王復言、世尊。一切衆生凡有三種,

非. 6選五通仙人受無想定。 隨逐。而不能觀常行於苦。我當斷之。從阿羅 切衆生甚可憐愍、常與如是生老病死共相 耨多羅三魏三菩提,見老病死復作是言。 相不明了。悉達太子身相炳著,是故必得 在家作轉輸王。何以故。相明了故、轉輪聖王 世樂之所迷惑。出家修道樂於閑寂 以神通力浴菩薩身。諸天形像承迎禮 是後邊。阿私陀仙合掌而言,大王當知。悉達 亂。爲調衆生故往說法。心無憍慢。是名眼見。 城皆平。衣服離身四寸不墮,行時直視不顧 初無散亂。相好嚴麗莊飾其身,所遊之處丘 見六年苦行。於諸衆生平等無二、心常在定 界。金光晃曜彌滿虛空。難陀龍王及跋難陀 太子。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。終不 若聞菩薩行七步巳唱如是言。 我今此身最 左右、所食之物物無完過。坐起之處草不動 私陀仙合掌恭敬。盛年拾欲如寨涕唾。 陀 鬼神大將。 從贅陀伽仙受非有想非無想定。 執持 幡 蓋。 旣成就已e後說其 動無 量 為破邪 無 旣成 拜 不爲 遚 M 阿 世

中道。正語實語時語眞語。言不虛發微妙第 道、不度衆生非不能度是名中道。非 不可見。若有善男子善女人。欲見如來應 言弟子。是名中道。說不爲利非不得果。是名 亦非不成。是名中道。凡有所說不自 生不破諸結非不能破,非破非不破。 依是二種因緣 8 卽 一。如是等法。是名聞見。善男子。如來心相實 於波羅。標園轉正法輪宣說 中 道 故名中 言師 — 切 切 成 籴 不

大般涅槃經卷第二十七

大般涅槃經卷第二十八

知。如佛所說。雖依是二不可得知 實。有人心不細行不正實,是初二 正實。有人心細行不正實。有人心細行亦正 先所說菴羅果喻四種人等。 ◎爾時師子吼菩薩摩訶薩白佛言。 師子吼菩薩品第十一之二 北涼天竺三藏曇無讖*譯 有人行細心不 種 世 云何可 拿

6)我亦二 破戒 故受持禁戒 然後得知持戒破戒 若不知。當深觀察、以觀察故。 實難可知。以難知故我經中說「當與共住。住 若不知。當與久處。久處不知。當以智慧回智 佛言、善哉善哉。善男子。菴羅果喻一 一善男子。具是四事共住人處智慧觀察。 一究竟戒"二不究竟。有人以因緣 智者當觀是人持戒 善男子。 ,則知持戒及以 **戒有**二種。 爲爲利養 二種 持

之時

十方面各行七步。

糜尼

跋陀窝那

跂

Ę

諦聽 諦聽 聽

我令當爲

切衆生開甘露門

坤

根鈍根。利根能受。惟願爲說。佛言。焚

生常爲煩惱之所障覆。 衆生廣開甘露說無上法 正道也、旣成道已梵天勸請

不能受我正法之言

所謂利

佛言 梵王 一切衆

惟願如來當爲

我應得之。以虛妄故我無所得。是名邪術非 獲。即作是言。修是苦行空無所得。若是實者 就已說非涅槃是生死法。 六年苦行無所剋

0(果)—第 ◎ ◎卷第二十七終第3 ○ 8卷第二十八大般涅槃超師子吼菩薩品第十一之二首®旁,品名下同®旁○ 6 在二套員 章 ○ © © 不分卷®房 ● 智若二者胃密 ○ 元二者員 章 ●鬼=尼⊛ ⁶後二後**多**國章 Ø非二五号号 《读二茶号》 ◎ ® ® 不分卷果像

戒

從初發心乃 亦名聞見

至得成阿耨多羅三藐三菩

日善善

往

侧排

彼佛三

一億歲中濱說如是大溫

如

戒復有

聲聞 。眼見佛

戒二菩薩

我位往告過無量動

沒羅樣。城有佛出

須他教育

勑

善男子。

性

能

持者。

性及以

如是湮藏

善男子。 不失本

念乃

所毀犯。

是名性自

能持

岩遇師僧白四羯磨

有者

本無今有是爲無常猶如然燈。涅

| 繋若

故。故稱涅槃 得稱爲涅槃也

邪見同止。

爾時雖無受戒之法。修持如

本無

槃有

因則是無常

若頜者涅 樂則爲本無今

戒則無因。

涅槃無果,戒若無因則名爲常。涅

若因持戒得不悔果。因於解脫

得涅槃果者

無所作故。非有爲故。

是無為故

常不變故

世鎮

男子。涅槃無因而體是果。何以故。無生滅

扙

處所故。無始終故。善男子。若涅槃有因

躲者言因

一般捏言無

無有

则

得。何以故。法性傾故。師子吼菩薩言。

失。或值

. 惡國遇惡知識惡時惡世。·聞邪惡法

一者須他敎勅。若受戒已

經無量世 初不漏

願

一爲自身。二爲衆生。

。為衆生者能見佛性及

(習爲二十五有,是名根淺易動)

復有二種。

\如來。持戒之人復有二種:一者性自能持。

深難拔 二者根淺易動。 若能•修習空無相 如來。是名眼見。亦名聞見。復有二種。一者根

是名根深難拔。若不修習是三三昧。雖復

為正法受持

禁戒。當知是戒能

見佛性及以

雖聞佛性及如來名。猶不得名爲聞見也。

故受持禁戒

當知是戒 不見佛性

及以如來。

若

菩提。復有二種。一爲利養二爲正法。爲利養

能得聲聞緣覺

何況能得阿耨多羅三藐三

乃至身影猾有是力。善男子。不究竟戒尚不

隱恐怖得除。是故當知如來世尊

獨放戰慄如芭蕉 樹

至我影中身心安

畢竟持戒。

然後得

戒

雖得戒已要憑 和上諸師

同學善

爾。云何得名我樂淨耶

友誨喩乃

知進止、聽法說法6備諸

威儀。

是名

哉。汝の以曾於無景佛所種諸善根

//種諸善根、能問如來 。佛言。善男子、善哉善

過患故"何故。爲見於生死過患。爲心不貪著 定、爲實知見故。何故爲實知見。爲見生死諸 雕。爲安隱故。何故安隱。爲禪定故。 悔。 受持禁戒。佛言。善男子、爲心不悔故。 性如來涅槃。 當知是人得阿耨多羅三藐三菩提。 果是名聲聞戒,若有受持聲聞戒者 人不見佛性及以如來。若有受持菩薩戒者。 爲受樂故。何故受樂、爲遠離故。 是名菩薩戒 師子吼菩薩言。世食。何因緣故 若觀白骨乃至證 得 。何故禪 。何故不 何故遠 能見佛 當 囫 知是

利弗及五百弟子。

俱共止住歷伽陀國瞻婆

大城。時有獵師追逐一鶴,是鴟惶怖至舍利

畢竟持戒究竟持戒"善男子。我昔一時與舍

得名爲究竟戒。以是義故。菩薩雖爲諸惡衆

善男子。如來戒者

無有

囚

縁

是故

生之所傷害不生悲礙。

是故如來得

名成就

涅槃常樂我淨不生不滅。見於佛性而自然雕安隱眞實知見。見生死過。心不貧著解脫 男子。持戒比丘雖不發願求不悔心。不悔之 涅槃。爲得常樂我淨法故。何故爲得常樂我得解脫。爲得無上大涅槃故,何故爲得大般 心自然而得。何以故。法性爾故。雖不求樂遠 見佛性故。是故菩薩性自能持究竟淨戒。養 淨爲得不生不滅故。何故爲得不生不滅 故。何故*爲心不貪著 爲得解脫故。 何故爲 爲

槃經 所呵責。是故涅槃名果。煩惱者名爲過過 斷生死故,破煩惱故,是故名果。爲諸煩惱之 聽法亦復如是,善男子。是果非因謂大涅槃。 二生亦因亦因因。亦果亦果果。善男子。信心 故由生生生。生生不自生復類生故生。是故 亦果果。蔣男子。生能生法不能自生、不自生 彼佛 何故名果。是上果故。沙門果故。婆羅門果故 老死。老死緣生。是生老死亦因亦因因 無明行亦因亦因因。 不得相離。善男子。如無明緣行。行緣無明。是 果果。善男子。譬如尼乾立指學瓶互爲因果 者因於信心。如是二法。亦因亦因因。亦果亦 法。二思惟義。善男子。信心者因於聽法。聽 信心,留信心者是,亦有因。因有二種,一 亦有因。謂近善友 當爲汝說。戒亦有因。謂聽正法。 義善哉大士。乃能憶念如是本事。諦聽諦 我時與 爾時如來爲衆生故三 彼 傎 近善友者是亦有因。 在 亦果亦果果。乃至生緣 被 會 昧正受未答此 我以是事 聽正法者 亦果 者 諮 聽 謂 是 法 間 ⁶謂=問念,奸逸卿,表念 ⁰和上=和何念卿念下同 =德争 · □(行)十信念谕念 · □合二合卿 ●以二包 ●備二体免頭② ●(爲)—●*

師子吼菩薩言。 者少故故名為無 、故名為無 考言無者則 如世入言。河池無水無有 切法無視無視所。二治有 如 佛 如 所說涅槃無因。 加州人言 者是是無故 食中少 是義不 鹹名 Ц Л 被

0据十(勋) 歌國 0修習二修集團下阿 €楼=奈⊜⑤ ⑩得業健争

性阿耨多羅三藐三菩提。復有了因。 羅蜜阿耨多羅三藐三菩提。復有了因。謂佛 因 因 《衆生父母是名了因。如穀子等是名生生因 燈能了物故名了因。煩惱諸結是名生 果故名非果。何故名因以了因故。善男子。因 實有我,以是義故。涅槃無因而體是果。是因 喻。善男子。一切諸法悉無有我。而此涅槃真 男子。世法涅槃終不相對。是故六事不得爲 畢竟無者以喻涅槃。乃取有時無耶。善男子。 佛言。善男子。汝今所說如是六義。何故不引 有二種。一者生因。二者了因、能生法者是名 非果名爲佛性。非因生故是因非果。非沙門 涅槃之體果竟無因 地水鰲等是名了因。 滑如無我及無我所。 復有生因。 。謂六波 。謂六波

名聞見。 眼見。常者如來世算解脫之身。亦名眼見亦 佛言 非色。色者如來解脫。非色者如來永斷諸色 有佛性如來之身。復有二種。一者是色。二者 生所有佛性。聞見者一切衆生九住菩薩"聞 衆生。眼見者謂十住菩薩諸佛如來。眼見衆 可見者十住菩薩諸佛世尊。 無常者爲欲度脫一切衆生方便示現。 、善男子。 佛性亦自一。一者可見。 9 1 不可見。 佛 身二種。 者常。二者無常 不可見者一切 是名

乳生蘇熱蘇及以醍醐 乳時無酪亦無生。蘇熟蘇醍醐。一切衆生亦 略。 緣因者如B膠媛等。從乳生放故言乳中而 有二種。一者正因。二者緣因。正因者如乳生 非生熟蘇及以《醍醐》 謂是乳,是故我言乳中無酪。如其有者。何故 佛言。善男子。我亦不說乳中有酪。酪從乳生 不得二種名字。如人二能言金鐵師。酪時無 故言有酪。世奪。一切生法各有時節。善男子 有 酪性 師子吼菩薩言 '亦復如是。善男子。因 世尊。 染生亦謂是酪非乳 。若乳無酪 角

羅三藐三菩提。復有生因。所謂信心六波羅羅三藐三菩提。復有了因。謂八正道阿耨多羅蜜佛性。復有生因。謂首楞嚴三昧阿耨多

,非長非短非白非黑。無有方所不在三界。以佛性。是義云何。世尊。如來之身無有相

師子吼菩薩言。世尊。如佛所說見於如來

有為相非眼識識。云何可見

佛性

小爾

佛言。善男子。是故我說正因緣因。師子吼菩善男子。角亦生酪。何以故。我亦說言緣因有一二一即歐二獎。角性煖故亦能生酪。求略之人何故一二一即歐二獎。角性煖故亦能生酪

薩言。若使乳中本無酪性今方有者。

乳中本

10 70.00

我見世問求酪之人。唯取於乳終不取水。是 師子吼言。世尊。我今定知乳有酪性 者謂諸衆生。緣因者謂六波羅蜜 乳中不生港摩羅樹。世魯。如佛所說。有二因 色而作因緣。然色各異差別不同以是義故。 生佛性亦二種因。一者正因。二者緣因。正 者正因緣因、衆生佛性爲是何因、善男子。衆 能出生菴歷経樹。善男子。 猶如四大爲一 若一切法一因生者。 善男子。乳亦能生菴摩羅樹。若以乳獾 之中增長五尺。以是義故我說二因。善男子。 無耄摩羅樹。何故不生。二俱無故 可得難言乳中何故不 何以 故 因 切

光到彼故見@面長面者。何故不見驢馬面像。師子吼言。世尊。眼唇他而何得稱言是已面像。 若因已面見他娶則見長。 機則見關。若是自面何故見長。若嬰則見長。 機則見關。若是自面何故見長。若此刀中定有面像。何故顚倒,面像何故取刀

而此食中實無有命

應是命。善男子。

切諸法本無有性。以是義

若本有命朱兵之時食

我說是偈

本無今有

本有今

Ξ 世

有

無有是處

有者何須合成。善男子。譬如衆生因食得命。

如青黃合成綠色。當知是二本無綠性

本無故以緣而成。若本有者何須

衆緣

璧

若本

言乳中定有酪性亦可如是。善男子。譬如有 性善男子,譬如有人明常服蘇今已患臭。 果異。乃至醍醐亦復如是。云何可說乳有酪

砻

有筆紙器和合成字。而是紙中本無有字。

枝葉花果形色之異。善男子

乳色時異味異

中有尼拘陀五支質者。何故一時不見等茲 乳中有酪性者。何故一時不見五味。若樹子

煖。虛字無性故無緣因

故。若有兒性亦應有孫。若有孫者則是兄弟。

何以故。一腹生故,是故我言女無兒性。若其

是女有見性故故應娉●者。

是義不然。

何以

子息故故求娉婦。婦若懷妊不得言女。若言

者但。取馬價不實駒直。善男子。世間之人無

淵中魚石。若不到見何故得見水精中物。而

不得見壁外之色。

是故若言眼光到彼而見

長。以是義故。我經中說一切衆生有窟空界。 衆生無虛空者。則無去來 行住坐臥 不生不

長者。是義不然善男子。如汝所言乳有酪者

何故賣乳之人但取乳價不責酪直。

賣草馬

耶人耶樹耶。若光到者。

云何得見水精中物

何故不燒。如人遠見白物。不應生疑。鶴耶幡

一光若到彼而得見者。一切衆生悉見於火。

遠一時俱得見故。

不見中間 眼光質不到

所

有物故。 一彼。何以

言。善男子。而

此

故 善男

近

種因。一者正因。二者緣因 性。如乳中酪性。若乳無酪性。云何佛說有二 涅槃。師子吼菩薩言。世尊。一切衆生有佛性 佛性故諸結煩惱所不能繁。 不見佛性。是故常爲煩惱繋縛流轉生死。 性諸佛境界。 住菩薩少能見之如金剛珠。善男子。衆生佛 **虚容界者是名虛空**。 非是聲聞緣覺所知。一切衆生 衆生佛性亦復如是。 緣因者。 解脱生死得大 一醪二 見 +

先有性 要假了因然後得見 以是義故 定知 了 無者燈何所照。如®泥中有瓶。故須人水輪繩如關中先有諸物。爲欲見故以燈照了。 若本 佛言、善男子。者使乳中定有酪性者。何須 赶等而爲了 何以故。欲明見故。緣因者即是了因。世質、譬 因。師子吼菩薩言。世尊。以有性故故須緣因。 凶 **光**有酪 乳中醪煖亦復如是。須作了因是放雖 肉 如尼拘陀子。須地水糞而作

者常應自了 辫男子。 若使乳 是了因復何 種性。一 須了。善男子 者自了。二者了他。是義不然 若自不了何能了他 中定有酪性者即是了因。 若是了因性是了 若言了因 何 若

> 師子吼言。世尊。如世人言我共八人。了因: 以故。了 二。若使乳中無二相者。云何了因而獨有二。 因一法。云何有二。若有二 著乳 亦 爏

有酪 吼菩薩言。世尊, 了来有。云何乃了戒定智慧令得增長。 當師教時受者未有戒定智慧, 慧。從師受已漸漸增益。若言師教是了因者。 智慧則無增長。 了因者已同酪壞。若言因中定有果者。戒 佛の性者。何故の修習無量功德。若言修習是 因不能自了亦不了他。善男子。一切衆生有 了相。無了相故要須智性乃數自他,是故 者能數自色他色故得言八。 佛言。善男子,了因若爾則非了因 爾。自了了他 **岩了因無者。云何得名有乳** 我見世人本無禁戒禪定 而此色性自無 若是了者應 何 以 師 故 子

義不然。 性 子吼言 衆生無佛性者。 未來未到。云何名有。若言當有名爲有者、是 有酪佛性亦爾。有衆生有佛性。以常見故 世人言有乳酪者以定得故。是故得名有 二。乳中何故不得有二、善男子。我今轉答。 耶。我時默然。三者疑答。如此經中若了因 故二者默然答。如有梵志來問我言。我是常 所說 何故名戒。以不悔故。乃至爲得大涅槃 善男子。世間答難凡有三種。一 。如此間· 世尊如佛所說是義不然 人見無兒息便言無兒。 云何說言一切衆生悉有佛 者轉答。如先 過去已 釰 滅 如

佛言。善男子。過去名有。譬如

種橘

丽

生 樹者。

是子何故不出

於

有瓶 子。猶如世尊不得捨雕程曇種姓。 稱瞿曇姓。 姓不得稱為阿坻耶姓 尼拘陀子。而不名爲佉陀羅子。世尊。如瞿曇 世尊,若尼拘陀子。無尼拘陀樹者。何故名爲 阿耨多羅三藐三菩提。何等正因。所謂佛性。 耨多羅三藐三菩提。 子吼言。一 是故我說一切衆生悉有佛性。實不虛妄。師 性亦復如是。欲見佛性 應當觀察時節形色。 言有瓶,而是陶師實未有瓶。以有泥故。故言 未來有耶。譬如有人往陶師所問有瓶不。答 聞之。聞已卽問。何故見罵。答言。大王。 善男子。譬如有人私屛罵王。 也。以是義故名未來有。云何復名過去有耶 故種此。答言有油實未有油。胡麻熟已收子 未來爲有。譬如有人種植胡麻。有人問言何 去故得名有。以是義故過去名有。云何復名 熟時形色相貌則生醋味。 善男子。而是醋味子芽乃至生果悉無, 芽亦甘甜。 是二實無而果不滅。是名過去有。 存在。云何言滅。以是因緣喪失身命。善男子。 屬也。何以故。厲者已滅。王言。罵者我身二俱 熬。蒸擣壓。然後乃得出油。當知是人非虛妄 復如是。以是義故、當知衆生悉有佛 雖本無今有非不因本。如是本子雖復過 。當知是人非妄語也。乳中有酪衆生佛 尼拘陀子亦復如是。不得稱爲供 切衆生無有佛性者。云何而得 乃 佉陀羅*尼子不得稱爲尼 至生果味亦如是。 以正因故故令衆生得 阿坻耶姓亦復不得 而是醋味本無今 經歷年歲王乃 熟已乃●酷 衆生 云何復名 拘陀 随本 [47]

者正因。二者了因。尼拘陀子以地水粪作了 當有何咎。師子吼言。如佛所說有二種因。 見亦本無性。子亦如是。本無有樹今則有之 是麁本無其性。本無見性今則可見。當知是 見。如稻聚中廟。相似故不見,如豆在豆聚。尼 見。如根敗者。亂想故不見。如心不專一。細故 佛言。 因故令細得麁 可見者常應不見。本無麁相今則見麁。當知 樹相麁故。若言性細。云何增長。若言隱故不 不見。若言細障故不見者。是義不然。何以故。 拘陀樹不同如是八種因緣。 不見。如小微塵。隨故不見。如雲表星。多故不 如空中鳥跡。 有因緣故不可得見。云何因緣。謂遠不可見。 不然。如其有者。何故不見。善男子。如世間物 善男子。若言之中有 尼拘陀者。 近不可見。如人眼。睫。 如其有者何故 。壞故不 是

佛言。 本有生滅。何故先生後滅不一時耶。以是義 性亦應本有。 可見。多塵和合則應可見。如是子中麁應可 放 陀性而生樹者。眼見是子爲火所燒。 **麁故故應可見。善男子。若尼拘陀子。有尼拘** 無量子。一一子中有無量樹。是故名館。有是 見。何以故。見中已有芽莖花果。一一果中有 男子。若細不見者麁應可見。譬如 乃生龜者。何故不生佉陀羅樹。二俱無故。善 了何所了。若尼拘陀中本無麁相。以了因故 。當知無性 。善男子。若本有者何須了因。若本無性 若本有者樹不應生。若一切法 一廛則不 。如是燒

子吼菩薩言。

世尊。

者尼拘陀子本無樹性

必當成

男子,如是子中亦能6生油。雖無本性因緣故 油 一俱無故。 善

熱黑蜜治冷 故生石蜜黑蜜雖俱一緣色。貌各異。石蜜治 胡廉油者性能治風。善男子。譬如甘蔗。因緣 是。雖俱從緣各不相生,尼拘陀子性能治, 從緣不能相有。 師子吼言。何故不名胡麻油。耶。 胡麻故。善男子。如火緣生火水緣生水。雖俱 尼拘陀子及胡麻油亦復如 善男子。 荷。

薩摩訶薩一心 趣向阿耨 多羅三 藐三菩提。 跋致。毘跋致者當知是人無有佛性。 大慈大悲見生老■病死煩惱過患。觀大涅槃 故名爲初發心耶。 若非常者不名佛性。若諸衆生有佛性者。何 等不應能斷。若可斷者云何得言佛性是常。 善根障等于地獄。若菩提心是佛性者。一 諸衆生有佛性者。何因緣故,一闡提等斷 **薩以業盟因緣故得阿耨多羅三藐三菩提。** 佛性。是故應得阿耨多羅三藐三菩提者。 天天可作人。以業9因緣不以性故。菩薩摩訶 義不然。何以故。人天無性。以無性故人可作 切衆生無佛性者。 無油性。尼拘陀子o無有樹性。泥無瓶性。 師子吼菩薩言。世 拿。如其乳中無有酪性 云何而言是毘跋致阿毘 如佛先說一切衆生悉有 一、世尊、菩 闡提 是

持禁戒。如是等法名爲佛性。者離是法有佛 無生老死煩惱諸過。信於三寶及業果報受 |當成略。生蘇不爾要待因緣。所謂人功水||者。何須是法而作因緣。世寫。如乳不假緣 ⑥[尼]—⊜⑤* ⑥尼拘陀十(樹)⊜ ⑥睫—暖⑤ 【见]—⊜⑤ 【四于—於⊜ 【紹]—⊜⑤ ●生二出会 🔊 @耶=邪動 型以禁≕集故®® 型(因)-

燕

有銅有鐵。

俱稟四大

名

質

m

其所出各

者

成酪者。是義不然。何以故。若言五緣成於生

汝言衆生若有佛性不應假緣如乳

一當知佛性亦復如是。譬如衆不有金有銀

各

出生。是故當知本無金性。衆生佛性不名爲

營務世業。如是六法則能破壞菩提之心。善

不同。要假衆會緣衆生福經爐冶人功然後

佛 緣因者發菩提心。 然。何以故。以諸因緣未和合故。善男子。以是 義故。我說二因正因緣因。正因者名爲佛性。 以諸 汝言衆生悉有佛性何故不見者。 功 徳因 綠 你和合得 以二因緣得阿耨多羅三 見佛性 然 是義 後日得 不

波羅蜜。

即應得成阿耨多羅三藐三菩提。如

見三惡苦生老病死而生退心。

阿耨多羅三藐三菩提

若定有者行人何故

亦不須修六

乳非緣而得成酪。

然非不因六波羅蜜而得

成於阿耨多羅三藐三菩提,以是義故。當

衆生悉無佛性。如佛先說僧寶是常。

。如其常

善男子。汝言僧常一切衆生無佛性者。

。善男

知

藐三菩提。如石出

瓶费

繩

衆生亦

爾

有佛性者

應離因緣

投說價有佛性 子。僧名和合。和合者名十二因緣。十二日因 部經。十二部經常。是故我說法僧是常。善男 菩薩僧。世僧無常佛性是常。如佛性常義僧 子。僧名和合。和合有二。一者世和合。二者第 我說僧有佛性。 緣中亦有佛性。十二*因緣常佛性亦爾。是故 亦爾,復次有僧謂法和合。法和合者謂十二 義和合。世和合者名聲聞價。義和合者名 又復僧者謂諸佛和合。是故

ιĽ,

三藐三菩提。

悉有佛性。世尊,若使衆生從本已來無菩提

亦無阿耨多羅三藐三菩提心。後方有者

者則非無常。

非無常者云何而得阿耨多羅 僧若常者云何復言一切衆生

已外知佛性之義、爲衆生故作如是問。 切衆生應無佛性。佛言。善哉善哉。善男子。汝 衆生佛性亦應如是本無後有。以是義故。

切

衆生實有佛性。汝言衆生若有佛性。不應而

衆生永滅。六者心不堪忍。七者心不調柔。八 身。十二者自見煩惱無能壞者。十三者不樂 **僧身財。五者於涅槃中生大怖畏。云何乃令 藤退轉菩提。復有六法壞菩提心。何等爲六。** 進趣菩提之法。善男子。是名十三法。令諸菩 菩薩摩訶薩有十三法 則便退轉。何等十三。 退者。諦聽諦聽我常爲汝分別解說。善男子。 善男子。汝言衆生若有佛性。云何有退有不 者愁惱。九者不樂,十者放逸。 十一者自輕已 一者心不信。二者不作心。三者疑心。四者恪

提心是佛性者。一闡提輩則不得名一闡提

。菩提之心亦不得名爲。無常也。是故定知

也

菩提之心實非佛性

提 心

無常佛性常故。汝言何故有退心者。實無退

心若有退 終不能得 阿耨多羅三藐三菩

以遲得故名之爲退。此菩提心實非佛性。

有初發心者。善男子。心非佛性

。何以故。心是

何以於。一

開提等斷於善根鹽地獄故

若菩

男子。 者好求法師過。惡。四者常樂處在生死。五者 之所敎誨發菩提心。 因緣發阿耨多羅三藐三菩提心。 大響願。如其世間有如是人。我亦當得以是 見法無礙。 中最上無比勝於聲聞辟支佛等。 如是等衆因緣故退菩提心 法退菩提心。復有二法退菩提心。何等爲二 不惠受持讀誦書寫解說十二部經。 已思惟。我今不堪如是苦行。云何能得是故 行苦行。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提 有退。善男子。復有五法退菩提心。何等爲五. 者貪樂五欲。二者不能恭敬尊重三寶。以 者樂在外道出家。二者不修大慈之心。三 有 人得聞諸佛世尊是人天師。 能度衆生於大苦海。聞已即 或聞菩薩阿僧祇劫修 法眼 或復爲他 是名五 於 復發 一明了 衆 聞 生

近惡友。四者不勤精進。五者自大憍慢。六者 監法。二者於醫衆生起不善心。三者親 老病死。 響願。 無根二根女人之身。 阿耨多羅三藐三菩提。 長菩提因緣。 是人生大慈心深自《喜慶》 如是諸人為我 諸衆生所伐我身斬截手足頭目支節。 及諸弟子。常於我所生軟喜心具。五善根、 法五情完具。若遇苦難不失是心。復願 者少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。 藐三菩提。若菩提道是可得者。我當修習必 屬惡王不生惡國。若得好身種。姓真正多饒 令得之。以是因緣發菩提心。所作功德若多 云何復名不退之心。有人聞佛能度衆生生 願我常得親近諸佛及佛弟子。常聞 不從師諮自然修習得阿耨多羅三 若無是者我當何緣而 不繁屬人不遭惡 復發是願。莫令我 得成 當於 作是

就 增 考 湙 ❸(以)+緣形像 ●按二銭号 ◎〔無〕—動電 ◎ 序二欣● ② ○姓二性● 0得佛二成佛廟園 **9**[[刊]—(東)* 6惡=罪●②

受地 聞辟支佛心而生知足。 愈 惡 道果。如情命者怖畏拾身。爲衆生故樂處三 心自在。於有爲法了了見過。令我怖畏二乘 法中出家。爲破邪見不習其道。得法自在得 身心受大苦時。莫失無上菩提之心。莫以聲 楞嚴定。無三寶處令我自得寂靜之心。若其 出息入息天行梵行及以聖行。 心。常修六念空三味門十二因緣生滅等觀 斷之。父母師長深生恭敬。怨愴之中生大慈 火王賊貧窮破戒惡名惡道。 能斷來生種種怖畏。所謂。若死閉繫打擲水 醫王病藥所須財寶自在。◎令疾病者悉得除 離憂怖。飢饉之世令得豐足。疾病之世作大 口不宣惡。不和合衆能令和合。有憂怖者令 生不樂聽聞。方便引接令彼樂聞。言常柔軟 書寫十二部經不生懈怠懶@墮之心。 知世中所有事藝。善解衆生方俗之言。讀誦 正命自活心無邪諂。受恩常念小恩大報。善 法。於身命財不生慳悋。不淨之物不爲福業。 樂。o身飛心慧不動如山。o欲爲受持無上正 於心。身口意業不與惡交。能施一切衆生安 解義味。不願多聞於義不了。願作心師不師 敬信無疑常於我所不生惡心。 誦書寫解說、若爲衆生有所演說。 財實不生憍慢 歡喜如自得樂。 刀兵之劫有大力勢斷其殘害令無遺餘。 如諸衆生樂忉利天。爲一一人於無量劫 |獄苦心不生悔。見他得利不生妬心。常 令我常聞十二部經受持讀 岩值三寶當以衣服飲食 無三寶處常在外道 如是等畏悉當 **寧當少聞多** 金剛三昧首 願令受者 、若諸衆 名佛性會

足六波羅蜜、善男子。以是義故。不退之心不 提之心。亦名施主。能見如來明了佛性。能調 若聞菩薩難行苦行。其心歉喜不生悔恨。自 **衆生度脫生死。善能護持無上正法。能得具** 若有能發如是願者。 是名菩薩終不退失菩 果報而集因緣。於現在樂不生貪著。養男子。 識往世宿命之事。終不造作貪瞋癡業。 不爲 養。若受佛戒堅固護持,終不生於毀犯之想 臥具房舍醫藥 登明 花 香 伎樂 幡蓋 七寶供

養父母屈脈給宗親。 多獲四財實。如願服水多濟所有還其所止。奉 期。是時二人一則悔還。一則前進到彼山 如願採取珍寶飲服甘水。 人復言。有人能過我亦能過。若得果達則 若涉斯路或失身命。身命不全長壽安在。 幾,而我云何當能到彼。我今產業粗自供足。 是言。路旣懸遠艱難非一。往者無量達者無 唯患路嶮多有盗賊。沙鹵棘刺乏於水草。往 清泉其味甘美。有能到者永斷貧窮服其水 有佛性。譬如二人 俱聞他方有七寶山。山 **\$P\$善男子。汝不可以有退心故。言諸衆生** 者千萬達者甚少。聞是B事已一人即悔尋作 耶。其人答言。實有不虛我已獲實飲服其水。 **具足。二人便前問言。仁者,彼土實有七寶山** 所齎持。相與前進路值一人多齎實貨七0珍 俱欲共往。一人莊嚴種種行具。一則空往無 者增壽萬歲。唯路懸遠嶮阻多難。時彼二人 時悔還者 見是事已 心 如其不達以死爲 歽 有 無

佛性 四道而 者喻於生死。所達人者喻佛世尊。有盜賊 其二人者喻二菩薩初發瞪道心。懷惡道 去。七寶山者喻大涅槃 甘美之水喻

il

男子。如向悔者。見其先件獲寶而還。勢力自 如奩底相 移安住實語如須彌山。 致。善男子。若菩薩摩訶薩持戒不動施心不 感一切衆生。名勝一切聲聞綠覺。 若有菩薩修習如來三十二相業因緣者得名 三藐三菩提,以是義故。我經中說,一切衆生 心中生熱。即復莊嚴復道還去。不惜身命堪 常。佛性亦爾。善男子。菩提道中終無退者。善 不退。得名菩薩摩訶薩也:名不動轉。名爲憐 師子孔言。世尊。云何菩薩有退不退,善男子 乃至五逆犯四重禁及一闡提悉有佛 如是。善男子。一切衆生定當得成阿耨多羅 忍衆難。遂便到彼七寶山中。退轉菩薩亦復 在供養父母給足宗親多受安樂。 直往者喻不退菩薩,善男子。衆生佛性常住 喻於四魔。沙鹵棘刺喻諸煩惱。無水草者喻 不變猶彼嶮道。不可說言 人悔還故 令道無 不修習菩提之道。一人還者喻退轉菩薩。其 以是業緣得足下平 見是事已 名阿毘跋

若菩薩摩 千輻輪相 生。以如法財供養供給。 訶薩於父 母所和 以是業緣得成足 上師長 乃至畜 ፑ

者足跟長。三者其身方直。 歌喜。以是業緣得成三相。] 若菩薩摩訶薩不殺不盗。 **岩菩薩摩訶薩修四攝法攝取衆生** 如是三相同 於父母師長常生 者手指織長。二 以 是

中生熱

彼去已還我何爲住。

即便莊嚴涉

●技=精●金 ⁶權二將國會 ⁶疾病二疫病®國**多**,疫疾患 ⁶令二今國 ⁶若二苦會 ⁸珍二賽會 ¹²本二器會 ¹³以二多會 ¹³以二件命**》** ¹³中二後鲁**3** ((身)—3 ❷秋爲二爲秋⊜歯 ● ●卷第二十八数 ●卷第二十九品第十一之三首員 ❷淮≕路鲁

業緣得網縵指如白鵝王

找捉持案摩。以是業緣得手足@軟若菩薩摩訶薩父母師長若病苦時, 自手

洗

若菩薩摩訶薩持戒聞法®惠施無厭

以是業

若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教。以是業緣得節躁。с購滿身毛上靡

級得鹿王op

若菩薩摩訶薩見怖畏者爲作救護。見裸跣如尼拘陀樹。立手過膝頂有肉 髻無見頂相。足常樂*惠施瞻病給藥。以是業緣其身圓滿若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心。 飲食知

者施與衣服。以是業緣得陰藏相

答不觀福田及非福田。以是業緣得七處滿菩薩摩 訶薩行 施之時。所 珍之 物能 捨不 整頭施人。以是業緣得身金色常光明曜。若若菩薩摩訶薩常以衣服飲食以具醫藥香花若菩薩摩訶薩常以衣服飲食以具醫藥香花 清菩薩摩訶薩親近智者遠離愚人。 養裏問 書菩薩摩訶薩親近智者遠離愚人。 養裏問

綠得柔軟聲 若菩薩廳訶薩布施之時心不生疑。以是業

大般涅槃經卷第二十八

緣得缺骨充滿師子上身 臂肘雕織若菩薩摩訶薩如法求財以用布施。以是業

綠得四十●牙齒日淨齊密 若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心。 以是業

緣得®二牙相 若菩薩摩訶薩於諸衆生修大慈悲。以是業

典以是業緣得師子頰若菩薩廠訶薩常作是顧。

有來求者隨意給

之,以是業緣得味中上味若菩 薩摩訶薩 隨諸衆生 所須飲食 悉皆與

緣得廣長舌 若菩薩摩訶薩自修十善兼以化人。以是業

綠得梵音聲 若菩薩慶訶薩不=訟彼短不謗正法。以是業

發得目**声**附色 若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於喜心。以是業

見故不得涅槃學 **散**我言。] 衆苦若斷則名無常。所受之樂則名爲常。是 切衆生常者。何故修習八聖道分爲斷衆苦 陸故名爲常。斷常煩惱故®故名無常。若言 是常。以是常故不可思議。一 果佛性亦不可思議。何以故。如是四法皆悉 是三十二相業因緣時。則得不退菩提之心®® 絲得白毫相。善男子。若菩薩摩訶薩修習如 **需善男子。一切衆生不可思議。** 若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其善。 絲得目睫紺色 切衆生煩惱覆障不見佛性。以不 一切衆生煩惱覆 諸佛境界 以是

大般涅槃經卷第二十九

北涼天竺三歲曇無識譯

樂無淨見淨。以四倒故作善惡行。

煩惱作

世 復如是。此陰滅時彼陰續生。如燈生闇滅燈 陵雪堆阜。影現東移理無西逝。衆生業果亦 盡 覺。四肢節戰動不能自持。身體區虛冷煖氣欲 惱。其人惶怖莫知依救。 子。如人捨命受大苦時。 芽。雖不至芽而能生芽。衆生亦爾。云何縛 善男子。諦聽諦聽我當爲汝分別解說。 陰。雖不至彼能生彼陰。如因子生四芽子 奪 見先所修善惡報相。善男子。如日垂沒 因 此 五陰生後五陰 宗親圍遠。B號哭懊 雖有五情無所即 此 **吃自滅** 不 不 至 頂 至

境界皆悉顚倒。 放生貪是名無明。貪愛無明二因緣故。所見 具者見色則生於貪生於貪故則名爲愛四狂 生腻。父精出時謂是己有。見已心悅而生 陰中有三種食。一者思食。二者觸食,三者意 合之時。隨業因緣向受生處。於母生愛於 得善覺觀。因惡業故得惡覺觀。父母交會胖 故我說中陰五陰非肉眼見天眼所見。 減關生 善男子。如哪吒印印泥。 食。中陰二種。一善業果。二惡業果。因善業故 印印泥印壞文成。名雖無差而時節各異。 亦非自生不從餘來。因現陰故生中陰陰。 生。是現在陰終不變爲中陰五陰。中陰五陰 處來。以印因緣而生是文。現在陰滅中陰陰 滅文成。而是*蠟印不變在泥。文非泥出不餘 如印印呢印壤文成。生時諸根有具不具。 以是三種煩惱因緣。中陰四陰壞生後五 無常見常無我見我。 印與泥。 合印 是中

業作煩惱。是名繁縛。以是義故名五陰生。是

得解脫。是故我言衆生解脫。師子吼言。世尊 以是義故,我言名色繁縛衆生。若雕名色則時。更無異法而來合也。名之與色亦復如是。 應緊繞。善男子。解脫二種。一者子斷。二者果 若有名色是緊縛者。諸阿羅漢未雕名色 不生歡樂故能破貪心。破貪心故 修八聖道。故於生死中 而生悔心。生悔心故不生歡樂。 即是名色繫縛名色。佛言。善男子。如二手合 生。言衆生者即是名色。若言名色繁縛衆生。 名色緊縛名色。 不自觸刀不自割受不自受。 繫縛名色、師子吼言。世尊。如眼不自見指 已無別名色。亦名名色繁縛衆生。亦名衆生 若滅則無衆生。離名色已無別衆生。離衆生 名爲解脫,善男子。如說名色繫縛衆生。名色 陰亦復如是。有煩惱故名爲繫縛。無煩惱故 爲繫縛。無煩惱故名爲解脫。善男子。如拳合 照惱鎖繋縛五陰。雖五陰已無別煩惱。 以是義故名五陰滅。師子吼言。空中無刺云 界故得大智慧。大智慧者名正知見。得知見 掌。●繋結等三。合散生滅更無別法。衆生五 離柱無屋。衆生五陰亦復如是。有煩惱故名 惱已無別五陰。善男子。 如柱持屋離屋無柱 如火不遇薪名之爲滅。滅生死故名爲滅度。 修八聖道故得無生死。無生死故 名得解脫 聞受十二部經。以聞法故觀善境界。觀善境 何言拔。陰無繫者云何繫縛。佛言。善男子。以 八岩得 言子斷者名斷 親近於佛及佛弟子諸善知識。 何以故。 Srij 言名色者卽是衆 AT. 漢等已斷 云何如來說言 離煩 便 得 見滿。正知見滿故厭離滿、厭離滿故呵責滿。 厨

悔心滿故歡喜滿。數喜滿故遠離滿。遠雕滿 故安隱滿。安隱滿故三昧滿。三昧滿故正知 亦復如是。衆生戒滿。戒滿足故不悔心滿。不 池滿。小池滿故大池滿。大池滿於小河滿。小 滿故小泉滿。小泉滿故大泉滿。大泉滿故小 滿。溝殼滿散小坑滿。小坑滿故大坑滿。大坑 遍喻。云何順喻。如經中說。天降大雨溝濱皆 喻。五者先喻。 六者後喻。七者先後喻。八者 河滿故大河滿。大河滿故大海滿。如來法雨 種。一者順喻。二者逆喻,三者現喻,四者非 陰。云何如來喻之於燈。佛言。善男子。喻有八 吼言。世尊。燈之典油二性各異。衆生煩惱則 **惱油故不入涅槃。若得斷者則**入涅槃。師子 名五陰五陰名衆生。五陰名煩 惱煩惱名 五 不如是。衆生即是煩惱煩惱即是衆生、衆生 所言油者喻諸煩惱。燈喻衆生,一切衆生煩 盡時明則不滅。若油盡者滅則無疑。善男子。 不得說言名色繫縛。 阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。可言果繁 果繁縛。諸阿羅漢不見佛性。以不見故不得 梁結爛壞。是故 字緒 善男子。譬如然燈油未 不能繁縛。 未斷 果故 X

謂小池。小池有本所謂大泉。大泉有本所謂 坑。小坑有本所謂溝濱。溝濱有本所謂大雨。 小泉。小泉有本所謂大坑。大坑有本所謂小 喻。云何逆喻。 呵责滿故解脫滿。 擊有本所謂解脫。解脫有本所謂呵責。 謂小河、小河有本所謂大池。大池有本所 大海有本所謂大河。大河有本 解脫滿故涅槃滿。是名順

> 之所漂沒。是名先喻。云何後喻。如法句說 爲水所源。衆生亦爾。貪。受五欲。爲自生死 喻。我經中說。譬如有人貪著妙花。採取之 布施。如其能者則受無異。是名非喻。云何先 安隱耶。我言。大王,尼拘陀樹不能持戒修行 四山即是衆生生老病死。 王言。世尊。尼拘陀樹持戒布施。亦於人天受 施得何等果。我言。大王。於人天中多受快樂。 人。云何大王。不修戒施。王言。世尊。持戒布 當專心持戒布施。我卽讃言。善哉大王。我說 設何計。王言。世尊。設有此來無逃避處。惟 有四大山從四方來欲害人民。 王若聞者當 王。大王。有親信人從四方來各作是言。大王。 住時。是名現喻。云何非喻。如我昔告波斯匿 生心性亦復如是。取著色聲 香味觸法 無暫 衆生心性猶如獺猴。獺猴之性捨一取一。衆 本所謂法南。是名逆喻。云何現喻。如經中說。 有本所謂不悔。不悔有本所謂持戒。持戒有 隱有本所謂遠離。遠離有本所謂喜心。喜心 知見有本所謂三昧。三昧有本所謂安隱。 責有 水 所謂 派離有 生老病死常來切 本 所謂 正 知 見 安 Œ

渐盈大器 **莫輕小6罪** 以為無殃 水®滞雖徼

是名後喻。云何先後喻。譬如芭蕉生果則 其根入地深五由延。高百由延。枝葉四布五 何遍喻。如經中說。三十三天有波利質多樹。 思人得養亦復如是。如騾懷妊命不久全, 云 不久必當墮落。其葉旣落復生歡喜。是枝不 十由延。葉熟則黃。諸天見已心生歡喜。是葉

呷

有

有受致6修習道者

佛言。

子

屻

師子吼言。

世會

衆生五陰恣無所 。善男

不爲踏有之

不能

紫紗

智慧。

今當說。炷者喻於二十五有。油者喻愛。明喻

比

丘 知

除破黑關喻破無明。煖喻垂道。如燈油

。善男子。若欲得合彼燈喻者。語聽諦聽我

盡明焰則

滅。衆生愛藍則見佛性, 雖復處在二十五有

雖有名色

子。 水

度脱

吼青 雖未增以外修故。則能破壞一切煩惱,師子若相似者不應異生,衆生修道亦復如是。初 善男子。譬如金師從初習作至**《**于皓首。雖念 雖念念滅而初飢後飽。是故當知不應相似 子。譬如犢子生便求乳、求乳之智質無人教 滅之焰不教後焰我減汝生當破諸閣 衆生修道亦復如是。善男子。如燈念念滅。初 法。一不至二二不至三。雖念念滅而至千萬。 果自生。衆生修道亦復如是。善男子、譬如數 自生。乃至花亦不教汝當作果。以法性故 如種子。地亦不教汝當生芽。以法性故8牙則 稱善好金師。讀誦經書亦復如是。善男子。譬 念滅前不至後。以積習故所作逐必妙。是故得 字及以心想俱念念滅。 以久修故而得通利。 字句不得一時。前不至中中不至後,人之與 樹林草木。善男子。汝言念念滅云何增長者。 滅亦能愈病。日月光明雖念念滅。亦能增長 心如 洹 生惡國猶故持戒不殺盜姓兩舌飲酒 心不斷故名爲增長。善男子。如人誦書所誦 善男子。 如燈雖念念滅。而有光明除破闇 念滅。亦令飢者而得飽滿。譬如上藥雖念念 念等諸法亦復如是。善男子。如衆生食雖念 念滅。是念念滅亦相似相續。云何修習 斷故名修道。師子吼言。世傳。如是等法皆念 衆 陰 《生皆有 。世奪。如佛所說。須陀洹人得果證已。雖 即此處滅 是等法雖念念。生滅。猶故相似相續不 念心 侚 故不生 慈心 不至惡國。修道亦爾 發 一淨妙國土。 心動 精 進心 若惡國陰 **不至** 信 善男 佛 須陀 Ė 惡 基 而 定 樂 世 非 奪,云何修 不為

哌

葉落者。 喻我弟子剃除鬚髮。其色變者 喻我

亦復如是。葉色黃者。喻我弟子念欲出家。其 豁天夏三月時在下受樂。善男子。我諸弟子 氣周遍五十由延。光明遠照八十由延。 爾時 見已"復喜,是嘴不久必當開剖。開剖之時香 必當生●疱。見已●復喜是疱不久必當生嘴。

必

當變色

枝旣變色復生歡喜。

是色不久

乳爲何類。彼人答言如水靈具、水則濕相蜜 少分。善男子、譬如有人初不見乳轉。問

善男

取多分或復全取。如言如來 面如滿月 是名

他言

者。喻《於諸佛在大涅槃得常樂我母。是名逼 十方。夏三月者。喻三三昧。三十三天受快樂

善男子。凡所引喻不必盡取。或取少分或

受持禁戒。

光者。

喻於如來名號無礙問遍

多羅三藐三菩提。香者。喻於十方無量衆生

住菩薩得見佛性。閉剖者。

喻於菩薩得阿耨

子發阿耨多羅三藐三菩提心。嘴者。喻於十 弟子白四羯磨受具足戒。初生疱者。喻我弟

子。我言燈喻。喻於衆生亦復如是。善男子。離

無河。衆生亦爾。離五陰已無別衆生。

如解箱o與輪軸輻轉更無別車。

、衆生亦 一善男

其牧取無遮護者。何以故。以姓一故。須陀 譬如有人資B產巨富。 其B子有子復在他土。 名爲因子得果。須陀洹陰亦復如是、善男子。 役作業。糞治漑灌未得果質而子復滅。 陰。善男子。譬如衆生爲果實故於種子中多 洹陰於此而滅 雖生異陰。猶故不失 須陀洹 男子。如須彌山有上妙藥名楞伽利。有人服 孫聞是已還收產業,雖知財貨非其所作。 不修習道。以道力故不作惡業。善男子。須陀 故。王威力故。須陀洹人亦復如是雖生惡國 轉輸王所坐之處。王雖不在無人敢近。何以 之雖念念滅以藥力故不遇患苦。 甘露雖滅以其力B勢能令是人不生不死。善 無敢近者。有時是王至雪山中。一切鳥獸猶 力故不作諸惡。善男子。譬如有人服食甘露。 故不住。須陀洹人亦復如是。雖不修道以道 山有師子王。是故一切飛鳥走獸絕跡。此 生惡國。以道力故不作惡業。善男子。譬如香 陰不相似。是故我引犢子爲喻。須陀洹人雖 子。須陀洹者雖生惡國。終 須 庀 洹 陰 云 何 而 得不作 其人忽然奄便B命終。 惟有一子先已終歿。 不失於須陀洹 惡業。佛言 。善男子。 亦得 善 如 名 男

善男子。若有人受持禁戒 陰亦復如是。師子吼言。如佛說 但為利養畏三惡道。 是不 若修 戒。云何 切衆生 退 習 爲命色力安無礙 修 不爲擁護無上正 定 親 戒 云何 定及 近 為自利人天受 大 偈 修 湟 智 慧 槃 慧 辯 佛言。 法 畏

●海二族(中国) ●復享一數京图(多) ●(於)—第(與二數) ● 砂井二万東爾(四) 牙二芽の ■ 第二 数) (以)) ●與一般自動 ●汚染一染汚自 |连一生寒 | Φ子二人多鳴動 | Φ **6**修習二修集®**例**下同 9(生)—⊜ 0于= ● 整二整亡

. . i

羅尼故。 三惡道。 三昧時。 懼王法惡名穢稱爲世事業。 作是思惟。 爲修習三昧。云何復名修於智慧。若有修者 見修者不見果報。善男子。若能如是。是則名 佛性故。作是行時。不見三昧不見三昧相。 e故、爲令衆生得金剛三昧故。爲令衆生得陀 令衆生不退·菩提放。為令衆生得·首楞嚴 6不度故。解未解故。歸《無歸故。 未入涅槃令 受持戒時。若爲度脫一切染生爲護正法。 得名修習戒也。善男子。云何名爲眞修習戒 惱結@必得解脫果。是故我當勤修智慧。速斷 爲令衆生得大乘故。爲欲護持無上法故。爲 心,爲令衆生得不退法。爲令衆生得聖心故。 三昧。若爲來生修習三昧。於衆生中得平等 是則不名修習三昧。善男子。云何復名眞修 淨、鬪訟打刺互相殺害。若爲此事修三昧者。 護法。爲見貪欲穢食等過。男女等根九孔不 是則名爲修習戒也。云何復名修習三昧。修 得入故。如是修時。不見戒不見戒相不見持 我此身悉代衆生受大苦惱。 慧。云何名爲其修習者。智者岩觀生老死苦 煩惱早得度脫。如是修者。不得名爲修習智 死道。佛出世難如優曇。鉢花。我今能斷諸煩 者。不見果報不觀毀犯。善男子。 若能如是。 切衆生無明所覆。不知修習無上正道。 誰能利益一切衆生。誰能度人於生 爲令衆生得四無礙故。爲令衆生見 爲自度脫爲於利養、不爲衆生不爲 我若修習如是智慧。則得解脫度 衆生所有貧窮 如是護戒則 <u>L</u>E 不

我身。願諸衆生不生貪取,不爲名色之所緊 聽命一切皆得阿耨多羅三藐三菩提。 如是 修時。不見智慧不見智慧相。不見修者不見 學報。是則名爲修習智慧。善男子。修習如是 果報。是則名爲修習智慧。善男子。修習如是

能斷一 是我亦是我所,色中有我我中有色。乃至識 顚倒心謂是涅槃。若能永斷如是三昧。是則 昧非想非非想三昧。 三昧世邊三昧世斷三昧世性三昧世丈夫三 生生顚倒心謂是涅槃。 四者兩舌。十五者獄卒。十六者咒龍。能爲衆 復次善男子。云何復名修集於戒。 間所有惡見。一切衆生悉有惡見。所謂色卽 名爲修習三昧。云何復名修習智慧。能 生永斷如是十六惡業。是名修戒。云何修定。 八者爲利買已屠殺。九者釣魚。十者獵師。十 利買已屠殺。七者爲利養 鷄令肥肥已轉寶 屠殺。五者爲利餧養牛犢肥已轉賣。六者爲 者爲利餧養猪豚肥已轉賣。 **修養羔羊肥已轉賣。二者爲利買已屠殺。三** 者劫奪。十二者魁腈、十三者網捕飛鳥。十 切衆生十六惡律儀。何等十六,一者爲利 切世間三昧。所謂無身三昧。能令衆 如是等定能令衆生生 有無邊心三昧淨聚 四者爲利買已 考能 破世 破 壤

> 常樂我淨法故 諸界一切諸諦故。斷於生死乃至斷諦。 為斷衆生一切生死一切煩惱一切諸有 爲心寂靜。修習智慧爲壞疑心。壞疑心者爲 慧也。 者悉無所有,地等五大名爲衆生,善男子。若 受者。一切悉是時節所作,復有人言 阿耨多羅三藐三菩提故。 修習道。修習道者爲見佛性。見佛性者爲得 能破壞一切衆生如是惡見。 是自在之所造作。 三菩提者爲得無上大涅槃故。 、善男子。修習戒者爲身寂靜。修習三昧 復有人言。 得阿耨多羅三藐 是則名爲修智 。無有作 得大涅槃者 作 者 者受 無 得 切

> > 10.00

耶。云何說言涅槃之體無因無果。佛言 沙門果者所謂涅槃。世尊。涅槃如是豈非果 沙門者。謂能具修戒定智慧。道者謂八聖道。 如佛往昔告諸比丘。 從 没 因 因 | 散涅槃 故生天 我今當說沙門道 從 故 因 皆 躗 有 惡 因道 善男

下賤破戒之心貪瞋癡業。

願皆悉來@集@于

言。作者名色受者名我。復有人言。無作無受我滅。復有人言。作者名我受者名色。復有人亦如是。常即是我色滅我存。色即是我色滅

子。我所宜說涅槃因者。所謂佛性

不生涅槃。是故我言涅槃無因。

能破煩惱故

一。佛性之性

自生自滅悉非因緣。復有人言。無作無受悉

獅

吼言

世尊

所引

諸喻義不如是。何

身。而是佛性常一無變 因緣一 醐中。衆生佛性亦復如是。 悉如是。若服醍醐亦能殺人。實不置毒於醍 **醐皆悉有毒。乳不名酪酪不名乳。乃至醍醐** 之身。如是多身差別非一。云何而言佛性爲 故得名薩婆若智。 切衆生悉有無明因緣於行。是故說言十二 亦復如是。名字雖變毒性不失。逼五味中皆 不一種。或有天身或有人身。畜生餓鬼地 名爲平等。其有證者彼此知見無有障礙。是 是。等斷衆生煩惱四生諸界有道。以是義故 不可說言一人無明因緣行已其餘應無。 於物。善男子。一切衆生皆同無明因緣於行。 生佛性。而作了因不作生因。猶如明 無有。方處此彼之異。如是正道能爲一 我所喻道是少分喻非一切也。善男子。世間 一。佛言。善男子、譬如有人置毒乳中,乃 者則不如是。能合衆生無有障礙。平等無二 道者則有障礙。 妨除者,佛言。善男子。如汝所書言義不相應。 餘亦皆爾。 敀 先者在路 切平等。 聖道佛性若如是者。 於後 此彼之異無有平等。無漏道 衆生所修無漏正道亦復如 師子吼言。 則 妨 궄 雖 何而 處五道受別異 一切衆生身 言無有 一人修時 5燈照了 至觀 切衆 障 獄 臒 以故。

應說佛性如字。佛言。善男子。衆生佛性不

不二。若各各有不應說言諸佛平等。

亦不

之。若有能修八聖道者。當知是人則得明見。 不二。諸佛平等猶如虛空。一切衆生同共有 常何以故。可算數故。然佛所說衆生佛性不 亦爾。一人得時餘亦應得。若各各有則是無 有一怨。若一人能除。餘十九人皆亦同除 提

嵵

切浆生亦應同得世尊。

如二十人同

佛性

果。師子吼言。

世尊

。衆生佛性爲悉共

有爲

不

從

道生故名無果。

是故

公温樂無

因

諸

佛菩薩所行處故。

。善男子。如賤人

含 能

就

各有。若共有者一人得阿耨多羅三藐

涅槃。 最陋隘小 城王舍城。如是六城世中最大。何故如來拾 婆提城婆枳多城 瞻婆城毘 師子吼言。世尊。十六大國有六大城。所謂 在此邊地弊惡極陋隘小拘尸那城入般 善男子。 應言是城徽妙功德之所莊嚴。 汝不應言拘尸那城邊地弊惡 **含離城波羅6標** 侚 舍

毀壞持去。善男子。譬如良醫遍療衆病。亦 子。譬如橋梁行人所。由。亦無有人邁止障礙 障礙者。亦復無人破壞毀落而齎持去。

遮止是醫治此捨彼

聖道佛性

亦復

無

男子。

如平坦路一切衆生悉於中行無障礙

"路廠郵道。"陰喻佛性。

善男子。譬如大城

門

雖有多人經由入出。

都無有能

作

然其樹*陰常住不®移。亦不消壞無持去 中路有樹其心陰清涼。行人在下憩駕止 得言具足修習。亦不得名薩婆若智。佛言。善其有盡一人修已餘則無分。《若道多者云何

所說。若有修習八聖道者則見佛性。是義不 如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶。如佛 說忍辱草者。一耶多耶"如其一者牛食則盡。 醍醐。来生佛性亦復如是。師子吼言。如佛所 善男子。雪山有草名曰忍辱。牛若食之則成

然。何以故。道若一者如忍辱草則應有盡。如

我眷屬者受恩能報 槃。亦欲酬報此地往恩 住法。我憶往昔所行因緣。 無邊衆生言。一切法無常變壞。是故我今續 於此處。亦說諸法無常變壞。 若能修習十善法者。能斷如是無常大苦人 已作是唱言。如佛所說。一切諸法皆悉無常 **藐三菩提心。** 名號。受持十善思惟修習。 民聞已咸共奉修十善之法。 潔。爾時人民壽命無量。時轉輪聖王過百年 等河其數五百。 河熙連禪河伊搜末即堤河毘婆舍那河。 水清淨柔軟甘美。 周匝縱廣十二由延七寶莊嚴。 迦。七寶成就千子具足。其王始初造立此城, 昔過恒河沙劫劫名善覺" 拘尸那城亦復如是。乃是諸佛菩薩行處。云 卒壞無所依倚。因倚死屍得到彼岸。到 何而言邊地弊惡四陋陰小城。善男子。我念往 已應大軟喜讚歎。 能愈我病。善男子。如人乘船在大海中。共船 令大王迴駕臨顧。善男子,如人重病服 王若過者則應讃歎。是含嚴隨可心德成 服已病愈即應歡喜讃歎。是藥最上最妙 發是心已復以是法轉教無量 河此彼岸樹木繁茂花果鮮 是屍我賴相遇而得安隱。 所謂泥速禪河伊羅跋堤 以是義故 是故今來在此涅 初發阿耨多羅 時有聖王姓憍尸 惟說佛身是常 我於爾時 土多有河共 我經 中 如是 聞 穢弊 ◎陰二盛自動* ⑥移二異自動 ④由二遊自 ⑤言二說自 ⑥方: 0(或有)十音生冠團團 (揆 = 奈⊜ 🖜

名拘舍跋提。 居民隣接鷄飛相及。 復次善男子。往告衆生學壽無量 周匝縱廣五十由延 有轉輪王名曰 時 善見 閣 羚 此

此拘尸那城娑羅樹間三昧正受此为尸那城娑羅樹間三昧正受,其太子成辟支所。 出家在此娑羅樹間《八萬歲中修如藥涕唾。出家在此娑羅樹間《八萬歲中修如藥涕唾。出家在此娑羅樹間《八萬歲中修如藥涕唾。出家在此娑羅樹間《八萬歲中修如養用。 是四法者名為三昧。以是義故如來之身常樂我淨。 善男子。以是因緣今來在數是四法。是四法者名為三昧。以是義故如此拘尸那城娑羅樹間三昧正受

善男子。我念往背過無量劫。此城爾時名 侍使之人說法敎化。如今世尊等無有異。以 佛性。聞是事已卽於菩提得不退轉。蓉自發 涅槃經。我時在會得預斯事。聞諸衆生悉有 名曰阿難。 毘羅衞。其城有王名曰白淨。其王夫人名曰 是因緣今來在此敷揚演說大涅槃經。 願。願未來世成佛之時。父母國土名字弟子 弟子。一名舍利弗。二名大●目犍連。給侍弟子 教。自然思惟得阿耨多羅三藐三菩提, 摩耶。王有一子名悉達多。爾時王子不由師 我初出家未得阿耨多羅三藐三菩提時。 爾時世傳在雙樹間演說如是大 善男 有二 迦

Ý 聞法已。 養。外道六師相與《聚集詣舍衞城》 已度 舍利弗 大日犍連 及其眷屬 二百五十 **魏三菩提心。** 徒眷屬復有五百。亦皆證得阿羅漢果。時 復有二弟。一名伽耶迦葉:二名那提迦葉。師 屬五百等輩。見聞是已證。羅漢果。是時迦葉 心無他深相愛重。但我住處有一毒龍。其性 **瞋恨者。見容一宿明當早去。迦葉言。瞿曇。我** 供養。我時答言。迦葉。汝若於我不生殷 大德迦葉非羅漢耶。幸願瞿曇速往餘處。 當在於汝前聽受法者。一切人民或生倒心。 王與無量百千之衆悉來奉迎。我爲說法。時 心。我時赴信受彼王請詣王舍城。。未至中路 含城六師之徒。聞是事已 即於我所 生大惡 迦葉現十八變。如經中說。爾時迦葉及其眷 **茍能不畏善哉聽住。善男子。 我於爾時故爲** 毒。我今已斷。世間之毒我所不畏,迦葉復言。 暴急恐相危害。我言。迦葉。毒中之毒不過三 此人民定知瞿曇功德勝我。 大王頻婆娑羅。 人得須陀洹果。無量衆生成就忍心。旣入城 令捨本心出家學道。我卽住彼受王供 欲界諸天八萬六千發阿耨多羅三 頻婆娑羅王所將營從十二萬 咸 謂 我已證羅漢果 我等無由 我 重大 復得 ( ) 十若 Ŧ. 若

乎。思惟是已尋前問言。大士。欲請摩伽陀王 共莊嚴掃治宅舍辦具餚饍。 須達聞已尋自 此長者中夜而起告諸眷屬。 仁等。 可起速 此長者中夜而起告諸眷屬。 仁等。 可起速 此長者中夜而起告諸眷屬。 仁等。 可起速 計王含城。既達彼城寄止長者珊槱那舍。時

無上道

我爲是入故往說法。迦葉言。瞿曇。我

婆羅門姓迦莱氏。

與五百弟子在彼河側求

今年邁已百二十。

摩伽陀國所有人民及其

浮提。

所得功

如

有人發意

步詣

如

來

提者。

我當臣屬。若不樂家得阿耨多羅三藐三菩

先來至此王含城說法度人受我供

頻婆娑羅王造使而言。悉達太子,若爲聖王

養。我時默然已受彼諦。善男子。

我初得阿耨

多羅三藐三菩提已向竭閣國時。伊連禪河有

四球珞歐馬百匹香象百頭寶車百乘。鑄金爲 @返所止之處。 盤金栗數各一百以施一人 上妙宮宅殿堂屋字雕文刻鏤。 其明猛盛猶如白日。即尋光出至城門下。佛 人其數復百。端正女人身為那瓔珞衆寶剛 言。云何善利。 經過禮拜致敬。尋還黑闇心生惶怖。復欲還 神力故門自開闢,旣出門已路有天祠。須達 昧大慈大悲及三念處。作是念時忽然大明。 須達多一心念佛所有功德十力無畏五智三 今在此間王舍大城。住迦蘭陀竹林精舍。 時 我請。是故忽忽未暇相瞻。須達多言。 善哉大 智三昧大慈大悲及三念處。故號爲佛。明受 智慧通達於法無礙。 勝。雖勝一切而無憍慢。塗割二事其心無二。 住。無疑不生不滅無有憂畏。於諸衆生其心 自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡 菴羅果已在手中。心不願樂捨之出家。 其生未久相師占之。定當得作轉輪聖王。 城有釋種子。字悉達多姓瞿曇氏父名白淨。 問言。何等名佛。長者答言。汝不聞耶 上法王、須達長者初聞佛名身毛皆堅。尋 乃如是耶。長者答言。不也居士。我明請佛 言。仁者。若往如來所者多四護善利。 平等猶如父母 等視一子。所有身心 衆中最 頻 所言佛者功德無上今在何處、長者答言。 婆娑羅耶 爲有婚姻歡樂會乎。 四答言。長者。 時彼城門有一天神告回須達 **具足十力四無所畏五** 如是展轉都 假使有人真實 金盤銀栗銀 逮 須達多 一迦毘羅 務 無師 不安 如

●日韓連二月建連員拿下同 [●](阿)十編員 ●未二來®團會 [●]〔人〕—團 ●聚集二集聚團團,智聚® [●] ●卷第二十九終員 [●] ● 卷 第三十品第十一之四首員 [●]無二不圖 [●]返二反團 ¹ ●須達十(多)員 「四藏二寶」 ¹ ● 香二天® ¹ 「四夜略二枚結果」交替**第** 「四級二爾員

共往詣斷事人所。 。我園不賣云何取金,

時二長者即共 須達多言

(俱往斷

。若意不了

大般涅槃經卷第二十九 備足。 設率施於我。我時受已即住其中B 園林須達精舍。我旣到已。 各別異、厨坊浴室洗脚之處。大小8個廁無不 悔隨意聽止。須達多言。吾不悔也、自念當出 王含城。譬如壯士屈伸臂頃。 受是住處、我時玄知是長者心。即與大衆發 言。所設已辦惟願如來。慈哀憐愍爲諸衆生 足三百口。禪四房靜處六十三所。冬室夏堂各 者自造門。樓。須達長者七日之中成立大房 爲佛造立門樓。常使如來經由。田人。祇陀長 須達。餘•未遍者不復須金。請以見與。 說妙法清淨無染。故使斯人輕寶乃爾。即 何嚴金足。祇陀念言。如來法王眞實無上。所 之中唯五百步金未周遍。 達長者即時使人車馬載負隨集布 所設已訖即執香鑢向王合城遙作是 祇陀言曰。長者 須達長者以其所 至含衞城祇陀 地 取 我自 語 書 Π 須

佛哀愍必見垂顧。便當自竭營辦成立。善男卿含衞國頗有精含相容受不。須達多言。若

子。我於爾時默然受請。須達長者已蒙聽許

頭面敬禮我足。我時即爲如應說法。長者聞

達長者聞是事已"即還復道來詣我所。 妙好之身。況當得見如來大師禮拜供養。

到已

須

得作北方天王毘沙門子。

專知守護此王含

我因禮拜舍利弗等生歡喜心。倘得如是

因往日見舍利弗大日犍連心生歡喜。

是勝相婆羅門子。是汝往告善知識

長

我

拾身

須達多言、

、善男子。汝是誰

Ŋ

*答言

者

事者6所

斷事者言。

園 属

須

達

祇陀

全

已得須陀洹果。旣獲果證復請我言。如來大

惟願臨顧至含衞城受我微供。我卽問言。

大般涅槃經卷第三

池

。有好林樹花果o欝茂清淨閑o豫。

我當於

大德。此大城外何處有地。不近不遠多饒泉 故。經一日夜便到所止。時須達多白舍利弗。 利弗與須達多共載一車往舍衞城。我神力 舍利弗指授儀則。我即顧命勅令營佐。時舍 即自我言。我從昔來未爲斯事,惟願如來。遣

中為佛世尊及比丘僧造立精舍。舍利弗言 祇陀園林不近不遠。 清淨寂•奠多有泉•池

師子吼菩薩品第十一之四 北涼天竺三藏曇無

作如是言。大王當知:王之土境清夷閑靜。 **留時諸六師心生嫉妬。** 4: 至此。大王。以9法正治爲民除患。沙門瞿曼 是出家住止之處。 旣幼稚。 學 日叉淺道術無施 是故我等為斯事故而來 悉共集詣波 此 國先)斯匿王 有

言。善哉祇陀。林地屬我。汝便取金。祇陀答答言。設以真金遍布其地猶不相與。須達多

仁園地任中造立,吾今欲買能見與不。祇陀 告祇陀言。我今欲爲無上法王造立僧坊。

時須達多聞是語已。即往祇陀大長者所 木花果隨時而有。此處最O勝可安立精

惟

歲已有一妖祥幻化物出。 何由劫奪他四之父母。大王。我經中說。過千 曇真實不生王種之中。 舊宿 治民。如其出家應敬宿德 德 。自国怙王種不生恭敬、 瞿曇沙門若有父母 大王善聽。沙門瞿 一、若是王 種 法

求*較試。 考定知者恐不能也。 大王。 汝今已 至我所。頭面の敬禮右繞三匝退坐 構之虛言。不如驗之以實。王言。善哉善哉。六 王言。大德。汝以未知如來道力威神巍巍故 力。王之善名流布八方。如其不者惡聲盈路。 諸人及婆羅門歸伏已盡。王若聽我與*較道 師答言。云何無妨。沙門瞿曇以幻術法誘誑 亦各不同。我今定知。如來世尊於汝無妨。 我。王言。大德。汝等各各自有行法。止住之處 拾。田惟願大王。聽我等輩與彼瞿曇B較其道 怨親。沙門瞿曇不聽我活。隨我去處追逐不 夫人王者天下父母。如9种如地如風如火如 幻術故誑惑衆生。愚者信受智者捨之。大王。 云何說言諸法無常芳圶無我無作無受。 也。是故當知。沙門猩曇無父無母。若有父母 若彼勝我我當屬彼。四我若勝彼彼當屬 六師向來求*較道力。 時波斯匿王即勅嚴駕來 所謂沙門瞿曇是 如法斷事不擇 。莫輕 我不量度 一面而白 一我等 犬 以 哪 ⁹黎二顺号 ⁹文二读® 9施二洗® 9(膝)—号 6(所简事者)—号® 9未二夫② 9日入二入出号 ⁹核二方② □ 周二指常 © 13日不分卷号 □ 法正二正法号③ □ 枯二特号 □ 之二人号 □ 杯二株号 □ 惟二准鲁⑥下同②9⑥* □ 我若二者我号 ② 敬禮二禮敬号

之中受化者多。此處狹小云何容受。善男子。 立僧坊。何以故。我若與彼*較其神力。 佛言。大王。善哉善哉。但當更於此國處處造 彼衆

衆生得陀羅尼諸三昧門。 法出家。無量衆生於菩提中得不退心。 生信不疑。六師徒衆其數無量。 耨多羅三藐三菩提心。 大希有神通變化。 洹果至阿羅漢果 (於爾時 爲六師故。從初一日 當是時也。 無量衆生於三寶所 無量衆生得須陀 無量衆生發 Ŧ 破邪見心正 十五 Ħ 無量 Suf 现

言曰。 男子。 提中。佛告目運。汝今速還至閻浮提。告諸國 提所有衆生邪見增長。 還來9住此。爾時9目連默然而許。如大力士 說法。是時六師心大歡喜唱言。善哉。瞿曇幻 教彼人民信受邪法。瞿曇沙門但說空事。善 爾時六師內心慚愧。 等亦爾。惟願如來。爲衆生故。還來在此閻浮 譬如犢子其生未久若不得乳必死不疑。 羅王波斯匿王及四衆等稽首足下。 提中所有四衆渴仰如來思見聞法。 **届伸臂頃往彼天上。至世尊所白佛言。** 大黑闇。惟願大德。至彼天上稽首世尊如我 連言。大德。此閻浮提邪見增長。衆生可愍行 爾時頻婆娑羅王波斯匿王。 術今已滅沒。復教無量無數衆生增長邪見。 疑。我等衆生亦復如是。惟願如來。哀愍衆生 我時爲母處忉利天波利質多樹安居 譬如犢子其生未久若不得乳必死無 相 與圍繞至婆积多 行大黑闇甚可 及四部衆白目 此閻浮 頻婆娑 閻浮 憐愍 拔 我

復當至彼婆枳多城。

過七日已我與釋天梵

作如是言。切天人。

前後

修不放逸法。夫放逸者。復有十三果報。何等

扙

者樂爲世間作業。

二者樂說

無盆之

天魔天無量天子及首陀會

繞至婆枳多城。

大師子吼作

王及四部衆。却後七日我當還下。爲六師故

窮乏。四者不樂見於四衆。五者不得諸天之

利。二者惡名流布於外。三者不樂。慧施

財

身。諸善男子。因不放逸能生世法出世間法。

若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者。

應當勤

提心。 心。是時六師各相謂言。若我法中實無沙時無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩 已遲却坐一面。善男子。我於爾時爲菴羅女 **灌羅女即9至我所。頭面作禮右繞三匝。修敬** 慧。云何名爲心不放逸,若有比丘念佛念法 身及內外身不見於我及以我所。觀受心法亦 所●修習心莫放逸。云何名爲觀於念處。若有 我於爾時告諸比丘。 離菴羅林間。 相集聚詣毘舍離。善男子。我於一時住毘 婆羅門者。云何而得世間供養於是六師 及婆羅門。 **我涅槃寂靜離諸過惡。** 如應說法。 念僧念戒念捨念天。是名比丘心不放逸,時 比丘眞實而見苦集滅道。 復如是。是名念處。云何名爲修習智慧。若有 我時復爲諸梨車子如應說法。諸善男子。夫 所。頭面作禮右繞三匝。修敬已畢却坐一面。 比丘觀察內身不見於我及以我所。 放逸者有五事果。何等爲五。一者不得自在 中獨有沙門及婆羅 時彼城中有梨車子其數五百來至我 無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提 有常有我有涅槃者無有是處。 是女聞已發阿耨多羅三藐三菩 時菴羅女知我在中。欲來我所。 當觀念處善修智慧隨 M 若言他法亦有 是名比丘修習智 切 諸 法無常 觀察外 沙 復 門 舍 爾門 無

已、尋發阿耨多羅三藐三菩提心。復作是言。 日月。非爲一人二人出世。時諸梨車聞是語 摩伽陀國名放逸也。何以故。如來世尊猶彼 近往如來所。是故名爲放逸之人,非佛出於 法之所滯礙。仁等。自迷耽荒五欲。不知 世尊無出無入。爲衆生故出現於世。不爲世 名曰寶稱。 往波羅襟住波羅河邊。 是事已。師宗相與詣『波羅榛』城。 受我微供。我時默然受梨車箭。是時六師聞 掌。作如是言。惟願如來。於此土地一時安居 爾時。感彼無勝即爲納受,時諸梨車同時合 是衣物。惟願如來。哀愍衆生受我所獻。我於 受已。轉以泰我。復作是言。世尊。我從梨車得 諸梨車各各脫身所著一衣以施無衡。 善哉善哉,無勝童子。快說如是善妙之言。時 亦如是。雖生彼國不爲世法之所滯礙。 生妙蓮花。雖生在水水不能污。諸梨車子 王。已獲大利。如來世尊出其國土。猶如大池 語諸梨車子。善哉善哉。如汝所言。頻婆娑羅 當出我土。時大會中有婆羅門子。名曰無勝。 逸人。何以故。如其我等不放逸者。如來法王 弟子猶故爲遠。諸梨車@子言。我等自知是放 是名十三。善男子。夫放逸者。雖得近佛及佛 不知足。十二者不樂空寂。十三者所見不 者樂處邊地。十者不能調伏諸根。十一者食 常爲他人所輕。八者雖有所聞尋復忘失。九 五者常樂親近惡友。六者。常懈怠懶惰。 言。三者常樂久寢 **取**売五
欲
不
知
非
常
。 睡 眠 時波羅襟有長者子。 <u>7</u>4 「者樂說 IJ 世間之事。 我到故自 爾時我復 諸佛 佛 Œ

見

愧

提心。

頭

見我神化。

富無量。 非佛弟子耶。 蒼掘魔羅 末利夫人等。 復言。汝無智慧先不聞耶 如我相法生必是女。 師答言。生必是女。長者聞已心生愁惱。復有 往六師所檄喜而言。我婦。懷妊男耶女耶。六 師以求子息。 稱厭•欲出家。即 **佛法衆僧安隱無鑵。長渚子言。 若三寶中無** 賊所追逐甚大怖懼。願見教濟。佛言。善男子。 目 雙連等及諸國王頻婆娑羅等。諸王夫人 有諸人作極惡業。我於爾時 爲衆生故 往瞻 悉共奉事六師之徒。初未曾聞佛法僧名。多 所畏者。我今亦當得無所畏。我卽聽其出家 含來詣我所隨路。而言。瞿曇沙門。我今如爲 惱故名 如來所調伏耶。 識來謂長者。何故愁惱乃如是耶。長者答 轉復詣瞻婆大城。 。我婦懷妊未知男女故問六師。六師見語 /無礙故名爲佛。發言無二故名如 證弟子。佛耶六師耶。六師若是一切智 ·時彼城中有大長者無有機嗣。供事六 |葉何故拾之不事爲佛弟子。又舍利弗 時長者子復有同友其數五十。遙聞實 心生怖懼如刀毒蛇 白骨觀 如其非男無所付囑是故我愁。 [an] 惡心熾盛欲害其母,如是等輩斯 羅 諸國長者須達多等。 其後不久婦則懷妊。長者知已。 曠野鬼神阿闍世王護財醉象 法 副 共和順相與出家。六師聞已 長者。如來世尊於 見其 世 奪 我聞是語自惟年老財 時瞻婆大國一 所說終無有二。 殿 如賊如火。 含 優樓頻螺迦葉兄 宮人婇 如是諸人 一切人民 ép 女 切 知識 出其 悉爲 六師 斷 法 境界 白地我言。 之 往 者。 坄 頭 二可名世 我 時

雸

迦

婆城

爲道

展

白骨。

是男女。

諸佛如來發言無二。是故當

知 所

坐

於

が解時都

不見問

母

命修

短

但 間

懐 定

得子。是時死屍火團燒腹裂。子從中出端

mi

稱

吾欲往彼摧滅邪見 世法殯の險棺蓋送至城外。多積乾薪以火焚 已喪命。爾時長者復於我所生不信心。即依 **婦當生男其兒福德天下無勝。** 喜周遍城市高聲唱言,沙門瞿曇。記彼長者。 **歡喜受其毒藥與婦令服服已尋死。** 此藥。服此藥已兒則端正B產者無 長者言。快哉瞿曇,善說其相汝婦臨月可服 心生嫉妬以菴羅果和合毒藥。 爾時 六師 聞我@玄記@生者 必男有大福德。 知當詣佛所。 妊六師相言。生必是女。是事云何。佛言。長 來也世事。深自愧懼未敢發言。世尊、我婦 之所繫縛。於怨親中未能無二。我今欲問 尊, 於諸衆生平等無二怨親 不 面作禮右遶三匝。 퇡 我以道眼明見此 爾時長者聞我語已生大歡喜便退還家。 汝婦の懷妊是男無疑。 궃 何 可 信 爾時長者即與是人來詣我 如 來今者近在 事 合掌長跪而 顧命阿難 取我衣來 其兒生已福 一相 **今兒未生母** 此 持往其家語 作是言。 我為愛 住 惠 六師歡 若 長者 德 欲 世所 無 懷 結 實 如

入火聚。

爾

汝今

前來語者婆言。

眷婆。汝往火中抱是兒來, 香婆欲往。

何

四衆人言。且 是時多有未得法眼諸優婆塞。各懷望差愧 子座求妙花香莊嚴其地。 來。今欲詣彼塚間, 時毘沙門天告摩尼跋陀大將 · 各相謂言。瞿曇沙門。至此塚間欲 賃 彼婦已死願不須往、 到 待須臾如來不久當廣開闡諸佛 母已 1坐師子 終亡云何生子 卿可速往平治掃邐安師 座。長 爾時六師遙見我 (者難言。 丽 爾時 作是言。 我言。長 沙阿雄語 。所言無 噉 肉那 者 ďί 如

有常。或

我

說法故。 池樹木。

象兵步兵。

身大身。

貴六師。若言幻者汝何不作。 我於爾時尋告 中。猶如鴛鴦處蓮花臺、六師見已復作是言。 妖哉瞿曇。善爲幻術。長者見已心復歡喜呵 瞿曇沙門。 所作幻術未必常 珞城郭宫宅河 `長者。是兒生 幻作王身為 抱持是兒還 **巡重業** 泷 ŢĘ. 遞 切 肵 獄 爲

19519

玫

1 .....

實知見" 根熱亦應無異。人向異故見內見外。限根若 見者。人在一向六根俱用。若定有我因眼見 師誑惑愚者。沙門瞿曇。亦復如是。善男子,如 得非。沙門瞿曇。無實知見,諸婆羅門經年積 曇沙門。亦復如是。廢耶所生母旣是幻。子不 所爲虛妄故名爲幻 經百年見者因之所見無異。眼根若爾。年邁 者'何不如彼一根之中俱何諸歷'若一根中 見者名我,是義不然。何以故。汝所引喻因向 亦如是。向喻於眼。見者喻我。佛告六師。若言 我者見者名我。瞿曇。譬如有人向中見物。我 無常苦無我不爭。惟說如來常樂我淨。爾時 **填得名爲大師子吼。師子吼者。說一切法悉** 諸大菩薩。雲集此林周匝彌滿四十由延。今 子。我見是事心生憐愍。以其神力請召十方 是六師於此城中大爲梁生增長邪見。 修習不滿六年。愚人無智信受其敎。如大幻 何況瞿髭年少學後不修苦行。 歲修習苦行護持禁稅。尚言未有量實知見, 不能一時聞見六塵。當知無我。所引向喻雖 六師復作是言,若瞿曇。有我我亦有我。所言 於此中大師子吼。善男子。雖於空處多有所 六師復言。瞿曇、若無我者誰能見耶。佛言。有 亦應內外一時俱見。若不見者云何有我 則不得名師子吼也。於此智人大衆之中。 、若能具滿七年苦行見猶不多。況所 譬如因子隨子得果。 云何而有真 善男 瞿

業果不得無差 得好身。若行非法則得惡身。以是義故。衆生 具足者、善業惡業患智法別。瞿曼。衆生我者 亦應如是。 者一切衆生所有五根悉應不等。 多耶。我若一者則無父子怨親中人。我若多 見。若初不見則知是見本無今有。若本無今 名有我。若有我者即常樂等等。六師復言。 無有邊際。法與非法則有分會。聚生修法則 **各受報云何而言轉受人天。汝言遍者一耶** 有是名無常。若無常者云何言遍。若遍有者 猶如虛空。佛言。若逼有者則不應言我初不 墨。色亦非我乃至識亦非我。我者遍一切處 名爲苦室。如來之身非是因緣。非因緣故則 即是因緣。 縛乃至讖縛。是故名爲常樂我淨。復次色者 我也。以無我故名爲無常。無常故苦。苦故爲 種請身。若不能得隨意作者。當知。必定無有 耶。何故屬他不得自在。諧根缺陋生不具足。 形貌。何故復有四姓差別、悉不一種婆羅門 何以故。色質非我。色若是我不應而得醜陋 所見眞實。 五道之中應具有身。若有身者應各受報。若 受想行識亦復如是、六師。如來世尊永斷色 何故不作諸天之身。而受地獄帝生 餓鬼種 **空** 空故顚倒 六師。 若如是者云何說言根有具足不 **考因緣者則名無我**。 。以顚倒故一切衆生輪轉生死 **浩言色是我者**。 是亦不然。 所有業慧 岩無我者 瞿

亦應有惡。行惡之人亦應有善。若不爾者云逼。我若遍者則應悉到。如其到者修善之人佛言。《善男子》、法與非法若如是者我則不

四雙樹四王典掌

我爲四王護持我法,是故法 何等名四,常樂我拜。此

令諮弟子護持佛法

人取其枝葉斫截破壞。我亦如是,爲四法故

實無見者受者。

切衆生所見願倒。諸佛菩薩衆生顚倒言有見者及以受

以是義故。

色有明有心有眼。是四和合数名爲見,是中

男子。此中衆生爲雙樹故護娑維林。不令外 數無量,於佛法中信心出家,善男子。以是因 於常。乃至北方雙者破於不淨而得於淨。善 名大涅槃。善男子。東方雙者破於無常獲得 緣故我於此婆羅雙樹大師子吼。師子吼者 非空也。是故我今當頂戴受持。爾時外道其 常樂我淨無相故空 來常樂我淨空無諸相。諸外道言。若言如來 惱垢故名爲淨。無有十相故名爲空。是故如 異處。 亦州長。 作不受故名爲常。不生不滅 故名爲樂。無煩 者則是如來。何以故。身無邊故無疑網故。不 佛言。若我作者云何名常。如其常者。云何而 無我。以是義故外道法中定無有我。若言我 行惡法,如其我是作者,智者何故生疑。衆生 云何復得言我無邊。若我作者。何故而復習 得有時作弊有時作惡。若言有 時作善惡 關共住。程曇 岩無我者誰作善惡 燈破間則不須後燈。若須後燈。當知 然。何以故,彼燈之明從緣而有。燈灣長故明 相雜合。善男子。汝等若言我如燈者,是義不 何言過。瞿桑、譬如一室然百 處。彼燈光明與闇共住。何以故。如闇室中然 不相妨礙。衆生我者亦復如是。修善行惡不 一燈時照則不了。●及至多燈乃得明了。若初 衆生我者不得如是從身而出住在異 衆生我者則不如是明從燈出住在 當知瞿曇所說之法則 1千燈。 各各 初明 肙 與

8(我)+净强多 ◎齊二劑和 ◎善男子二六師會 ◎及二乃會②

花。九合蓮花

十·引·發行人進路之心

虔

男子.

若 有比

记少欲,

知足心樂寂靜

勤

行

樹

。如其無者則

不端嚴。

惟

願

大慈

爲莊

盗之想。七除衆生畏惡獸心。八能開敷優鉢

生見道非道。三令衆生見道邪正。四

|除欝蒸 切滅

淸

凉樂。五能破壞。熒火高心。六息

滿時有十一事。何等十一。一能破闇。二令衆 以十五日入般涅槃。善男子。如十五日月盛 來亦復如是。入大涅槃無有虧盈。以是義故。 哉善哉。

`善男子。如十五日月無虧盈

佛言。善

法输持以八日,何故涅槃獨十五日。佛言。 大涅槃「師子吼言。如來初生出家成道轉妙 花喻七覺果喻四果。以是義故。我於二月入 大涅槃典。百獸学乳者。喻我弟子生諸善根 生常想。爲破衆生如是常心。說一切法悉是 花果敷榮。江河盈滿百獸学乳、是時衆生多

無常。惟說如來常住不變。善男子。於六時中

語正義。循如《寫水置之異器 解佛所說義者。阿難比丘卽其人也。何以故。 能莊嚴娑羅雙樹。師子吼菩薩言。世尊。如 爲欲利益無量衆生演說梵行。如《是比丘則 羅雙樹。善男子。若有比丘受持讀誦十二部 師子吼菩薩言。世尊。何等比丘能莊嚴此娑 如 阿難比丘受持讀誦十二部經。 經 是。從佛所聞如聞轉說 正其文句通達深義爲人解說初中後善 阿難比丘亦復 爲人開設 正 我

者

喜發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根 樂如來常樂我淨。種植者。喻諸衆生聞法歡

污

喻於十方諸 大菩薩來詣我所諮受如是

如來無常入於涅槃。二月樂者。喻於智者愛者、喻於如來二種法身。冬不樂者。智者不樂

為破世我世淨故說如來眞實我淨。 破衆生世間樂故。演說常樂我淨亦爾。 孟冬枯惮衆不愛樂。春陽和液人所貪愛。爲

言二月

如來

樓駅 陰 是者,阿尼樓馱比丘即其人也。何以故。 善男子。 若有比丘得淨天 旧見於 e十方三千 丘亦能莊嚴娑羅雙樹。師子吼言,世尊。 大千世界所有。如觀掌中花塵勒果。 悉能明了 天眼見於 三千大千 世界所有 無障礙故 如是比 乃 阿尼 若 至中 如

> 人也。何以改。 樹 糯 進念定慧解。 師子吼言。世尊 迦葉比 丘善修 如 是 。若如是者。 比 丘 則 。迦葉比丘即共 能 少欲知足等 莊嚴 娑 羅 雙

松中

而般涅槃。

善男子

娑羅

雙樹

花果常茂

常能利益無量衆生

我亦如是。常能利

我於 益聲

此間。婆羅雙樹入大寂定。大寂定者名大涅 聞緣覺。花者喻我。果者喻樂。以是義故

"師子吼言。世尊。如來何故二月涅槃 善男

子。二月名春。春陽之月萬物生長

種植根栽

菩提比丘卽其人也。何以故。 莊嚴娑羅雙樹。師子吼言。世傳。若如是者。 善男子。若有比丘爲益衆生B故不爲利養。 無諍聖行空行故 習通達無辭三昧聖行筌行。 法 須菩提者。善 如是比丘則能 須 修

世尊。若如是者。目連比丘即其人也,何以 火。如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹。師子吼 種種神通變化。一心一定能作二果所謂水 善男子。若有比丘善修神通。一 日撰連者。善修神通無量變化故 念之中 能 故 言

吼言。世 何以故。 善男子。 生欣慶。 慧故 涅槃無常心不憂感。若聞常住不入涅 智甚深智廣智無邊智無勝智實智。 就如是慧根。於怨親中心無差別。 若聞 (奪。若如是者。含利弗比丘即其人也) 舍利弗者。善能成就具足如是大智 如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹。 若有比丘修習大智利智疾智 具足成 師子 如來 解 脫

八自在故。世尊。惟有如來乃能莊嚴娑羅 如來之身金剛無邊。 世 在 剛身無有邊際。 善男子。 尊。若如是者。惟有如來即其人也。何以 如是比丘則能莊嚴娑羅 若有比丘 常樂我淨身心無礙 能說衆生 悉有佛性得· 常樂我淨身心無礙 雙樹 師子 級得八自 |明言 旇 苴

嚴 ●婆羅二次和自命 ●炎二条自動 ◎(引)——● ②(發)——② ⑤無二光風電● ●母二女母 ● ●是二此歌 ③真二萬定團 **9**(十方) 四足二尼曾 四(故)—鲁雷

波羅蜜。 來成就處非處力云何言住。 楞嚴定云何言住。又無住者名處非處力。 而無所著。以無著故名首楞嚴。如來具足首 邊法界。無邊法界即是如來云何言住。又無 來之性無有始終云何言住。又無住者名無 如來同幻云何言住。又無住者名無ө始終。如 昧即是如來云何言住。又無住者 則名爲幻 是無常,如來是常云何言住。 如來住。住者即是一切凡夫。諸樂無去無來 二十五有。如來已斷二十五有。云何。而言願 常住於此娑羅林中。佛言。善男子。一 者名金剛三昧。金剛三昧壞一切住。金剛三 虛空。如來之性同於虛空云何言住。又無住 住娑羅林。若住此林則是有邊身。若有邊則 者名無邊身。 無住。如來已斷去來住相。云何言住。夫無住 得常樂我淨。云何而言願如來住。住者名爲 住 名爲住。誰有憍慢從何處來。是故得名爲無 住名憍慢、以憍慢故不得解脫。不得解脫故 當言如來住耶。受想行識亦復如是。善男子。 住者名爲色法。從因緣生故名爲住。因緣無 性無住住。汝云何言願如來住,善男子。凡言 不住。住名空法。如來已斷如是空法。是故獲 住。住者名有爲法。如來已斷有爲之法是故 處故名9不住9住。如來已斷一切色縛。云何 蜜乃至般若波羅蜜。以是義故。 1者名首楞嚴三昧。首楞嚴三 昧知一切 住。如來永斷一切憍慢。云何而言願如來 。檀波羅蜜若有住者。則不得至尸波 身無邊故云何而言惟願如來 又無住者名檀 **央無住者名日** 植波羅蜜 切諸法 如 法

爲無著。 於此拘尸那。城入大三昧深禪定窟。衆不見 摩訶薩以真女身得阿耨多羅三藐三菩提者 是處。 放名@入涅槃 來住於拘尸那城亦無是處。 亦無是處。一闡提常三寶無常亦無是處。如 住菩薩煩惱因緣墮三惡道亦無是處。 維上下。如來亦爾。不住東方南西北方四雜 禁。得阿耨多羅三藐三菩提者亦無是處。 言凡夫得見佛性。 十住菩薩不得見者亦無 無有是處,身口意善得惡果者亦無是處。 上下。善男子。若有說言身口意惡得善果者 來。善男子。譬如虛空不住東方南西北方四 即我。我者即淨淨者即樂。常樂我淨即是如 無爲。無爲者即大涅槃。《大涅槃》即常常者 死者名爲無相。無相者名爲無繫。無繫者名 無有。無有者名爲無生、無生者名爲無死。無 無所住。又無住者名無屋宅,無屋宅者名爲 邊衆生界。 羅三藐三菩提。是名不住住。又無住 念處。如來若住四念處者。則不能得阿耨多 顧言如來常住娑羅樹林。 名爲無住 一闡提輩犯五逆罪謗方等經毀四重 無著者名爲無漏。 如 如來悉到一切衆生無邊界分而 來乃至不 住般若波羅 `善男子。 如來今 又無住者名修 無漏即審善即 古者名無 銮 菩薩 云 若 六 四 何

善法者令生\$尊重故。諸有放逸者令離放逸已熟者說趣阿耨多羅三藐三菩提故。 輕賤種善根者得增長故。善果未熟令得熟故。爲度脫諸衆生故。未種善根20者令得種故。 8已 所子吼言,如來何故入禪定窟。善男子。爲欲

佛言。

善男子。如汝所言緣於

一境得名三

眛

入禪定窟8 故。爲令衆生尊重所聞禪定法故。以是因緣 比丘 受畜八種 不淨之物 及不少欲 不知足 汝等聲煩惱未盡而生放逸。 欲呵責放逸弟子故。如來常寂猶尙樂定。況 行天行教化衆生故。爲觀不共深法藏故。 欲教化樂讀誦者深愛禪定故。 故 為與 文殊師 利等諸大香象共論國議故 爲欲呵責諸 爲以聖行 爲 惡 梵

諸行亦非三昧。若非三昧則非 更餘緣則不名三昧。如其不定非一切 慧捨相。定是三昧者。一切衆生皆有三昧,云 拾相。是名三相。師子吼言。世尊。云何名爲定 習三昧定相。數數修習智慧之相。數數修習 **轉故則不受生。不受生故則無有死。無有死** 何方言修習三昧。若心在一境則名三昧。 比丘四數數修習三種相者則斷十相,數數修 世尊。何等比丘能斷十相。佛言。善男子。若有 放則名爲常。以是義故涅槃名常。師子吼言。 生癡故則無有愛。無有愛故則無繋縛、無繫 生故有死。死故無常,不著相者則不生癡。 如是相故名無相。善男子。夫著相者則能生 味稍觸相生住壞相男相女相。是名十相, 子。無十相故。何等爲十。所謂色相聲相香相 癡。癡故生愛。愛故繫縛。 故涅槃名為無相。以何因緣名爲無相。 **心師子吼言。世律。** 切智云何名三昧。慧拾二 切智云何名定。若以一行得三昧者。 無相定者名大涅槃。 一相亦復. 緊縛故受生。四受 切 如 智 是 其 。善男 ボ 非 若

©不二無處國家 ©〔住〕一員家 ®而背顧如來二百數,〔而背顯如來〕一意 O始於二終始員 ⑤〔是〕一郞 ⑤(常)十大員會 ◎〔即常〕 一員家 ○〔成〕一郞 ○入二大員家 ⑩〔者〕一員會 ⑪已二以卿 ⑩尊宣二尊貴員家 □□議二義母歌 ◎⑪卷第三十終員 ◎⑮卷第三十一首員,北京天竺三藏量無盡來部譯員,大數理槃經師子吼菩薩品第十一之五傳傳,師子吼菩薩品第十一之五傳,譯就品名下告 準之 ⑩〔癸〕一員 ⑲數數二時時日下河

就者

。所謂諸佛菩薩。

不成就者。所謂聲聞辞

者出世間。復有二種。一者成就。二不成就

成

切

多處三昧

復有無數種

所謂諸佛菩薩。善

。是名三昧相。

"。善男子。"

、慧有二種。

世

切e處三昧。

。九者職一切處三昧。十者無所有

拾。善男子。

奢摩他者有二種。一o者世間。二

亦名不諍。又名不觀。

亦名不行。是名爲

切處三昧。

七者白一

切處三昧 切處三

八者空

切

處三昧。五者黃一 切處三味。三者風一

昧

" 六者赤

切處三味。四者

支佛等。復有1

種

謂

下中

上。下者謂諸凡

夫

間二

者出世間

復有三種

者般

者。二

者毘

緣三味。 者因果俱樂三昧。五者常念三昧。復有六種。 種 者退二者住。三者進。四者能大利益 巾 者觀骨三昧。二者。慈三昧。三者觀 者無過三昧。三者身意清淨一心三昧。 者 所謂五智三 聲聞緣覺。 味。何等爲五。一 Ŀ 者諸佛菩薩 者無食三 復 有 μŢ 種 昧 四

其餘諸

緣

不名三

味。

是

義不然。何以

液。

加

是

餘緣亦一

境故行亦如是。

又言衆生先有三

名善三昧。 昧不須修者。是

一切衆生真實未有。

云何而言不 一切法名菩

亦不然。所以者何。言三昧者

以住如是善三昧中觀

見 奢廉他者名曰能清。 奢摩他者名曰遠離。 奢壓他者名曰寂靜。 ·奢摩他者名曰能訓 奢靡他者名爲能滅。 礙。如觀堂中菴壓勒果。見佛性者名爲捨相 佛性。諸佛世尊 定慧等故 明見佛性了了無 聞綠覺三昧力多智慧力少。 智慧力多三昧力少。是故不得明見佛性。聲 三昧。三昧慧等則名爲拾,善男子。十住菩薩 爾 駕腳遲疾得所。遲疾得所故名捨相。 味慧等觀一切法。是名捨相。善男子。如善**御** 是名三昧。 復次善男子。若取色相不能觀色常無常相 慧相。不見三味智慧異相。是名捨相 正見。亦名了見。名爲能見。名曰遍見。名天第 濁法故。以是義故故名定相 毘婆舍那名為 名別相見。是名爲慧。 憂畢叉者。名曰平 若三味多者則修習慧。若慧多者則修習 者能觀色常無常相。是名慧相三 能滅一切煩惱結故。又 能令衆生離五欲故。又 能令三業成寂靜故。又 能調諸根惡不善故。又 能清貪欲瞋恚愚癡三 以是因緣不見 、菩薩亦 者水一 青

者淨解脫身證三昧。四者空處解脫三昧。五脫三昧。二者內無色相外觀色解脫三昧。三謂八解脫三昧。一者。內有色。相外觀色解 觀三昧。 三昧。四者阿羅漢三昧。五者辟支佛三昧。六 者菩薩三昧。七者如來覺知三昧。復有八種。 須陀洹三味二者斯陀含三昧。 六者定覺分。 分。三者精進覺分。四者喜覺分。五者除覺分。 所謂七覺分。 四者阿那·婆那三昧。五者o正 六者觀生滅e住異三昧。 七者拾覺分。復有七種、一者 一者念e處覺分。二者擇法覺 處解脫三味。 三者阿那含 八者滅 復有七種。 復有五 十二因 念覺 赫

切處三昧。何等爲十。一者地一切 定處解脫三昧,復有九種 所謂九次第定 者識處解脫三昧。六者無所有 禪四峑及滅盡定三昧。復有十種。所謂 七者非有想非無想處解脫三昧。 處三昧。二 + 四

> 者爲破 含那者 婆含那 爲三事故修奢摩他。 者名爲別相 生死惡果報故。二者爲欲增長諸善根故。 爲三事故修毘婆舍那。何等爲三。一者爲觀 故。二者莊嚴大智故。三者得自在故。復9次 名為破相 切聖人。 切諸煩惱故學 者關 復有四種。所謂觀四眞諦。善男子 婆含那里者名為總相。 那 閣 般 何等為三。一者不放逸 那者諸佛菩薩。 公若者名 屻 衆生 "閣那者 。又般若 鬼婆

明時 到破者。 與不到 破是則 念應破 **鄙師子吼言。** 言智慧能破煩惱。爲到故破不到故破、若 **慧能破煩惱。** 子。汝言毘婆舍那破煩惱者。是義不然 能破煩惱。 有是處。善男子 云何而言毘婆舍那能破煩惱。善男子一譬如 故。有智慧時則無煩惱、有煩惱時則無智慧 無關關時無明 不到 丽 凡夫衆生則應能破。若到故 能 何故復修奢摩的他耶。 初念不破後亦不破。 如 世奪。如經中說。 云 共無者則無所破 。誰有智慧。誰有煩惱 何說言智慧能 若有說言明能破 岩毘婆 破 佛言 善男子。若 若初 一般者 一加言 若言 闇 **香那** 到 何 鏬 初 莮 便 無 到 不

大般涅槃經卷第三十 師子吼菩薩品第十一之五 破者 北涼天竺三藏曇 是義不然。 復次毘婆舍那 無讖

O 餐廳他二套摩陀图下同 ©(者)——高,以下一二等記數下總 無者字 ⑤(內有)——每圖 ⑥(相外)——每圖 ⑥(處)— ⑧ ⑩(者)——每 ⑩(次) ·鲁罗 6(住 四他=陀罗 0 餐廳他二餐廳陀图下同 ❷被二汝⊜ **0**(E) 0(處`. 6(住異)一⊜多 10(者) 四(女)—自 ②四 四不分卷自

生死及非生死。善能了知法界

處願逐。 若自空 造作者、善男子。者。修習定則得如是正 破也。 世間之事尚不能了。況於出世。若無定者。 見以是義故 外道離六大城拘尸那現。若是煩惱不餘處 子。一切諸法有二種滅。一。者性滅。二*者舉 滅他法。以是義故。智慧之性不破煩惱。善男 者能令煩惱離者。如是煩惱應餘處現。如諸 斧。伐樹。们處可見,智慧若爾有何可見。慧 如火燒物則有遺憾。智慧若爾應有餘燼。 慧能·燒煩惱如火燒物。 竟滅,若性滅者。云何而言智慧能滅。若言智 智慧之性念念滅故。者念念滅。云何而言能 滅亦稱。能令異法滅者。是亦不然。何以故。 云何智慧强能令滅。若言鹽職令異物職。慧 性滅令法滅者。是義不然。何以故。若法無滅。 本性甘令異物甘、水木性濕令異物濕。 而言智慧能斷。以是義故。毘婆舍那決定不 四大性煩惱亦爾。性自是斷。若是斷者。云何 地堅性乃至風動性。非因緣作。其性自爾。如 葬男子。如地堅性火熱性水濕性風動性。而 色。雖伴衆盲亦不能見。毘婆舍那亦復如是 薩何故修八正道。若作故破。 破諸煩惱 煩惱者。 。能見五陰。生滅之相。善男子。 則知智慧不能令離。善男子。一切諸法性 。若獨不能伴亦不能。如一盲人不能見 心緣異法 **誰能令生,誰能令滅。**@異生異滅 爲獨能破。爲伴故破。若獨能破菩 。善男子。如鹽性釀令異物釀。 我經中說。 n 宣異言。耳聞異語 是義不然。何以故。 若有比丘*修習定 當知獨則不能 若不修定。 心解 知正 智慧 4 如 無 蜜 常受微妙第一安樂。能解如來深秘密義。 樂不欣逢苦不吸。諸天世人恭敬讃歎。明 拔。如帝釋幢不可移轉。衆邪異術不能誑惑。 Ш

風之所吹鼓不能令動。

受 見

言

善男子

。無因緣故。

故名無生

摩訶薩修是二法能大利益。善男子。菩薩摩 惟義。菩薩定慧亦復如是。以是義故。 善男子。如先平地然後下種。先從師受後思 子。譬如明鏡照了面像。菩薩定慧亦復如是。 随意撓慢® *者定。二*者智。善男子。如刈®菅草執急則 異義 訶薩修是二法。調攝五根堪忍衆苦。所謂飢 復如是。善男子。譬如四巧匠四鉗劉耀盛金自在 斷。菩薩摩訶薩修是二法。亦復如是。善男子 善男子。菩薩摩訶薩具足二法能大利益。 年自莊嚴。然後的御陣能壞怨賊。菩薩定慧亦 定慧亦復如是。善男子。譬如勇人先以鎧の仗 復如是。先以定動後以智拔。善男子。如浣垢 如拔堅木先以手動後則易出。 徑。若有"修習三昧定者。則大利益。乃至 亦復如是。善男子。如先讀誦後則解義。菩薩 衣先以灰汁後以淸水衣則鮮P潔。菩薩定慧 耨多羅二藐三菩提 欲造異字手 融消。菩薩定慧亦復如是。善男 書異文。 欲行異路身涉異 菩薩定慧亦 菩薩

是二法。四倒暴風不能吹動。如須瀾山雖爲 諸惡覺觀。不久成就阿耨多羅三藐三菩提。 惱所不能污。不爲諸邪異見所惑。常能遠離 其心不令放逸。不爲利養行於非法。客塵煩 爲欲成就四利衆生故。善男子。菩薩摩訶薩修 渦寒熱打擲罵辱。惡獸所o喻蚊虻所螫。常攝 不爲外道邪師所 阿 師子吼言。 薩*修習如是三法相者。以是因緣得無相 僧念戒念天念捨。是名修捨。善男子。若有菩 骅 宜應讀誦書寫解說十二部經。 薩*修習定慧起煩惱者。當知爾時不宜修捨。 宜修之。是名菩薩知時非時、善男子、 不平等者。當知爾時不宜修捨。二法若等則 著薩知時非時。善男子。 若有菩薩定慧二法 羸損故。當知爾時不宜修定宜應修智。 五情諸根。諸垢煩惱勢力盛故。 樂。以不得故生於悔心。以鈍根故不能調伏 非時。若有菩薩勤修精進。未得利益涅槃之 或因世間豪貴之人所恭敬故而生憍慢。 親近惡知識故而生憍慢。 知爾時不宜修 智宜應修定。是名菩薩知時 物而生憍慢。或因世間善法功德 生憍慢。或因解義善問答時而生憍慢。 生大憍慢。或因說法而生憍慢。或因哪精勁而 **薩知時非時。善男子。 菩薩摩訶薩因於受樂** 薩摩訶薩行菩提道。師子吼言。世尊。云何菩 訶薩善知定時慧時捨時及知非時。 樂我淨之法。是則名爲大涅槃樂 善男子。定相者名字三昧。 慧桐者名無願 或因布施所重之 念佛念法念 自疑戒律有 而生憍慢。 者有著 是名菩 是名 或 因

安隱滅度涅 褩寂靜 無諸病苦 無所有耶 者。復以何緣。名爲無生無出無作屋宅洲是歸 世尊。無十相故名大涅槃爲無相 。以無罵為故。 法 性 身 有常 佛 ●修習二修集團* ❷生=

0(能)—自含 0(者)——\$*\$ 0线二域①图卷 0伐二歧② 0第二极自含 0果生果成二生果成果患免自含 0茶二聚银 100次二聚铝 100次二聚铝 100次二次合金 100次(100次) E 简二点无明它 印制有二类特色问题 與

女人和 **海戏具足。**

合言語嘲調聽其音聲見男

復有菩薩自言戒淨

毀破淨戒。 隨。 戒具足 善男子。若有菩薩清淨持戒。而不爲 戒具足。三者親近o諸善知識。 上第一義故護持禁戒。善男子。是名菩薩淨 爲菩提不爲涅槃。不爲聲聞辟支佛。唯爲最 戒不爲尸羅波羅蜜。不爲衆生不爲利養。不 然爲生 |天受五 污辱梵行令戒雜穢。不得名爲淨 欲 如是菩薩成 善知識者。 就欲 若 法

名屋宅

雕四·瀑水故名爲洲。調衆生故

故

故名無出

無造業故。故名無作。

不入五見故

滅度離覺觀故。名曰涅槃遠情閣故。名。曰 名歸依。壞結賊故。故名安隱。諸結火滅故名

寂靜。永斷。必死故名無病。一切無故名無所

謂身心寂靜觀察諸法共深法界。是名寂靜。 足者。所謂念佛念法念僧念戒念天念拾。是 火然終不放拾。是名精進。六者念具足。念具 五者精進。精進者。所謂繫心觀四眞諦設頭 菩薩善知識也。四者樂於寂靜。寂靜者。所

書寫解說讀誦讃歎思惟義者。爲求査生而 寫思惟其義。廣宣敷揚令其流布。若見有人 語先意問訊時語眞語。是名"軟語。八者護 名念具足"七者。軟語。*軟語者。所謂實語妙 不惜身命。是名護法。九者菩薩摩訶薩恩見有 供養之。所謂衣服飲食臥具戀藥。爲護法故 法、護法者。所謂愛樂正法常樂演說。讀誦書

言戒淨。

足。云何名爲淨戒具足。善男子。若有菩薩自 正法滅盡。是名菩薩信心具足。二者淨戒具

雖不與彼女人和合。見女人時或

佛性

不信如來生老病死及修苦行。提婆達

方諸佛方便示現。一切衆生 及一闡提 云何名爲信心具足、深信佛法衆僧是常。十 槃無相至無所有。何等爲十。一者信心具足。

多填實破僧出佛身血。

如來畢竟入於涅槃

善男子。菩薩摩訶薩成就十法。則能明見涅

就幾法。能見如是無相涅槃至無所有。 了見於佛性。師子吼言。世尊。菩薩摩訶薩戍 有。善男子。若菩薩摩訶薩作是觀時。即得明

佛言。

有能說信戒多聞布施智慧令人受行。

是名

名菩薩具足十 緣果異法非緣果。是名具足智慧。善男子。是 法不可斷。異法從絲生異法從緣見。異法從 常無常樂無樂我無我淨不淨。 具足智慧。 病所須衣服飲食臥具房含而供給之。十者 切衆生悉有佛性。 智慧者。所謂觀於如來常樂我淨 觀法二相。所謂玄不容 異法可職異 能竭生死漂流 三藐三菩提。佛言。善哉善哉。善男子。唯有二 若不可盡。云何能得 見於佛性 成阿耨多羅 人能得無量無邊功德。不可稱計 經犯五逆 罪毀四重 禁一閘 提罪云何可盡!

或見女人隨逐男6時。便生貪著。如是菩薩成

合言語嘲調 聽其音聲。然見男子隨逐女時

就欲法毀破淨戒。污辱梵行令戒雜穢。

不得

具足。復有菩薩自言戒淨。雖復不與女人和 破淨戒。汚辱梵行令戒雜穢。不得名爲淨戎 嘲調戲笑、於壁障外 遙聞女人 瓔珞環 劉

同學同戒有所乏少。轉從他乞熏鉢染衣。膽

復有菩薩自言戒淨。雖不與彼女人身合

種種諸聲心生愛著。

如是菩薩成就欲法毀

淨戒。汚唇焚行合飛雜穢。不得名爲淨戒具 @生嘲調言語戲笑。如是菩薩成就欲法毀破

> 四向及以四果至辟支佛得無量報。施不退菩 無量無邊不可稱計不可思議。純陀大士。 於佛 多羅三藐三菩提。世尊。經中復說。若人重心 受如是無量報者。是報無盡。何時當得 **薩及最後身諸大菩薩如來世尊。** 倍報。施一闡提得干倍報。施持戒者百千倍 提。是義云何。世尊。如經中說。若施畜生得一 者施外道斷煩惱者得無量報。 性得大涅槃。 成電就阿耨多羅三 所得福報 墨奉施四 一藐三菩 阿 耨

施尚得是報。何況純陀信心施佛。具足成就 之不受業。又阿尼樓*馱言。世尊。 植波羅蜜。世尊。若善果報不可盡者。謗方等 以一食施。八萬劫中不墮三惡。世尊。一 衆生如其無有欲界業者。 三菩提。云何復得見於佛性。世尊。經中復說 若後世受。純陀善業盤重心時。當知是業必 藐三菩提。色無色業亦復如是。世尊。如法句 三*者如來。世傳。經中復說。佛告阿難,一切 施三種人果報無盡。一學者病人。二、者父母。 定受報。者定受報。云何得成阿耨多羅三藐 造善惡業必得果報。 **若**現世受。 即得阿耨多羅三 若次生受。 我憶往昔 食之 ●承二录号②* ②名曰二故名号 ④日二為母 ④必二生免题 ④生二共母 ⑤频二期母 ②時二子免 ④(路)—母② ⑤軟二濃⑤* Φ0見 有二有見象帝 四旬二羽母童* 四(就)一号童 四泰施四向二施四向者图 四向十(者)图 四作十(故)图

師子吼言。 世 尊。如佛先告純陀。汝今已得見 法。e即能明見沒錄無相 男子

。佛十力中業力最深。善男子。

有諸衆生

來無上法輪。

者善問。二

降魔怨敵摧魔勝

幢

不可宜說。

1

◎極重惡業。亦應永已受大苦惱。業果若爾則 作純善之業。應當永已常受安樂。一世所作 果者 無是處、善男子。若一切業定得果者,一世所 得解脫者。無有是處。不得解脫得涅槃者,亦 則不應求*修習專道。 故。不定之業無果報故。若一切業定得果者。 解脫。一切聖人所以修道。爲壞定業得輕報 得。善男子。一切衆生凡有二種。一者智人。二 無修道解脫涅槃。 得善果。若遠善業則得惡果。若一切業定得 行及解脫果。善男子。若能遠離一切惡業則 果者。則不應求梵行解脫。以不定故則修梵 受。師子吼言。世尊。若如是者。則不應求清淨 之業現世輕受,愚癡之人現 世輕業 地獄重 者患。腹。有智之人以智慧力。能令地獄極重 當知非一切業悉定得果。雖不定得。 有輕業可得作重。非一 業無不得果。善男子或有重業可得作輕。或 除斷如是邪見。故於經中說如是語。一切作 **噓旃陀羅而得生天。檻。掘摩羅得解脫果。以** 人言惡業無果。 男子。一切作業有輕有重。輕重二業復各有 於業緣中心輕不信。爲度彼故作如是說: 梵行及解脫果。佛言。善男子。 若一切業定得 是義故。當知作業有定得果不定得果。 一。一*者決定。二*者不●決定,善男子。 若如是者 則不應求*修習聖道。 若言惡業定有果者。云何氣 則不應有下姓下的人。 人作人受。婆羅門作婆羅 若人遠離*修習聖道 切人唯有愚智。是故 若不修道則無 。亦非不 人應 我爲 或有 義 吐汁脂肉膿血 @屎尿涕唾。

常人。

婆羅門應常婆羅門。

小時作業應小時

也

設遙見水生意往趣。

賢幼中復有無量無邊衆生生餓鬼中。 廢訶薩非現生後受是惡業。復次善男子。是 之身。善男子。菩薩摩訶薩實無如是畜生惡 e熊騰彌猴龍o蛇金翅o鳥o陽魚鼈兎象牛馬 已復發誓願。爲欲說法度衆生故。或作變應 劫中無量衆生墮畜生中受惡業果。 善深厚。能令輕業而作重報。以是義故。] 切 壞惡果報令地獄空。除一闡提。是名菩薩摩 歲。爲諸罪人廣開分別十二部經。諸人聞已 生故受地獄果。我於爾時 在地獄中 經無量 發大願受地獄身。菩薩爾時實無是業。爲衆 壽百年時。恒沙衆生受地獄報。我見是已即 生故發大餐願生地獄中。善男子。往昔衆生 諸業不名決定。菩薩摩訶薩無地獄業。爲衆 深固難動。是故能令重業爲輕。愚癡之人不 **督願供養三寶。是名定業。善男子。智者善根** 受。或三時受。所謂現受生受後受。善男子。若 報定、二者時定。或有報定而時不定。緣合則 善男子。業有二種。定以不定。定業有二。一者 訶薩非現生後受是惡業。復次善男子。是賢 定心作善惡等業。作已深生信心歡喜。若發 老。業無失故。業者無失。云何而有修道涅槃。 老時不殺不應壯年得壽。 受。不應中年及老時受。 地獄初身不應便受。應待老時然後乃受。 以大願力爲衆生故現受是身。是名菩薩 老時作惡生地獄中。 **岩無壯壽云何至** 我見是 老

萬歲。初不曾聞漿水之名。況復眼見而得飲 到則變成猛火 壽命無量百 或食 質無如是惡業。但爲衆生令得解脫。 無有聖人。無變化身無道涅槃。善男子。菩薩 無莠惡亞業報。無現在世及未來世。無此 法。信受其法無施無嗣無施嗣報。無善惡業 是惡業。善男子。我於賢劫復習外道尼乾子 力願生其中。 如是諸惡身業。爲令衆生得解脫故。 根二根及不定根。善男子。菩薩摩訶薩實無 後受是惡業。善男子。我於賢劫受黃門身無 大願力願生其中。 菩薩爾時亦無是業。但爲衆生得解脫故, 是業。 **慶身妬身慳身幻身誑身騷蓋之身。** 善男子。 其中。是名菩薩摩訶 薩非現生後受是惡業。 **癡習行非法。不信三寶後世果報,不能恭敬** 男子。是賢劫中復生邊地。多作貪欲瞋恚愚 父母親老耆舊長宿。善男子。菩薩爾時實無 身,是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業、善 我於賢劫生屠膾家。畜養雞猪牛羊鹽掘獵羅 名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業。 爲化衆生令得解脫。故發誓願受如是身。是 報。善男子。菩薩摩訶薩實無如是諸惡業果。 惡業。爲度衆生令得解脫。以大願力受如是 網路城捕。旃陀羅含作賊劫盗。菩薩實無如是 不令得前。或四天降雨至身成火。是名惡業果 血 惡業 受是邪法 或 時不變則有多人手執四矛樂邁護捉持 爲令衆生得解脫故 是賢劫中復受女身惡身貪身瞋身 是名菩薩摩訶薩非現生後受 是名菩薩摩訶薩非現生後受 是名菩薩摩訶薩非現生 以大願力而生 Ų 。以大願 善男子。 善男子。 |大願

9(決)—⊜ 9瓶=蜩鲁像 ●擬二人團 ●極重二般重圖 ●人二有團 Ø熊展=雕鴾⊜多 Ø(能)—多 Ø(鳥)− 集實班及長,無難及蛇動 化會,就因 130(業)—18 Ф 展展≕ 尿展電 ● 也二耶鲁 ⋑ =蚌州自罗 四天二復自罗 四程二京日旬,柳田

城外寂默禪思

爾時彼王

花敷與其

菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時

色美耽着五欲。

我於爾時為度衆生在 春の木

恭

爲風所吹俱至陸地。時提婆達多貪惜寶

爾時我6與提婆達多。 不殺果報長壽緣

各自有五百0商人。爲利益故至大海中採取

惡業緣故路遇暴風吹破。船舫伴黨死

善男子。

我念往

昔與提婆達多俱

爲商

各

癡人世有諸仙服氣食果見色猶貪。 況汝盛 今雖米斷於貧結,然其內心實無貧著。王言。 言。汝今若未得是二果。則爲具足貪欲煩惱。 云何自恣觀我女人。我卽答言。大王。當知我 不得。復言

須帰。哭。提婆達多卽語我言。諦聽諦聽譬如 貨生大憂苦發聲啼哭。我時語言提婆達多不

言。願汝今者施我死樂。我當施汝貧窮壽命。 有人貧窮困苦。 至塚墓間手捉死屍而作是

無命誰能得耶。我時。疲弊指一樹下止息眠 壽命汝自受之。我今甚樂如是死樂。實不欣 爾時死屍即便起坐語貧人言。善男子。貧窮 提婆達多貪心熾盛。爲餘一珠即生惡心 ,然我今日旣無死樂兼復貧窮。 如共 我 今 名修野持淨戒。我言。大王。若有妬心則有誹 年未斷貪欲。云何見色而當不爲,我言。大 汝耳若能忍者知汝持戏。即截其耳時我被 戒。大王。忍名爲戒。王言。若忍是戒者。當截 謗。我無妬心云何言謗。王言。大德。云何名 無常不淨。王言。若有輕他而生誹謗。云何得 王。見色不著實不因於服氣食果。皆由繫心

是大士。諸臣答言。見受苦時容色不變。王復 如是大士不應加害。王告諸臣。汝等云何知 語言。我當更試知變不變。即劇其鼻別其手 截顏色不變。時王群臣見是事已即諫王言。

刺壞我目劫奪我珠。我時患瘡發聲呻號。

诗

有一女。來至我所而問我言。仁者。何故呻號

。我卽爲其廣說本事。女人聞已復重問

臥

即分與復語之言。有命之人能得此實。 有二珠價直無o數。當分一枚以相o惠施。 汝貧窮而生。

云何而得不啼哭耶。我復慰喻汝且莫愁。

是已心大怖長。復至我所長跪而言。唯 **苦衆生。時四天王心懷瞋愁雨沙礫石。王見 善男子。善業生報後報。及不善業亦復如** 願已身即平復。是名菩薩摩訶薩說現世 愍聽我懺悔。我言。大王。我心無瞋亦如 足 若與實無瞋恨者,今我此身平復如故。發是 王言"大德"云何得知心無瞋恨。我即立誓我 爾時菩薩已於無量無邊世中修習慈悲愍 無貧 顣 良

善男子,我念往昔生南天竺宫單那城婆羅門

是時有王名迦羅富。其性暴惡憍慢自大。

菩薩摩訶薩說現世報

當還得眼。言已其目平復如故。善男子。是名 多有惡心者。目當如是永爲宣。瞽。如其無者 知汝爲實語耶。我即立誓。若我今於提婆達 我汝名字何。我卽答言。名爲實語。女言。云何

> 如一闡提犯四重禁及五逆罪。後報者, 色鹿其手隨落。是名憑業現受果報。生報者。 作惡天降惡雨。 切 " 若有衆生壽百年時八十年時。於中當作 舒業悉得現報。 · 亦如有人示獵師B骶處及實 不善惡業得現報 者 如持 如 王 ◎ 遊戲=戲

图 智 服毒。一 肥壯能出羸者則沒。善男子。譬如二人俱共 子。譬如二人一則肥壯一則羸瘦, 故重則輕受"愚者善業少故輕則重受。善男 應輕更重。愚智之人亦復如是。智者善業多 報作輕。應地獄受人中輕受。如是二人一愚 受。二*者。定作不定。應生受者迥爲現受。重 現報作生報。輕報作重報、應人中受在地獄 報受。善男子。有二種人。一學者。不定作定報。 習道故決定重業可使輕受。 定業多決定業少。以是義故有9修習道。*修 是人眞我弟子非魔眷屬,善男子,一切衆生不 合不受。以是義故。應有梵行解脫沒繫。當知 是人非我弟子是魔眷屬。 得報者。則不得有3修習梵行解脫涅樂。常知 十二大人相業。則不能得現世報也。若業不 報者。則不能得生報後報。菩薩摩訶薩修三 轉輪聖王敬化衆生。善男子。若業定得現世 身 戒人深發誓願。願未來世 常得如是 淨戒之 者毒不能傷。 定。定者現報生報後報。不定者緣合則受不 得三種報者。是名不定。善男子。若言諸業定 人於王有罪。眷屬多者其罪則輕。眷屬少者 智者爲輕患者令重。善男子。譬如二 有呪力及阿伽陀。一 其無呪藥服 時即 者言諸業有定不 者 不定之業非生 死。善男子、譬 無有回賴児藥 ,俱沒深泥 ❷破≕獎⊜ ❸與≕及戀 ○天=立事® · 数二量 · ◆惠二書® ●疫ニ疾働 ③酵ニ陪倒

●木≕末冕剛● 笑的 四女二者員 四持二治卿 图色二谷卿 四叔二有多日 四照二张图像 四体第二体集像 四条有二条集第* 四(杏)—愈多*

◎一則空往。有資糧者則得度險。其空往者則 惱 無滅。有寶藏者心無憂。威。其無藏者心則愁 ◎自身者不能自◎勉。復有二人糞穢汚衣。 無善藏者輕業重受@ 不能過。復有二人爲賊所劫。一有寶藏一 者則不移處。復有二人俱行曠路。一有査糧 軸一無*副軸。有*副軸者隨意而去。無*圓軸 院者垢穢日增。復有二人俱共乘車。一有@副 具足莊嚴一則白身。其有"仗者能破怨敵 患。善男子。譬如二人俱敵怨陣。一則鎧@仗 男子。譬如二人俱涉險路。一則有目一則盲 其有智者則能得脫。愚癡之人無有脫期。善 子,譬如二人爲王所繫。一有智慧一則 如二人俱多飲漿 少食。其多食者飲則無>患。其少食者飲則成 善男子。譬如二人俱共飲酒。一則多食一則 勢多者則能消化。火勢弱者則爲其患。善男 | 齊院一覺不完。其尋院者衣則淨潔。其不 。愚智之人亦復如是。有善藏者重業輕受。 有目之人直過無患。盲者墜落墮深坑險 一火力勢盛 則 微 弱 愚癡 則 其 火

習身。 不修聖行名不修慧。 持七種淨戒名不修戒。不調心故 名不修心。 佛言。一切衆生凡有二 愚癡"者能*修習身戒心慧。是名智者。 ◎師子吼菩薩言。世尊、如佛所說非 生令現輕報地獄重受。 悉得定果。咖非一切衆生定受。世尊。云何衆 一修身戒心慧。是名四愚者。云何名爲不*修 若不能攝五情諸根名不修身。不能受 復次不修身者。不能 |種`一*者有智。二*者 地獄重報現世輕受。 者不 切業 具

花讃歎

禮

拜

供養學承事期滿百年。

若

觸

時

惡

常與諸虫共在

處

善男子。

聲如

世

閒

血不淨。生處臭穢醜陋

瞻婆 花摩利迦花婆師

名修戒。 爲自身故作十惡業。不修心者。於惡業中不 身及我所身。我身常恒無有變易。不修戒者。 是魔境界。不修戒者。不能具足尸波羅 者。 自境界。自境界者謂四念處。 爲護持無上正法。 能具足般岩波羅蜜。復次不修身者。貪著我 不修心者。不能具足禪波羅蜜。不修慧者。不 謂五欲。若不能修四念處者。名不修心。於 而作色*相。 身從此到彼。於非身中而生身四相。於非色中 惡業中不善護心。名不修慧。 爲自利戒爲自調戒。不能普爲安樂衆生。 觀色及觀色相。不觀身相不知身數。 不修戒者。 不修焚行故,復次不修身者。不能觀身不能 足 不 修心者。不能*修習三種相故。不修慧者。 清淨戒體。不修 不能深觀是身無常無住危脆念念滅壞 不修心者。四者心散亂不能專一四字 **若受下戒不名修戒。受持邊戒** 是故貪著我身身數。名不修身。 戒者 爲生天上受五欲樂。 。受畜八種 他境界者的所 復水不修身 不淨之 、不知是 非 不 物

當散壞。善男子。如婆羅門奉事火天。常以香 迦花。九孔常屬流膿血食冷學媛與調適將養。 若不如是將護守慎即 優鋒羅花罗芬陀利花寒法。復次不修身者不斷我見。不修戒者不 生四大亦復如是。善男子。譬如男子有怨常 輕賤。是身種子亦復慧者不斷癡心。復次不修身者。常說,若不慎護 淨。以不淨故諸佛若寒治。不修心者作貪瞋業趣向地獄。不修 墓。菩薩亦爾於身塚膨飛取。不修心者作貪瞋業趣向地獄。不修 墓。菩薩亦爾於身塚膨飛取。不修於者不以不遜心不能分別善惡 是"善男子"如蛇鼠狼能攝心。不修慧者。以不攝心不能分別善惡 是"善男子"如蛇鼠狼能攝心。不修慧者。以不攝心不能分別善惡 是"善男子"如蛇鼠狼:

是身不如四摩羅耶山生於四栴檀。 淨 旃陀羅七世相繼不捨其業。 是。善男子。如蛇鼠狼各各相於常生怨心。衆 子。 輕賤。是身種子亦復如是。種子精血究竟不 墓。菩薩亦爾於身塚墓亦不食樂。善男子。如 生四大亦復如是。善男子。譬如鵝王。 四押。一切杂生身亦如是"不耐飢渴寒熱風雨 身亦如是。內有風冷身*即受害。善男子。 如芭蕉生實則枯。一切衆生身亦如是。善男 如是。善男子。如騾懷妊自害其軀。一 人觸。設有觸者*即大苦痛。一切衆生身亦 打四緊惡罵。善男子。如癰未熟常當善護不令 便滅壞。善男子,譬如坏瓶不耐風雨打擲的 身亦如是,常應攝心不令放逸。若放逸者四即 心求醫療治。若不勤敷必死不疑。一切衆生 隨時守護。一切衆生四大毒蛇亦復如是。者 中設一生與則能害人。是人恐怖常求飲 毒蛇道之一篋。以付一人仰令贍養。是四蛇 往川供給衣食之恩。善男子。譬如有王畜四 之,若遇內外諸惡因緣即時滅壞。都不憶念 香花四溪路衣服飲食臥 事者恩。一切衆生身亦如是。雖於多年以 **尋燒人手。** 一大瞋則能壞身,善男子。如人久病應當至 ❷亦如芭蕉內無堅實。 一切衆生身亦如 以不淨故諸佛菩薩之所輕呵。 是火雖得如是供養。 具病瘦醫藥 是故爲人之所 終無 亦不能生 不樂塚 善男子。 切衆生 丽 供 念報 食

悔故。五者不修本善業故。

復有五事。

身故。諸佛菩薩悉共拾之9 「捨之不生愛著。色界亦爾雖復淨妙以有 有上妙清淨園林 死尸至中則爲不淨。 衆

大勢力如金翅鳥 樂獄卒女。亦如厠猪樂處不淨。若有不能如 如《曼陀山草木滋多。不能觀察生死虛妄、耽 五欲難滿。 住猶如獼猴。如幻如炎乃是一切諸惡根本。 奔逸如大惡象。念念迅速如彼電光。躁擾不 ◎破賊鎧◎仗。戒是滅結毒蛇良咒。戒是度惡 火。慧是一 Ħ 是觀者。四名不修心。不修濫者。不 **虫樂紙婆樹。迷惑愛著生死臭穢。猶如獄囚** 智人求無熱火。常樂生死不樂解脫。如絍婆 如 如牛貪苗不懼杖楚。馳騁周邁二十五有。猶 蜜乃至於死。 貝母引導諸子。貪著五欲不樂涅槃。如鮀食 感致8患如魚吞鉤。常先引導諸業隨從。猶如 修心者。不能觀心輕の躁動轉難捉難調。 業行橋梁。若有不能如是觀者。名不修戒。不 **。**衆商人。戒是一切善法勝幢。如天帝釋所立 · 俗·亦是一切善法根本。如地悉是一切樹木 病猶如藥樹。戒是生死險道資糧。戒是摧結 勝幢。戒能永斷一切惡業及三惡道。 所生之本。是諸善根之導首也。 **36**善男子。若有不能作如是觀。 修戒者。善男子。若不能觀戒是一切善法梯 疾風吹兜羅。前不應求求無厭足。如無 |拔陰樹如水漂物、焚燒邪見猶如猛 切 如火獲薪、亦如大海吞受o諸流。 善法 不顧芻草深著現樂不觀後過。 根本。 能壞惡業壞無明鬧猶如 佛菩薩母之種子也 如彼 名不修身不 觀智慧有 。能療惡 酹 、馳騁 主導

> 置鹽一四升。其味碱苦難可得飲。是人罪業亦 報。轉為地獄極重惡果。善男子。如小器水 善業。悉爲是罪之所垢污。是人所有現受輕 初無悔不能修善覆藏瑕疵。 能四得出。是人亦爾於小罪中不能自出。四心 考似地獄有何苦事。譬如®蒼蠅爲睡所粘不 石木自打木火虫樂火。地獄之身 還似地獄。 智者說地獄苦。 恐怖故常生是念。我屬地獄作地獄行。雖聞 **戒心慧。 如是之人。 於小惡業得大惡報。以** 見慧慧相慧因慧果慧聚慧一慧二此慧彼慧 有如是見者。名不修慧善男子。若有不修身 **慧诚慧等上中下慧鈍慧利慧思慧修修者。** 心惡心。若有如是見者。名不修心。善男子。若 若見心心相心因心果心聚心及心數心一心 戒下戎戒聚戒一戒二此戒彼戒戒滅戒等戒 名不修身。善男子。若見戒戒相戒因戒果上 義中若見身身相身因身果身聚身一身二此 修修者戒波羅蜜。若有如是見者。名不修 身彼身身滅身等身修修者。若有如是見者, 若有不能如是觀者。不名修慧。善男子 二此心彼心心滅心等心修修者上中下心善 常作是念如鐵打鐵石還打 雖有過去一切 第 若 戒

師子吼菩薩言。世尊。是人何故令現輕報轉 故身被繋縛多受衆苦。是人罪業 亦復如是 復如是。善男子。譬如有人負他一錢不能習慣 業羸弱。 輕受。善男子。以是義故。非 切衆生悉有佛性。 敬信方等大涅槃經。如來常恒無有變易。一 重所至到處稱說其善不四訟其短。 **灰食房含臥其雪病藥花香。** 有受持讀誦書寫解說之者。 心生恭敬兼 *修習正見。受持讀誦書寫解說十二部經。見 慧。智慧力多無明力少。如是念已親近善友 智慧之人亦復如是。 縛兮其受苦。如大香象能壞鐵鎖自在而去。 不覺。如巨富者雖多負人千萬寶物。無能繁 金一兩。如恒河中投一四升鹽水無醎味飲者 不如善業,譬如醫氈花雖復百斤終不能敵眞 業。思惟觀察能令輕微。作是念言我業雖 能令地獄果報現世輕受。 名智者。如是之人則能*修習身戒心慧。是人 見愚癡不見愚者。不見*修習及*修習者。 能觀諸法同如虛空。不見智慧不見智者。不 受、善男子。若有"修習身戒心慧如四先所! 師子吼言。世尊。何等人能轉地獄四報現世輕 識故。善男子。 是故能令現 根故。四者不修身戒心慧故。五 習 惡業故。二 切衆生定受吗 我能發露懺悔除四罪惡四業能修 者無戒財故。 是人能令地獄重報現世 常思惟言我善力多 而供養之讃歎 是人設作極重惡 世輕報地獄重受。 切業悉有定 者遠離O諸 一者親近惡 說 以 智 是 重

者善根微少故。三者惡業深重故。四者不懺 現輕報轉地獄受。何等爲五。一者愚癡故。11 地獄受。佛言。善男子。一切衆生若具五事令 大般涅槃經卷第三十一

至

自 ◎ ○参第三十二品第十一之六首自 ○在二班多面 ○宋二諸自 ○改二惡自 ○大二杖® ○深二》 ①思二志图 ①第二联图局,静图图 四名不二不名图 图 (秦)—② 四者二自自由 日初二自自 ○ 四升二斗图 图 (得)十倍图局 ②世二田图 ② (括〕—图为 四(重)十报图② ②先二上图句 ④ 〔第〕—图局 ③ [業〕—图因 ④病二器自 ② 数二数图② ◎ ④ 久真 ○不分卷品自③ 9曼=表鲁勒 ● 四篇=59

E

大般涅槃經卷第三十二

師子吼菩薩品第十一之六 北涼天竺三濺曇無識*譯

佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩提。 以佛性故。世尊。譬如日月無有能邁令不得 道 岩開說法*修習聖道。 此經中說有病人若得醫藥及膽病人隨病飲 *修習聖道力故。世尊。若一闡提犯四重禁五 性故。世尊。以是義故。一切衆生不須修道。以 不至地獄。一切衆生亦復如是,無有能遜令 三藐三菩提。何須*修習八聖道耶,世尊。如 **若一切衆生有佛性者。即當定得阿耨多羅** 因緣故。一切衆生悉不得是大般涅槃。世尊。 逆罪等。不得阿耨多羅三藐三菩提者。 不得至阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以佛 至頻多山邊,四大河水不至大海。一闡提等 一切衆生悉有佛性。應當。修習八聖道者。何 **◎**師子吼菩薩言。世傳·若一切業不定得果 一悉當得成阿耨多羅三藐三菩提。何以故。 若使不得皆悉除*差。一切衆生亦復如 者遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識。 若不遇不聞不*修習 非因*修習然後 應須 不以

習道。佛言。善哉善哉、善男子。如恒河邊有七 則隨著。衆生佛性亦復如是。是故不須動*修 得也。世奪。譬如磁石去鐵雕遠。以其力故鐵 "修習以因佛性定當得故、

種人。若爲洗洛恐畏寇賊。或爲採花則入河

一人者入水則沈。何以故。鳳無勢力不

樂習煩惱故。四者遠離善根故。五者惡業障 提毀有六因緣。沒三惡道不能得出。何等爲 根故沒生死河不能得出。 是則名一闡提也。一闡提者名斷善根。斷善 六。一者惡心熾盛故。二者不見後世故。三者 無信力故。如恒河邊第一人也善男子。一闡 善惡諸衆。是故當知無有善惡及善惡報。如 大。衆生若死永斷五大、斷五大故何須*修習 所謂衆生身者卽是五6蔭。五*蔭者卽名五 服。旣出家已親近惡友。隨順其教聽受邪法。 故。 發意欲®渡生死大河。出家剃髮身®被法 子。生死大河亦復如是。有七種人畏煩惱賊 上大山無復恐怖。離諸怨賊受大快樂。善男 以故。觀賊近遠故。會年人者旣至彼岸登 爲怖畏故 第六人者入已即去 淺處則住。何 便出。出已即住住已概方。觀已即去、何以故: 知出處故觀四方。 者入已便沒沒已還出。出已卽住逼觀四方。 故沒力大故出。先習浮故出已卽住。第四人 故。身力大故則能還出,不習浮故出已還 何以故。重故則沈力。大故還出習浮則住。不 第三人者沒已卽出出更不沒。何以故。身重 習浮故。第二人者雖沒還出出已。復沒。何以 第五人者入已卽沈沈已 何以故。惡業重故 從

非故。復有五事沒三惡道。何等爲五。一者常 四者母邊作非法故。五者於五部僧互生是 說無善惡果故。二者殺發菩提心衆生故。三 比丘尼邊作非法故。三者自在用溫僧蠶物故 道。何等爲五。一者於比丘邊作非法故。二者 隔故。六者親近惡知識故。復有五事沒三惡 斷善根故於中沈沒。 第四人也。 轉逼觀四方。觀四方者四沙門果。如恒河邊 惠施*修習智慧。以利根故堅住信慧,心無退 寫解說十二部經。爲衆生故廣宜流布。 *渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友 故得信心是名爲出、 退轉,如恒河邊第三人也。第四人者。發意欲 "惠施"修習智慧,以利根故堅住信慧心無 寫解說十二部經。爲諸衆生廣宜流布。 道 二人也。第三人者。發意欲*渡生死大河。斷 信心故*修習淨戒。 無有滅壞。一闡提等不斷其法。終不能得阿 如來是一切智 常恒無 變爲衆 生故說 無上 善根故於中沈沒。親近善友得名爲出。信 耨多羅三藐三菩提。要當遠離然後乃得。以 斷諸善根。斷善根故常沒生死。如恒河邊第 智身戒心慧。 施善修智慧,以鲍根故復遇惡友。不能"修 果。信生死苦無常敗壞。是名爲四信。以得信 信心田是信心者。信施施果信善善果信惡怒 心*修習淨戒。受持讀誦書寫解說。常樂四惠 善根故沒不能出。 三惡道中。第二人者。發意欲*渡生死大河。斷 法無常遷變。三謂僧寶可滅壞故。是故常沒 故。五者爲求法過而聽受故。復有三事沒三 者墓說法師過失故。四者法說非法非法 惡道。何等爲三。一謂如來無常永滅二謂 一切衆生悉有佛性如來非滅法價亦爾 第五人者。發意欲*渡生死大河。 聽受邪法或值惡時處惡國土 所言出者親近善友則得 @修智戒已受持讀誦書 得信心故受持讀誦書 親近善友故得信心是 樂於 誑

◎胸頁 ⑩ ●不分卷品●③ **◎佐賀三佐集園*** ●差二座(金 ●後二速号 G(大)一® 借事 個惠二整像* 四。 ●第七人者=七者® ●渡二度●●* ●被二披号 = 借金 **四** 查:

渚非施主咎。

善男子。譬如日出幽冥皆明

盲

受此作彼受。彼作彼受無作無受。時節

和合

濄

我答亦非樂道。

衆生等過。當知悉是煩惱

惡。以是義故一切衆生不得涅槃。善男子。

1如良醫知病說藥。

病者不服非醫答

也

粪

諸業若善若惡非內非外。

以定得故言

一切有。善男子。譬如衆生造作

故以定有故。衆生佛性亦復如是。非此 不現前隨意受用,有人問之期言我許,何以

非彼

如有施主以共所有施

切人。

。有不受

無

`亦復非是本無今有。

非無

因 出 非

非有非 此作

是。實有佛寶法寶僧寶、如來常說諸法要義

諮人、悉具手足而不能"渡"一切衆生亦復如 大高山者喻大涅槃。善男子。是恒河邊如是 子、彼岸山者喻於如來。受安樂者喻佛常住。

有八肆道大般涅槃。而諸衆生悉不能得。

此

提如磁石者,善哉善哉,以有佛性因緣力故 過 也。 **韓之人不見道路** 得阿耨多羅三藐三菩提。 言衆生悉有佛性。 應得阿耨多羅三藐三菩 道者即得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。汝 十二部經。衆生不受非如來答。善男子。若修 如大地普生果實平等無二。農夫不種非地 水能除渴乏。渴者不飲非水谷也。善男子 善男子。如來普爲一切衆生廣開分別 非日過也 若言不須修聖道 善男子。 如 悺 巕 河

部經。

爲衆生故廣宜流布。

樂於•慧施修*習

名爲出。

以 信

'n.

放受持讀誦書寫解說十二

如何河邊第六人也。第七人者。發意欲*渡生 者所謂菩薩《爲欲度脫諸衆生故住觀煩惱。 樂於惠施修"習智慧。以利根故堅住信慧心 翻書寫解說十二部經。 爲衆生故廣宣流布。 信心。得信心已是名爲出。以信心故受持讀 斷善根故於中沈沒。親近善友獲得 到淺處已卽住不去。住不去 復 見。地中草根及地下水。以地覆故衆生不見。 越 得見。甘蔗亦爾。善男子。如三十三天北欝單 善男子。如有胡麻則得見油、離諸方便則 生雖復有之。要須*修習無漏擊道然後得見。 方便求覓。罐綆汲取則見、佛性亦爾一切衆 乏遇井。其井幽深雖不見水當知必有。是人 者、是義不然、善男子。譬如有人行於曠野渴 雖是有法若無善業神通道力則不。 能 不

前進遂到淺處。 对根故堅住信整

根故堅住信慧心無退轉。

無退轉已即

衆生故廣宣流布"樂於*惠施*修習智慧。 以信心故受持讀誦書寫解說十二部經

以為

沒

人者。發意欲*渡生死大河。斷善根故於中沈

親近善友獲得信心。得信心故名之爲出。

及衆生是名爲去。

如恒河邊第五人也。

第六

已即便前進。前進者謂辟支佛。雖能自*渡不

智慧。以利根故堅住信慧心無退轉。

.無退轉

死大河。

性亦復如是。善男子。譬如有人財在異方 衆生非內非外。非內外故亦無罣礙。 諸菩薩等說如是義。善男子。譬如虛空於諸 食 所說世有病人。若遇瞻病良醫好藥隨病飲 佛性亦爾不修率道故不得見,善男子。如汝 及以不遇悉得。差者。善男子。我爲六住 、衆生佛 雖

無退轉。

無退轉已即便前進旣前進已得

到

彼岸登°大高山。 離話恐怖多受安樂。

善男

滅壞、無有作者無有壞者。善男子。 循如猛 善男子。異法有故異法出生。異法無敌異法 不然。何以故石不吸鐵。所以者何無心業故。 得見不名爲作。善男子。汝言如磁石者。是義 摩訶薩修八聖道、於諸衆生得平等心。 薩時節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩 處來非無因緣。亦非一切衆生不見。有諸菩 無今有。非內非外非有非無非此 丽 得 果報。 衆生佛 性 小変 如 是 亦復 非 餀 非 爾時 非餘 是 火 6(除)十差● 8橋二家園*

男子。如橘得尸果則滋多,而是橘樹無心 異法有故異法出生"異法無故異法滅壞 樹。女人糜觸花爲之出。是樹無心亦無覺 增長。 異法無故異法滅壞。善男子。如阿叔 雷增長。是樹無耳無心意識。 業。異法性故而自迴轉。善男子。如芭蕉樹因 麥養隨日而轉。 不能焚薪。火出薪壞名爲焚薪,善男子。譬如 異法有故異法滋多。異法無故異法滅 而是麥蘉亦無敬心無識無 異法有故異法 善 觸 迦 ●点秋二秋爲用图 ©大二沙粤里 ●[應]—用图 ●唯二在● ⁽³⁾是有二有是(**(4)**

菩提。善男子。無明不能吸取諸行"行亦不能 佛性亦復如是、 *榴樹亦無心觸。異法有故異法出生 佛無佛法界常住 吸取識也。 法有故異法出生。異法無故異法滅壞。 故異法滅壞。善男子。磁石吸鐵亦復如是。異 善男子。如安石◎僧填骨凳故果實繁茂。安石 亦得名為無明緣行行緣於識。 不能吸得阿耨多羅三藐三 異法 衆生

緣無定住處。 無住若有住處即是無常。善男子。 善男子。若言佛性 若有住處十二因緣不得名常。 住 中者。善男子。常法 如十二 因

● 慈二惠西闽 ②

佛性。 獲得如來真實之樂。 或作是言色是佛性。何以故。是色雖滅次第 性。官喻一切無明衆生。是諸衆生聞佛說已。 如來正遍知也。臣喻方等大涅槃經。象喻佛 其觸頭者言象如石。其觸鼻者言象如杵, 則現 無住處 復如是質雖無常而色是常。 c銀作w盤。然其黃色初無改易。衆生佛性亦 臂如具金質雖遷變色常不異。或時作®**劉作** 常。如來色者常不斷故。是故說色名爲佛性。 相續。是故獲得無上如來三十二相如來色 悉非象者。雕是之外更無別象。善男子。王喻 子。如彼衆盲不說象體亦非不說。若是衆相 觸腹者言象如甕、其觸尾者言象如繩。 觸脚者言象如木臼。其觸脊者言象如床。其 者即言象形如蘆菔根,其觸耳者言象如箕。 來盲各言,我已得見,王言,象爲何類。其觸牙 竟。爾時大王。卽喚衆盲各各問言。汝見象耶。 衆宣各以手觸。大臣卽還而白王言。臣已示 時大臣受王勅已,多集衆盲以象示之。時彼 譬如有王告一大臣。汝牽一象以示盲者。爾 見故。是故名爲一切衆生悉有佛性。善男子。 爲有。阿毘跋致故以當有故。決定得故定當 法界故各不相似。佛性亦爾異法界故時至 有赤有白有黃有黑。而是四大亦無有業。 大力雖均等。有堅有熱有濕有動 來法身亦無住處。 。或有說言受是佛性。何以故。受因緣故 善男子。 佛性亦爾都無住處 一切衆生不退佛性故名之 如來受者 謂畢竟受 法界法入法陰虛空 善男子。譬如四 以是故說色為 有重有輕 善男 第 其 異 悉 離 色

離六法。 相雖復無常。而如來我真實是常善男子。如 外道說言。去來見聞悲喜語說爲我。如是我 何以故。我因緣故獲得如來八自在我。有諸 說識爲佛性。又有說言雕陰有我 我是佛性 非不說象。說佛性者亦復如是,非即六法不 陰入界雖復無常而名是常 無常熱非無常。衆生佛性亦復如是,以是故 續不斷。故得如來真實常心。如火熱性火雖 平等之心。衆生意識雖復無常、而識次第相 一部經。聽者說者雖復無常,而是經典常存 如是。善男子。如彼盲人各各說象。雖不得實 性。又有說言觀爲佛性。觀因緣故獲得如 續不斷。故得如來眞實常壽。善男子。譬如十 常住壽命。衆生壽命雖復無常。而壽次第相 佛性。何以故。行名壽命壽因緣故。獲得如來 不變。衆生佛性亦復如是。以是故說行爲佛 復如是。以是故說想爲佛性、又有說言行爲 十二因緣。衆生雖滅而因緣常。衆生佛性亦 不斷。故得如來常恒之想。善男子、譬如衆生 想斷想。衆生之想雖復無常。以想次第相續 非衆生想非男女想。 來真實之想。如來想者名無想想。無想想者 有說言想是佛性。何以故。想因緣故獲得如 衆生佛性亦復如是。以是故說受爲佛性, 迦。人雖無常而姓是常。經千萬世無有改易 不斷。是故獲得如來常受。譬如有人姓憍尸 義受。 衆生受性雖 善男子是故我說衆生佛性非色不 復無常 亦非色受想行識想非 衆生佛性亦復 然其 次第相續 來

> 則能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。一切衆 者名大信心。何以故。以信心故菩薩廉訶 喜大捨者即是佛性。佛性者即是如來。佛 必當得故。是故說言一切衆生悉有佛性。 則不能得阿耨多羅三藐三菩提。 爲佛性。佛性者名爲如來。大喜大捨名爲佛 是故說言一切衆生悉有佛性。大慈大悲者名 慈大悲名爲佛性。何以故。大慈大悲常隨菩 性。何以故。菩薩摩訶薩若不能捨二十五有。 薩如影隨形。一切衆生必定當得大慈大悲。 爲我。衆生與實無如是我及以我所。但以必 如來法身無邊無礙不生不滅。得八自在是名 陰外更無別我。善男子。如來常住則名爲我。 是之外更無別衆。衆生我者亦復如是。雕五 定當得畢竟第一義空故名佛性。善男子。大 是之外更無別綺,如四姓和合名爲大衆,雕 更無別軍。譬如五色。雜線和合名之爲綺。雕 林。譬如屯兵象馬步兵和合爲軍。離是之外 是之外更無別含。 之外更無別我。善男子。譬如莖葉鬚臺合爲 拘陀樹欝爨鉢樹和合爲林。雕是之外更無別 蓮花 離是之外更無別花。衆生我者亦復如 是,善男子。譬如腦壁草木和合名之爲舍,雕 說有我而實無我" 梁生我者即是五陰。 如佉陀羅樹波羅奢樹尼 以諸衆生 雛 薩

> > 0.00

乃至非我不離我。善男子。有諸外道雖

生"必定當得

子

地故。是故說言

切衆 切衆

緣故。菩薩則於一切衆生得平等心。一 如來。佛性者名一子地,何以故。以一子地因 悉有佛性。大信心者即是佛性。佛性者即 生。必定當得大信心故。是故說言一切衆

是

臥 至

具病瘦器藥而 讃歎如是經者。

供給之。

数禮拜

間 食

藐三

習提

。復次菩薩爲法因緣

應當以好房舍衣服飲 **兼復讃**

了

佛性者。應當一心受持讀誦書寫解說

養恭敬尊重讃歎是涅槃經。

見有受持乃

聲聞辟支佛等能知佛性。

若諸衆生欲得了

菩薩 等已無量世修*習聖道了知佛性。云何

則不須修道:

說識亦復如是。善男子。者。有衆生了佛性者 來說法爲斷地獄。是故不說色是佛性。

況不修者而

得見。耶。善男子。如文殊師利諸 。 十佳菩薩修八聖道 少見佛性。 則生邪倒。以邪倒故命終則生阿鼻地 佛性。善男子。我若說色是佛性者。衆生聞已 切衆生定當得故。 是故說言一切衆生悉有

獄 乃至

如

生悉有佛性。善男子。如上所說種種諸法。一 明了。一切衆生**。**必定得故。是故說言一切衆 住菩薩修是三昧未得具足。

雖見佛性而不

切佛法。

。是故說言頂三昧者名爲佛性。十

者名頂三昧。以修如是頂三昧故。則能總攝 四無礙者即是佛性。佛性者即是如來。佛性 因緣故說字義無礙。字義無礙故 能化衆生。 者即是如來,佛性者名四無礙智。以四無礙 切衆生悉有佛性。十二因緣即是佛性。

可思議。 性得阿耨多羅三藐三菩提會 諸人於未來世亦當定得信是經典。 故有能信是經者。名不可思議。善男子。如是 師子吼菩薩言。世尊。如佛所說一切衆生能 中有八萬五千億人。於是經中不生信心。是 信如是大涅槃經不可思議者。世尊。是大衆 經名。善男子。佛性不可思議。佛法僧寶 不可思議。如來常樂我淨之法亦不可思議 近供養無量諸佛深種善根。 訊 切衆生能信如 是大溫 槃經办 不可思議。 。善男子。若 一切衆生悉有佛性而不能 有已於過去無量無邊世 然後乃得聞 見於佛 **L**知是亦 中 亦不 基 親

者名十二因緣。何以故。以因緣故如來常住 第四力者即是佛性。佛性者即是如來。 得第四力故。是故說言一切衆生悉有佛性。

佛性

。菩薩則能敎化衆生。一切衆生*必定當

性者名第四力。何以故。以第四力因

一切衆生定有如是十二因緣。

是故說言

佛性

恐有

佛 性

子地

者即是佛性。

佛

性 者

卽

是

P欠陷如井底星" 肉盡B肋出如朽草屋。脊骨 自 命如棄獨草。若能不惜是身命者。如是菩薩 衆苦施安樂故。 於菩提之心。復次善男子。菩薩摩訶薩爲破 則伏欲起則優。雖受如是無利益苦。然不退 8師子吼言。 連現如重線四域。所坐之處如馬蹄跡, 切皮肉消瘦皴®減如斷生瓠置之日中。其目 ◎某◎豆麻子栗◎鏖及以白*豆亦復如是各 耨多羅三藐三菩提。如是等日修苦行時。↓ 於無利益心能堪忍不退不轉。 益。無利益事尙能爲之:況有利益而當不作。 七日。食一麻時作是思惟。如是苦行都無利 **苦行自試其心。日食一胡麻經一七日。粳米** 定有不退心。佛言。善男子,菩薩摩訶薩當以 知必定有不退心。 世尊。 乃至能拾內外財物及其身 云何 不退菩薩 自 我定當得阿 是故定得阿 耨多維三 欲坐 知 决

無量衆苦。若心不退不動不轉,菩薩當知我 為法因緣能以頭 目髓腦 手足血肉瘤施於來 菩提。善男子。菩薩爾時具足煩惱未有斷者。 極皮 生,以釘釘身投巖赴火。菩薩爾時雖受如是 爾時應深自知。 是觀時身不覺苦。其心不退不動不轉。菩薩 受大苦惱都無利益。汝者不能受是輕苦。云 何而能於地獄中救苦衆生。 苦。百千萬分未是一分。汝於無量百千劫 大苦。自阿其心而作是言。 如是苦者於 肉 蘇油灌之燒以爲炷。 我定當得阿耨多羅三藐三 **菩薩摩訶薩作** 薩 觩 畴

。剜身爲燈の氈 身腱 時相現. 彼聞法速得轉離寄生身故 畜生惡業。 迦質閣解鳥身。爲諸衆生說正法故。受瞿陀 報不定受者。以大願力爲衆生故 鳥龍蛇之身。受如是等畜生身時。終不治作 靡訶薩受照則時。常爲衆生演說正法。或受 摩訶薩未來之世三惡道業亦復如是 譬如病人爲鬼所著藏隱身中。以四児力故 男子。菩薩旣得不退心巴。終不造作三惡道 受畜生之身。終不造作畜生之業,何以故。善 死相。合彼取者不生殺害疑網之想。菩薩雖 提。善男子、菩薩摩訶薩爲破一切衆生苦惱。 生取時復生憐愍。 願作館大斋生之身。以身血肉施於衆生。衆 身兎 身象身®殺羊®身獼猴®白鸽金翅 菩薩縣訶薩若未來世有微塵等惡業果 或語或喜 或瞋或屬或啼 常為其餘畜生衆生演說正 **菩薩爾時閉氣不喘示作** 菩薩爾時 而悉受之。 或哭菩薩 法 蹝

今定有不退之心。 當得阿耨多羅三藐三菩 受是 地

善男子。菩薩摩訶薩不可思議。何以故。菩薩 捉 提復次善男子。若有衆生爲鬼所病。菩薩見 當知必定得 不退心成 阿耨多 羅三藐 三菩 **薩具足煩惱雖受身苦。** 爲說法。願彼信受思惟轉敎。復次善男子。菩 世見病苦者作是思惟。 菩薩摩訶薩受如是苦心不退者。 三藐三菩提心。菩薩發願若有因我離飢渴 摩訶強作是●顯時。是名不退菩提之相。復次 當受苦時願我不退菩提之心,善男子。菩薩 生受我施已悉 令得成阿 耨多羅 三藐 言。我今以此六波羅蜜施一切衆生。一一衆 菩薩摩訶薩雖復修行六波羅蜜" 勤修苦行。雖有煩惱不污其心。復次壽男子 使彼聞見病得除愈。 已即作是言。願作鬼身大身 健身多眷屬身。 食我肉時不生惡心如食子肉。 身。服食血肉乃至骨髓病悉除。愈。願諸衆生 愈病。願我此身亦復如是。若有@病者聞聲觸 取根取莖取枝取葉取花取果取皮取膚悉得 者。未來之世速得遠離二十五有飢渴之患。 生,因食我肉雕飢渴苦。一切悉發阿耨多羅 由延復作是願 摩訶薩於飢饉世見餓衆生。 六波羅蜜果。 畜•生身不作惡業。當知必定有不退心。 阿耨多羅三藐三菩提。 我亦自爲六波羅蜜勸修苦行受諸苦惱 修行無上六波羅蜜時作是願 願諸衆生取我肉時隨 菩薩摩訶薩爲衆生故 其心不退不動不轉。 如藥樹王若有病者。 復次菩薩於疾疫 作龜魚身無量 我治病已常 當知必定 亦不求於 三曹 靟 取隨 薩

功德。 復次菩薩具足煩惱爲壞怨親所受諸苦修平 是故復名不可思議 菩薩摩訶薩爲利 他故修 行苦行 是名自利。 復次善男子。或有衆生爲自利益修諸苦行。 恩。雖施於恩而不求報。是故復名不可思議 訶薩無有因緣而生憐愍。 轉。是名菩薩不可思議。 爲諸 ||衆生處在生死受種種苦心無 復次善男子。菩薩摩 實不受恩而常施 退

可思議 議 常與共行。雖隨其意罪垢不汚。是故復名不 佛出時知佛功德。 心不迮小。是名菩薩不可思議。復次菩薩於 議。復次菩薩具足煩惱少財物時。而求者多 其內 心質 無憍慢。 等心。是故復名不可思議。復次菩薩若見諸 地身。如盲如聲如跋如《躄是名菩薩不可思 有惡性者現爲軟語。有憍慢者現爲大慢。而 惡不善衆生,若訶責者軟語若驅攢者拾之。 復次菩薩深知梁生所有罪過。爲度脫故 為衆生故於無佛處受邊 是名 菩薩方便 不可思

業受彼天身 切菩薩毀皆諸有破壞諸有終不造作兜率天 修施修戒得上下身,修施戒定得兜率身。一 者其心放逸。在上天者諸根閣範是故名勝。 可思議、何以故。兜率陀天欲界中勝。在下天 復次菩薩受後邊身處兜率天。 爲衆生壞苦行菩提行。是故復名不可思議。 成就菩提行者。無有受苦及破苦者。 而亦能 復次菩薩了了 知見無 修習道、離煩惱者雖爲菩提無菩提行。亦無 何以故。菩薩若處其餘諸有 衆生相無煩惱。 汚 是亦名爲不 亦 **100**

摩訶薩深知生死多諸罪過,

觀大涅槃有大

是名名勝。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩 薩摩訶薩知入胎時住時出時。知父知母。 是故大地六種震動。是故復名不可思議。 復有菩薩人中象王人中象王名爲龍王。 送 發大音聲讃歎菩薩。以口風氣故令地動 下兜率天。是時大地六種震動。是故復名不 宮不樂五欲唯爲法事。是故名稱 復名不可思議。 慢之心常生喜心。菩薩於天亦不憍慢, 事勝。一者命。二者色。三者名。菩薩摩訶 復名不可思議。 能 而諸天等於菩薩所。 教化成就衆生。 菩薩摩訶薩不造命業而 菩薩摩訶薩生兜率天 實無欲 心而 生欲界。 充滿十方。 是

萬流大雨投之不均不減,善男子。漸漸轉深 有三事。何等四三。一者衆生驅力。二者順 身衆生在中居住。七者不宿死*尸。八者一 味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六者大 善男子。譬如大海有八9不思議。何等爲八。 思議。善男子、大涅槃經亦復如是不可思 淨不汚如帝釋髻靑色寶珠。 可思議。何以故。菩薩下時欲色諸天悉來侍 而行。三者河水入故。乃至不增不減亦各有 王初入胎時有諸龍王在 此地下或怖或《喜。 身光明瀛滿。是名色勝。菩薩摩訶薩處彼天 彼天畢竟壽命。是名命勝。亦無色業而妙色 不可思議。菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天。 摩訶薩深樂涅槃然有因緣亦勝。是故復名 不求於命色名稱。雖無求心而所得勝。菩薩 者漸漸轉深。二者深難得底、三者同一醎 終不生於瞋心妬心燆 是故復名不可 是故 有三 根 所 Ŧ.

力七覺分八聖

道 分

行

焚

言實者。謂四念處四

正勤四如意。分 嬰兒行聖

不過限。

五者6有種種寶藏。是經卽是無量

寒失身命終不犯之。

是名潮

我弟子有能受持讀誦書寫解說分別是大涅

如是經中制諸比丘。

不得受畜八不淨物。若

切當得常樂我淨。是名一味。四者潮不過限。

乘。同一解脫一因一果同一甘露。一

定。是故名深。三者一味。一

切衆生同有佛性 雖有佛性不說決

切法中無e罣礙智。

三味及以中道。

首楞嚴三昧十二因緣。第

於諸衆生頂智信心知諸

根

說三乘或說一乘。或說五陰即是佛性。金剛 說空或說不答。或說一切有或說一切無,或 時說淨或說不淨。或時說樂或時說苦。或時 或時說我或說無我、或時說常或說無常。或 惱不名爲常是故名深。復有甚深。於是經中 羅三藐三菩提,亦無煩惱亦無住處。雖無煩

*尸。八者不增不減。 礙故 是故此經如彼大海有八不思議。 不等故。一切四法性同一性故。是名無增四減 色故非作故。常住故不生滅故。一切衆生悉 *尸。是涅槃經離如是等。是故名爲不宿死 神通故大慈悲故。常不變故一切衆生無*罣 衆生。e大身故大心故。大莊嚴故大調伏故 住 功 說非法。受畜八種不淨之物。佛物信物隨 犯 居之處。七者不宿死*尸死*尸者,謂一闡提 大方便放大說法故。大勢力故大徒衆故。大 眛 而用或於比丘比丘尼所作非法事。 四重禁五無間罪誹謗方等。 處。大の身衆生者謂佛菩薩。大智慧故名大 無量智慧。是名寶巖。六者大身衆生所居 · 德聲聞 功德緣覺功 天 行 容受一切諸衆生故。是名大の身衆生所 諸善 方便衆生佛性。菩薩 無邊際故無始終故。非 **六波羅蜜無量三** 非法說法法 功德如 是名死 意 來

因非作因。須陀洹 乃至辟支佛 當得阿耨多 色。非受想行識乃至不雕於識。是常可見了 我淨。一切衆生悉有佛性。佛性非色不離於 轉法輪。不食不受不行*惠施。是故名爲常樂 是故此經名漸漸深。二者深難得底,如亦世

提果。是e涅槃經說

如是等法。是名漸漸深!

羅漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩

戒菩薩戒

須陀洹果斯陀含果 阿那含果阿

所謂優婆塞戒沙彌戒比丘

議。一。者漸漸深。

大児

樂微

妙

經

典亦復

如是

有八●

不思

尊不生不滅。

不得阿耨多羅三藐三菩提不

子 生所生、得擊法已不得如本卵生濕生。 因緣故不化生命耶。佛言。善男子。一切衆生四 時一切衆生皆悉化生。如來世愈得八自在。何 女迦不多樹女。當知人中則有濕生, **藏時作頂生王及手生王**。 則 闍羅長者母。各五百子同於卵生。當知人中 婆羅比丘。彌迦羅長者母。尼拘陀長者母。牛 是四種生人中具有。如施婆亞羅比丘。優婆施 深者。一切衆生有四種生卵生胎生濕生化生 @師子吼言。世尊。若言如來不生不滅名爲 有卵生、濕生者如佛所說、我於往昔作菩 。劫初衆生皆悉化生。 當爾之時佛 如今所說 不出 劫初之 **権羅樹** 善男

> 生。云何獨令我受化身。爾時師子吼菩薩。 供養。是故如來不受化身。一 身合利。如來爲益衆生福德故。碎其身而 在貴*姓不受化身。善男子。如來世尊有眞父 B. 放禁。外護者族親眷屬、若佛如來受化身者 作諸善業。是故如來不受化身,善男子。佛正 身則無父母。若無父母云何能令一切衆生 衆生父作子業子作父業。 出其世。善男子。如來世尊所有事業勝諸 云何當受化生之身,若受化身云何得有碎 母。父名淨飯母名摩耶。而諸衆生猶 特B姓而生憍慢。如來為B欲破如是慢故。 則無外議。是故如來不受化身。善男子 法中有二種護、一者內。二者外。內護者所謂 人皆信受。是故如來不受化生。善男子。一 生。所謂種母姓眷屬父母。以殊勝故凡所說法 不出其世。劫初衆生身心非器。是故如 時衆生化生。 男子 。若有衆生遇病苦時須醫 雖有煩惱其病未發。是故 如來世尊若受化 切諸佛悉無化 須 癸 言是 劫 切 來 如 初之 生 不 來

掌長跪右膝著地。以 / 偈讚佛

如 衆生往返生死繩 世尊能令遠離之 衆生無明闇中行 **今爲衆生演一分** 如來無量功德聚 能施衆安樂故 來能施衆安樂 是故 我介不能 是故 唯願 放逸迷荒無安樂 自於已樂不實樂 具受無邊 世稱 永斷生死繩 哀愍聽我說 為大悲 族宣 百 種芸

四姓二性患者 田戎禁二法戎鲁 四姓二性患* 四(欲)—鲁勃

見他受苦身戰

處

在地

獄不覺痛

爲諸衆生修苦行

是故

世間興

八供養

如來自*渡能*渡彼有河*洄澓沒衆生 以法施時無好好格 成就具足戒定慧 如來所說苦受事 如來世尊破邪道 常施衆生病苦藥 能知一切諸因果 覺知涅槃甚深義 不爲三世所攝持 佛見衆生煩惱患 非自非他之所作 行是道者得安樂 如來演說眞樂行 外道邪見說苦行 如 世間皆處無明翳 如 常思離病諸方便 如 衆生常欲得安樂 Ù 爲諸衆生受大苦 來智*購能●啄壤 切衆生行諸苦 來演說與苦樂 來能教令修*習 處邪風不傾動 來爲衆修苦行 造作 名爲不思議 世間放逸 切 :無因緣 智者 其心顚倒以爲樂 是故稱仍無緣悲 膨於 世 是故稱佛爲導師 開示衆生正眞路 是故 亦非共作無因作 能令衆生受快樂 是故世稱大醫王 是故稱佛《大船師 是故稱佛爲大覺 無有名字及假號 因是能得無上樂 亦復通達盡滅道 無明所官不知出 是故名為最大子 無有智嘴能破之 是故稱號爲大悲 是故此身緊屬他 而不 心苦如母念病子 猾如慈父爱一子 成就具足滿六 間 無因 無勝 一切諸外道 ·知修安樂因 能勝世大士 、法不能 無有

> 大般涅槃經卷三十1 我師子吼讃大悲 如 來 世 算無 怨 親

能 是 | 吼無量師子吼® 故其心常平 筝

大般涅槃經卷三十三

北涼天竺三藏曇無讖*譯

慧於世間事能速了知。 了知。其第二子不敬父母無信順心。利根智 信順心恭敬父母。利根智慧於世問事能速 言、善男子。譬如父母唯有三子。其一子者有 星比丘。云何得名有大慈《愍有大方便》 演說正法後爲菩薩。 四禪。云何如來記說善星。是一闡提。厮下之 持讀誦分別解說十二部經。 藥王。善星比丘是佛菩薩時子。出家之後受 解脱者能令解脱。 不調館調不淨館淨。無歸依者能作歸依。未 迦葉菩薩白佛言。世尊。如來憐愍 ◎迦葉菩薩品第十二之一 地獄劫住不可治人。如冰何故不先爲其 得八自在爲大醫師作大 如來世尊若不能救善 其第三子不敬父母 壞欲界結獲得 切衆生。 無善果。 男子。譬如大王有三種馬。一者調壯大力。 爲親屬故。其易治者喻菩薩僧。其難治者喻 若乘者當先乘誰。 聲聞僧。 男子。如三病人俱至醫所。一者易治。二者難 完二者漏三者破。若欲盛置乳酪水8蘇先用 世尊、應先治易次及第二後及第三。何以故 治。三者不可治、善男子。醫若治者當先治誰。 完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闡提。 何者。世寫應用完者次用漏者後及破者。其 二者不調齒壯大力。三者不調羸老無力。王

菩薩

中喻聲聞後喻

闡提。

如十二部

經修

是

大施主應先施誰。

世尊。應先施於貴姓之

姓鈍根持

一者下姓鈍根毀戒。

善男子。

施時有三人來。一

者貴族聰明持戒。二者中

憐愍故爲種後世諸善種子。善男子。

大

第三者喻一闡提。 壯大力喻菩薩價。

三。而彼二子雖無信命心恭敬之心。爲愍念故

父母。利根智慧知世事者。其次第二6万及第

次復教之。善男子。如來亦何。其三子者。初喻

菩薩白佛言。世尊。應先教授有信順心悲敬

先教誰先親愛誰當先教誰知世間事。

迦葉

無四信順心。鈍根無智父母老欲教告之時。應

大力。

次四用第二後四用第三。

善男子。

其第二者喻聲聞僧

其 調

現在世中雖無利益。

世傳。應電當先回乘調壯

以憐愍故爲種後世諸善四子故。

善

不可治者喻一

闡提。

現在世中雖

聲聞後喻一闡提。善男子。譬如三55號。一者 種初田次第二田後及第三。初喻菩薩次喻 魔草故、善男子。農夫春月先種何田。世尊。先 *堕瓦石棘刺。渠流9險難收實減半。 之義爲聲聞說 渠流險難,多諸沙*璽瓦石棘刺。種一得 諸善種子。善男子。如三種田。一者渠流便易。 多羅中微細之義, 無諸沙望。尾石棘刺種一得百二者雖無 現在世中雖無利益以憐愍故。爲生後世 世間之義爲一闡提五遊 我先已爲諸菩薩說, 一為 έČ

善

人必

嶞

阿鼻無有是處

我言

擬人。

汝常

來與實語者。

。彼亦當受如我 云何不

此身

爾時善 《生不信.

星

如

語

真語時語義語法語

如來口出如

是 滥

籬

6於爾時

信 善星。 等身。答言

我得食吐鬼身。善星。諦聽如來

置 耶

何處。答言。癡人汝今不識是寒林耶。

,答言。因腹痛死,誰出汝*尸,答言。同

學。出 得

何

言。大德死耶。苦得答言。我已死矣。云何死

爲諸菩薩及一闡提。演說法時功用無 "殺兎亦爾不生輕想" 提。善男子。 其第二者喻聲聞僧。 次及第二後及第三。 如大師子殺香象時皆盡其 、諸佛如來亦復如是。 。其第三 其 第 一者喩 者 **善星比丘住** 不聞 法 in 諸佛

喻許薩僧

利

根

持

戒

阚

渴仰欲見 我跡。善星 是善星說法。而彼都無信受之心。善男子。我 即語我言。 拘執而語我言。速入輝室薄拘羅來。我言癡 若不止。當將汝付薄拘羅鬼。爾時華星反被 膊 應後師眠臥。 給使。我於初夜爲天帝釋演說法要。弟子法 善男子。我於一時住王舍城。善星比丘爲我 者是人最勝。 善星比丘見已而言。世尊。世間若有阿羅 已於酒家含。見一尼乾·踐脊蹲地食食酒糟。 我給使。我時欲入彼城乞食。無量衆生虛心 於一時在迦尸國尸婆宮羅城。 亚 不敗誑不偷盜不吃姪伙。 言癡人。汝常不聞阿羅漢者。不飲酒不害人 有佛性當得阿耨多羅三藐三菩提。 之。旣不能滅而令衆生生不善心。我入城 《汝常不聞如來世尊無所畏耶。 阿舜地 王含城小男小女若帰不止。 糟 。我即語言:憍尸迦。如是人者得入佛法。亦 云何而言是回羅漢。是人拾身必定當 "世尊。如是人等亦復得入佛法中 善星即言 "爾時·多善星以我久坐心生惡念" 何以故是人所說無因無果。我 阿羅漢者永斷三惡。云何而言 四 比丘琴。隨我後。而製 。是人殺害父母食噉 一大之性 酒可 善星比丘爲 父母則語汝 爾時帝釋 我雖爲 轉易 欲 渡

> 已復 得身。受食吐墨形在其*尸邊*路脊蹲地 共"尸邀,善星比丘閒是事已,至寒林中見苦 *舁其*尸襲置寒林中。即受食吐餓鬼之形 林中。長老。好善思惟作諸方便。當令瞿曇墮 生於食吐鬼中。 門瞿曇記汝。 即往苦得尼乾子所語言。長老。汝今知不。沙 其同學雖常9月其8月置寒林中。 自生惡邪見耳。若言苦得是羅漢者。却後七 B嫉妬、我言癡人。我於羅漢不生B嫉妬。 貫 問若有阿羅漢者苦得爲上。 解脱亦無因緣,善星比丘復作是言,世尊,世 妄語中。爾時苦得聞是語已即便斷食。從初 日常患宿食腹痛而死。死已生於食吐鬼中。 尼乾實非羅漢。不能解了阿羅漢道。 日苦得常作是言衆生煩惱無因無緣。 日乃至六日。滿七日已便食黑蜜。食黑蜜 飲冷水飲冷水已腹痛而終。 何。因緣故。阿羅漢。人於阿羅漢而生 彼絕無信受之心。 如來誠言 王舍城。 七日常息宿食腹痛而死。 同學同師 無二。 爾時城中有一尼蛇名 善男子 當"兒汝"尸 我雖 我言癡人。 我於 為是善星 終已同學 爾時善星 。善星復 善基 苦得 置寒 死已 衆生 丽 畴 在 汝 與 說

> > 來爾時雖作是說我於是事都不生信。 若言如來有二言者無有是處。 所言苦得尼乾。實不生於三十三天。今受食 信受之心 子。我亦常為善星比丘說真實法。而彼絕: 吐餓鬼之身。我言癡人諸佛如來誠言無二。 處。云何而言苦得生於三十三天。世奪 後生三十三天。 即還我所 作如是言 我言癡人。阿羅漢者無有 世 拿 苦得 ,善星即台 尼 乾 命 青 善男 實如 終之 如

邪之心。以惡心故生身陷入20堕阿鼻獄 往善星所。善星比丘遙見四班。見已即生 男子。汝若不信如是事者,善星比丘令者近 如 說法初中後善。其言巧妙字義眞正。所說 四禪。乃至不解一偈一句一字之義。親近惡 善男子。 在尼連禪河可共往問。 雜具足成就淸淨梵行。善星比丘 復作是言。 故能得知他人心。我於爾時告善星言。我所 無佛無法無有涅槃。 友退失四禪。6失四禪已生惡邪見。作如是說 來雖復爲我說法。而我眞實謂無因 善星比丘雖復讀誦十二部經獲得 沙門瞿曇善知相法。是 爾時如來即與迦 果。善 惡 莱

男子。 是故 故 以放逸故。又如入海雖見實聚自戮 所獲。乃至不得一法之利。以放逸故惡知識 法已爲惡 爲羅刹惡鬼所殺。善星比丘亦復 善男子。 譬如有人雖入大海多見衆寶而無所得 如來以憐愍故常說善星多諸放 知識羅 善星比丘雖入佛法無量寶聚空無 本貧窮於是人所雖生憐愍其心 刹大鬼 之所殺害 如 是 m 死 ス佛 則

□ 新星十(比丘) \$\frac{1}{2}\$ @ 随二從風念 @ 而二欲風 □ 路二難會*提念* □ 経失二程供會, 孫決歌 □ 是二具會 □ [四條]—倒愈 自念 □ (人)—自念 □ 嫉妬二妬妖自念 □ 嫉妬二妬妖明念 □ 身二與念* □ 月二紀會* □ (鬼) 十彩傳 □ 第二首傳 追告》 □ 如二我自念 □ 遭阿鼻默二阿鼻地獄母 0(阿)

得道果。 男者後乃*産 软牛當生白哦。。及其產時乃·產駁情。 告諸人。却後七日天當降雨時竟不雨。 真實無二 何以故。若佛所a記當墮地獄: 逸故墮於地獄。善男子。汝今當知如來所說 善星比丘多有眷屬。皆謂善星是阿羅漢是 世尊。如來何故記彼當墮阿鼻地獄。 如毛髮許。是故不得拔共地獄。迦葉菩薩言。 星微少善根便欲拔濟。 拔出。久求不得爾乃息意。我亦如是求覓善 **閼厠中。有善知識以手●撓之。若得首髮便欲** 提*厮下之人地獄劫住。善男子:譬如有人沒 無果無有作業。爾乃記彼永斷善根。是 有少善根如毛髮許。 邪故不拾惡見,善男子。我從昔來見是善星 與善星共相隨逐,而彼自生惡邪之心,以惡 重憐愍心。如初戸富後失財者。我於多年常 根。我諸弟子有見聞者,於是人所無不生於 我說善星比丘多諸放逸。 二部經獲得四 其心則厚。善星比丘亦復如是。受持讀誦十 有二種或虛或質。如目9種連在摩伽陀國遍 不。原者無有是處,聲聞綠覺所記。別者,則 闡提*厮下之人地獄劫住。以其宣說無因 者本互富後失財物。 我欲壞彼惡邪心故。記彼善暴以放 禪。然後退失甚可憐愍。 終不記彼斷絕善根是 終日求之乃至不得 於是人所生於憐愍 多放逸故斷諸善 。善男子。 復記 ,是故 岡 若

有 善男子。善星比丘常爲無量諸衆生等。 切無善惡果 毛髮許。善男子。 爾時永斷 我 **外知是善星比丘當** 切善根。乃至無 宣說

於其同學同師

父母親族妻子。

豊當不生愛

拿

來。如來若言一

剛提輩無善法者。一闡提號

三種善 断善根。 世 來以當見故" 是常三世不攝。三世者攝名爲無常,佛性 提飸不斷佛性佛性亦善。 云何說言斷 十住菩薩具足莊嚴乃得少見。迦葉菩薩言。 不得名一闡提也 黉,善男子、若諸衆生現在世中有佛性者。則 不能生。芽。一闡提輩亦復如是。 未來非現在。是故佛性不可得斷。如朽敗子 濟。以佛性因緣則可得救。佛性者非過去非 救拔。現在之世無如之何。是故名爲不可救 有善根,而不能救地獄之苦,未來之世雖可 不能勝身。一闡提繫亦復如是。雖未來世當 髮毛頭未沒。雖復一髮毛頭未沒。而一毛頭 諸善根、善男子、譬如有人沒問願中。唯有一 隱於未來。一闡提報具,足二斷。是故我言斷 耶善男子。斷有二種。一者現在滅。二者現在 能斷未來善法。云何說言斷諸善法名一闡提 有殺罪。世尊。一闡提者終無善法。是故名爲 以是義故、殺害蟻子猶得殺罪。殺 衆生悉有信等五根 团 業。是名如來第五解力。世尊。一闡提點以何 遠棄不近左右。 是人當教無量衆生造作惡 奪。佛性者常猶如虛空。何故如來說言未 縁無有善法 剛提耶,佛言,如是如是,世尊,一切衆生有 所謂過去未來現在。一闡提舉亦不 放共住 。故言衆生悉有佛性。以是義故 善男子。一闡提輩斷善根故 如世間中衆生我性。佛性 一滿二十年 而一闡提號永斷滅故。 · 畜養 共行。 '世尊'一闡 一闡提無 二切 未

> ☞ 善男子。如來 具足知諸 根力。是故善 枝葉花質悉苦,一闡提業亦復如是00 以故。不求因果故。善男子,如呵梨勒果根莖 鼠空非內非外。如其窟空有內外者。 虛空不 取業求業施業解業,如是等業悉是邪業。何 不然何以故。一闡提輩若有身業口業意業。 復如是。如汝所言一闡提戰有善法者。是義 非內非外。而諸衆生悉皆有之。衆生佛性亦 名爲一爲常。亦不得言一切處有。虛空雖復 故我於此經中說。衆生佛性非內非外。 無不可言無。如虛空性雖無現在不得言無。 切衆生悉有佛性。善男子。衆生佛性雖現在 性、世尊,如佛所說義如是者。何故說言 經中說命爲食見色8爲觸。未來身淨故說佛 來生或時說因爲果。 得見佛性。是故我言佛性未來、善男子,我爲 去未來現在。 非未來非現在。一切衆生有三種身。所謂 善男子。快發斯問。佛性者猶如虛空。 念心耶。如其生者非是善乎。佛 切衆生雖復無常而是佛性常住無變。 衆生未來具足莊嚴淸淨之身 或時說果爲因, 言 善 非過 哉 猾如 善哉。 去

來說一切法無有定相。迦葉菩薩白佛 **剛提輩館於地獄壽命一劫。善男子。是故如** 根性定者。終不先斷斷已復生。亦不應說 是人轉中作下。 丟故當 知衆生 根性無有 知是人轉中作上。能知是人轉上作中。能 分別衆生上中下根。能知是入轉下作中。 定。以無定故或斷善根斷已還生 如來具足知諸根力。定知善星當斷善根 若語衆 ●陸二利会會 ● 新二別® ● 陸二進會 動

○模二柱® ○記二批》 ●及二万億億 品第十二之二十 ● 康二生鲁 30 4 6 尼二是鲁 **9芬≕牙®® ◎印**卷第三十三卷**》** ® 图 卷第三十四首 **》**,迦樂菩薩品第十二

生

中國。具足正信能修習道。修習道已會能

已比丘戒在

或說不在。或有說言須

次陀洹人

亦名如來義

異名異。亦名阿羅

呵義異名異

或有說言不具受得。

'或說比

丘

犯

四

重

無量

名

云何於無量義說無量名。

如佛如

我不聽善星比丘出家受戒。 **量世都無利益。今出家已雖斷善根。能受持** 善男子。善星比丘岩不出家亦斷善根,於無 三藐三菩提、是故我聽菩星出家。善男子,若 法既生能修習道。 乃至四禪。是名善因。如是善因能生善法。善 戒供養恭敬養舊長宿有德之人。●修智初禪 在當壞佛法。 不聽善星出家。其人次當得紹王位。其力自 羅睺羅。如是等輩皆悉隨我出家修道,我若 初出家時。吾弟難陀 來具足十力 何 因 緣 聽其出家 以是因緣我便聽其出家修道 旣修習道當得阿耨多羅 從弟阿難。調婆達多。子 佛 言 善男子 則不得稱我為 。我於往昔

善根 取地少土置之爪上,告迦葉言。是土多耶 是。是故如來名爲具足知諸根力。爾時世尊 以故。無異路故如來世尊。觀諸衆生亦復如 遠。其水甘美具八功德。有人熱渴欲往泉所。 時 根 方世界地土多乎。迦葉菩薩白佛言,世尊 邊有智者觀是渴人。必定無疑當至水所。何 炒 賽思惟不如法行。以是因緣 龍斷雲 根具不 雖具如是二法 善男子。佛觀衆生具足善法及不善法。是人 土者。不比十方所有土也。 則能還生善根、善男子。譬如有泉去村不 一批老時。當近善友聽受正法苦集滅 何以故。如是衆生不親善友不聽正法不 役人身。 。善男子。如來復知是人現世若未來世 捡三惡身得受人身, 不久能斷一切善根具不善 善男子。有人拾 諸根完具 道。爾 爪 + 受得

@經如十方界所有地土。善男子。如來善 生如是上中下根。是故稱佛具知根力 罪用"僧鬘物。 經典。如爪上土。毀戒懈怠犯四重禁作五逆 驚物。不作一 禁戒精勤不懈。不犯四重不作五逆不用"僧 常樂涅槃 具生於邊地。信邪倒見修習邪道。 身已得三惡身、拾三惡身得三惡身、會諸根不 解 脫 得 `如十方界所有地土,善男子,護 解脫已 闡提不斷善根。 作一闡提斷諸審根。 能入涅槃 如 信如是等涅槃 爪 不得解脫 上. 不信是 1 知衆 搶 持 Ĵ

六種有 無心數法。 言無無作色。 說言或無造色。 或有說言卽是五陰。或有說言有三無爲, 是故能知一切衆生上中下根利鈍差別。 有說言無三無爲。復有說言或有造色。 法唯是欲界或說三界。或說布施唯是意業。 受五欲樂能障專道或說不遜。或說世第 法 說言十二因緣是有爲法。 言如來身是有爲。或言如來身是無爲。 或有中陰或無中陰。或說有退或說無退。 槃,或不畢竟入於涅槃,或說有我或說無我, 衆生於佛滅後作如是說。 現在世衆生諸根。亦知未來衆生諸根 迦葉菩薩白佛言。世尊,如來具足是知根 或說心是有常或說心是無常。 或有說言八戒齋 或有說言有五種有。或有說言有 、或有說言有心數法。或有說言 或有說言有無作色。 法優婆塞 戒具足 或說囚緣是無爲 如來畢竟入於涅 或有說言 。或有說 復有 或有 如是 或 或 カ 知

> 根力者"何故今日不決定說 或有說言無十方佛。如其如來具足成就知 或有說言無十方佛。如其如來具足成就知 生有,或有說言犯四重禁作五逆罪一闡提 生有,或說佛性即衆生有。或說佛性離衆 生有。或說佛性即衆生有。或說佛性離衆 其一類。或說佛性即衆生有。或說佛性離衆

佉婆 定說 亦名金剛。亦名寶頂。 闇亦名無礙。亦名無諍亦名無濁。亦名廣大 無相亦名無二。亦名一行亦名淸涼,亦 名無畏亦名無退,亦名安處亦名寂靜。 出。亦名無作亦名無爲、亦名歸依亦名窟宅、 **量名。 猶如涅槃亦名涅槃,亦名無生亦名**無 作二種說。於一名法說無量名。於一義中說 故爲他語故爲。諸人故爲衆根故。於一 切病苦。善男子。如來世傳爲國土故 **豁衆生故**。 佛告迦葉菩薩。善男子。如是之義非眼 亦名甘露亦名吉祥。是名一名作無量名。云 亦名解脱亦名光明。 無量名。於無量義說無量名。 云何一名說無 於無智者作不定說而是無智亦復謂我作 者我於是人終不作二。是亦謂我不作二說 乃至非意識知。乃是智慧之所能知。若有智 迦、亦名婆蹉婆。亦名富蘭陀羅。亦名 義說無量名。 亦名因陀羅。亦名千眼 善男子。如來所有一切善行悉爲調伏 譬如醫王所有醫方悉爲療治 猶如帝釋亦名帝釋。亦 亦名燈明亦名彼 亦名寶覽。 亦名含。支夫。 是名 為時 義說 名無 法 亦 譤 唑 名 名 亦 知

、修習二隻集團下同 @(能修正道修正道已)十能員 Ø 8 部二身團 @信整二僧礼 Ø* @經十(者) ® @ 8 部二度 e, 〔 諸 〕一 Ø ●支= 關目 Ø

義諦 是故隨入隨意隨時。 **今此身有老病死**。 滅道 云何名爲第一義諦說爲世諦。 惱。滅者所謂無量解脫。道者所謂無量方便。 男子。我若當於如是等義作定說者。 何名爲略中說廣。 二因緣。云何名爲十二因緣。所謂因果。 云何名為廣中說略。 名過去現在未來。是名一義說無量名。善男 名聲聞辟支佛。亦名地獄餓鬼畜生人天。亦 因果。亦名煩惱。亦名解脫。亦名十二因緣。亦 世。亦名第一義。亦名三修謂身戒心。亦の名 有。亦名爲道。亦名爲時。亦名衆生。 名四念處。亦名四食。亦名四識住處。 所謂如陰亦名爲陰。亦名顚倒。亦名爲諦。 名無量義中說無量名。復有一義說無量名。 名具足八智。如是一切義異名異。善男子,是 導師。 夫。亦名天人師、亦名大分陀利。亦名獨無等 畏,亦名寶聚。亦名商主。亦名得脫。亦名大丈 名大龍王,亦名施眼。亦名大力士。亦名大無 主。亦名到彼岸亦名大譽王。亦名大象王,亦 王。亦名沙門。亦名婆羅門。亦名寂靜。亦名施 亦 名三 亦名大福田,亦名大智慧海,亦名無相。亦 一義諦說為世鄙。說世鄙法爲第一義鄙。 如來世餘爲衆生故廣中說略略中說廣。 苦者所謂無量諸苦,集者所謂無量 如告憍陳如汝得法故名阿若憍陳如 亦名正覺 一藐三佛陀義異名異。亦名船師。 云何名爲o世諦說爲第 如告比丘 我今宣說苦集 亦名明行足 故名如來知諸根力。善 如告比丘我今宣說十 如告比丘音 亦名大師子 則 。亦名爲 。亦名爲 不得 亦 煩 亦 名 大般涅槃經卷第三十三 灩

人現在能得解脫。是人後世能得解脫。 是人現在能斷善根。是人後世能斷善根。是 爲衆生故開示演說十二部經。善男子。如來 如來名無上力士® 來第五力者名爲解力。 說是十二部經。非爲自利但爲利他。是故如 種宜說法要。以是因緣十方三世諸佛如來。 者。是人皆以颠倒因緣不得正見。是故不能 男子。如汝所言佛涅槃後。諸弟子等各異說 自利利他'善男子,是諸衆生非唯 廣略說法是佛境界,非諸聲聞緣覺所知。善 餘經中告含利弗。汝慎6無爲利根之人废說 是故不名憐愍衆生具知根力。是故。我先於 但爲憐愍故說。非是具足根力故說。 法語鈍根之人略說法也。舍利弗言。世餘,我 當知說者不 得具足知 諸根力,亦不得名憐 心惡心瞋心。以是因緣於無量世受苦果報。 愍衆生。何以故。是五種人聞是事已。生不信 **布施。爲懈怠者不證多聞。爲愚癡者不讀智 讃正信。爲毀禁者不讃持戒。爲慳貪者不讃** 五種衆生不應還爲說五種法。 來具足成就知諸根力。是故我於餘經中說。 多有語煩惱故。 是故如來種種爲說無量之法。何以故。 知香泉所負非驢所勝。 稱我爲如 根一種國土一壽知識。 何以故。智者若爲是五種入說。是五事。 來具 **六**知根力。 。若使如來說於 是二力故如來深知 善男子。有智之人當 是故如來爲彼 切衆生 所行無量 爲不信者不 一行。不名如 一 作 善男子 是 一行 衆生 故 頹

大般涅槃經卷第三 ĮΨ

北涼天竺三藏曇無讖*譯

男子。時諸力士聞是語已。相與集聚平治道 往力士所作如是言。諸童《子。作何事耶。 城。中路遙見諸力士輩。即自化身爲沙門: 路過三月已。我時便 從毘舍 離國至拘尸 爲彼力士告阿難言。過三月已吾當涅槃, 士。 時日 健 連 敬 順 我 教 。 時諸仙聞是法已。即時獲得阿羅漢果。善男 當涅槃 化。乃至不能令一力士受法調伏。 調伏諸力士故告目連言。汝當調伏 自恃僑态色力命財狂醉亂心。善男子。 子。拘尸那竭有諸力士三十萬人無所繫屬。 常故、無常因生色云何常。乃至識亦如是。爾 法 五萬三千諸仙卽來我所。 我今當往至世寫所聽受正法。善男子。爾時 中不親近佛。諸佛如來出世甚難如優錢花。 聞已即生悔心作如是言。 所 山中有諸仙人五萬三千。 ® 善男子。 考言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃。 如來欲爲如是人敌告阿難言。 是人不解如來意故作如是說。 聞已皆生瞋恨作如是言。 語大士,色是無常何以故。色之因緣是無 修諸功德未得正道親近諮佛聽受正法 一諸天聞已其聲展轉乃至香山。諸仙 **藤品第十二之二** 我時即爲如應說 於五年中種種数 云何我等得生人 皆於過去迦葉佛 沙門。 善男子。是香 過三月已香 汝今云何 如是力

●名二萬國 8是二此后则为 6我十(今)到 ◎ ◎不分卷品⊜⑤ €無≕勿⊜ 0 ●推二推合 9子十(쀺)€

五

通

時六e返震動

提婆達多尋時躄地。於其身邊

惡相已復作是言。

若我此身現世必入阿鼻

大暴風吹諸塵土而汚坌之。

提婆達多見

所倍生惡心作如是言。程曇。汝今雖復調伏

付屬。況汝癡人食唾者乎。時提婆o達復於我

利弗等聰明大智世所信伏。

我猶不以大衆

我當種種說法教化令其調伏。我言癡!

人。

舍

大衆。勢亦不久當見磨滅。作是語已大地即

日純陀。

所作如是言。 慚愧不能復見善見太子。 前欲取便失神通、還見己身在王舍城。心生曼陀羅樹無我我所。我若自取當有何罪、即 我所生不善心欲害於我。 當爲彼說種種法。其人聞已常得盡漏 **教詔勅使含利弗等**。 往至如來所求索大衆。 之。其福盡故都無與者。旣不得花作是思惟。 達多即便往至三十三天,從彼天人而求索 言。大師聖人。我今欲見曼陀羅花。時。調婆 事故嚴設種種 供養 之具而供 見太子見已。即生愛心喜心敬信之心。爲是 非門而入。或時示現象馬牛羊男女之身。 種神通之事。從非門出從門而入,從門而出 得,與善見太子共爲親。厚。爲太子故現作種 時惡人提婆達多亦因過去業因緣故 業因緣故生惡逆心欲害其父而不得 子。羅閱耆王頻婆娑羅。其王太子名曰善見。 當涅槃。須跋聞已當來我所生信敬心。 我 亦爲欲調伏 唯願如來。以此大衆付囑於我, 彼故告阿難言。 爾時提婆達多便來我 佛若聽者我當隨意 復作是念我今當 即修五通不久獲 養之 又復白 過三 便 二月已 。 善男我 復於 善 爾 無異。 言 地 獄

此道

已身生輕劣想復作是言。沙門。汝今復能移 足二指掘出此石。是諸力士見是事已。即於 者。當知汝即是大人也。善男子、我於爾時以 不名爲童子乎。諸力士言。

汝若謂我爲童子

十萬人盡其身力。不能移此徵末小石。 云何

我等器為童

子

耶

我

以時語言。

。汝命今大衆三

根

吾

淌

修心。 即至王所。當時王人遜不聽入。爾時 四章提夫人聞是語已。既生汝身於高樓上藥 婆達言。我今與汝極成親愛。外人罵汝以爲 往至善見太子所 七日已王命便終。 即便放拾。 人況所生母、善見太子聞是語已。爲善婆故 生職嫌即往母所前章母髮拔刀欲斫。 夫人欲得往見父王。不審聽不。 **瞋恚心便呵厲之。時諸守人即告太子。大王** 外。以四種兵而守衞之、*韋提夫入聞 未生怨。大臣即為 說其本末 如提婆達所說 間一大臣名曰雨行。6大王何故爲我立字作 父、若汝鄉教父我亦能殺瞿曇沙門。善見太子 說之。提婆達多以如是等種種惡事效令殺 羅留枝。我聞是已心生愁慣。而復不能向汝 之於地壞汝一指。 汝爲末生怨。一切內四人護汝心故謂爲善見, 是言。是兒生已當殺其父。是故外人皆悉號 作此名。提婆達言。汝未生時一切相師皆作 爲未生怨,善見復言。何故名我爲未生怨誰 非理、我聞是事。覺得不憂、善見太子復作是 不知乎。善見答言。 顏容憔悴有憂色耶。提婆達言。我常如是汝 **香婆白言。** 國人云何馬辱於我。提婆達言。國人眾汝 。我要當報如 雨 **霽見聞已卽與大臣收其父王** 行大臣復以 種種惡邪之法 大王。有國已來罪雖極重。不及 遮斷父王衣服臥具飲食湯 善見見已即問 是大怨。時提婆達の多 善見太子 見父喪已 以是因緣人復號汝爲婆 願說其意何因緣 B爾提 。善見聞 1 夫人生 是事已 閉之城 į'nĵ 爲說 7j 已復 多報起 何故 奪

○後後摩那二後故摩那爾 ○原二女島 ○湖二提通國 ○達十(多)免國金 四章二民國* 函教父二父死員會 ○(大瓦)十大王围伊 □諸二所員會 0 今=等⊜ ●[多]**-**® ^{❷(}善哉]—⊜ ^{❸(}大石)—⊜ **□**解十(時)⊜ **□**人二心**③ 0**演

之。大王, 是言。 是事故告阿難。過三月已吾常涅槃。善見聞 已即來我所。 者除佛更無能除滅者。善見王言。如來清淨 悔心。耆婆復言。大王,當知如是業者罪彙二 善男子。我諸弟子聞是說已,不解我意故作 無有穢濁。我等罪人云何得見,善男子 我知 一者殺害父王。二者穀須陀洹 如來定說畢竟涅槃? HI **我為說法重罪得薄獲無根信。** 業行都無有罪。 何故今 , 如是罪 者而 4

膏 善男子。過去之世拘尸那竭。有王名曰善見 人作如是言。善惡果報實有受者。云何知有。 衆生身滅之後。善惡之衆無有受者。我爲是 已不解我意。定言如來終不畢竟入於涅槃」 無量世中受大苦惱。如來世尊成就具足無量 名菩薩聞我三月當人涅槃。皆生退心而作是 **3**善男子,菩薩二種。一者質義。二者假名 是思惟。衆生癰膈霽命短促。常有四怨而 千歲,及登王位亦八萬四千歲,於獨處坐作 作童子時經八萬四千歲,作太子時八萬四 善男子。有諸衆生生於斷見作如是言。 一切 來常住無有變易。善男子。我諸弟子聞是說 耶。善男子。是故我爲如是菩薩而作是言是 功德。尚不能壞如是死魔。況我等聲當能壞 逐之。不自覺知猶故放逸,是故我當出家修 如其如來無常不住。我等何爲爲是事故 隨 假

提槓 定說無我 四千年中@修智慈心"是慈因緣於後八萬四 子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如來 Ę 常無樂無我無淨。 衆生行如幻化熱時之焰。比丘。五陰皆是無 不離陰。若說離陰別有我者。無有是處,一切 乃至識亦如是。比丘。諸外道巖雖說有我終 丘、一切衆生色不是我。我中無色色中無我。 我亦如是衆生業愛三因緣故。名之爲我。比 者即是愛也 我者我即期也。誰是我者即是業也。何緣我 有作者。無有捨陰及受陰者。如汝所問云何 無所從來。及其滅時亦無所至。雖有業果無 所。眼者即是本無今有已有還無。其生之時 何緣故我。我時即爲比丘說言。比丘:無我我 至 定說有我。善男子。復言於異時有一比丘。來 我'我諸弟子聞是說已不解我意'唱言如來 五陰。心界世間功德業行自在天世。即名爲 者即是性也。 有我及有我所。 諸弟子聞是說已不解我意。 見量異人乎。莫作斯觀即我身是。善男子。我 千世中。 恃 我所作如是言。世尊。云何名我。誰是我耶。 胩 觀此五陰無我我所得阿羅漢果。善男 因。無量世中作諸小王善男子爾時義 善見王將一 次第得作轉輸聖王。三十世中作釋 比丘。譬如二手相拍擊出其中。 所謂內外囚緣。十二囚緣衆生 又我一時爲諸衆生說言。我 槌 善男子。爾時多有無量比 人獨自住堂上 唱言如來定說 復經 天萬

是身。一父二母三者中陰。是三和合得受是善男子。我於經中復作是言。三事和合得受

調斷

煩惱為不善思惟

善男子。我諸弟子聞

子眷屬,汝等當知我欲出家能見聽不。爾時作七寶堂。作已便告群臣百官宮內。妃后諸

(臣及其眷屬各作是言。善哉大王,今正是

道斷絕四怨生老病死。

即勅有司於其城外

是說已不解我意。唱言如來說有中陰。善男 有六有'我復說言無色衆生無有中陰,善男 我復爲彼犢子梵志說言。梵志。若有中陰則 丘、捨身直入阿鼻地獄。於其中間無止宿處。 子。我復爲彼逆罪衆生而作是言。造五逆者 所受中陰如波羅奈所出自。此、我諸弟子聞 生所受中陰。如世間中麁遊氀楊。純善衆生 因往業如淨醍醐。善男子。我或時說弊惡衆 身 定無中陰 子。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言佛說 拾身直入阿鼻地獄。 入般溫樂"或復說言中陰身根具足明了。 或時復說阿那含人現般涅槃 我復說言錄摩留枝比 或於 中 隂

斷因緣。三者不善思惟 用。煩惱亦爾阿羅漢斷終不避生、亦說衆生 復說。譬如焦炭不還爲木。亦如瓶墩更無瓶 或說六種阿羅漢等。 得得已恐失以刀自害。 **瞿抵、六返退失退已惭愧復更進修。第七郎** 生煩惱。生煩惱故則便退失。復有比丘名曰 羅漢人雖離內因不離外因。以外因緣故@則 解我意,唱言如來定說有退,善男子。經 令比丘退。說退因緣復有二種一內二外,阿 眠,四者樂近在家、五者樂多遊行。以是因緣 善男子。我於經中復說有退,何以故、因於 量懈怠懶惰諸比丘等 不修道故。說退五 者樂於多事。二者樂說世事。三者樂於睡 |煩惱因凡有三種' | 我諸弟子聞是說已不 者未斷煩惱。二 而阿羅漢無二因 我復或說有時解脫

● 14-14 ● ● 15-14 ● ● 15-14 ● ● 15-14 ● ● 15-14 ● ● 15-14 ● ● 15-14 ● ● 15-14 ● ● 15-14 ● 15

解我意。 即是常樂我淨。永離一 是此是彼是學無學。 生身。二者法身、言生身者、即是方便應化之 佛身是無爲法 諸弟子聞是說已不解我意。 世及不出世、常住不動無有變易。善男子。我 黑非長非短。非此非彼非學中非無學 說已不解我意 ,如是身者,可得言是生老病死長短黑白。 樂我淨。永離一切生老病死。非白非、唱言如來。定說佛身是有爲法。法身 我於經中說如來身凡有二種 唱言如來定說無 我諸弟子聞是說已不 唱言如來定說 退 一岩佛出

善男子。我經中說云何名爲十二因緣。 二絲 如 善男子。我諸弟子聞是說已不解我意 取。從取生有。從有生生,從生則有老死憂苦。入。從六入生觸,從觸生受,從受生愛。從愛生 明生行。從行生識。從識生名色。從名色生六 唱言如來說十二緣定是無爲 涅槃、善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。 陰十二因緣。有非緣生非十二緣者,謂虛空 善男子,有十二緣不從緣生。有從緣生非十 丘而作是言。十二因緣有佛無佛性相常任。 陰,有從緣生8亦十二緣者,謂凡夫人所有五 來說十二〇緣定是有爲。我又一時告喻比 。從六入生觸。從觸生受,從受生愛。從愛生 有十二絲非緣生者。 有從緣生非十二緣者。謂阿羅漢所有五 有從緣生亦十二緣。有非緣生。非十二 謂未來世十二○支 唱言 從無

行 **、純惡类者心即** 大於此即 我經中說一切衆生作善惡業 下 時散壞。 行。善男子。 純善業者 我諸 子聞 心即上 **徐身**

> 如來說心定斷。善男子。我經中說我諸弟子 善男子。我諸弟子聞是說已不解我意。 滅破壞、是故當知色是無常。乃至識亦如是。 **若色是常不應壞滅生諸苦惱。** 正道。得正道已亦不捨雕,我諸弟子聞是說 受諸香花金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得 故。是色若從無常因生。智者云何說言是常 子。我於一時爲頻《娑婆羅王而作是言。 是說已不解我意, 意,唱言如來說受五欲定遮正道 有是處。善男子。我諸弟子聞是說已不解我 又我一時復作是說。 已不解我意。 王、常知色是無常,何以故,從無常因而得生 定言如來說受五欲不妨聖道。 唱言如來說心定常。 在家之人得正道者無 **今見是色**散 唱言 丰 大 羽

是欲界 有信 施 聞作是說不解我意 善男子。我經中說遠離煩惱未得解脫。 四種施中有三種淨。 習*暖法頂法忍法世第一法。觀四眞諦得阿 巴不解我意。唱言如來說如 是法在於色界 欲界修習世間第一法也。善男子。我諸弟子 施。 如來說第一法在無色界。善男子。我 那含果`我諸弟子聞是說已不解我意。 又復我說諸外道等。先已得斷四禪煩惱,修 一種淨。 法。在於初禪至第四禪。我諸弟子聞是說 施主不信因果及施。 受者不信因果與施。二者受者。信因 四者施主受者二 又復我說"暖法頂法忍法世"問第 我諸弟子聞是說已不解我意唱言 唱言如來說第一法唯 一者施主信因信果信 | 俱不信。是四種施初 | 者施主受者二俱 經中 唱言 猶如 說

> 已不解我意。 因緣施主還得五事果報。 者施力。三者施安。四者施命、五者施辯、以是 施者施時以五事施 何等爲五。一 如 來 說施唯意、善男子 唱言佛說施印五陰 我於 我諸弟子聞 時 者施色。二 復作 是 是說 說

善男子。 當知不從智緣而滅。 得須陀洹果住忍法時。 魔客無為。 子聞是說已不解我意。 迴轉消化之處。一 身亦爾皆不牢固。不牢固故名爲虛空。 暴竟智即是大忍無礙三昧。 作是言。日連。夫涅槃者。即是章句即是足 說無三無爲。善男子。我於一時爲目6乾 盡滅。我諸弟子聞是說已不解我意,唱 **@永盡滅無遺餘。猶如燈滅更無法生涅槃亦** 解我意。唱言如來決定說有非智緣滅 是說已不解我意。唱言如來說有涅槃, 露味即是難見,目連,若說無涅槃者。云何有 是畢竟處是無所畏。即是大師即是大果,是 有因緣。有因緣故應有盡滅,以其無故無 名爲避空。非智緣滅即無所有。如其有者應 善男子。我於一時宣說,涅槃即是遠離 人生誹謗者墮於地獄,善男子。我諸弟子聞 爾。言虛空者卽無所有。譬如世間無所有 時我爲目連而作是說,目連。眼不牢固至 復於一時爲目連說。目連,有人未 一切音聲皆名處空。我諸弟 我諸弟子聞是說已不 断於無量三惡道報。 唱言如來決定說有 是大法界是甘 煩惱 復於 連 言 跡 而 佛 有 故

若麁若細。如是等色非我我所。 丘,觀色的日若過去若未來若現在。若近若遠 我又一 時爲跋波比 丘說。 者有比丘 、跋波若: 比

無作色 造色, 聞是說已不解我心。唱言如來決定宣說無 是邁制惡法。若不作惡是名持戒。我諸弟子 我諸弟子聞是說已不解我意。 唱言佛說有 名無作色、非異色因不作異色因果。善男子。 身口有無作色。以是無作色因緣故。其心雖 **国 6 科角輕重。寒熱飢渴煙雲塵霧。是名造色** 因四大造。所謂麁細澁滑青黃赤白。長短方 子。我復說言譬如因鏡則有像現。 解我意。唱言如來決定說言色是四大。善男 四大名色四 無作色。善男子,我於餘經作如是言。戒者即 在惡無記中。不名失戒猶名持戒。以何因緣 比丘戒。我時語言。菩提王子。戒有七種從於 若有比丘護持禁戒若發惡心。 言如來說有四大則有造色。 猶如饗像,我諸弟子聞是說已不解我意。唱 觀已能斷色愛。跋波又言云何名色。 `善男子。往昔一時菩提王子作如是言。 陰。名名。我諸弟子聞是說已不 或有四大無有 當知是時失 。色亦如是 我言

男子。我於經中作如是說。 等。是故受者即十二*支。善男子。我諸弟子 **聞是說已不解我意。唱言如來說無心數。善** 受因緣生於名色無明愛取有行受觸證六入 無明愛取。從有生受當知是受即是行有。 取當知是取卽無明愛。 是從無明生愛。當知是愛卽是無明。從愛生 **識陰。 皆是無明因緣所出。一切凡夫亦復如** 善男子。我於經中作如是說' 則 言惡欲者即 從取生有是有即是 從眼色明惡欲等 無明。 **聖人色陰乃至** 欲性求時 從

9

受濟法。 說八戒齊具受乃得為 齊。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如 具受得。善男子、我於一時住恒河邊。**爾**時迦 及受一戒。是名一分優婆塞也。我諸弟子聞 三歸依。是則名爲優婆塞也。釋摩男言。世尊。 我卽爲說若有善男子善女人。諸根完具受 善男子。我或時說唯有一有。或說二三四 之人成齋不耶,我言、比丘。是人得善不名得 旃延來至我所作如是言。世尊。我教衆生令 是說已不解我意 云何名爲一分優婆塞。我言。歷男。若受三歸 男來至我所作如是言。云何名爲優婆塞也。 子。我往一時住迦毘羅衞尼拘陀林時。釋摩 解我意。唱言如來說有五有或言六有。 六七八九至。二十五。我諸弟子聞是說已不 或一日或一夜。或一時或一念。如是 唱言如來說優婆塞戒不 善男 來

解我意。唱言佛說衆生佛性雕衆生有。

子。我又復說衆生者即是佛性

何以故。

都無善法佛性是善。

我諸弟子聞是說已不

衆生有。善男子。我又復說犯四重禁

人誇方等經作五逆罪皆有佛性,

如是衆生禁一闡提

聞是說已不解我意,唱言佛說來生佛性離

上金剛寶珠。轉輪聖王甘露之泉。

。我諸弟

復說梁生佛性。猶如貧女宅中寶藏。力士額

識 攝佛性亦爾。我諸弟子聞是說已不解我意。 非未來非現在非內非外。 非是色聲香味觸 唱言佛說衆生佛性雕衆生有。善男子。我又 又說言衆生佛性猶如虛字。 意。唱言佛說衆生佛性離衆生有。善男子、我 善五淨六可見。我諸 弟子聞 是說已不解我 此經說言佛性具有六事。一常二實三眞四 未來。現在亦斷煩惱五陰。未來亦斷煩惱 說須陀洹至阿羅漢不得佛道。善男子。我於 陰。我諸弟子聞是說已不解我意。唱言如 涅槃者。 阿羅漢人凡有二種。一者現在。二 凡有五種,或有中間般涅槃者。乃至上流般 樂。斯陀含人●一受人天便般涅槃。阿那含人 中說須 陀洹人人 間天上 七返往 來便般涅 弟子聞是說已不解我意。 乃至一緣。能爲衆生作大寂靜。永斷一 諸比丘犯四重已不失禁戒。善男子。 洹"乃至阿羅漢人皆得佛道。善男子,我於經 縛愁苦苦及苦因。令一切@衆到於一有,我諸 中告諸比丘。一乘一道一行一緣。如是一 我諸弟子聞是說已不解我意 唱言如來說須陀 虛空者非過去 唱言如 切繋 於經 來說 乘 五

●名名二名色® ●対二邪号 ●二十五十(有)® ● ●後第三十四終® ● ●巻第三十五首®・(迦葉菩薩品第十二之三)十善の ●牙二芽電® ●宋十(生)®®® ●(一)一番

與波斯匿王說於象喻。 土中二轉輸王。一世界中二佛出世。無有是 於處處經中說言。一人出世多人利益。一國 是因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五遊 復如是。雖非佛性非不佛性。如我爲王說箜 然不離象。衆生說色乃至說識。是佛性者亦 說有十方佛® 意。唱言佛說無十方佛。 罪一闡提等。悉有佛性或說言無。善男子。我 不解我意作種種說,如盲問乳佛性亦爾。 優喻佛性亦爾。善男子。我諸弟子聞是說已。 阿迦膩吒天。 無是處。 生 一四天下八四天王乃至二他化自在天。 不 得阿耨多羅三 然我乃說從閣浮提阿勇地獄上 我諸弟子聞是說已不解我 我亦於諸大乘經中 如盲說象雖不得象 是故 以 我 生疑, 子

離衆

處。

大般涅槃經卷第三十四

大般涅槃經卷第三十五

棄菩薩品第十二之三 北涼天竺三藏曇無讖*譯

善男子。如是之人若從他聞。 著。迦葉菩薩白佛言。世傳。云何執著。 煩惱如須彌山。若於是中生決定者。是名執 覺所知。若人於是生疑心者猶能推壞`無量 · 善男子。如是靜訟是佛境界。非諸聲聞: 世尊。如是執著爲是善耶是不善乎,善男 於所著專不能放捨。是名執著。 若自尋經若他 迦葉復 佛言。 緣

壯生死。 生疑 是人先來未見濁水云何疑者。是義不然。 亦生疑。 是水牛乎。善男子。一切衆生先見二物後便 夜行遙見杌根。便生疑想人耶樹耶。善男子。 人亦當名著名疑。善男子。是可名定不得名 以故。是人先於餘處見已。是故於此未曾到 見已卽便生疑。 見牛與水牛。後遙見牛便生疑想。彼是牛耶 生疑想。是沙門耶是梵志乎。善男子。如人先 如人先見比丘梵志。 後時於路遙見比丘即 疑。何以故。善男子。譬如有人先見人樹。後時 疑也。世尊。若有人謂須陀洹人不墮三惡。 疑網故。迦葉復言。世尊。如是人者本自不疑。 **薩白佛言。世尊** 行故所以生疑。是故我言不了故疑。 處而復生疑。世尊。是人先見深淺處時已不 不。是故衆生於涅槃中而生疑也。 苦非苦者即是飢渴寒熱瞋喜。 病瘦安隱老 者即是苦也。一切衆生見有二種見苦非苦。 葉言。世尊。如佛所說要先見已然後疑者。有 云何說言不壞疑網。善男子。夫不疑者即是 何生疑。善男子。失涅槃者即是斷苦。非涅槃 涅槃。世尊。譬如有人路遇濁水。然未曾見而 人未見二種物時亦復生疑,何等是耶。 有墮三惡不墮三惡。是人何故生於疑心。 如是執著不名爲善。何以 "於今何故而復生疑 何以故心不了故。我亦不說須陀洹人 繋縛解脫恩愛別雕怨憎聚會。衆生 如是水渚深耶淺耶。 當有畢竟遠雕如是苦惱事 如佛所說疑即是著著即是 **"佛言"善男子。本未** 故 。不能 是人未見云 汝意若謂 迦 摧 集菩 所謂 摤 迦 何 是 諸 北 果。 無因。 無因無果當知是人能斷善根。 以故施物無記。 知是人能斷善根。 施者施時有五事施。 說無因無果。當知是人能斷善根。

6於財物。若施有報常知施主常應貧弱。何以 無停住云何說言此是施*主受者財物。若無 施。主受者及以財物。三事無常無有停住。 說無因無果。是則名爲斷善根也。復作 故。子果相似故。是故說言無因無果,若 事心自思惟無有施物。何以故。施者即 思惟不如法住。如是之人能斷善根。雕 慧利根能善分別。遠雕善友不聽正法。不善 賃 疑為是誰 何等人聲能斷善根。善男子,若有聰明 业 善男子。斷 善根者。 迦葉言。 是拾 是念 是四 如 若 是

施主若爲佛像天像命過父母,而行施者³即 說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念 是色云何可施。是故無施無因無果,若如是 者即意。若是意者無見無對非是色法。若非 無善惡果報。是故無施無因無果。若如是說 以是義故無因無果。若如是說無因無果。當 間法從子生果果還作子。因即施主果即 作不善。而是施主亦復不得善不善果,如 受者云何得果。以是義故無因無果 而是受者不能以此善不善法令施主得。 無善"惡果即是無記。財芳無記當 知是人能斷善根。復作是念無父無母。 若是無記云何而得善果 復作是念無有施物。 受者受已或時作 ,若如是說無因 若無果報是爲 復作是念施 復作是念 岩如是 善或 知 無 ęр 变 報何 Ø不分卷品目》 Ø於二離免頭常 O主二生图* ●耶二也鳥園 ●惡果二果報廟 ●即二則鳥園

當

若無因者是爲無果

岩無受者應無果報。

◎於○惠施勸修功德。是人亦復○疹病集身中 是念若言父母衆生因者。 是名爲無。三者各異互無。 是念一切世間有四種無。一者未生名無。 身色心威儀進止,是故父母非衆生因,復作 具者當知衆生非因父母,復作是念非因父 衆生身因父母有。一人應具男女二根。然無 知無有父母。復作是念無父無母 有斷絕"何以故因常有故。 若言父母是衆生因生衆生者。 青雀飲雄雀。尿而便得*娠。 得生長、譬如孔雀聞雷震聲而便得@城、文如 生衆生也。 生。然而復有化生濕生。是故當知非因父母 亦復如是同此四無。若言父母衆生因者。父 無牛。四者畢竟名無。如兎角龜毛。衆生父母 泥團時未有瓶用。二者滅已名無 母而生衆生。何以故。眼見衆生不似父母。謂 年天喪。財物損失多諸憂苦。有行十惡慳貪 無善惡果,何以故。有諸衆生具十善法。樂 者。當知是人能斷善根。復作是念一切世間 者舞即便得*娠。作是念時如其不過善知識 母死時子不必死,是故父母非衆生因。復作 復作是念自有衆生非因父母而 。然不常生是故當 應因父母常生衆 如牛中無馬馬中 如命命鳥見雄 **理應常生無** 何以故。若 如瓶壤已 如

破結。 五欲樂。 則 舉人。復作是念若諧樂人有一涅槃。當知是 有聖道性應如是。 是四大性。不觀衆生是邊應到彼不應到。若 道。復作是念一切四大不從因生。衆生等有 **楽人因得壓道能憐愍耶。是故當知世無聖** 切衆生。不待修已然後方得。如其無愍何故 因緣故名爲聖人。若道性憐愍便應愍念 多憐愍者名爲聖人。何因緣故名爲聖人。道 者應斷是事。是事不斷當知無道。復作是念 苦樂作善惡業。是因緣故知無聖人。若有道 如其不斷。當知無道。復作是念聖人有身受 道。若得擊道應當永斷如是等事。如是等事 恐怖。若同凡失如是事者。當知樂人不得聖 謂飲食行住坐臥。睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁 無有正道。復作是念率人皆有同凡夫法。所 苦滅。何以故。煩惱等故而今不得。是故當知 如是一人得時一切應得。一人修時應一切 切衆生等共有之。八樂道者其性平等。亦應 念無明緣行乃至生緣老死。是十二因緣 無用。是故當知一切世間無有聖人。復作是 作。是故具煩惱者道不能壞。不具煩惱道則 道煩惱一時俱有。若一時有當知正道不能 世間無有聖人。何以故。若言聖人應得正道。 云何定。是故當知無善惡果。復作是念一切 得惡果報。 無有點人。 切衆生具煩惱時修正道者。 者無煩惱而修道者。如是正道爲何所 亦復罵辱檛打於人嫉妬憍慢受於 是故當知聖說不定。 何以故不可得故。常住之法理 然今不爾是故當知世無 常知是人正 聖 若 不定 我

> 果。斷三世因故名爲斷 是之人何時當能湿生菩根。佛言、善男子。是 緣得。若聖人道非因緣得,何故一切不作 迦葉菩薩白佛言,世尊。若斷三世因名斷兽 自滅。因雖滅盡果報未熟。是故不名斷過去 子。善有三種,過去現在未來,若過去者其性 人二時還生善根,初入地獄出地獄時,善男 三惡道破骨亦爾。迦葉菩薩白佛言,世尊。如 斷善根者非是下劣愚鈍之人。 如是無因無果。是人能斷信等五根,善男子。 作是觀時能斷善根,善男子。若有衆生深見 及以樂道。復作是念學說正見有二因緣、一 入。若一切入非專人者。當知是則無有異人 過,若是二事不從緣生。一切衆生何故不得。 緣生,所從生者復從緣生,如是展轉有無窮 者從他聞法。二者內自思惟。是二因緣若從 故當知 無有樂人。復作是念聖 人之道非因 得非一切得。以有邊故是應無常。若無常者 是一。牙舌是。多。是義不然。何以故。一一所 何名常。若有說言涅槃體一解脫是多。如蓋 無常。何以故可數法故。涅槃若一。一人得時 不可得不可取捨 云何得名爲涅槃耶。涅槃若無誰爲聽人。 切應得。涅槃若多是則有邊。如其有邊云 若諸準人涅槃多者是 亦非天中及 是 尘 則

得。若必定得云何言斷。若現在者復云何常。來者云何名常,何故佛說一切衆生必定當何名常,佛性亦常是故當知非過去也。若未爲是現在爲是未來爲遍三世。若過去者云根。斷善根人卽有佛性。如是佛性。爲是過去拠藥菩薩白佛言,世尊。若斷三世因名斷善

之中。是故當知無善惡果,復作是念

一切聖

人有二

種說。或說殺生得善果報。或說殺生

終多堕三惡道中。

有人行惡命終生於人天

復作是念我亦曾聞諸聖人說。有3人修善命壽。多饒財寶無諸愁苦。是故當知無善惡果,

嫉妬懶惰懈怠不修諸善。

身安無病終保年

●版二身鲁 卷* ●尿二溴鲁 \$ 6於二行鲁 \$ ●惠二妻® \$ 6多二疾鲁 \$ ●〔人〕一 \$ ●多十(者) \$ \$ ●以二亦鲁 \$

常二爭三眞四實五善六少見。

是名分別

是名分別答。善男子,後身菩薩佛性有六。

有七事。一當二我三樂四淨五異六質七

六可見, 名置答。善男子。我亦不說置而不答乃說置 我聞不答乃名置答。 佛性定無佛性。是名置答。迦葉菩薩言。世質。 言有。是名分別答。若有說言斷善根者定有 是過去現在未來果亦如是。是名分別答。九 有是三世有非三世。後身菩薩佛性因故亦 時佛性因故 性現在未來。少可見故得名現在,未具見故 答 者莫著,以是義故得名置答60 答。善男子。如是置答復有二種一 種佛性七種佛性。斷善根人必當得故。故得 淨四可見五善不善。善男子。是五種佛性六 五住菩薩下至初住佛性五事。 亦是過去現在未來果亦如是。 五事。一異二實三淨四善五可見。佛性因故 如是「是名分別答」八住菩薩下至六住佛性 住菩薩佛性六種。 名爲未來。 答。如來佛性非過去非現在非未來,後身佛 故得名為無。華竟得故得名爲有,是名分別 如來佛性。 如 汝先問斷善根 佛性因故亦是過去現在未來果亦 亦有後身佛性。是二佛性障未來 亦是過去 現在 未來果則不買 如來未得阿耨多羅三藐三菩提 一常二善三眞四實五 人有佛性者の是人亦 如來今者何因緣答而 是名分別答。 一與二實三 者遮止。二 /-j# 有 性亦復如是,是名分別答

在未來。 是果五陰亦是過去現在未來, ◎如葉菩薩白佛言。 非是過去現在未來。佛言。善男子、五陰二種 因亦是過去現在未來。 者因。二者果,是因五陰是過去現在未來。 善男子。 切無明煩惱等結悉是佛 世尊。如佛所說云何名 果亦過去現在未來 亦非過去現

三昧無量無邊。如是等法是佛佛性。

如是佛

厠

三十二相八十種好五智印等。

三萬五千諸

三昧門金剛定等。

四千二百諸三昧門方便

癡說一切燒 善男子。如來十力四無所畏大

慈大悲三念處首楞嚴等。八萬億諸三昧門。

我亦爾。如我所說一切法燒他,

說於無常。答言如來爲有爲法故說無常。無

世尊爲何法故說一切處。

答言如來爲貪瞋

叉問言如來

爲道諦。是名分別答。云何隨問答如我所說

切法無常。

復有問言如來世算爲何法故

故名爲滅諦。云何道諦三十七助道法。故名

謂苦諦 有八苦故名曰苦諦。云何集諦,五陰

我所說四真諦法。云何6為四。 苦集滅道、何 應定答有如法住。是名定答:云何分別答:如

因故名爲集諦。云何滅諦。

貪欲瞋癡異竟症

定答必定清淨。若問如來弟子如法住不。是 應定答是一切智。若問佛法是清淨不。是應 得不善果,善亦如是。若問如來一切智不。是 答。三来隨問答。四者置答。善男子。云何定

若問惡業得善果耶不善果乎。是應定答

尊爲衆生故有四種答.一

者定答"二者分别

斷。云何如來復說是常,佛言、善男子。如來世

斯陀含人斷少煩惱佛性如乳。 身皆從精血而得成就。 惱。乳者即是善五陰也。是故我說從諸煩惱 佛性如雜血乳。 及善五陰得阿耨多羅三藐三菩提。 多羅三藐三菩提。是故我於經中先說。衆生 善五陰。是名佛性從善五陰。乃至獲得阿 性 何以 故 佛性 血者即是無明行等一切 因故從無明行及諮 佛性亦爾。 阿那含人佛 須陀洹人 如衆生 煩惱 煩 得

佛性

者

則不得名斷善根也。

常二真三質四善五淨六可見

若斷善根

有

復言一切衆生悉有佛性。

若言佛性亦有亦 若無佛性云何 何故

復言必定可

見

如

來亦說佛性

有六

五種工 ◎生亦@能破闇。未來之®生能生衆生未來! 來云何能生善根,善男子。猶如燈日雖復 來佛性力因緣故還生華根。迦葉言。世 斷善根人。以現在世煩惱因緣能斷善根。未 無煩惱一切衆生應當了了現見佛性。 斷善根人有佛性耶,佛言、善男子。如諸衆生 性亦稱,是名分別答。迦葉菩薩自佛言,世 如香山中有忍辱草非一切牛皆能得食。 子。現在煩惱爲作隱故。分諸衆生不得觀見。 住菩薩猶如熟*酥。如來佛性猶如醍醐善男 未來業以未生故終不生果有現在煩惱。 有過去業。因是業故衆生現在得受集報。 性如略,阿羅漢人猶如生。酥,從辟支佛至十 種七種佛性若未來有者、 云何說言 鲊 尊 ○畢竟=畢定學免

中道耶。 不解即: 於此中道不能解故。故發斯問。 迦葉菩薩白佛言,世尊。若言五陰是佛性者。 何因緣故如是失意。 云何說言衆生佛性非內非外。佛言。善男子。 是中道、 一迦葉言。世貧。我質不失意。直以衆生 。或時有解或有不解。 我先不說衆生佛性是 。善男子。衆生 、善男子。

●偽二名動 9 (故)—⊜雪 ❸(是人)—② ◎ 68第三十四% ●卷第三十五品第十二之三首自 20年二年 ②* 0生—来鲁 O能—发患— 19 生—性无助定

佛性 以故凡夫衆生或言佛性住五陰中如器中有 以故。 好 非內非外故名中道,是名分別答。復次善男 故名爲中道。是故如來宣說佛性即是中道。 中道。衆生佛性非內六入非外六入。內外合 果,或言離陰而有猶如虛空。是故如來說於 我為衆生得別 非內非外亦名內外。是名中道。復次善男子。 是從他聞法。是故如來邁此二邊,說言佛性 內善思惟。 佛性即是從他聞法,何以故。從他聞法則能 內非外亦名內外,是名中道。是名分別答。復 十種好故。是故如來應此二邊。說言佛性非 昧 無所畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一切三 外。是名中道是名分別答。復次善男子。或言 多羅三藐三菩提。是以佛性即是內道。是故 量劫中●修習外道。若離內道則不能得阿耨 道 得阿耨多羅三藐三菩提。 是外道。何以故。菩薩摩訶薩於無量劫在外 子。云何名爲非內非外。善男子。或言佛性即 菩提故。是●故佛性即是內善思惟。或有說言 次善男子。或有說言佛性即是內善思惟。何 如來邁此二邊。說言佛性非內非外亦名內 。或言佛性卽是內道。何以故。菩薩雖於無 何以故 何以故,不虛誑故。或言佛性即是十力四 即是如來 金剛之身 三十二相 八十種 離善思惟則不能得阿耨多羅三藐三 者不聞法則無思惟。是以佛性即 因是三昧生金剛身三十二相八 解 故。說言佛性非內非外。 是以佛性即是外 何

此二邊。 羅蜜 道 二邊。說言佛性非內非外亦內亦外。是名中 生外。 以方便故 而得見之。 是故如來 遮此 e貧寶嚴。何以故。方便見故。佛性亦爾在衆 是以說言佛性在內。或有說言佛性在外如 力士額上實珠。何以故。常樂我淨如實珠故。 中道。復次善男子。或有說言佛性在內、譬如 是以說言五波羅蜜即是佛性。 羅蜜即是佛性 蜜得阿耨多羅三藐三菩提。 何以故。離是五事當知則無佛性因果。 說言佛性非內非外亦內亦外。是名 或有說言佛性是內 是以說言權 是故如來遙 謂五 波 波

性亦復如是。若言衆生中別有佛性者。 善巧方便不可得見。 雖有非如虛空,何以故,世間虛空雖以無量 亦無。所以者何,時節有異其體是一,衆生佛 名有。子未出。芽是故名無。以是義故。亦有 子。如有人問是種子中有果無o耶、應定答言 是中道。是故佛說衆生佛性非有非無。 提。是故名有。云何名無,一切衆生現在未有 不滅猶如燈焰。 有亦無。云何名有。一切悉有是諸衆生不斷 是故雖無不同兎角.是故佛性非有非無亦 角雕以無量善巧方便不可得生。佛性可生 如虛空。佛性雖無不同兎角。何以故。龜毛兎 善男子。衆生佛性非有非無,所以者何。佛性 亦有亦無。何以故。離子之外不能生果是故 不然。何以故。衆生卽佛性 切佛法常樂我淨。是故名無。有無合故即 乃至得阿耨多羅三藐三菩 佛性可見是故雖有非 。佛性即衆生 是義 一直以 善男

有說言佛性是外。

謂檀波羅蜜從檀波羅

得出生

如是眼識本無今有已有還無,是故

是眼識性非眼非色非明非欲。

從和合故便

當知無有本性。乳中酪性亦復如是、若有說

言水無酪性故不出酪。

是故乳中定有酪性。

乳中出酪酪不出乳。 中定有酪者。酪中亦應定有乳性。何因緣故 子。四事和合生於眼識。何等爲四。眼色明欲 名虛妄。智者應說衆生佛性亦有亦無 無今有。是故智者應言乳中非有酪性非無 以故心不等故。故《言處妄、善男子。若言乳 乳酪之性。所以者何,因於水草則9出乳酪 切世人何故不說。 中有酪性者。乳即是酪酪即是乳其性是一。 虛妄。雕是二事應定說言亦有亦無。何故名 果不。是果能生子不。應定答言亦生不生 時異有淨不淨。 酪性。善男子。是故如來於是經中說如是言。 若言乳中定有酪性水草無者,是名處妄。 酪性故不生酪是義不然。何以故。水草亦有 善男子。 若有說言乳有酪性能生於酪。 水無 是故知酪先無今有。若先無今有是無常法。 若酪不先出 誰作次第 乳酪生 蘇熟蘇醍醐 何因緣故乳在先出酪不先生。 病服酪。乳生冷病酪生熱病。善男子。若言乳 云何名無。色呹各異服用不同。熱病服乳冷 有。從乳生酪因即是乳果即是酪。是名爲有。 有說言乳中有酪是名執著。 尊。如世人說乳中有酪是義云何,善男子。若 一切來生定有佛性是名爲著。 善男子。若有問言是子 考無因緣何故酪不先出。 岩無因緣當知是酪本 **若言無酪是名** 岩無佛性是 若有因緣 善男 能 世 生

大增 故而得職 則出生足長五寸。 外四大。如尸利沁果先無形質、見昂星時果 諸法皆《不如是非方便得。 《四大亦復如是》 力能增長內四大者, 有微不酸性。是鹽若有如是二性。 微故不知由此微性鹽能令醎。 **若說從外四大增內四大。不見從內四 館說故不從方便。** 雕不醎物不可獨用,是政知鹽本無二性。 不然。何以故、不職之物先有職性者、鹽亦應 四大而得增長*芽莖枝葉、鹽性亦爾者,是義 復有鹽不能令醎。 更求鹽耶 **令非醎使醎。** 切不醎之物亦復如是。若言外四大種 乳中得酪生蘇乃至一 如是果者實不因於外四 是義不然。 何以故。 無二性。如何因緣故 大增 捌 实

善男子。如 隨他意說。 是耶 如五百比丘問舍利弗。大德、佛說身因何 含利 或隨自他意說。云何名爲隨自意 我所說十二 弗言 諸大德。 部經。或隨 汝等亦 各得 自 意說 近解 或

> 陀羅名曰《氣嘘,汝知不耶。長者答言。程曼。 百比丘 知邪見人知邪見果報知邪見解脫。長者。若 殺知殺人知殺果報知殺解脫。 我質知幻知幻人知幻果報知幻伎術。 旃陀羅。我今何故不得知幻而非幻乎。長者。 我久知之。佛言。汝久知者可得即是旃陀羅 是幻人。佛言、長者。含衞國內波斯匿王有旃 所作如是言。瞿罍。汝知幻不。若知幻者即大 說言。父母即是身因,如是等經名隨自意說 世尊、佛意云何。佛言舍利弗。我爲欲界衆生 奪 佛足右遠三匝禮拜畢已却坐一面。 非旃陀羅。佛言。長者。汝得是義知旃陀羅非 不,長者言,瞿曇,我雖知是旃陀羅,然我此身 人名幻人耶。長者言。善哉善哉。知幻之人即 幻人。若不知者非一切智。我言,長者。知幻之 弗善哉善哉一一比丘無非正說。含利弗言。 上己所解義向佛說之。 觸受愛取有生飲食五欲卽是身因。 觀時得阿羅漢果,或有說言。行識名色六入 大德。 云何名爲隨他意說。如『巴吒羅長者。來至 因。作是觀時得阿羅漢果,復有說言,大德 未獲得正解脫時間。 自應 如是諸人誰是正說。誰不正說,佛告舍利 我 識之, 各各自說己所解已共往佛所, 未獲得正解脫時意謂 何 緣 Ŧj 愛無明卽是身因,作是 作 如 舍利弗白佛言。 是問 耶 乃至知邪見 無明即 有 各以如 爾時五 比丘 我知 稽首 是 世 我 膏 我争 說亦爾。是名隨自他意說

得無量罪。長者言。瞿曇。如汝所說我得大罪 說非幻之人名爲幻人。 我今所有 悉以 和上。 幸莫令彼波斯匿 非邪見人說邪見人 Ŧ 知

> 怖。白佛 我本愚癡佛非幻人而言是幻。 長者。聞已得須陀洹果心生慚愧向佛懺悔。 **今者是一切智應當了知獲得解脫。** 依三寶。佛言。善哉善哉。長者。是名隨他意 何得脫地獄餓鬼畜生。 因是確三惡道。 我 此事 言 佛 言。長者, 聖人。我今失意獲得大罪。 是時長者聞惡道名心生 是罪因緣不必 爾時我為說四眞諦。 我從今日 失財 我當云 寒人。 乃當 歸

說。云何名爲隨自他說,如我所說@如一

說有。 悉有佛性。煩。惱覆故不能得見。 善男子。我常宜說一切衆生悉有佛性。 多羅三藐三菩提。是名隨自意說。一切衆 隨自意說。一切衆生不斷 三藐三菩提。是故我說十住菩薩の少見佛性。 三藐三菩提。 味三千法門。 意說,何故名少見。十住菩薩得首楞嚴等三 子。如我所說十佳菩薩少見佛性。是名隨他 處。我亦如是說無是處。是名隨自他說。善男 世間智人說五欲樂有無常苦無我可斷我亦 間智者說有我亦說有。 世間智人說五欲樂有常我淨無有是 是故了了自知常得阿耨多羅 不見一切衆生定得阿耨多羅 智人說無我亦說無。 不滅乃至 。我說如是 得 是名 阿 生 耟 汝

已概認。 中說一切梵行因善知識。 邪見爲因。 量。說善知識則已擬盡。 善男子。如來或時爲一法故說無量 因 是物 提因雖復 或說阿耨多羅三藐三菩提信 切惡行因雖無量。 無量 者說信心則已攝盡。 如我所說一切 切梵行因雖無 ' 若說邪! 心為 莧則 惡行 如

離於陰入界也善男子。如來雖說無量諸法以爲佛性。然不

。船師導師調御丈夫。力士牛王婆羅門沙門。 觸囚 因語,二者果語。三者因果語。四者喻語。五者 **善男子。如來說法爲衆生故有七種語。** 軍 名不應語。云何世流布語。如佛所說男女大 住菩薩有退轉心、不說如來有二種語。寧說 羅樹能受八戒。則得受於人天之樂。如說十 匿王說四方山來。如爲鹿母優婆夷說 者娑 語。我經中說天地可合河不入海。如爲波斯 說師子王者即喻我身。大象王大龍王。波利 業因緣得未來果。是名因果語。云何喻語。如 定有戒施精勤慚愧無有妬瞋。是名果語、云 生多財巨富諸根完具威德自在。 是人定有破戒妬心瞋心無慚愧心。 汝所見貧窮衆生顏貌醜陋不得自在。 語。現在果中說過去因如經中說,善男子,如 邪見,當觀是人即是天人。是名因語:云何果 即地獄人。善男子。若有衆生不樂殺生乃至 子。汝見衆生樂殺乃至樂行邪見。當觀是人 不應說語。六者世流布語。七者如意語。 須陀洹人墮三惡道。不說十住有退轉心。是 大城多羅樹。如是喻經。名爲喻語。云何不應 質多e羅樹。七寶聚大海 須彌山大地大雨。 何因果語如經中說。善男子。衆生現在六入 林 城邑 來坐臥。車乘房舍瓶衣。衆生常樂我淨 是名過去業果。如來亦說名之爲業。是 现在因中說未來果如我所說。善男 |僧o幻合散。是名世流布語。云何如 。當知是人 心。若見衆 當知 一云何

大般涅槃經卷第三十五 大般涅槃經卷第三十五 大般涅槃經卷第三十五 大般涅槃經卷第三十五 大般涅槃經卷第三十五 大般涅槃經卷第三十五 大般涅槃經卷第三十五

大般涅槃經卷第三十六

北涼天竺三藏曇無躈*譯

迦葉菩薩品第十二之 四

報。 n'a ◎蔣男子。如來復有隨自意語 八非內入。外入非外入。十二因緣非十二因 無樂淨無淨。 色受想行識非色受想行識。內 非有三世非三世。 非界、煩惱非煩惱。取非取四受記非*受記。有 聖有爲無爲,質不質寂靜非寂靜。諍非諦界 如有無善不善。有漏無漏。此間非世間。聖非 無者。所謂如來過去諸善不善無記業因®果 等無量三昧 五智•印等無量三昧。是名爲有 首楞嚴等無量三昧。金剛等無量三昧。方便 八十種好。十力四無所畏。三念處大慈大悲。 有二種。一者有。二者無,有者。所謂三十二相 是名如來佛性有無,乃至一闡提佛性有 煩惱五陰十二因緣。是名爲無。善男子。 時非時常無常我無我樂 如來佛性則

無。亦復如是。善男子。我雖說言

意語。善男一切衆生悉

必當得成菩提之道。

須陀洹人斯陀含人阿

必當得成阿

陶提人誇方等經作五逆罪 犯四重

有佛性。

衆生不解佛如是等隨自意語。

那含人阿羅漢人辟支佛等。

我帶終不畢竟入於涅槃,一切衆生悉有佛 人聞是大涅槃經如來常住無有變易。 初常沒乃至第七或入或出。 所言@沒者。 有 如是微妙大涅槃河。其中亦有七種衆生。 故行已復住、水陸俱行者。即是龜也。善男子。 行已復住者。 魚。遙見餘物謂是可食。疾行趣之故觀已行。 食故逼觀四方是故觀方。觀已行者。謂是雪時 光明故出已住。遍觀9万者。所謂鱔魚。 觀四方。五者逼觀已行。六者行已復住。七者 二者暫出還沒。三者出已:則任。四者出已逼 還沒。出已住者。謂『坻彌魚。身處淺水樂見 惡業故身重處淺暫見光明。因光影故出重故 重處深是故常沒。暫出還沒者。如是大魚。受 水陸俱行。言常沒者。所謂大魚。受大惡業身 自意語。如來如是。隨自意語。衆生云何一向 是事中都不識知。何況出世第一義諦。 作解。善男子。如洹河中有七衆生。一者常沒。 定無佛性,若言衆生悉有佛性。是名如來隨 有佛性二人俱無。善男子。我諸弟子若解如 善根人有一闡提無。或有佛性二人俱有。 子。或有佛性一闡提有善根人無。 彌勒菩薩共論世諦。 其餘菩薩"善男子。我往一時在籌閣廳 是四句義者。不應難言一闡提人定有佛性 子。如是語者。後身菩薩尙 是魚趣已旣得可食即便停住 舍利弗等五百聲聞於 不 能 解 或有佛 況 於二 為求 善男 Щ 典

●(解)—第6 9船二江食 9加二率值 4九二坊兽 ○ 6 6不分卷品兽 6四二三象 6(印)—鲁\$ 9果二業象 100 9二揆鲁 100 加 二将命 48 故二哲命 48 城二报会 40 万二方言会 48 端二维密合* 40 (常)十没定确合 從聞生

徭 思生

是人信心從閉而生

為勝他

故爲利養故爲諸有故四受持讀

爲聞不具足。又復受是六部經已。爲論

經。不能讀誦爲他解說無所利益

是

開不具足。如來所說十二部經`唯信六部不

具信戒二事。所修多聞亦不具足。云何名爲

種戒俱有善果。

是故名爲戒不具足是人不

信六部。是故名爲聞不具足

雖復受持是六

出出已還沒。何故名沒。樂三有故。何故名出。 長邪見生憍慢故。是故我於經中說偈 以見明故。明者即是聞戒施定。何故還沒 得惡果報。若人修習如是四事。是名沒已邀 為於非想非非想處故點念思惟。 故受持禁戒。三者爲他屬故而行布施。四者 爲四。一者爲勝他故讀誦經典:二者爲利養 是名常沒、善男子。有四善事獲得惡果。 沒 男子。我雖復說一闡提等。名爲常沒。復有常 不 "非一闡提何者是耶" 聞不見。是e故 名。常沒如 如人爲有修施戒善 愩 河 中 是四善事 夫 魚 何等 增 粪

●思善故如惡法住。惡法住者則有六種。一者

時得聞不能思惟。雖復思惟不思惟善。不

惡。二者無善。三者汚法。四者增有。五

熱。六の者受惡果。是名爲沒。

何故名沒。

無著 者惱 害非是佛經。是人爾時遠離善友

不聞正法。

是念。作是念已便作是言。是涅槃典即外道

聞是語已生不

儒

iÙ

即作

有二 善男子。 切背 爲。二者無爲,有爲涅槃無常樂我爭,無爲涅 不能推求。 是人雖信大般涅槃常樂我淨。言如來身無常 出 爲出。聞是經已這離惡法修習善法。 **發有常樂我淨。** 無我無樂無淨。 涅槃經生於信心。是名爲出。何因緣故名之 或復有人樂著三名。是名爲沒。得聞如是大 重故還復沈沒"如上二人亦復如是。善男子! 是人雖信亦不具足。何因緣故信 是人還受惡果報 行於黒閣生死海 是人迷失涅槃道 若有衆生樂諸有 種 悉有之。是故名爲信不具足。善男子。信 一者信。二者求。如是之人雖復有信 如彼大魚。因見光故暫得出水兵身 是故名爲信不具足。 如來則有二種涅槃。 雖信佛性是衆生有 雖得解脫雜煩惱 是名暫出還復沒 是名暫出還復沒 爲有造作善惡業 不具足。 。是名爲 不必

> G) 院具求有之戒不得拾戒。是故名爲戒不具 名善戒。牛戒狗戒是名惡戒,是人深信是二 復有二種一者善戒。二者惡戒。身口意善是 具隨有之戒不具隨道。 足,復有二種,一者隨有,二者隨道。是人*唯 具足。復有二種,一者求戒,二者捨戒。是人 命。是人雖從身口不得正命。是故名爲戒不 二種。一從身口得於正命。二從身口不得正 戒"不具無作即戒"是故名爲戒不具足。復有 二種,一者作戒。二個者無作戒。是人,唯具作 戒。不具即從戒戒。是故名爲戒不具足。復有 種,一成儀戒。二從戒戒。是人母惟具的威儀 禁戒亦不具足。復何因緣名不具足。戒 不具足。何因緣故名不具足。因不爲其故所 質同一性相。雖信因果不信得者。是故名爲 那等。是名信邪。是人雖信佛法僧實不 信不具足。是人成就不具足信。所受禁戒亦 名信正。言無因果三實性異。信諸邪語 有得道之人。是故名爲信不具足。復有二二 有道。二信得者,是人信心唯信有道。 從思生。是故 者信正。二者信邪。 名爲信 不具足。復有一 言有因果有佛法僧。 是故名爲戒不具足。 種 都 有二 富蘭 信三 不 得 信

●思十(惟)感念 ®(者)—第6 ®修智—修集第下周 Ø端禁二旗禁⑤ ●由有二由延号⑤ ®(故)—伊卿② ●(常)—像 ®因= ●二十(種)® ⑤具十(足)免例⑤ ①唯二雖号⑥* ⑥(從)十威愈,(足)十威愈⑨② ⑤(從)—⑤ ⑥(者)—⑧ ⑥(衣)— ⑤唯二雖号* ⑥(受)—即免⑤,(受持)—⑨ ⑥(州)—②

是慈悲喜抬。 如來於此涅槃經中說言。如來即是解脫。 涅槃。涅槃即 於是錢中不能分別。梵行即是如來。如來即 性性能分別。是人不能分別如來是常無常。 不具如上四事。所修智慧亦不具足, 受法者則不供給。是故名爲施不具足,是人 復次是人受六部經。見受法者而供給之。不 施。爲增有故而行法施。是故名爲施不具足。 法 勝故。是故名爲施不具足。財法二施各有二 於諸有中心生厭悔。悔諸有故能得解脫,是 緣心則得定。6因得定故得正知見。正知見已 受持誦習。持誦習已獲得智慧。得智慧已能 所生愛念心。以是因緣教授@其法。是人至心 供養。和上諸師有德之人,是諸師等於是人 聞具足。云何其足若有比丘身口意善。先能 說 施二者法施。是人雖復行於財施爲求有故。 不具如是三事。施亦不具。施有二種。一者財 義已身心寂靜。身心寂已則生喜心,喜心因 善思惟如法而住。善思惟已則得正義, 施已求於《果報。聖者法施爲增長法。非聖 行法施亦不具足。何以故。秘不盡說畏他 .無有如是等事。是故名爲聞不具足。是人 施爲增諸有。 性即是如 是故名爲聞不具足。善男子。我於經 是如來。 故名爲智不具足。復次不能 者學二者非學。聖者施已不求果報。非 ,如來卽是涅槃。涅槃卽是解脫。 來 慈悲喜拾即是解脫、解脫 如 如是之人爲增財故而 來即是 於是義中不能分 切 不 共之法。不 分別佛性 '智慧之 郎是 得正 行財 中說 迦葉。十 謂 耶 莜 含等五比丘。

@惋手比丘。善星比丘。既含比丘。满宿比丘。 惟已能如法住。 譬如大魚見叨故出身重故沒。第二之人深自 故樂諮未聞。聞已樂受。受已樂善思惟。善思 知見行不具足,不具足故求近善友。近善友 優婆夷。鈴優婆夷。如是等人名爲暫出還沒。 者。名稱優婆夷。光明優婆夷。難陀優婆夷。軍 尼。淨潔長者。求有優婆塞。 慈地比丘尼。喷野比丘尼,方比丘尼。慢比 净出家之法。以是因緣增長惡法。增惡法故 逸故親近在家、亦樂聞說在家之事、遠離清 同己惡友。 名爲增長惡法。是人不見己不具足。自言具 法中其誰是耶。 寄生餓鬼。是名暫出還沒暫出還沒者 身口意等起不淨業。 已心喜其心染著。起於憍慢多行放逸。因放 足而生著心。於同行中自謂爲勝。是故親近 五事、則有《二種、一增善法。二增惡法、云何 知涅槃。是故名爲智不具足。是人不具如 如來。不知如來故不知解脫。不知解脫故不 不具足。復次不能分別四諦苦集滅道。不能 分別四眞諦故不知樂行。 不共之法。於是義中不能分別。是故名爲智 舍利弗。大目日犍連阿若憍陳如等五比丘。 終不復沒。是名爲住 之法即是解脱。 旣親近已復得更聞不具足法。 如法住放增長善法。增善法 謂提婆達多。 器·伽雕比丘。 解脱 三業不淨故增長地 即是涅 。我佛法中其 不知整行故不知 会勒釋種, 褩 涅槃 (誰是) 象長 找 en 耶 聞 佛 丘 獄 是 是 已次第復觀十二因緣。 行已次第獲得四念處觀身受心法。 人聞已至心受持。心受持已如法

婆娑羅王 爲住。常樂覩見善光明故。以是因緣若佛出 婆夷。曠野優娑夷。摩訶斯那優婆夷。如是等 得優婆夷、善生優婆夷。具身優婆夷, 貧須達多。 復如是 是故我於經 如"低觸魚樂見光明不沈不沒" 世若不出世。如是等人終不造惡,是名爲住。 比丘比丘尼,優婆塞優婆夷。得名爲住。云何 夷。善住優婆夷。愛法優婆夷,勇健優婆夷天 者。師子將軍。優波離長者。刀長者。無畏優婆 跋陀比丘尼。四洋比丘尼。不退轉比丘尼。 比 丘尼 勝 。鼠狼長者9子。名稱長者,具足長 ·郁伽長者、須達多長者。釋摩四男。 此 丘尼。 實義比丘 中說偈 尼 如是等衆亦 gg) 意比 ,牛得優 丘 尼。 頫

教令數息。著我多者當爲分析十八界等,是 說不淨觀法。瞋恚多者爲說慈悲,思覺多者 **思覺何者偏多。** 近善友。 **愛善男子**。 若能 樂見光明修習道 親近善友聽正 若人善能分別義 若受世樂不放逸 若能供養無量佛 阿實 如是善友當觀是人貪欲瞋悉愚癡 智不具足凡 切 若知是人貪欲多者即應爲 法 有 有五 則能無 獲得解脫安隱住 內善思惟如法住 是人名爲如法住 是人名爲如法住 至心求於 事 無量世修道 是人知已求 沙門

カ 迦

葉

痩

猩

曇斓比丘尼。

波吒

羅

何以

故

如

佛所說三法

和

阿衛路樓陀。

童子迦葉。

摩訶

菩薩白佛

言

世

章。

切杂生悉有 合名為衆生

媛

如是觀已次得煖

修行

得

是觀 如

日和上二和尚色画面 日共二組合金 B因十(株)⑤ 日果二異® 日(佛性)—自 G[則]—自動 帕二族自 中氏二雄菌* 中海二雄自動 中枢二妻自 中(海)十嵐自 中海二洋多動 中 [子]—自 ●日参第三十五章自 ●四卷第三十六品第十二之四首自 8二種十(增)電團電 ❷伽≕和⊜働 ⑩摩十(訶)⊜ Ⅲ男十(長者)60團動

故

無

漏道

相

佛言 善

男子。

如是

如 분

難

識故

是故名重。

如 是三

一結難可

脚故

能爲

得名覺。

何以

故。正覺見道斷煩惱:

故 Ē

何因緣故名之爲重。

亦是有法亦是有為。 是法報得色界五陰是

名有。是因緣故復名有爲。若是有爲云

道斷結。迦葉菩薩復自佛言。世

耸。如是煖法

十六行也。

火者即是須陀洹果。煙者即是修

生後則煙出。是。無漏道亦復如是。煖者即是 名爲媛。善男子。譬如《攒火先有煖氣次有火 者、善男子。夫媛法者。即是八聖道之火相。故 即是智。善男子。如汝所問何因緣故名爲煖

汝所問 有之。

二煖三識。

若從是義

切衆

生應先有疑

來說言獎法因善友生。佛言。善男子。

如 $\bar{z}$

。如我今者所說嫒法。要因方便然後乃

有煖法者。一切衆生至一闡提皆悉

如是等人得煖法已。則不復能斷於善根作 作相。得煖法人七十三種欲界十種。是人具 故觀行。是故雖復有法有爲。而能與 如人乘馬亦愛亦策、 破壞有爲有法。是故能爲無漏道相,善 五逆罪犯四重禁。是人二種。一週善友。二週 禪乃至無所有處亦復如是。 是名七十三種 足一切煩惱。從斷一分至。于九分。如欲界初 說

亦緣四諦。是故得名遍觀四方。得頂法已次方。觀四方者卽是頂法。是法雖復性是五陰 惡友。週惡友者暫出還沒。遇善友者遍觀 낊

生不必都有。迦葉菩薩白佛言。世尊。

佛言。

所言

迦葉

菩薩言。 世尊如來先說馬師滿宿無有煖法。

當知

善男子。如是煖法自性是煖非他散煖。 煖法云何名煖。爲自●性煖爲他故煖。 六行

(行、我諸弟子具足十六。是十六行一切衆切衆生不必都有。善男子。一切外道唯觀

當知一切不必都有。善男子。色界雖有非一

切衆生有者。欲界衆生亦皆應有。欲界無故

切有,何以故。我弟子有外道則無。以是義故。

男子。如是煖法是色界法非欲界有一若言

是故汝今不應難言一切衆生皆有煖法。 得本無今有。以是義故。非諸衆生一切先有,

善

洹果。 如是忍法緣一諦已。乃至見斷煩惱得須陀 **氼得世第一法。是法雖復性是五陰亦緣四** 得忍法。是忍亦爾性亦五陰亦緣四諦。是人 諦。是人次第得苦法忍。忍性是慧綠於一諦。 是名第四遍觀四方。 四方者卽是四

如一毛。滯。此中云何說斷三結名須陀洹 者我見。二者非因見因。三者疑網。世尊、何因 人所斷煩惱。猶如縱廣四十里水。其餘在者 諦。迦葉菩薩自佛言、世尊。如佛先說須陀洹

慧

於信心。獲得煖故、善男子。夫煖法者即是智 信心即是煖法。善男子。信非煖法。何以故。因 何以故。於三寶所無信心故是故無煖。

何以故觀四諦故。是故名之爲十六行。行

王去。 如大王出遊巡時。雖有四兵世人但言王來故亦攝一切須陀道人所斷結故。善男子。譬 男子。須陀洹人雖復能斷無量煩惱。此三重 緣故名須陀洹遍觀四方。 復何因緣名須陀 洹。復何因緣說須陀洹喻以*鯌魚。佛言。 何以故世間重故。是三煩惱亦復如是。 切衆生常所起故微 善 是故當知須陀洹人得名菩薩。 須陀洹者亦名菩薩,何以故。菩薩者即是盡 二者湼槃。一切聖人皆有是二。亦可得名須 名斯陀含。是人亦名須陀洹亦名斯陀含。 **智及無生智**。 陀洹亦名斯陀含,乃至佛亦復如是。善男子。 至佛亦復如是。善男子。流有二種,一者解脫。 名名須陀洹。以先得故名須陀洹。以後得故

量煩惱。 善男子。有諸衆生聞 煩 133 則生退心 囚 茈 是三對治之怨敵故。 便作是言。 須 一院道能斷如 衆生云 謂 如 是無 何 戒 動 汝 施 定

陀含乃至佛。一切衆生名有二種。一者舊。二 男子。從須陀洹乃至諸佛。亦得名爲須陀洹 男子。須名無漏。陀洹名修習。修習無品漏 內外煩惱。如實見者即是忍智。壞大怨者 大怨。 堅固道者是須陀洹所有五根無能 若斯陀含乃至諸佛無須陀洹。 者順流,二者逆流。以逆流故名須陀洹。迦葉 四顛倒。如汝所問何因緣故名須陀洹者 者。是故名爲住堅固道。能遍觀者悉能 道。二者能源觀察。三者能如實見。四者能壞 須陀洹人觀於四諦獲得四事。一者住堅固 所問何因緣故須陀洹人喻觀四方。善男子。 斷如是無量煩惱。是故如來方便說三。 阿那含人阿羅漢人。不得名爲須陀洹耶 菩薩言,世尊。若從是義何因緣故,斯陀含人 須陀洹。善男子。復有須者名流。流有二種。 云何得名斯 呵責 謂 ❷漏十(故)霪鲫雪

者答。凡夫之時有世名字。旣得道已更爲立 須陀洹人亦復求索如是二智。 須陀洹人亦 乃 ●性十(故)⑩⑤ ●按二数元(明金) ○無量二無消息

1000000000

所有處。 子 見道。 六行。迦葉言。世尊。得阿那含亦復如是。亦得 初果故名須陀洹。 道得阿那含。何故不名須陀洹者。善男子。以 問外道之人先斷煩惱至無所有處。 須陀洹、善男子。以初果故名須陀洹。如汝所 以初果名須陀洹。 得苦法忍時何故不得名須陀洹乃名爲向。若 以初果故。名須陀洹。若先得道名須陀洹者。 白佛言。世尊。是須陀洹先得道故名須陀洹 相都無此理。是故堅持其心不動。 五歸六陰十三入十九界。 先所說四眞諦者是說不**○眞。今當爲汝更說** 見已心態。魔見長者其心動已即語長者。我 淨堅持不捨,猶如魔王化作佛像,首羅長者 有翅者喻奢靡他毘婆舍那, 須陀洹人亦有四事。言骨細者喻煩惱微。言 者有翅故輕。三者樂見光明。四者衡物堅持。 之人現在獲得須陀洹果至阿羅漢果。 鈍根人復有五種。或有六五四三二種。 利根 羅漢亦復如是。善男子。是須陀洹凡有二種 有漏十六行有二種。一者共。二者不共。無漏 者利根。二者鈍根。鈍根之人人天七返。是 六行亦有二 **、智具十六行。何故不得名須陀洹。善男子。** 《善男子。* 鳍魚有四事。一者骨細故輕。二 如汝所問何因緣故須陀洹人。喻以*睹 正覺共道及不共道故。 衛物堅持喩聞如來說無常苦無我不 修無漏道得阿那含果。何故不名爲 種 是人爾時具足八智及十 外道之人先斷煩惱至無 者向果。二者得果。八智 長者聞已尊觀法 樂見光明喻於 斯陀含乃至 **、迦葉菩薩** 修無漏 善男 TI) 身。

亦二。一 男子。欲色衆生有二種業。一者作業。二e者 樂。復有七種六種。如上加無色界般涅槃行 得阿羅漢果。 二者食著色界無色 界中寂靜 那含凡有二種,一者現在得阿那含。 進修即 故於中涅槃是中涅槃。阿那含人有四種心。 復有二種、一者具精進定。二者不具是二、善 種。一者精進無自在定二者懈怠有自在定. 般涅槃。復有二種或受二身或受四身。 流般涅槃。復有六種五種,如上加現在般涅 槃。三者行般涅槃,四者無行般涅槃。五者上 含復有五種。一者中般涅槃。二者受身般涅 三昧。是人不受欲界身故名阿那含,是阿那 為斷貪欲瞋癡懦慢。如彼*黯魚遍觀方已爲 魚。遍觀已行。行者即是斯陀含人繫心修道。 樂。是故名爲中般涅槃。受身涅槃復有二種。 男子。是阿那含四種心中。二是涅槃二非涅 學非無學。入於涅槃云何復名中般涅槃。善 於中而般涅槃,捨欲界身未至色界。以利根 受生業。中涅槃者,唯有作業無受生業。是故 食故行行已復住。喻阿那含得食已住。是阿 善男子。須陀洹人緣於四諦。阿那含人唯鯌 智。阿那含人。即不如是。是故初果名須陀洹。 六行。得不共十六行,拾向果八智。得得果八 一身是名利根。若受四身是名鲍根。復有二 者非學非無學"二者學"三者無學。四者非 諦。是故初果名須陀洹。以是因緣喻以*錯 者作業。二者生業。是人捨欲界身受色界 精動修道盡其壽命入於涅槃, 者向果。二者得果。須陀洹人拾共 迦葉菩薩 若受 +

流般涅槃者。若有人得第四禪已。是人生於 含世 **修薫職。二者不修•熏職。修熏職者入五淨** 無色界。樂論議者處五淨居。復有二種,一 如是二人。一樂論議。二樂寂靜。樂寂靜者入 天。修中品者處無熱天。修下品者處少廣天。 何爲五。下中上上中上上。修上上者處無小 二人,一者修第四確有五階差。二者不修。云 智慧者入五爭居。樂三昧者入無色界。 入五淨居, 如是二人。一樂三昧二樂智慧 是。是四禪中復有二種。一者入無色界。二 離愛。 以愛因緣生於二臟。 至第四禪亦復 初耀愛心。以是因緣退生初禪。是有二流。 故。審盡則得入於涅槃。是名無行般涅槃。上 涅槃。是名行般涅槃。無行《般涅槃者,是人 男子。是人現在四大贏劣不能修道。雖有比 耶。●何故欲界有中涅槃色界則無 **黎者則是利根。** 呵責無色界定。迦葉菩薩白佛言,世尊。中涅 *即不能修四瓣五差。 居。不修熏。禪者生無色界。盡其壽命而般涅 天。修上中者處善見天。修上品者處善可見 煩惱流。二者道流。以道流故是人壽盡生三 定知當得涅槃是故懈怠。 亦以有爲 三昧力 者,常修行道有爲三昧力故。能斷煩惱入於 煩惱。是故名爲受身涅槃善男子。行般涅槃 涅槃,佛言。善男子。是人受身然後乃斷三界 **上四大康健**。 是名上流般涅槃。若欲入於無色界 奪 お言義 無有房舍飲食衣服臥具醫藥 **潜利根者何不現在入涅槃** 命入涅槃者。云何 岩修®四禪五差則能 而 言受身 如

勇健

何以故得。四果故。是故欲界

有

114

浬

以是因緣能得涅槃。又欲界道

美性 好無

色界中無。

善男子。中涅槃者凡有三種 拾身未雕欲界便得温

Ë

啦

者 謂 界中能得呵責諸麁煩惱。

所謂慳貪瞋

是二愛至心呵責。

旣呵責已得入涅槃。是欲

欲界復有二種愛心,一者欲愛。二者色愛。觀 緣有二。一者內。二者外。而色界中無外因緣, 槃色界無者。善男子。是人觀於欲界煩惱因

人亦爾。 若善法若不善法。 中七種衆生。雖有"魚龜之名不離於水'如 ®根故。 《阿羅漢乃至諸佛亦復如是。 善覆五 名住。遠離二愛慳貪瞋恚。是故名住。善男子。 至色界邊乃得涅槃。喻以 微妙大涅槃中。 於彼岸。是故喻以水陸俱行。善男子。如恆河 是諸學等亦復如是。 根是故喻龜。言水陸者。水喻世間陸喻出世。 龜水陸俱行。何因緣故, 到彼岸者。喻阿羅漢辟支佛菩薩佛。猶如神 凡夫事。是故名住。白無所畏不令他畏。是故 是故名住。復何因緣名之爲住。終不造作共 鬼。是故名住。已斷無量諸煩惱結餘少在故 身故。是故名住。不受欲界人天地獄畜生餓 欲界未至 然亦不離於佛性水。善男子。是七衆生 何名住。處在色界及無色界得 一色界便 從一闡提上至諸佛雖有異 得涅 **者方便道若解脫道若次** 能觀一 喻之以龜" 槃 "錯魚得食已住"是 是名如來隨 F 切惡煩惱故 者 善戲五 欲 自意 界 是 到 受

世尊所。

爲我作者善哉善哉"

若不能者我當還往至

《當云何能辦是事。是比丘言。大德。者能

寶嚴麗懸網幡蓋

。阿難言。世間貧者乃名沙

大德。唯願爲我莊嚴房舍淨潔修治。七

至祇陀林與好房舍。是時比丘語阿

難即還房中。為是比丘事事。具辨,比丘得已還去隨比丘意。所須之物爲辦具之。爾時阿

審是事當云何耶,我於爾時復告阿難,

汝今

向者比丘。從我求索種種莊嚴七寶幡蓋。不

一爾時阿難卽往佛所作如是言。世尊。

繫念修道、

不久即得須 陀洹果至阿羅漢果。

是比丘。 難言

汝今當爲

如是比丘 具諸所須。

爾

時

阿

難將

得須陀洹果至阿羅漢果。

我時即: 我常修道

告阿難言。

歪

所 在

作如是言 含衞國阿

世拿

Mi

不能

衆緣不

是故

不得現在

涅槃

善 有

舅

子

我

一比丘來

得方便果,方便果者名業行果。如是果者 果。方便果者。如世問人秋多收穀, 門。云何沙門果。善男子。一切世間有七種果。 名果。而是涅槃亦名沙門名沙門果。云何沙 則無果。涅槃名果。常故無因。若無因者云何 子 語。迦葉菩薩言。世尊。若有因則有果。若無因 **第道。若因若果悉是佛性。** 遠 一種因。一者近因。二者遠因,近因者, 残 者方便果。二者報恩果,三者親近果。四 果五者平等果、六者果報果。七者遠離 因 謂 入功 是名方便果 咸相謂 。報恩果 所謂 有 者

其心忽務不能得定。是故不得現在涅槃。

其心是故不得,善男子,復有衆生多憙教化,

善男子。 無量衆生應入涅槃。 以所乏故妨亂

男子。如汝所問何因緣故。捨欲界身有中湼

者 恩養之果。子能報恩名之爲果。 身已修身口意清淨。三業。是人便說我得 三災。是名平等果。果報果者。如人獲得清 器。如是果者也亦二種因。一者近因。二者遠 是延年益壽。是名*殘果。平等果者謂世界 因。二者遠因。近者。即是身口意淨。遠者 壽"是名"殘果"如是果者有二種因, 近果。餘殘果者。如因不殺得第三身延年 今已得親近果報,如是果者因有二種。一 子。是名報恩果。親近果者。譬如有入親近善 父母過去純善之業。遠*因者。 亦二種。一 復如是亦說生因亦說了因。善男子。三解 如世間法或說生因或說了因。出世之法 脫門。遠*因者。即無量世所修善法。善男子。 過去身口意淨。是名果報果。遠離果者。 因。近因者。所謂現在身口意淨。遠因者 果。如是果者因有二種、一者近因。二層者遠 因。近因者。所謂衆生修十善業。遠因者,所 近因。二者遠因。近者信心。遠者善友是名親 友或得須陀洹果至阿羅漢果。 是人唱言我 涅槃離諸煩惱一切善業。 如 者近因。二者遠因。近*因者。即是三解 世 間 者近因。二者遠因。 人供養父母。 。能爲一 切煩惱作不生生 纹 是涅槃因復有 母 近安 咸 。即是所 如是果 言 找 今 因。 者近 生孝 浴因 Ė 郎 肵 者 得 脫 亦 是 淨 調 ₽D 盆

©(根)—寮働 —⊜**\$**※ ◎(因)- 急* ◎(像)+残⊜ ❷亦士(有)變動 =具足⇔数 ©四二向兜⑦ 9(是)十阿⊜動 ◎魚鮑≕鮑魚⊜ 0具撰= **◎三二之® @**(者)—⑧ @(那)-

者

。善男子。

門那者

即八

正

道

沙門

善男子。如汝所問云何沙門《那云何沙門果 了見於涅槃。是故涅槃唯有了 因無有生 爲涅槃而作了因。

善男子。遠離煩惱則

果故。以得果故名爲具足 已。名爲具足六波羅 到彼岸。是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提 學道亦名已立,如本所求今日已得。是故唱 漢永斷三世生因緣故。 是故自說 我生已盡 已立。所作已辦,更不受●有。善男子。是阿羅 於彼岸。到彼岸故而自說言。我生已盡梵行 解脫知見。因是五分得到彼岸,是故名爲到 羅漢果者卽是無學。 五分法身戒定慧解脫 名沙門。如是道者亦復如是, 之爲沙門那。善男子。如世下人能作上人。是 樂靜者亦名沙門。如是道者亦復如是。能令 名沙門那。善男子。世言沙門名之爲乏。那者 門果。迦葉菩薩言。世尊。何因緣故。八正道者 道 亦復如是。 義故。名阿羅漢得到彼岸。如阿羅漢辟支佛 修焚行已畢竟故。是故唱言梵行已立。又拾 亦斷三界五陰。果故。是故復言我生已盡。所 修是道者得沙門果,是故得名到於彼岸。阿 入故。是故得名爲沙門那。善男子。阿羅漢 行者雕身口意惡邪命等得樂寂靜。 名沙門果。善男子。又沙門那者。如世間人有 故。名八正道爲沙門那。從是道中獲得吳故 無生智故。唱言我。生已盡。盡諸有結。以是 言所作已辦。修道得果亦言已辦。 | 畢竟永斷一切貪瞋癡等。 是名沙門 。如是道者斷一 菩薩及佛具足成就六波羅蜜名 蜜。何以故。得六波羅蜜 切乏斷一切道。以是義 , 能令下人作上 獲得盡智 是故名 .**那沙

修慧。不能修習如是四事。則能造作五逆重 善男子。是七衆生不修8身不修戒不修心不

善根已相續不斷

得 ßaſ 耨

多羅三藐三菩提

誇佛法僧。若復說言一闡提人能生善根。生

佛法僧寶。善男子。若有說言一闡提等未生 說言無有佛法僧寶。信者無慧顚倒解義。令 謗佛法僧。若復有言一闡提人捨一闡提`於 人瞋恚心故。有信之人無智慧故。是人能謗 種人謗佛法僧。一者不信瞋恚心故、二者雖 是人亦名謗佛法僧。若有說言八平道分非 춍 聞法者謗佛法僧。善男子。是故我說不信之 則能增長邪見。善男子。不信之人瞋悲心故 人則能增長無明。若有智慧無有信心。是人 信不解義故。善男子。若人信心無有智慧。是 諺佛法僧。善男子。是故我於契經中說,有二 言一切衆生定有佛性定無佛性。是人亦名 凡夫得。是人亦名謗佛法僧。善男子。若有說 佳 法僧。善男子。**若有說言八**樂道分凡夫所得。 不得阿耨多羅三藐三菩提,是人亦名謗佛 人諺佛法僧。若人心口異。想異說言。一闡提 七人各一。善男子,若の有心口異想異說言。 虚妄、善男子,是七種人或有一人具七。或有 羅三藐三菩提者是名染著。 考言不得是名 河到於彼岸。 識者。至心聽受如來正法內善思惟如法 爲常沈沒。善男子。是七人中有能親近善知罪。能斷善根犯四重禁謗佛法僧。是故得名 ,身中得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名 闡提得阿耨多羅三藐三菩提者。 法。便得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名 精勤修習身戒心慧。是故得名e渡生死 若有說言一闡提人得阿耨多 當知是 丽

> 故名阿羅呵。*隨意語故名三藐三佛陀** 來隨自意語。即隨意語故名爲如來。"隨意語 佛性。如來或時因中說果果中說因。是名如 多羅三藐三菩提時。 法。不名百法不名于法不名萬法。未得阿耨 謗三寶。善男子。夫佛性者。不名一法不名十 無 故 衆生佛性。 非有如虚空非無如。 兎角 有已有還無。當知是人謗佛法僧。 故言 大般涅槃經卷第三十六 梁生都無佛性。猾如@兎角從方便生、本無今 不可見。當知是人謗佛法價。若有說言一切 是人不謗三寶。善男子。若有人言一 定有佛性常樂我淨。 有故破"兎角。無故破虛空。如是說者不 虛空常故*鬼角無故。是故得言亦有亦 闡 提得阿耨多羅三就 不作不生煩惱因 一切善不善無記盡名 三菩提。 若有說言 切 何以 緣故 衆生 當知

大般涅槃經卷第三十七

如虛空。 故 故。無未來故。法者未來可說現在 說過去。以無現在故無過去亦無現在。何以 **虚空非過去。何以故無現在故。法者現在可** 性非過去非未來非現在,佛性亦爾,善男子。 **圖迦葉菩薩**言。世尊。 無現在亦無未來。 迦葉菩薩品第十二之五 云何名爲如虛空耶、善男子、虛空之 何以故。無現在過 如佛所說染生佛性 以無 去故 未來

北涼天竺三藏曇無讖*譯 ⁶(後)十有愛頭會 ⁶果二身會為 ⁶(生)—鲁魯 董忠* 四隨十(月)鲁鲁* ◎亚昭不分卷品鲁 69十(故)3 (集)-**◎**波=皮⊜**◎** ●有二人免除的 ●想二州宋的 ●東 色足跡章句

是有是相是緣是歸依處寂靜

當 知餘

處則無虛空。

Ħij

地

佛言。善男子。若言涅槃非三世攝虛空亦聞 四大是有。虚空無對何故不得名之爲有 白佛言。世尊,世間亦無非四大對,而猶得名 子。一切世間無非虛空對於虛空。迦葉菩薩

常猶如冤叛。

者。是義不然。何以故。涅槃是有可見可證是

情之物。雕如是等無情之物。 是名如來。非佛性者。所謂

是名佛性,善男 切點壁瓦石無 提至辟支佛。

為破如是一闡提等至辟支佛。

如是有爲煩惱。是名涅槃。非如來者。謂

岡剛

爲非涅槃。耶。所謂一切煩惱有爲之法。爲破 如來名爲如來。爲非佛性名爲佛性。云何名 有耶、佛言、善男子。為非涅槃名爲涅槃。爲非 名爲有。 白佛言。

世奪。

如來佛性涅槃非三世攝而

虛空亦非三世所攝。何改不得名爲

空"以是因緣我迅佛性猶如嚴空。迦葉菩薩

已於一切佛法無有罕礙。

故言佛性獪如窟

處名爲賦空

如來得阿耨多羅三藐三菩提

說佛性猶如熾空。善男子、如世間中無墨礙 虚空無故非內非外。佛性當故非內非外。故 變易。以是義故。無有三世紒如窟空。善男子。

更有法 是當知虛空是無常法。何以故實處無故。若 爲無色無對不可視見。 世攝云何言常,善男子。若復說言夫嚴空者 是次第即是數法。若是可數即三世攝。 得非是三世所攝。善男子。 性無如是法是故名無。若有離於 不離三法。一者空三者實三者空質者言空 者知無虛空。復有說言虛空者即是次第。若 是住處"若有住處即是色法。而一切處皆是 說言虛空是常。善男子。復有人言虛空者即 是色法者卽是無常。是無常故三世所攝。 者即是光明。若是光明即是色法。獻空若爾 已無有虛空。復次壽男子:諸外道言。夫虛空 三世所攝。若三世攝卽是四陰。是故離四陰 者。即心數法、虛空若同心數法者。不得不是 光明安隱彼岸。 無常三世所攝。虛字亦常非三世攝。若說處 何外道說非三世。若三世攝則非虛空。 者應三世攝。虚空若同是有法者。不 是故得名非三 岩無色無對不可見 如世人說虛空名 世 攝 如 是等 虛 考三 亦可 空之 法 云

多羅三藐三菩提。所有佛性 一切佛法 常無 佛性常故非三世攝。善男子。如來已得阿耨 魔空佛性亦爾。善男子。虛字無故非三世攝

世也。如虛容花非是有故無有三世。虛容亦 男子。以虛空無故無有三世。不以有故無三

有現

在過去則

有未來。

以無e現在過

去故

若

無未來。以是義故。虛空之性非三世職。善

爾非是有故無有三世、善男子。無物

者。即是

間人說一切法中無罣礙處名虛空者。是無礙 虚字,獲於虛字。上於虛字。 o畫虛字色如大 處於一切法。所。爲具足有爲分有耶。 海水。是故虛容是可作法。一切作法皆是無 **字是可作法。如說去樹去含而作虛字平作** 處無故。是故嚴容名之爲無。善男子。如說虛 故。若空質是當知虛空亦是無常。 言實是當知虛空亦是無常 虚空若爾應是無常。善男子。世 若分有者 何以故空處無 。何以故二 .。若具足 男子。有法若從因 常 **岩是無常不雕五** 以故。指有四方若有四方。當知虛空亦有四 若有住處虛空則多。 爾亦應無常。若言虛字在物如器中果。是義 共合,如世間法先無後有是物無常,虛空若 其性不動與動物合者。是義不然。何以故。 如兩羊相觸。三已合共合。如二雙指合在 物如器中果。二俱不然。何以故。若言幷合則 人說虛空無礙與有幷合。 無常故因地之物次第無常。善男子。如 指住之處名爲虛空。當知虛空是無常法。 不然。何以故。如是靡字先無器時在何處住 無後有是無常法。 合,是義不然。何以故。先無有合後方合故, 應說有合與不合。 若是逼者應一切遍。若一切遍應一切合。 不 然。何以故。虛空名遍。 《若與業合業亦應遍 虚容亦常無常無有是處。 **字,若常物亦應常。** 則不遍。如其不遍是亦無常、若言虛空是 **空業。 岩空業合物空則無常。 若物業合空物** 處。若言異業共合異則有二。一是物業。二虛 有三種,一異業。合。如飛鳥集樹。二共業合。 可 言遍。若使虛容離空有住。有物亦應離虛 、善男子。譬如一切衆生樹木因地 數之法。 切常法都無方所。以有方故虚空無常 若是可數當知無常。善男子 陰。要離五陰是無所有。 **総住者。** 物若無常空亦無常。 是故不得說言虛字已合 若言已合共合如二雙指 如其多者云何言常言 若共業合是義 又復說言虛本在 當知是法名爲

世諍。不爲世法之所沾污。如來已雕三種頗 常樂我淨。受想行識亦復如是、善男子。是名 言是有,如來世傳作如是說。云何復言不與 常恆無變。世間智者所說無法。云何如來說 人。色是無常苦筌無我。云何如來說佛色身 世傳。世間智者。即今佛菩薩一切聖人若諸聖 世間智者說無。我亦說無。迦葉菩薩白佛言。 說有。我亦說有。善男子。世間智者說色無有 無我。乃至識亦如是。善男子。是名世間智者 有無。佛言。善男子。世智若說色是無常苦空 亦說有。世智說無我亦說無。何等名爲世智 葉菩薩白佛言。世尊, 與世辭。不爲世法之所沾污如優鉢羅花。 者憐愍衆生。善男子。菩薩具足如是十法不 具足智慧,八者具足正語。九者樂於正法。十 善思惟。五者具足精進。六者具足正念。七者 法不與此語,不爲世法之所沾污。何等爲十。 之所沾污。佛言。善男子。菩薩摩訶薩具足十 菩薩摩訶隣具足幾法不與世諍。 有"。世智說無我亦說無。迦葉菩薩言。世尊。 終不與世間共靜。何以故。世智說有我亦說 故非三世攝。虛空無故非三世攝。善男子、我 物故。非是過去未來現在,是故我說佛性常 **空無故非是過去未來現在。亦如@兎角是無** 若無常者云何說言處容是常邁一切處。 水亦無常。風依鼠空。扇空無常故風亦無常。 水水纸常故 一者信心。二者有戒。三者親近善友。四者內 所謂想倒心倒見倒。 地亦無常 如佛所說世智說有我 應說佛色實是無 如水因風風無常故 不爲世法 迦 虛 也 作

之人若但觀滿。不觀滿因 則不能斷 當觀一切有漏煩惱及有漏因。何以故。有智 何以故。 緣力故。 令我得離不善之法親近善法。是其心歡喜。復作是念。我今如是皆由修道因 獄餓鬼畜生人天果報。 是故我於 契經中說。 因是動修道力、遠離無量諸惡煩惱,及離 故現在得見正道。應當動加而修9習之。是人 已貪欲瞋恚愚癡微弱。 旣見貪欲瞋癡輕已 報故。我若修道常因是力破壞諸苦。是人觀 離如是等漏。又復不應作如是等鄙惡之事。 果俱輕。善男子。有智之人作如是念。我應遠 業時重受報時輕。二作業時輕受報時重。 之而還。盲人於後甚難得出,設得出者身體 @9迦葉菩薩言。 世傳。 輕。善男子。若人能觀煩惱罪過。是人作業受 雖受果報果報輕微。善男子。有四種人。一作 患則隨逐行。如其見者則能遠離。知罪過已 壤盡。世間凡夫亦復如是,不能知見三漏過 在然後授藥。善男子。如人將盲至藏林中捨 過已則能遠離。聲如醫師先診病脈。知病所 善男子。煩惱三種。所謂欲漏有漏無明漏。智 是無常苦空無我。 今乃說常。 者應當觀是三漏所有罪過。所以者何。知罪 說是常恒無**變**93 言 業時重受報の俱重。 。善男子。凡失之色從煩惱生。是故智說色 我今米得脫於地獄餓鬼畜生人天 云何得名遠離顕倒不與世辭 如來色考遠雕煩惱。是故 四作業時輕受報*俱 云何爲色從煩惱 諸煩惱 生 地 三 佛

何以

故

智者觀漏從是

因生、我今断

因漏

過去諸佛之所宣說。是故

一切內惡覺觀外諸

言。阿難

於外緣生於欲漏。是故我昔在王舍城告阿難

汝今受此女人所說偈頌。是偈乃是

無明漏耶。佛言。善男子,欲漏者,内惡覺觀因尊,如佛所說三有漏者。 云何名爲欲漏有漏

是說是二 智者一切聖人菩薩踏佛說是二義。 色是無常。受想行識悉是無常。善男子。世間 不爲世法之所沾污。迦葉菩薩復白佛言。世 乃至識常。善男子。不知煩惱煩惱因煩惱果 惱修行道者卽是如來, 惱生。色受想行識亦復如是。若不能知煩惱 則不生。 報煩惱輕重,不能修道即是凡夫,是故凡夫 知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重。 則從煩惱生。色受想行識亦復如是。善男子。 煩惱因煩惱果報煩惱輕重。不勤修證道是人 **惱輕重。爲除煩惱故勸修。率道。是人不從煩** 善男子。 亦復如是。勤修聖道歌喜不然不息不。悔。 必可除の差。雖得苦靈藥服之不悔。有智之人 如是諸煩惱故。善男子。譬如病者自知病輕 動修道。不息不悔,親近善友至心聽法。爲滅 **惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重。** 報已。復當次觀煩惱輕重。觀輕重已先離 先當觀因。次觀果報。知從善因生於善果。知 者、旣離重已輕者自去。善男子。智者若知 生 智者先斷煩惱因者。亦復如是,有智之人 從惡因生於惡果。觀果報已遠離惡因。觀果 善男子。 一義。是故我說。不與世間智者共靜。 若人能知煩惱煩惱因煩惱果報煩 如彼醫師先斷病因病則 以是因緣如來色常 是人爾時精 爲斷煩 煩

●(虚)——● ●鬼二羹® ●世智二智者● ②* ●佛二是● ◎ ●卷第三十六終● ② ●卷第三十七品第十二之五首**● ●俱二**本●* ●智二集®* ◎光二集®* @楽二柴幽 ・◎怒二悔®® ・◎海二將®® ・◎[霍]—●② ・◎道二集®,**司●③** 湯藥而生煩惱。

何事已生於煩惱。

惱

造作何行生此煩惱。

Ł

業作

中山

業作上。

菩薩摩訶族作是觀

滅

切

煩惱果報

迦葉菩薩

白

佛

言

低

拿

能

自生、衆生亦爾。器雖是一。愛因緣故而能 經中說 邁令不: 善男子。如一器中有種種子。得水雨已各各 言。世命。衆生 時 則得遠離 生。已生煩惱便 智者常觀生煩惱因。 生 一身云何能起種種煩惱 漏因 緣 得除滅。 如 是觀 迦葉菩薩 是故我於契 時 未 生 白佛 煩 生 協

諸覺觀。是名有漏, 內諸惡法外諸因緣。

無明漏者。不能了知我及

除欲界中外諸因緣內

名之爲欲。是名欲漏。

有漏者。

色無色界

我所。不別內外。名無明漏。善男子。無明即是

薦言。世傳。如來告於十二部經說言。不善思 惟因緣生於貪欲瞋癡。 部經說無明者。即是貪因瞋因癡因。迦葉菩 倒見倒。以是因緣生一切漏,是故我於十二 於陰入界憶想作。相。名爲衆生。是名想倒心 切諸漏根本。何以故。一切衆生無明因緣 今何因緣乃說無明" 苦空無我,是身器中得三種苦三種無常。是 獄餓鬼畜生。是漏因緣得人天身。即是無常 於果報。善男子。智者當觀。諸漏因緣能生地 長種種煩惱。迦葉菩薩言。世尊。智者云何觀 **滿因緣能令衆生作五逆罪受諸惡報。**

思惟生於無明,無明因緣生不善思惟,善男 **善男子。如是二法互爲因果互相增長。不善** 葉菩薩白佛言,世尊。如佛所說無明即 子生。芽。子是近因四大遠因。 親近如是煩惱因緣。 子 、其能生長諸煩惱者。皆悉名爲煩惱因緣。 名爲無明。 煩惱亦爾。 不善思惟如 漏。云 迦 果報。 得如是之身。 迦葉菩薩普。世尊,有無漏果, 著根犯四重禁誹謗三實,智者當觀。

無漏果報在斷中不。諸得道人有無漏

不應生起如是煩惱受諸惡果。

。我旣受

能斷

復言智者斷

諸

漏者。 從無明生陰入界等。迦葉菩薩白佛言。 我所說無明漏者。是內無明因於無明。生諸 何復言。因無明故生於諸漏。佛言、善男子 不 **饊無常苦空無我。若說一切煩惱因緣**: '知外我我所' 若說無明漏 是名無始無終 是內外因。若說無明漏是名內倒。 是名 如 不

於漏因、善男子。智者當觀。何因緣故生是煩 共誰住時生此煩惱。何處止住生此煩惱。觀 何因緣故。轉下作中轉中作 受離房含臥具飲食衣服 於何時中生此煩惱。 云何名爲知 世算 做名心身 至梵天邊。是名因中說果。 *智聖道。 聖道 修道 男子。有智之人如是觀時。即得永滅煩惱果 間人說泥印。是瓶縷即是衣。是名因中說果。 報。善男子。智者觀已,爲斷如是煩惱果報修 子。一切點人真實無有無漏果報。一 因,此六入者名過去業,是名果中說因,善男 是,因中說果 先於經中作是說言。我從心身 果中說因者。 牛郎 *水草人即是食。 善男子。如來或時因中說果果中說因。 應斷果報。《若其斷者。 今諸樂人云何得有, 果。如其得者求無漏果。云何佛說一切智者 果報更不生漏。是故名爲無漏果報。 者即空無相願 修是道已。

果中說

煩惱果非煩惱因。

是煩惱果非煩惱因。

是則

我亦如

如世

如佛所說,有智之人知於漏因,

作因 惡也。 作。唯得名果不得名子。一 善男子。 雪山喻者即是衆生。 言毒草 斷。諦聽諦聽善思念之。今當爲汝分別解說。 身中有妙藥王。佛言、善哉善哉。善男子。無量 惱即是衆生衆生即是煩惱, 是衆生,衆生卽是煩惱因果。若從是義。云何 苦。猶如毒樹,其子毒故果亦是毒。因 子惡。 惱則有二種, 皆有二種。 善男子。 猶如世間從子生果。 是果有能 葉菩薩白佛言。世尊。云何衆生有淸淨梵 能修如是清淨梵行。是名身中有妙藥王 煩惱,妙藥王者即淨梵行、善男子。若有衆生。 衆生咸同此疑。汝今能爲啓請求解。我 如來先喻雪山亦有毒草微妙藥王。 果亦衆生,因亦煩惱果亦煩惱。煩惱因果, 初 米 **生** 有不能者有能作者,是名果子,若不 如紙婆果。 從惡煩惱所生煩惱亦名爲惡 皆從煩惱 者有煩惱果是煩惱因。二者有 因二果 其子苦故花果莖葉一 丽 得果 下因惡故! 報 切衆生亦復如是。 云何而言衆生 言煩惱 果惡 者即 若言煩 四亦衆生 ||者所謂 果 如 與子 (亦能 惡 切 是 能 迦 故煩 ❸若=如●❸ 0(是)--®数 ⁶(基)+水(数数 **Φ**(因心…身)八字一⊜,此八字在於身上® 9脚二脚

能出三界牢獄。 內外漏。受因緣故。不能斷絕一切諸漏亦 善男子。衆生觀受。知是一 名為清淨梵行 切漏之近因。所 不 謂

砌

楽人

先鞭 惡皆因受時。 倒想倒見倒。 2 切愛而作近因。 善男子。 是故衆生先當觀受。如是受者 是 衆生因受著我我所。生於心 故 我為阿 初 是改智者欲斷愛者當 衆生十二因緣所作善 摊 說言 [in] 雡 初

<u>₹</u>

男子。如是受者亦名爲因亦名爲果。智者當 故能增長耶。觸因緣也。是觸三種,一者無明不樂。如是三種俱能增長身之與心。何因緣 道觀受有三種相一者苦。二者樂。三者不苦 等觀。則應分別愛之與受在何處滅。卽見愛 鬼畜生乃至三界無量苦惱。 是和合。斷和合故則不生受。 愛也 故我應斷二種觸因緣。觸斷。故不生三受,善 即八正道。其餘二觸增長身心及三種受。是 **觸:一者明觸。三者非。明無明觸。** 從八0正即便修"習。云何名爲八正道耶 解脱生。信。生信心已是解脱處何由而得。知 則便能斷我及我所。善男子,若人能作如是 謂分別受。何等受能作愛。因,何等愛能作受 脫。作是觀時不作受因。云何名爲不作受因 既觀因已次觀果報。衆生因受受於地獄餓 非無因生,是受皆從緣合而生,因緣者即是 受有少滅處。當知亦應有畢竟滅。爾時即於 生不因性生。不從自生不從他生,非自他生 不因士夫生。不因微塵生,非時節生,不因想 因何故不生無受,復觀是受不因自在天生, **岩因緣生如是因緣復從何生。 岩無因生無** 受。旣觀受已復當更觀如是受者何因緣生 何名果。因觸生故名之爲果,是故此受亦 | 亦因亦果。 云何爲因。因受生愛名之爲因 生所作善惡皆是受時。 善男子。衆生若能如是深觀愛因受因 受因緣故斷於善根。受因緣故獲得解 是和合中非有受非無受。是故我當斷 是故智者先當觀 受因緣故受無 善男子。智者 言明觸者 是 大想。

断受因 因亦果。 是"即名爲清淨梵行 惱而得果報 是觸。觸旣斷已受則自滅。受旣滅已愛亦隨 則不能斷生老病死。 有毒草亦有妙藥。善男子。如是衆生雖從煩 雖有毒身其中亦有徼妙藥王。 滅。是名八正道,善男子,若有衆生能如是觀 道,智者復當作如是念。我若生是難食之愛。 有,無食愛者,斷生老病死一切諸有。貪無漏 食。二者無食。雜食愛者。因生老病死一切諸 報故名之爲愛。智者觀愛復有二種。一者雜 則不能得無漏道果。是故應當先斷 智者如是觀是受已。次復觀愛,受果 而是果報更不復爲煩惱作因 我今雖貪無漏之道不 如雪山中雖

想。於非淨中生於淨想、於空法中生於我想 於大想。無量緣故生無量想,復有小想,謂未 三者無會邊。小因緣故生於小想。大因緣故生 於男女至臥具想。是想三種。一者小:二者大。 於非男女大小晝夜歲月衣服房舍臥具 倒想。於非常中生於常想。於非樂中生於樂 作是念。一切杂生未得正道皆有倒想。云何 是常樂我淨。受是常恒無有變易 因是倒想 生貪恚癡。是故智者應當觀想。云何觀想 當 受時亦不生食,若於色中生顚倒想,謂色即 知因想生,何以故。衆生見色亦不生貪。及觀 復次善男子。智者當觀受愛二事。何因緣生 入定。復有大想,謂已入定。復有無量想。謂十 切入。沒有小想所謂欲界 一切想等。復有 4

倒想。一切舉人實有倒想而無煩惱。

解脫觸生不倒想。觀想因已。次觀果報。

何

佛言。善男子。云何樂人而有倒想

奡

切想等。

三想滅故受則自滅。想受滅

所謂色界一切想等 復有無量想。謂無

流布想無有著想。一切凡夫惡覺觀故

一者此流布想。二者著想。一

布不生著想。是故凡夫名爲倒想。

(以))

想因何而生 知因觸生 是觸二種,一者因煩 可斷。智者旣觀如是想已、次觀想因。是無量 善男子。如來雖說想受二滅。則已總說 近。是名因法說於來生。聞者亦解說於來 善男子如來或時因衆生。說聞者解法 近已,不善衰滅善法增長。如是法者是應親 法衰羸不善熾盛"如是法者不應親近。 切法。亦復不說不親近一切法。若法近已。善 衆生。如我先爲阿難說言。我亦不說 者解法"云何因法說於衆生。聞者亦解說於 迦葉。衆生滅時善法則滅。是名因衆生說聞 爲因衆生說聞者解法。如 爲解脫。如來云何說想受滅名解脫耶 故名爲解脫 因法說於衆生、聞者亦解說於衆生、云何名 迦葉菩薩言。世 我先為 大迦葉說。 箰 波 親近 切 若

流布生於著想。一切聖人善覺觀故、於世流 作爲想亦說是爲。男女大小含宅車乘去 蘧言。世尊。一切擊人牛作牛想亦說是牛。 不名倒想。智者如是觀想因已。次觀果報 亦爾,是名倒想,善男子。一切凡夫有二種 菩薩白佛言。世尊。若以因此煩惱之想生於 因明生者名解脫觸 因煩惱觸生於倒想. 因無明生名煩惱 切聖人唯有 。是義 迦葉 一或時 佛言 法名 0(既) O正十(道)多種類 9明十(非)免缴备 Φ(故)—自 6连=量自 @信十(心)@哪 ⊕稅十(法)第

惱觸。二者。因解脫觸。

焚行。善男子。 是名衆生毒身之中有妙藥王 智者為斷 如是想因修八正道。 獄餓鬼畜生人天中 觸斷是故想斷。 則得名爲清淨 变 因 想斷 如 我 身口二業名爲外業。

故果報亦斷

断惡覺觀 想果在於地

故

無明

善男子。若有能作如是等觀。

如雲山中雖有毒草亦有妙藥

十種想 生欲心。 觸。善男子。即是如來因中說果,從此五事生復次善男子。智者觀欲。欲者即是色聲香味 正道 作之不情身命。 惡加於父母沙門婆羅門等。 倒想因緣便生於受、是故世 之。於是色中生顚倒想。乃至觸中亦生倒想 是等法自然而滅。 於此欲心也。無欲心故不受惡受。無惡受故 上。是名觀果報。若是惡想得除滅者。 多有諸惡果報。所謂地獄 餓鬼畜生 於欲耳。實非欲也。善男子。愚癡之人貪求受 之中有妙藥王。如雪山中 雖有毒草 亦有妙 是則名爲清淨梵行。 欲因緣故。在於世間受惡果報。 智者如是觀欲因已。次觀果報。是欲 。是故我應先斷惡想。斷惡想已。如 是故智者觀是惡想因緣故 是故智者爲滅惡想修八 問說因 是名衆生毒身 所不應作而故 一人中天 **米報。以** 日倒想生 % 終不生

男子 復次善男子。智者如 煩惱。是煩惱者。能作生業不作受業。如是煩 何以故。有智之人當作是念。受想觸欲即是 (業共行。則有二種) 智者當觀於業 身口二業亦名爲業亦名業果。 是業三 是觀是欲已。次當觀業 作生業二作受業。 |種 謂身口意 意唯名 耄

能作因故復名爲報。淨雜亦爾。無漏果者因 有二。一者亦果亦報、二者唯果非報。黑黑果 報亦名爲果亦名爲報。黑因生故得名爲果。 云何言不白不黑果報耶。佛言。善男子,是義 葉菩薩白佛言。世尊。先說無漏無有果報。今 果報亦等。 作業時垢果報亦垢。白白果報者。作業時淨 四者不黑不白不黑不白果報。黑黑果報者。 者黑黑果報。二者白白果報。三者雜雜果報。 智者如是觀業因已 次觀果報 果報有四。 一 愛也。愛因緣故。造作三種身口意業善男子。 男子,正業者即意業也。期業者謂身口業。先 無明觸。因 得名爲正,智者觀業已。次觀業因。業因者卽 發故名意葉。從意業生名身口業。是故意業 煩惱行故。作二種業。一者生業。二者受業 業不名爲果。 無明觸衆生求有。求有囚緣即是 雑雜果報者。 以業因 意業名內。是三 故則名為 業 善男子。 一種業共 垄

@今乃說受果報者名®之爲白。 之業定在人天。十不善法有上中下。上因緣 受報處。如十惡法定在地獄餓鬼畜生。十善 受餓鬼身, 故受地獄身。 受報故。不名爲白名爲寂靜。如是業者有定 漏業非是黑法。何因緣故不名爲白。善男子。 名果不名爲報。迦葉菩薩白佛言。世尊,是無 有漏生。故名爲果。不作他因不名爲報。是故 無有報故不名爲白。對治黑故故名爲白。我 不白不黑不白不黑果報者。名無漏業、迦 、人業十善復有四種、一 因緣故受畜生身 作業時雜果報亦 是無漏業不 者下。二者 下因 因緣生。 受身亦復如是。旣受身已是衆苦器。 別

有妙藥 滅不。 毒身之中有妙藥王。 中。三者上 正道。是則名為清淨梵行。善男子,是名衆生 無明觸生。我若斷除無明與觸。 念、我當云何斷是果報。復作是念。是業因緣 因緣生閣浮提。 因緣故生弗婆提、上因緣故生瞿陀 生是故智者為斷無明觸因緣故修八 四者上上 有智之人作是觀已。 如雪山中雖有毒草 下 - 因緣故 如是業果則 生 尼 卽 作是 Ŀ 越 Ŀ 中

細滑 善男子。天上雖無大苦惱事。然其身體柔軟 獄已。次觀餓鬼畜生等苦 觀地獄苦。觀一地獄乃至一百三十六所。 是人。不造新業能壞故業。善男子,有智之人 二因緣。若人能觀如是生死十二因緣 生。苦。善男子。智者若能作如是觀。 生業。業因緣生煩惱。煩惱因緣生苦 緣生有。有因緣生苦。有因緣生有。 業。業因緣生苦,苦因緣故生於煩惱,煩惱 煩惱。業因緣故亦生煩惱。 能捨離一切受生。智者復觀 所得果報。是二果報即是苦也。 復次善男子。智者觀業觀煩惱已。 天所有諸苦。 人能觀業苦。何以故。 地獄有種種苦。皆是煩惱業因緣生。 見五相時極受大苦。如地獄苦等無差 如是衆苦皆從煩惱業因緣生 如上所觀卽是生死 ,作是觀已。復觀 可以 有 是 觀 是 。 復 觀 煩惱因緣復 煩惱因緣生 旣知是苦則 次觀是二 苦因緣 有因緣 當 觏 當 知 生 是 知 因 於

善男子。智者深觀三界諸苦

善男子。

譬如坏器*即易破

劈如

大

閣那藥善療眼痛。善男子。 是經能住一

是經能爲壤戒目者作大良藥。

独如世間

切生死果報。

如世雹雨壞諸果實

善男

薬 取二事。則不造業受於衆苦。是故智者爲 二種。一者內,二者外,內能作業外能增長。又二種。一者內,二者外,內能作業外能增長。又愛無明則有 之中有妙藥王。 觀者。 是則 名爲 清淨 梵行,是名衆生 毒身 斷"愛苦修八正道。 智者當觀 愛因緣取取因緣愛。 名取、是取囚緣、即內外愛則有愛苦、善男子。 觀因已,次觀果報。苦果報者即是取也, 愛能生現在世苦, 斷外愛已果則得斷。內愛能生未來世苦。外 **衍內能作業外作業果。斷內愛已業則得斷**。 身二者求財。 因者即愛無明。是愛無明則有二種。一者求 苦善男子。智者深觀是八苦已次觀苦因,苦 若能觀苦八種如準行中。當知是人能斷衆 衆生受身爲苦所壞亦復如是。善男子。智者 樹花果繁茂衆島能 求身求財二俱是苦。是故當知 如雪山中雖有毒草亦有妙 善男子。若有人能如是 智者觀愛卽是苦因。 蠳 如多乾草小火能焚。 若我能斷愛 愛果 旣

大般涅槃經卷第三十七

大般涅槃經卷第三十八

迦葉菩薩品第十二之六 北涼天竺三藏曇無讖譯

拿。 ◎迦葉菩薩白佛言。世尊。云何名爲清淨梵 行。佛言。善男子。一切法是。迦葉菩薩言。 切法者義不決定。 何 以故。如來或說是 世

能

是大神児師。

善男子。是經能爲一切惡人而作繙梁。 善不善。 子。是經能爲一闡提杖。猶如羸人因之得起。 大良藥。如。香山中微妙藥王能治衆病。善男 男子。是經能爲諸菩薩等作法光明。如世日 之商主也,如大導師引諸商人趣向大海。善 無能數者。善男子。是經典者爲諸菩薩而作 子。如恒河沙無能數者,如是經義亦復如是。 或說是善知識。或說是十二因緣。或說是衆 月能破諮問。善男子。是經能爲病若衆生作 法幢如帝釋幢,善男子。是經即是趣涅槃城 經亦爾,雖有外道惡邪之人不能破壞。善男 法之所繫縛。善男子。譬如金剛無能壞者。是 **菩薩行是經者亦復如是。** 善法住處,善男子。譬如猛風無能繫縛。一切 切字義秘藏。善男子。如須爾山衆藥根本。是 微妙。大涅槃經。乃是一切《善法寶藏。譬如 是二諦。如來今乃說一切法爲。淨梵行。悉是 經亦爾。卽是菩薩戒之根本。善男子,譬如虛 何等一切法耶。佛言。善哉善哉。善男子。如是 生。或說是正見邪見。或說十二部經,或說即 大海是衆寶藏。是涅槃經亦復如是。即是一 1橋能9渡一切。善男子。是經能爲行二十五 或時說爲四念處觀。或說是十二人。 不爲一切煩惱惡 猶 如

惱惡魔。如師子王降伏衆獸。善男子。是經即 熱。善男子。是經即是大無畏王。能壞一切煩 有者。遇煩惱熱而作。陰涼。如世問蓋遮覆暑 云魍魎。善男子,是經即是無上霜雹 能壤一切煩惱惡鬼。 如世咒師 能壞 脫之處 뱹 能 倒能壞顚倒 行即是三十七品。 三曹提果 三十七助四道法。善男子。若雕如是三十七 我先說此經雖攝一切諮法。我說焚行即是 佛之父母也。善男子。是故此經攝一切法。 衆生無上之器。 藏生聲聞人。即是一切諸天之眼,即是一切 是利刀能割習氣。即是勇健能摧魔怨。即 人之正道。即是一切畜生依處。即是餓鬼解 智火焚煩惱薪,即因緣藏出辟支佛。即是日間 是經即是剛利智斧能伐一切煩惱大樹。 妙樂處。如忉利天波利質多羅樹。善男子。 清淨種性具足之乘。過於一切六波羅蜜受 十住菩薩,而作O瓔珞香花塗香O末香燒香。 男子。是經能爲煩惱之人而作法床。如世會之 渴法衆生作甘露漿。如八味水充足渴者。善 財實。如功德天利益貧者,善男子,是經能爲 障蔽形體。 子。是經能爲無慚愧者而作衣服。 **戒衆生之明鏡也。如世明鏡見諸色像。** 人遇安隱床。善男子。是經能爲初地菩薩至 壞怖畏。 終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐 即是地獄無上之尊。即是一切十方 不見佛性及佛性果,以是因緣焚 善男子。是經能爲貧善法者作大 性非惡見能壞惡見。性非佈 一是淨行能令衆生畢竟造作清 即是十方過去未來現在 何以故。三十七品性非 如世衣裳

法。如世間地能住衆物。善男子。是經即是毀 切善 ◎ 0 6不分卷品鲁囱 0(荷)十淨鲁 • 取末二棘⑦쪻② • 四(摩)十閒團卿 0愛=衆® 6善法=法中图像 ○香=雲● ○渡=度● 3 0陰: **亚**娜 6之二乏® 金色 第二 29 遺士(之)⊜意

ياء

室阿

耨多維三藐三菩提之根本也。

是

慧爲勝。

如是智慧知煩惱已,智慧力故煩

七品分別法相。智爲最勝。是故

汝今已.

知但爲無量衆生未解啓請是

事。

是

放我今重讃歎汝。善哉善哉

。善男子。三十七

私本是欲。

。因名明觸。攝取名受。增名善思。

主名爲念。導名爲定。勝名智慧。實名解脫。畢

。善男子。

善欲即是初發

道

三十七品能

語分別

切法相。

是故以定為

七品亦復如是。皆隨念主。善男子,旣入定已。

問爲於二事。一者爲自知故。二者爲他知故。

©·迦葉菩薩白佛言。 世尊。云何名爲知根

乃

加畢竟耶。

。佛言。善男子。善哉善哉,菩薩發

則得名為清淨姓行息

子。若有菩薩於三十七品。

如主知導知勝知實知畢竟者。

十七品性無顯倒。是故得名清淨梵行。

復能 淨楚

ᅜ

如來何故

不說

有漏爲。淨

惱 故

行

迦 漏法

葉

菩薩白佛言

世

賃

有

漏之法

亦

梵行。 善男子。 一

切有漏即是顚倒。

是故有

子爲生因地爲了因、是義亦爾、迦葉菩薩言。 白佛言。世尊。如來先於此經中說,一 如世間說。一切果者子爲其因。 子。若言生因善欲是也。 不放逸爲本。今乃說欲。是義云何。佛言 如來先於餘經中說。三十七品佛是根 者言了因 一不放逸是。 或復有 訯

言。世尊。衆生五識亦是有漏。非是顚倒復非 故不名清淨梵行。善男子。世第一法無漏因 念。何故不名清淨梵行、善男子。衆生五職 向無漏故不名顚倒。善男子。清 世第一法唯是 迦葉菩薩白佛 世尊。 本。是義云何。善男子。如來先說衆生初知三 云何明觸名之爲因。 十七品佛是根本。若自證得欲爲根本"世尊" 善男子。如來或時說明

_ 念

是故不得名淨梵行。

淨梵行發心相續乃至畢竟。

故似於無漏。

男子。是有漏也。世尊。雖是有漏性非顚倒

何 粪 世

尊。世第一法爲是有漏是無漏耶!

。佛言

漏不得名爲清淨梵行。迦葉菩薩白佛言。

乘瓶衣亦復如是。是名顚倒。善男子。三 念然是有漏復是顚倒。增諸漏故の名 知根知因知攝知 云何名爲體非 如是菩薩 乃至含 善男 是名爲觸。親近因緣得聞正法是名爲觸 得 戒樂寂靜處。因樂寂靜能善思惟。 因善思惟 正命。是名爲觸。因正命故得淨根戒。因淨根 聞正法身口意淨。是名爲觸。因三業淨獲得 爲慧。或說爲信、善男子。信因緣故親近善友。 因

宅川

爲有漏。體非眞質著想故倒

真質著想故倒。非男女中生男女想。

念爲主 故名增 七品。 是故以受爲攝取也。 子。受因緣故生諸煩惱。三十七品能破壞之。 生 諸惡煩惱。 |惡煩惱。是名爲觸。善男子。 受名攝取。衆如法住。因如法住得三十七品。能壞無量 受時能作善惡。 若觀能破諸惡煩惱要賴專念。是故以 何以故。 如世間中一 勤修6習故。 是故名受爲攝取也。善男 。因善思惟能破煩惱。 切四兵隨主將意。三十 得如是等三十 是

> 是名攝取。增者即是修"習四禪。主者即是須 名爲增 陀洹果斯陀含果。導者即是阿那含果。 是白四羯磨。是名爲因、攝者即是受了 爲質。如是八法畢竟得果名爲涅槃。故名畢 即是阿耨多羅三藐三菩提果丁 即是阿羅漢果。實者即是辟支佛 竟。復次善男子。欲者即是發心 是回即名為主導勝也。 斷愛故e心得解脫。斷無明故慧得解脫。是名 名爲受。是名攝取。 親近善友。故名爲觸。是名爲因。因近善友故 之事。是名涅槃。是故我說畢竟者即大涅槃。 雖得世樂及出世樂四沙門果及以 證解脫時。 復次善男子。善愛念心即是欲也。因善愛念 不得名為畢竟也 是故以慧爲勝。 品獲得四禪神通安樂。 能"三十七品亦復如是。智慧力故能! 者波羅提木叉戒二者淨根戒。是名爲受。 滅 如 因是四法能生長道。所謂欲念定智。 世間 乃名爲實。是三十七品發心修道。 中 四 善男子。 灰 者能斷除三十七品所: 因近善友能善思惟。 、因是三法得二解脱。除 壞 怨 亦不名實。 雖因修"習三十 或 出家 或二 果 解脫。 ,若壤煩惱 畢 觸者即 二種 镀煩 功 勝者 竞者 戒 健 故 惱 行 亦 者

增 根 子。所言根者即是初發: 言。世尊、根本因增。如是三法云何有異 取。實名爲有。畢竟者名生老病死迦葉菩薩 爲受。增名無明。主名名色。導名爲愛。勝名爲 **副**復次善男子。 者即 飹 是作 因 ÜΚ 即是果 相似 欲名為識 能生相 增即可用 囚 者卽是相似不斷。 似 觸名六入。 。善男子。未來 復次善男 善男 攝名

①(济)十淨冤團會 ❷名二不團 ◎ ❸卷第三十七終數 ◎ Ø签第三十八,迦典菩薩品第十二之五首,三臟愚無藏於姑藏譯學 疾員 母君二集團* 母即二則員會 ❸心得二得心學園 ◎ ❷卷第三十七終員 ◎ 哑卷第三十八品第十二之六首員 0疹=

報。名爲增長。迦葉菩薩言,世尊。如佛所說。 根即正因因即方便®因。 即會修道。增者即是無學道也。復次善男子。 夷能修十想。當知是人能得涅槃。云何爲十。 畢竟者即是涅槃,如是涅槃云何可得。 因用即是增,善男子。是經中根即是見道。 時是名爲增。 定得涅槃。不隨他心自能分別善不善等。是 婆塞優婆夷。修*習如是十種想者是人畢竟 離食想,五者一切世間不可樂想。六者死想。 子。若菩薩摩訶薩·比丘比丘尼優婆塞優婆 名眞實。稱比丘義,乃至得稱優婆夷義 無愛想。善男子。菩薩摩訶薩比丘比丘尼優 七者多過罪想,八者雕想。九者滅想。 者無常想。二者苦想。三者無我想。四 難有 果 報 復次善男子。根即是求得即是 빘 未受故名之爲因。 從是《二因獲得果 及其受 十者 [者厭 善男 因

衆生 見成就無量功德。或見具足無量惡法、是故 或見財富庫藏盆溢。或見貧窮觸事。妙之。或 各不同。是故當知內物無常。復作是念。我見 生時小時大時壯時老時死時。 有二種。一內二外。如是內物無常變異。我見 心菩薩觀無常想時作是思惟。 二已行道 夷等修無常想。善男子、菩薩二種、一初發心。 迦葉菩薩言。世尊,云何名爲菩薩乃至優婆 花時果時。 知內法無常。復觀外法。子時。孝時莖 或見病苦。色力毀悴顔貌羸損不得自 或有肥鮮具足色力去來進止自在無 無常想者亦復二種。 如是諸時各各不同。如是外 一麁二細。初 是諸時節各 世間之物凡 一時葉 熱

見枯悴。復作是念。是人定有念念無常。復觀

四大及四威儀。復觀內外各二苦因飢渴寒

復觀是四岩無念念徽細無常。亦不得說

如是四苦,若有菩薩能作是念。是名菩薩觀

細無常。如內外色心法亦爾。何以故:行六處

故

行六處時。

或生喜心或生瞋心

或

《生愛心

@肢時。六者嬰孩時。七者童子時。八者少年 膜時,二者泡時,三者疱時,四者肉團時,五者 6間無 空處如 車輪許 具足生長 一切妙樂。 是無常。旣觀見法是無常已,復觀聞 微細無常、復見有人諸根具足顏色障障。後 成長具足。無是事故。四是故當知。定有念念 老。若是諸時非念念滅終不漸長。應當一時 無常不應至泡。乃至盛。壯非無常者終不至 時。九者盛壯時,十者衰老時。菩薩觀膜若非 常者。不得言色、有十時差別、云何十時。一者 切內外之物乃至微塵。在未來時已是無常 已次觀細者。云何名細。菩薩摩訶薩觀於 之法一切無常,是則名爲麁無常也。旣觀麁 復勢力。所生之物遂成虛耗,是故當知。內外 常力故光滅德損。 諮天具足成就極妙快樂神通自在。 或有具足或不具足。 何以故。具足成就破壞相故,若未來色非無 **薬林樹木果實滋茂。 相、復觀大地。往昔之時安處布置無量衆生** 天下。成就七寶得大自在。而不能壞無常之 各各具足上妙功德。身光自照不假日月。無 相。是故當知即是無常。復聞劫初有諸衆生 復聞背有轉輪坐王統四 是故當 衆生薄福令此大地無 知 切 出法。我聞 亦有五 外物 定

> 具無常想、善男子。智者修*智無常想已。四遠 能於一念中。見 離常慢常倒想倒 切色法及非色法悉是無常。善男子。菩薩若 或 生念 心。展轉異生不得 一切法生滅無常。是名菩薩 種 是故 當 知

我耶。是故智者觀於無我。又復諦觀何因緣 故衆生說我。是我若有應 和合生。衆生想倒無有異質。云何而 和合故生,是法生已衆生倒想。言是和合從 作。一切諸法性終不能獨生獨滅。和合故滅 作者。若使一法不能作者。衆法和合亦不能 若 餓鬼畜生大小老壯"是故知我非是一 云何而有剎利婆羅門毘舍首陀。 言有我。復作是念。一切法中無有一法能爲 亦無自在。諸法若有如是等相。智者云何說 有我。復次觀。一切法有異和合。不從一和合 常亦爾,如是五陰亦苦無常。衆生云何說言 合皆無自性。亦無一性亦無異性。亦無物性 生一切法。亦非一 若苦無常智者云何說言有我。 所修無我想。 是苦滅卽是苦。苦生滅故卽是無常。 所受避法亦復是苦、善男子。智者復觀,生卽 緣故名爲無常。無常因緣故。受內外苦飢 者深觀此身,即無常器,是器即苦。以器苦故。 寒熱鞭打罵辱。 於無常。因無常故受生老病死。 次修苦想。何因緣故有如是苦, 多者。 云何說言衆生我者。是一是遍無有 智者復觀 苦即無常無常即苦, 如是等苦皆因無常。復次智 法是一切和合果。一 應多 苦非是我無 生老病死 深知是苦 我若 人天地 有真實 非我我 榧 一者 切和 我 因

●(是)+修鲁 ⊕(因)—⑩② ●二二正鲁② ○(若)十比丘⊜ ○摩 -斯纽金 ◎芽二牙●⑤ ●問二関② ◎胺=技图, 枝② ❷批★ ⑩(是故)—● ⑪因=風● ❷ 法=漢傳

願速得莫令遲晚。

如是比丘不名於食 願必多得莫令尠 當云何於是食中而生貧著。是故於食不生爲飲食故身心受苦。若從衆苦而得食者。我 身口意三種惡業。所得財物衆皆共之。後受 起身口意三種惡業。若有衆生爲貪食故。 。云何爲食 一切衆生 消滅。善男子、若有比丘能 是顧時所修善法日夜增長。 得厭離 不容食於國中信 我若得食爲療毒身。修*習善法利益施主。作 常增長。 **令諸乞者悉得飽滿。其施食者得無量** 善男子。若有比丘欲乞食時、 所 修 善法日夜衰耗 **如是修。當知是人** 不善之法漸當 ボ

好食及以惡食。受時猶如塗癰瘡藥。終不生 以故爲離食愛故。於一切食。善能分別不淨 如曠野食其子肉。其心脈惡都不甘樂。深觀 於食終不生貧樂想。若猶生食當觀不淨。何 如三百。嬪•矛。善男子。 智者如是觀四食已。 量虫之所唼食。次觀思食如大火聚。 識食猶 云何當得拾此身耶。如是觀日。雖復受食。猶 因於飲食身得增長。 如被剝牛為無 若得 驢 在 生於畜生道中。或爲師子虎。豹豺狼象馬牛 惡道中。雖爲四王乃至他化自在天身。命終 梵天之身乃至非想非非想天。 無常。若是無常云何智人而樂於世。一一衆 切 當得離於生老病死。我當云何樂於世間。 樂想。作是念言。一切世間無處不有生老病 善男子。智者具足如是四想。 生周遍經歷一切世間具受苦樂。雖復得受 死。而我此身無處不生。 世間無有進得而不退失。 次觀轉輸墾王"之身。統四天下豪貴自 若世間中無有一 是故世間定是 能修世 命終還墮三 間 不可 處

次觀觸食。

貪心。

。復次智者當e觀。

我今出家受戒修道。

爲欲捨身。今貪此

苦果無共分者、善男子。智者復觀、一

是念言者一切法無常苦之無我

智者如是觀

無 多二 我

次復觀於

厭

想

不善之法

若

若

倶

無 我

" 先當願 鴯 漸 智者深觀如是法已。具足世間不可樂想 結雖是緊縛。 智明。是智明因即是世間不可 我樂世增長黑鬧遠離光明。 是 而求光明還復歸間 世 間 我 當云 然我今者貪於智明不貪世 何得 間即世 離是 法 間明即出世。 關卽無明光 如 樂想 人不樂 切貪 處 間 刨 圍 若

壽命。 屬死王。我若能離如是死王。則得永斷無常 是。是名館觀念念滅也。善男子。智者觀命 速日月。衆生壽命復速堅疾。善男子。一息 復速飛行。日月神天復速四王、行堅疾天復 疾復速是人。有飛行鬼復速地行。四天王疾 ❷減無有增長。猶山貿瀑水不得停住。亦如朝 迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼 有一人作是念言。如是四箭及其未堕。我能 各射一方俱作是念。我等四箭俱發俱墮。復 念滅。善男子。譬如四人皆善射術聚在一 **詣於屠所。迦莱菩薩言。世尊。云何智者觀念** 露勢不久停。如囚趣市步步近死。如牽牛羊 善男子。有智之人已修世間不可樂想。次修 死想觀。是壽命常爲無量怨儲所四邊。念念損 一四朐衆生壽命四百生滅。智者若能觀命如 一時以手接取。善男子。如是之人可說疾不。 復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻大 處

非歸 非彼岸處。非是常樂我淨之法。 觀已亦復如是。善男子。智者 善男子。譬如有人身嬰重病,雖有種種音樂 謂舍宅衣服飲食臥具醫藥。香花"瓔珞種種 倡伎四香花*瓔珞。終不於中生貪愛樂。 者如是觀已。於世間物不生愛樂而作樂想 物體即是苦。云何以苦欲離於苦。善男子。智 佐樂財物寶貨。如是等事皆爲離苦。o而是等 生於世間不可樂想。智者復觀世間有法。所 "福盡貧困衣食不供。智者深觀如是事已。 依 處。非解脫處。 非寂靜處 深觀 若我貪樂如 非四可愛處 切世間。 智者

亦如有人作大逆罪。及其受戮無憐望情

是虛解。

爲善想。佛言。善男子。如是想者。亦是實觀亦

能壞貪食故名爲實。非虫見虫故名

所觀之食實非不淨。若是虛解。

是法云何名

名成就厭離食想。迦葉菩薩言。世尊。智者觀

於貪愛之心。善男子。智者者能如是觀者。是

食作不淨想。爲是質觀虛解觀耶。若是實觀。

之想。隨諸不淨令與相似。

如是觀已。

虛解

善男子。一切有漏皆名爲虚

亦能得實。

善男子、若有比丘發心乞食。預作是念,我當

者莫得麁惡。

我今出家設得壽命七日七夜。

我常於

觀

是則名爲修*智死想。

一善男子。智者復

生死当王亦復如是、善男子。智者若能作 猶如渴馬護情水時。如大惡鬼瞋恚發 者。如師子王大飢困時。亦如毒蛇吸大風

可沙門之相 者具足十想 名正見知斷七種語中所生疑網。善男子。若 者、是名正見、名到彼岸、名大醫王。是大學商 羅門。是名寂靜。是名淨潔。是名解脫,是名智 善男子。若有比丘具"足七想。是名沙門名婆 修想。二者樂修想。三者無瞋想。四者無妬想。 智者修於死想。復以七日七夜爲多。若得六 三界滅除三界,於三界中不生愛著。是名智 人具足如上六想。當知是人能呵三界。遠離 主。是名善解如來祕密。亦知諮佛七種之語。 五者善願想:六者無慢想。七者三昧自在想。 具足如上六想即七想因,何等名七。一者常 法教化利益衆生、是名智者善修死想。智者 日五日四日三日二日一日一時。 入息之頃。我當於中精勤修道護持禁戒。說 修道護持禁戒。說法教化利益衆生。 爾時迦葉菩薩、即於佛前以偈 若有比丘具"是十想。o即得稱 乃至出息 是

初發已爲人天師 憐愍世 如是發心過三界 發心畢竟二不別 無我法中有真我 阇 **今讚歎慈悲心** . 隨世問如犢子 救要求然後得 來功德滿十方 未得度先度他 常樂自 問 大醫王 利益 是故我禮初發心如是二心先心難 是故得名最無上勝出聲聞及緣覺 凡 下 為報身口二種業 是故得名大悲牛 如來無請而爲的 是故敬禮無上拿 身及智慧俱寂靜 來終不爲是 無智不能讃

唯有諸佛能

法讃 證佛

是慈亦能度衆生 所謂慈心遊世

即是大涅槃吗

脫無轉之色。受想行識亦復如是。憍陳如。

是流。因滅流色。獲得解脫非流之色。

獲得解脫無如是等無量惡色。

般涅槃經卷第三十八

是無上與解脫 來慈是大法聚

• 憐愍心盛不覺苦 如是衆結及罪過 凡所修行斷諸行世間說異作業異 世間雖具衆煩惱 衆生不知佛能救 佛具一味大慈心 覺已共心轉堅固 雖爲衆生處地獄 常為衆生不爲己 如來受苦不覺苦 如來雖作無量福 雖現天身及人身 自 如來卽是衆生母 **外於世間得解脫** 先已了知煩惱過 佛無是相如 世間逐親 触 切衆生受異苦 () 新衆生: 受衆苦念衆生 作 世 世 盆 6悲念衆生如子想 故能勤修無上道 故謗如來及法僧 身口意業回淸符 亦有無量諮過 悉是如來一人苦 不生苦想及悔心 見衆受苦如己苦 是故我禮淸淨業 故我稽首拔苦者 慈心卽是小犢子 慈悲隨逐如犢子 樂處生死慈悲故 是故得名爲如來 如來如說業 示現處之爲衆生 來利益 其 4D 旜 自 無差 他

●悲念時心不悔♥沒

除佛無能讃歎 佛初發心已能

非無明因色。受想行識亦復如是。憍陳如

解脫非生老病死相之色。

大般涅槃經卷第三十九

解脫非空之色。受想行識亦復如是。憍陳如。 苦。因滅是色。獲得解脫安樂之色。受想行識 亦復如是。憍陳如。色卽是空。因滅空色。獲得 是識。獲得解脫常住之識。憍陳如。色卽是 得解脫常住之色,受想行識亦是無常。因滅 爾時世貨告憍陳如。色是無常、 0 北涼天竺三藏曇無讖譯 因滅是色

復如是。憍陳如,色卽是縛。因滅縛色。獲得解 慘心。 端食識食思食觸食。 卵生胎生濕生化 生五欲五蓋。如是等法皆因於色。因滅色故。 因。所謂男女等身食愛欲愛。貪瞋嫉妬惡心 想行識亦復如是。憍陳如。色是無量惡法之 倒因。因滅8倒色。獲得解脫非四倒因色。 受 受想行證亦復如是。憍陳如。色者即是四顚 至色是生因。因滅是色。獲得解脫非生四色。 是。憍陳如。色是無明因。因滅是色。獲得解脫 色。獲得解脫清淨之色。受想行識亦復如是。 憍陳如"色是生老病死之相。因滅是色。獲得 想行識亦復如是。憍陳如。色是不淨。因滅是 色是無我。因滅是色。獲得解脫真我之色。受 受想行識亦復如 受悲行識亦 受想 75 ●(浸)—●動 9烽≕悲⊜ ●想=36● ∰(頻)+倒⊜ € 操=

言身滅乃是涅槃。瞿

墨所說如

無異

或

以自身作男女像牛羊象馬。

我

力能

滅

之性。正法道路

即是種子之良

田

也

切

至樹

所剋獲。

或時說言我

今此

身卽是涅 狂

力

能令

無量身。 瞿

耨多羅三

摔

提

或時說言我

不

養年少 不識

/為愁耳。

臺沙

門大知咒 **令無量身還**

狮

因

夗

(王羅

癜

大王

今者是大法

橋是大法碼是

衆咸作是言。

大法の秤。

即是一

切

功德之器。

切功

真質

福田及非福

田。棄捨先舊智婆維

供

因

綠而來至此。我常擁護出家之人。乃至不

情身之與命。爾時一切諸外道

未聞。

道浩行。或言從彼辭頭監弗阿羅G邏等禀承

"或時說其無所知曉。或時說言菩提樹

七步或說不行。或說從小習學世事。或說我

一切

智人。或時處宮受樂生子。或時厭思

惡

賤

或時親修苦行六年。或時啊

責外

說

我生淨飯王家或言不生。

於

公親所

不能分別

。沙門瞿

曇亦復如是。

或

或說生已行至

滅是色。獲得涅槃寂靜之色。受想行識亦復

受想行識亦復如是。憍陳如。

。色非寂靜。

因

如是。憍陳如。若有人能如是知者,是名沙門

陳如。色是瘡疣、因滅

是色

獲得解脫

獲得解脫歸依之色,受想行識亦復

如 無瘡

疣 僑

亦

復

如是。

僑

陳

加

色非

婦

依

团

滅 是

是

色

如

切外道虛假詐稱都無實行。雖復作。相 云何而言有沙門婆羅門。我常於此大 汝等亦當在大梁中作師 聞是語已心生瞋 亦無沙門婆羅門 、憍陳如。若雕 ●有隨順他意。今違我願云何言有。若有說言 是上種*姓。如何今者惱亂我等。若言瞿曇具 種四姓是上族者是亦虛妄。何以故。從昔日已 來不見不聞大師子王殘害小鼠。 言瞿曇少欲知足。今者云何奪我等利。 沙 慈悲云何教我諸弟子等自受其法。 曇沙門名修慈悲。是◎名虛妄非真實也。 有一婆羅門作如是言。諸仁者。諦聽諦 門瞿曇不爲世間八法所染是亦虛妄。 岩使瞿曇 慈悲果 岩言 若 若 有 瞿 復

惡

程量

今說我等衆中無有沙門及婆羅

子 吼

爾時外道有無量人。

衆之中作師子吼。

法。一

佛

法

·無有沙門·無婆羅門。

名婆羅門。具足沙門婆羅門法。

門

法

言有是二。實無是處。何以故。若無沙門婆羅

如是言。

婆維門有婆羅門法。時彼衆中有一梵志。

唱

程盛言。

我等衆中亦有沙門有沙門法。有

亦無沙門婆羅門法我當云何。

。廣設方便

校

問狂人或歌或舞或哭或笑或厲或讃。

諸仁者。瞿曇之言如狂無異何可

檢

苦不爲自身弟子供養。 惱。爾時復有一尼四鍵子四答言。仁者。 間當有一妖幻出。 與我共關。若言瞿曇其他心智是亦虚妄。 此處娑羅林中將滅不久。 我背骨從先舊智人聞說是事。 以故。若其此智以何因緣不知我心、諸仁者。 聞金翅鳥王與烏共辭。 大勢力是亦魔妄。 即是瞿曇如是妖惑。今於 何以故。從昔已來亦不見 但爲世間癡闇 若言力大復以 汝等今者不應愁 過百年已世 我 無眼 今愁 何事 何

> 是呪 心無憍慢先意問訊。言語柔軟初無愈 、諸仁者。程長沙門成就具足無量功 養受於安樂 狮 當知即是大福德相。 雤 曇沙門咒 爾時復有 前申 。婆羅門言。罵時不 澒 稨 是故當知是福 旣 滅 共身具足三十 婆羅門。 汝等當 母便命終。 瞩打 還 礦 捨 多 如

門實 自隨 衦 者 心膽觀無相犯觸,何故和合而來至此。諸仁 離 仁四何來。汝等各各修四智樂道。是出家 和合共往摩伽陀王则閣世所。 事 論議。請共詳辯正法之要。彼若勝我我當給 Œ 之出家如棄涕唾。 時不報] 長深宮不綜外事唯可軟語。不知四伎藝書籍 具足無量功德。大衆答言 年志俱盛心不卒暴,王國多財無所愛戀。 相 二相八十種好無量 是言 言沙門報曇具大功德。共生七日 得供 是可得名福德相耶。 是故汝等不應與諍。大衆答言。癡人、云何說 和合 **尚試是事。瞿曇沙門受性柔軟不堪苦行** 財貨及在家事。 汝等各受異法異 我若勝彼彼當事我。爾時多有無量 戒法出家修道。 如 所說 猶如®落葉旋風所吹聚在 成就無量神通變化。我不與 B.然我國B人皆共供 是故我說沙門猩曇成 (戒出家不同。亦復各各 何因緣故今者一心 。善哉仁者 王見便 二處。說 瞿曇 間 外 養敬 入拾 道 何 丽 生 彼沙 就

●無二点台 ●相二想念明像 ●惡二悲台 ●選二羅第* ●憂二情台 ●士二王曾 ●等法二不净免明常 ●名二言自身 ●有二者号金 野姓二性®* 町已二以側 野健二雄号雪 町(答)—銀頭 町角二角®* 町位二技須須 町何來二者号 町習二集®* 町(然)—台 町入十(尺)台 町落葉二葉落台の 町秤二乗台割*

進勤 有 見忍辱那跛沙王。 之形像也。一 ~~-j'~~-住 伏迦葉及含利弗目●犍連等。今復來至我所 往集其所。 軟衣服队具、是故一切世間惡人。爲利養故 贶 施之報多得供養。恃此衆事生大憍慢。或因 王之功德如昔長壽安樂時王 故 間 濤波旋火之輪®缓猴擲樹是事可恥, 等个者為誰敦導而令共心狂亂不定。 忍之。今乃宣說常樂我淨我實不忍。惟願大 **盗**賊王已整理。 大王。我經中說若出家人隨所住國。持戒。精 切出家之人慕樂此國。持戒精勤修*智正道 大王。以王因緣國土安樂人民熾盛。是故一 王 《術而生憍慢。以是因緣不能苦行。 受畜細 名王爲功德藏。大王。現在衆生雖復壽短。 國事不擇怨親。其心平等如地 乏根 即生憐愍 處娑維林 人自恃豪族種姓身色具足。 功德寶藏即是王身。 非出家和 如是等王具足善法。大王。今者亦復如是, 。聽我與從程母論議。王即答言。諸大士。汝 大王 大惡人瞿曇沙門。 修正道其王亦有修善之分。大王。一切 本也。 翟曇先說無常無樂無我無淨我能 而爲眷屬不能苦行。 中。宣說是身常樂我淨誘我弟 切國人之父母也。 汝若病風黃水患者。 "愚人聞之"卽生"嗤笑,汝等所 切 出家之人都無畏懼。今者唯 `耶耶●帝王尸毘王 國土之中大明鏡 "何以故" 王未檢校我等甚吳。 、大王。一 叉因過去布 "名功德藏"王 呪術力故調 亦如頂生善 水火風。是 吾悉有藥 智人若 二叉鳩 切諸 如水 切世 天 是 如 觸 眠

BY 金剛 大火聚、汝隨我語不須更說。 如*秤。勿令外人復聞此 信。諸大士。汝等今者興建是意,猶如飛蝦投 遲疾。如兎渡海欲盡其底 灰覆火。汝等今日者亦復如是 丽 野狐作師子吼。猶如蚊子共金翅鳥*狗行 **今者欲以** 汝若夢見勝猖曇者。是夢狂啞惑未足可 欲害悟之。如人以指置毒蛇口,如欲以 諸大士。譬如愚人見師子王飢 手の爪虫鉋 須 獮 汝等今者亦 Щ 汝雖讃我平等 欲 善男子。 以 П 復 時 幽 礕 如 手 腄 齚

等可往隨 ◎阿羅*邏 現神通。 聞婆藝仙人爲自在天作三眼耶。大王 海贼 大王。云何兒輕蔑耶。王言。諸仁者、 Ŧ, 中恒河之水停耳中耶 故 羊形。作千女根在釋身耶。大王,不聞善錢仙 我等婆羅門耶。大王。不聞阿竭多仙十二年 術到汝邊耶、乃令大王心疑 爾時外道復作是言。大王。瞿曇沙門所作 人一日之中飲四海水令大地乾耶。大王。不 大王。不應輕蔑如是大士。大王,是月增減大 欲爲者。如來正覺今者近在娑羅林中。 婆羅門中有如是等大力諸 「味摩羅延山。如是等事誰之所作。 十二年中變作釋身。幷令釋身作羝 意間 仙人變迦當羅城作中重土耶。 如來亦當爲汝分別稱汝 。大王。聞程墨仙人大 不信是等聖人。 品仙現可? 若不見信 撿枚 不開 量非 大 汝 幻

所 æ 面 爾時 Ĥ 頭 佛 面作禮右遶三匝。 廟 言 閣世王與諸 世 尊 是諸外道 道 欲隨 修 徒 敬已畢却 衆眷屬往至 意問 難 住 陮 佛 願

善哉

羅

門架

我性是常 婆羅門

婆維門

是性

能

切

汝性常耶

是

作 無

常子。

旅治之。

如其鬼病家兄者婆善能

上 之。

汝

不淨。 図因故得解脫者。 是語。佛若出世言則無二。瞿曇今者說於二 是豈非是二語耶。 亦常無常亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨。 宵。 常即苦苦即無我。 若是苦者。 是虛空不得說言從因緣生。 若雕五陰有解脫者。當知解脫即是虛空 脱若是色者當知無常。 受想行識 亦復如 緣生故名無常。受想行識亦復如是。如 獄。從因得解脫。 減無明等一切煩惱即是涅槃。 B坚出瓶從縷得衣。瞿曇。常說修無常想 語。復言佛郎我身是也。是義云何。佛言。婆羅 逼一 無常。瞿曇。又說從因故生天。從因故會墮地 明煩惱皆是無常。 貪卽是涅槃。解脫色貪及無色 涅槃。因是無常果云何常。瞿曇。又說解脫: 何以 뫢 爾時衆中有婆羅門 如 如 曇 。婆羅門言 云 故。世間之法從子生果相續不斷。 汝所 何復說涅槃即是常樂我淨。 一切從因所生諸法。皆無常苦無我不 汝說涅槃是常法耶。如是如是 切處。 意答之。佛言。大王 說我今間汝隨汝意答。婆羅門言 云何復說解脫是樂、瞿曇。又說 "程晏" 瞿曇、若說涅槃常者是義 云何言常。 是故諸法皆從因生。 我亦曾從先舊智人聞 若是無常苦無我者卽 亦說從因生者即是苦也。 因是無常所得涅槃 名闍提首那 H, 何以故。是常是 瞿曇。亦說色從 北 從欲乃至 貪即是涅槃 我 若瞿 作 自 奵 知 是解 不然。 亦應 如 是 獲 時 是 如 說 若

□大川統一川統也自 ◎帝二語自 ◎精進動修二精動修集團,精動修育局 ⑤健二雄®局 ◎能二唯自⑤ ⑤稷二族⑤ ◎即二則⊜⑥* ⑥吸二茧®⑤⑥ ◎爪二派⑥ ⑩飽二掊自 ⑪裔二指自 ⑰悟二鬼兽,掊⑤ ⑱者二日❸ ⑰恋二或❸ ⑯(不)十聞⊜⑤ ⑯[阿] 一兽 唧筒雞二維常兽 ⑱盧二國自⑤ ◎ ⑰冬第二十八終⑤ ◎⑩卷第二十九橋冀如品首,三藏量無線於姑藏禪⑥ ④型墨二死号⑥* ⑩[陳]一号⑤ 唧因十(生)⑥⑨⑥

出家。 得阿羅漢果の 時有二種落,一者鬚髮。二者煩惱。即於坐處 橋陳如。汝當爲是開提首那。剃除蠶髮聽其 佛法僧實。唯願大慈聽我出家。爾時世尊告 羅門言。世尊。我今聞法已得正見,今當師依 羅門言。世堂。我已知已。 能 人一。乃至道諦亦復如是。佛言。善哉已解。 知已,婆羅門言。世會。 言苦諦者亦二亦一。乃至道諦亦二亦一。婆 n in 分別. 時憍陳如卽受佛勅爲其剃髮。卽下手 爾時世尊即爲宜說四眞諦法。婆羅門 如是語 蘢 我今未解 苦諦一切凡夫二是聖 佛言。善男子。 肵 出二語了 、云何 婆 於

言有常樂我淨 煩惱已名涅槃者。 竟無故名之爲無。 無名之爲無。 名之爲無。如瓶壤已名爲無瓶。三者異相互 世間四種名之爲無。 **汜槃常耶。如是梵志。婆私吒言。瞿曇。將不說** ■復有梵志姓婆私吒。復作是言。瞿曇。所說 無。如瓶未出 "遲時名爲無瓶。二者已滅之法 無煩惱爲涅槃耶。如是梵志。婆私吒言。瞿曇。 如牛中無馬馬中無牛。四者畢 涅槃卽無。若是無者。云何 如龜毛兎角。瞿曇。若以除 一者未出之法名之爲

垦 中無煩惱。是故名爲異相互無婆私吒言。 說馬亦是無 涅槃亦爾 馬。不可說言牛亦是無 **兎角同於異無** 瓶。亦非滅無同瓶壞9無。亦非畢竟無如龜毛 佛言。蔣男子。 若以異無爲涅槃者。夫異無者。無常樂我 如是涅槃非是先無同*埿時 **蒋男子。如汝所言雖牛中無** 。雖爲中無牛。亦不可 煩惱中無涅槃。涅槃 瞿

佛無二語。云何無差。

有同說有無同說無故

義。婆羅門。

如來世尊雖名二語爲了一

哉。一切十方三世諸佛所說無差。是故說言 先舊智人邊聞。佛出於世無有二語。是言善

語

敀

云何二語了於

語

如眼色二語生識

語

。乃至意法亦復如是 婆羅門言

報彙

善

無我

無淨。是故如來所說有二。如是二語無

有二也。是故如來名無二語

如汝所說會從

了因得故常樂我淨。

從生因得故無常無樂

羅門。了因所了即同了不。不也瞿曇。佛言。

我

法雖從無常獲得涅槃而非無常。婆羅門。從

是因相不。婆羅門言。

雖不相作故有因相

婆

使生因不作了因。了因不作生因。可得說言 了因可令了因作生因不。不也瞿曇。佛言 二種因因性是一。

若是一者可令生因作於

若

因者如"遲出瓶。了因者如燈照物。佛言。

佛言。云何。有。婆羅門言。一者生因。二者了 何等過。婆維門。汝等法中有二因不。答言有。

"佛言。云何生因。云何了因。婆羅門言。

生

是

常果無常。

然我法中因雖無常果是常者有

常、大等諸法悉是無常。婆羅門。如汝法中因 生、婆羅門。是大等法常無常耶。瞿曇。我法性 者名瞋、黑名無明。瞿曇。是二十五法皆因性 有三。一者染。二者麁。三者黑。染者名愛。麁 業根手脚口聲男女二根。心平等根。是十六 法。所謂地水火風空,五知根眼耳鼻舌身。五

從五法生色聲香味觸。是二十一法。根本

因。瞿曼

從性生大從大生慢。從慢生十六

法之因耶

。如是瞿曇。佛言。婆羅門

萝

何

因

常得解脫常。乃至識亦如是。佛言。善男子 我今已知常無常法。佛言。善男子,汝云何知 男子。若有善男子善女人。香觀色乃至識是 常無常法,婆私吒言。世尊。我今知我色是無 無常解脫色常。乃至識是無常解脫識常, 常。云何爲常。云何無常,佛言。善男子。 常樂我淨、婆私吒言。世尊。如來爲我說當 我無樂無淨。三種藥中無三種病。是故得稱 三種病。善男子:三種病中無三藥故。無常無 無常者。當知是人獲得常法。婆私吒言。世尊 作非癡觀。三種病中無三種藥。三種藥中無 故作非貪觀。爲除瞋故作非瞋觀。爲除癡 爲瞋藥,觀因緣智能爲癡藥,善男子。爲除貪 有三種病"一者貪"二者瞋。三者癡。如是三病 冷冷中無鑑。是故能治。一切衆生亦復如 病。善男子,風中無油油中無風。乃至蜜中無 病者蜜能治之。是三種藥能治如是三種 熱病者。蘇能治之。有風病者油能治之。有冷 二者風病。三者冷病。是三種病三藥能治 無。是故涅槃常樂我淨。如世病人。一者熱病 相無者。如汝所說。義男子。是三種無涅槃中 先無後有。是名先無。已有還無是名壞無。 子如汝所說是異無者。 淨 有三種藥。不淨觀者能爲貪藥。慈心觀者能 **、瞿曇、云何** 說言涅槃常樂我淨。佛言 有三種無。牛馬 善男 異 惡 有

是言。大德憍陳如。 佛所勅施其衣鉢。

我今因是弊惡之身得 時婆私吒受衣鉢已作 阿羅漢果。

汝可施共三衣鉢器。

時憍陳如

如

佛言 聲唱言。是婆私吒已得瞿曇沙門呪術。是人 焚身時作種種神足。 從佛聞已,還其身所而設供養,時婆私吒於 獲得正果。汝等應當供養其身,爾時憍陳如 所成就善根" 今受我語如法而住。 姓 比丘生慚愧心自言。頑扈觸犯如來 *稱程曇 時憍陳如卽往佛所作如是言。世尊 **我懺悔此罪**。 心。我旣惡人觸犯如來。稱瞿曇姓 不久復當勝彼瞿曇沙門 報。唯願 不能久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔。 憍陳如。 大德。 我亦不能久住毒身今入涅槃。 婆私吒比丘已於過去無量佛 為我屈 諸外道號見是事已高 意至世尊所具 如法住故 *唯願爲 。婆私吒 ( ) 宣我

等梵志。 二種、一作身我。二者常身我。爲作身我修 我所立我亦在作中亦是常法。瞿曇。 作身中當勿無常。若作身無云何言遏 男子。如汝o說我逼一切處。 曇何故默然不答。佛言、先尼。 善法爲受天身。 應當五道一時受報。若有五道一時受報。汝 亦如是說,佛言,善男子。若我周逼一切處者。 切處耶。先尼答言。瞿食 曇 第二第三亦如是@問。佛皆默然。 曼有我耶。如來默然 瞿曇無我耶。如來默然。 爾時衆中復有梵志名曰先尼。復作是言。 惡法不入地獄 若 何因緣故不造衆惡爲遮地 切衆生有我遍一切處是一作者。 。修諸善法生於天上。佛言 先尼言。瞿曇 不但我說一切智人 如是我者。 我法中我則有 汝說是我逼 先尼言, 斌。修諸 。如人失 翟堡。 瞿 若 善 離 瞿 瞿

火燒含宅時其主出去。

不可說言含宅被燒

故。佛得業處有天得我。天得業處有佛得 法非法是業作者。即是同法云何言異。何以

我

耶。先尼言、程彙。是業所作。佛言、善男子。若

時天得應聞。佛言。善男子。法與非法非業作

程曼。不應說言佛得見時天得應見。佛得聞 **遍一切。以是義故。佛得作異天得作異。是故** 尼言。瞿曇。一切衆生我遍一切。法與非法不 見。天得作時佛得亦作。天得聞時佛得亦聞。 是義不然。何以故。 不應說我逼一切處。若不逼者是*即無常。先 佛言。善男子。若言一人各有一我是爲多我。 說一切衆生同於一我。 此即是彼彼即是此。是故若說一切衆生 父。母即是女女即是母。怨即是親親即是怨。 法名父子母女。 若我是一。 父郎是子子即是 同一我者, 常時我則得出。善男子,汝意考謂一切衆生 即是我,無色即我我即無色。云何而言色無 出故得如是。我則不爾。何以故。我即是色色 義不然。何以故。舍不名主主不名舍。異燒異 常。亦色亦無色。若言舍主得出不名無常。是 故。遍有二種。一者常。二者無常。復有二種。 善男子。如汝說我亦遍亦常。是義不然。何以 無常時我則出去。是故我我亦邁亦常,佛言 一色二無色。是故若言 主亦被燒 切諸法皆亦如是。若天得見非佛得見者。 切一切衆生業根應同。天得見時佛得亦 我者,是即達背世出世法。先尼言,我亦不 如是即達世出世法,何以故。世間 我法亦 如汝先說我遍一切。若遍 爾 。而此作身雖是無常 乃說一人各有 一切有者。亦常亦無 式。 闹 當

是喻者即是非喻。 於汝不吉。 法。汝今何故但受一邊不受一邊 有明。法即有我我即有法。非法即我我即 離炷有明卽炷有明。汝心不等故說 喻都亦不作吉以不吉隨汝意說。 不吉。善男子 法非法明則喻我。是故責汝。炷卽是明離 已先引。如其不吉何故復說。善男子。我所 尼言。 曇。汝引燈喻是事不吉。何以故' 燈喻若吉 我也。何以故。法非法我三事即一。先足言。 故不應以法非法喻於燈炷。 與實別異。何因緣故。炷增明盛炷枯明滅 復以炷明爲喻。善男子。汝意若謂炷之與明 有我者。不得說言邁一切處。若俱有者何得 俱應有我。我中亦應有法非法。若法非法無 衆生我。佛言。善男子。汝說燈明以喻我者、 邊亦溺室中。汝所言我若如是者。法非法 義不然。何以故。室異燈異。是燈光明亦在炷 **明則無差。燈炷別異喻法非法。其明無差喻** 作天得果不作佛得果。何以故。業平等故。先 能分別我唯當與一佛得作果。不與天得作果。 終不障礙如是四姓。法與非法亦復如是。不 刹利毘含首陀而作果也。何以故。 從子出 是。善男子。是故一切衆生法與非法者 子終不思惟分別。我唯當作婆羅門果。不與 者。所得果報亦應不異。善男子。從子出果是 是故佛得作時天得亦作。 瞿曇。譬如一室有百千燈。炷雖有異 ·是故我今還以®破汝。善男子。 、汝意若謂若我不吉汝亦不吉。 是非喻故於我則吉於汝 法與非: 光明無差喻於 是喻亦 法亦 燈炷 如 爏 如 非 炷 我 是 邊 是 如 作

云何

一時衰時。 者

若我爾者云何是常。善男子,我若

人有利有鈍 善男子。我若作

是

知

耶

君我

知者何故

方便更求於智

汝

人士夫。離內外入無別衆生

丧

入士

丸

離是和合無歡喜丸。內外六入是名衆生

智能知耶我能知乎。 若智能知何故說言我

子。若我作者。是我亦有盛時竅時。 羅邏時乃至老時。云何說有十時別異。 法尚無一時況有十時。善男子。我者非是歌 異。常法不應有歌羅邏時乃至老時。虛空常 男子。汝說我常。 若是常者 云何說有十時別

衆生亦有

波壞已終不更生。

'佛言'善男子。 所言知者'

茇蒲e萄胡桃石e榴桵子。

如是和合名歡喜

有已有還

無。善男子。譬如陈麵蜜薑胡椒中華

。本無今

善男

刈。我亦如是。『是我有手耶爲無手乎。若有 然。 離眼已別有見者何須此眼。 是 因諸根能有所作。善男子。汝意若謂執鐮 能有所作。離根之外更無別我。云何說言我 至觸亦復如是、善男子。人嫌各異是故執嫌 言。瞿曇。如人執鐮則能刈草。我因五根見聞 何能燒因火龍燒,汝立我見亦復如是。 如是,汝意若謂我雖能見要因服見。是亦 子,汝意若謂離眼 何口說無有我耶 我 何以故。如有人言須曼那花能燒大村。云 能 作身業口の業 有見。是義不然。何以故。 云何自疑有耶無耶。 Ц 業若是我所作 乃至身根 先尼 者 亦復 善 能 若 男 굸

說言。

平等有我 云何言我是不平耶。

善男子、汝亦

我平。何以故。同諸聖人得平等故。先尼言。瞿 是吉也、我之不平破汝不平。今汝得平即是 我不平能破汝不平。 是故汝平我之不平 古向我以是推之真是不平。佛言。善男子。如

曩:我常是平。汝云何言壞我不平。一切衆生

音。先尼言。程会

汝先責我心不平等。今汝所

亦不平等

何以故。

。瞿曇。今者以吉向已不

卽

他用、汝所引喻亦復如是。

於我則吉於汝不

不然。

何以

故

見

世

間

人自刀

自 害自

作

天。我若先遍五道中者。云何方言當受諸趣。

當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人

汝亦說言父母和合然後生子。君子先有云

手者何不自執。若無手者云何說言我是作 於本色更不復生。 有知之我能拾雕身 因緣生、得解脫已亦應非因而更生身。如身 汝等何故從於因緣求解脫耶。 得作業佛得受果。 謂身作我受。是義不然。何以故。世間不見天 合見者。智人云何說言有我。善男子,汝意若 亦復如是。眼能見色從和合生。若從因緣和 草。二則執嫌。是鐮唯有能斷之功。衆生見法 我人能何故因嫌。善男子。人有二業。一則執 者。善男子。能刈草者即是鐮也。非我非人,若 者有知。二者無知。無知之我能得於身。 切煩惱亦應如是。先尼言。瞿曇。我有二種 **若言不是身 作我非因受。 智考煩惱亦復如是**。 猾如坏瓶旣被燒已失 汝先是身非 旣

樂實從因緣,如是苦樂能作憂喜。

憂時無喜

從囚生。何囚緣故說我作耶。善男子。衆生苦

喜時無憂或喜或憂。智人云何說是常耶

畫

非我所作不從因生。

一切諸法亦當如是不

以故。若我作者,何因緣故自作苦事然今衆 平、善男子、汝意若謂我是作者、是義不然。何 五處先有身者。何因緣故爲身造業,是故不 何復言和合已有。是故一人有五趣身。若是

生質有受苦。是故當知我非作者。若言是苦

意若謂 意識。一切諸法即是幻也。云何如幻。 草火。因糠得故名爲糠火。因牛糞得名牛糞 如一火因木得故名爲木。火因草得故名爲 聞。佛言:善男子。內有六入外有六廛,內外和 智自能 乃至觸即是我。善男子。是故 是。若是因緣和合故生。智不應說見卽是我 欲中。四事和合故生是識。乃至意識亦復如 名爲眼識。善男子。如是眼識不在眼中乃 合生六種識。是六種識因緣得名。善男子。 若念是我者。何因緣故。念於惡念念所不念 億念。佛告先尼。若有我者何緣復忘。善男子。 **畜生何故不得。先尼言。瞿曇。 若無我者誰能** 諸煩惱。 拔窟空刺。汝亦如是。我若清淨。云何復言斷 因緣爲解脫故修諸善法。善男子。譬如有 性清淨離於五根。云何說言邁五道有。以 若具諸根云何復名得解脫耶。 有五情諸根。何以故。 火。衆生意識亦復如是。因眼因色因明因欲 不念所念。先尼復言。瞿曇。若無我者誰兒誰 知得當知猶故具足煩惱。 汝法中我得解脫。無知我得知我得耶。 **樹性自能刺。不得說言樹執刺刺。** 知。云何說言我執智知。 我 汝意若謂不從因緣獲得解脫。一 因智 |知同花| 隃 雕根之外別更無知 壞 若知得者當知已 善男子。 我 若言是我其 。善男子。 說眼 。智亦如1 識乃 譬如 至 齾 切 何) 如 Ā 無 문 刺

作我受、佛言。先尼。從愛無明因緣生業。從業 彼。是內外入和合所作亦復如是。雖不是一 非我見聞。善男子。譬如四兵和合名軍。如是 聞名有我者。何因緣故世間復言。 苦我樂我憂我喜。佛言。善男子。若喜我見我尼言。瞿曇。若無我者。云何說言我見我聞我 ■識意常樂我淨。我乃宣說滅內外入所生六 尼言。瞿曇。如汝所言內外和合。誰出聲言我亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂。 先 四兵不名爲一。而亦說言我軍勇健我軍勝 慢能增長慢。亦復造作慢因慢業。是故今者 **萨·佛言。善男子。一切世間從本已來具足大** 中真質無有作者。善男子。凡夫不能思惟分 緣故便出音聲。 風大聲大風小聲小無有作 我作我受我見我聞。善男子。如幢頭鈴。風因 風。風隨心觸喉舌齒唇、衆生想倒聲出說言。 生有從有出生無量心數。心生覺觀覺觀動 若語衆生欲得遠離一切煩惱先當離慢 受慢果報,不能遠離一切煩 腦得常樂我淨! 大慈爲我宜説。 我當云何獲得如是常樂我 緣我今宣說常。樂我靜。先尼言。世尊。唯願 厭苦斷是苦因。自在遠離是名爲我。以是因 名之爲樂。常我樂故名之爲淨。善男子。衆生 識。名之爲常。以是常散名之爲我。 我淨。佛言、善男子。我亦不說內外六入及六 先尼言。如瞿曇說無我我所。何緣復說常樂 別如是事故。說言有我及有我所我作我受, 者、善男子。譬如熱鐵投之水中出種種聲。是 尊。如是如 是 誠如聖教 我先有慢因侵 。汝所作罪 。有常我故 先尼 我分別解說。令我了了得知因果。佛言。梵 一向而說身異命異。梵志言。世尊。

因即

五

陰果亦五陰。善男子。

佛言。 志 故濤命得住。 身未得後身。中間壽命誰爲因緣。佛言。梵 瞿曼。若人捨身未得後身。於其中間豈可不異。如來默然。第二第三亦復如是。梵志復言。 命卽是身。 風而去。風因緣故其焰不滅。瞿曇。若人拾 因"梵志言" 瞿曇。 絕焰去時不因薪戾。云何 間有法不從因緣,梵志言。我見大火焚燒榛 世間有法不從因緣。佛言。梵志。汝云何見世 名。身異命異。若是異者。瞿曇。何故默然不 家修道願見聽許 佛言、善來比丘。即時具足 佛言。善男子。諦聽諦聽9个8當爲汝分別解 而言因於因緣。佛言。善男子。雖無薪羨因 木。風吹絕焰墮在餘處,是覺不名無因緣耶 身命一切法亦如是。梵志復言。瞿曇。我見 答。善男子。我說身命皆從因緣非不因緣。如 姓迦葉氏。復作是言。瞿曇、身即是命身異命 **清淨梵行證阿羅漢果。外道衆中復有梵志** 如是。我如是觀得正法眼。世尊。我今茲樂出 所言色者。非自非他非諸衆生,乃至識亦復 善男子。汝云何言知已解已得正法眼,世尊。 法。先尼言。世尊。我已知解得正法眼。佛言。 說。善男子。 若能非自非他非衆生者遠離是 慢。是故誠心啓請求法。云何當得常樂我種 因 ·緣故稱如來·爾瞿曇姓。我今已 無明與愛而爲因緣。是無明愛二因緣 善男子。我說是火亦從因生非不從 有因緣故身異命異。 善男子。 有因緣故身卽是命 智者不應 一離如是大

若有衆生 唯願爲 是說 不爲人說。瞿曇、若見如是罪過不著不說。 復如是。富那。我見是見有如是過。是故不 流六趣受無量苦。 凡夫之人爲見所纏。不能遠離生老病死。 名見取是名見怖。是名見熱是名見纏。富 實餘妄語者是名爲見。見所見處是名見行 **屬,今者何見何著何所宜說,佛言。善男子。夫** 是名見業。是名見著《是名見縛是名見苦。是 不如去。富那復言、瞿曇。今者見何罪過不作 後如去不如去。亦如去o不如去。 非有邊非無邊"是身是命身異命異。如來滅 常無常非常非無常 如去。佛言。宮那。我不說世間常虛實、無常亦 後如去不如去。亦如去不如去。非如去非不 非有邊非無邊。是身是命身異命異。 無常非常非無常。有邊無邊亦有邊@亦無邊 說言常耶。如是義者實耶虛耶。常無常亦常 曰富那。復作是言。瞿曇。汝見世間是常法已 五日已得阿羅漢果。外道衆中復有梵志名 受佛勅已,和合衆僧廳其出家受具足戒。 尊告憍陳如。聽是梵志出家受戒。 時憍陳如 世尊,我已正見唯願慈矜聽我出家。爾時世 可惡。是故名煙 若有衆生不作煩惱。是人則 不然火 無煩惱果報。是故如來說不然 火則無有煙。 天燒然。煙者即是煩惱果報。 何解。世尊。火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人 已我已解已。佛言。 "佛言。富那,若有人說世間是常,唯此爲 八者是則 無煙。 乃至非如去非不如去 善男子。 梵志言。 有邊無邊亦有邊無邊 。汝云何 無常不淨臭穢 世 非如 尊 如來滅 知汝云 头 瞿

○淮嵩—意故鲁宫 ○朱我—我柴忠 ○扁—魚鲁 O(今)—⊜ €(哥)+當⊜ ©(亦)—⊜愛 O(亦)+不樂 ◎是=見廟

常、我今已得正法淨眼歸依三寶。唯願如來 **令得出家。 戏。時憍陳如受佛勅已。將至僧中爲作羯磨** 聽我出家。 遠離是無明愛不作取有, 云何知,世尊。故名無明與愛。新名取有, 世尊、我已知"見。佛言。善男子。汝云何見汝 **抢故不造新業。是人能知常與無常。梵志言。** 我分別解說世間常無常。佛言。善男子。若人 乃至非如去非不如去。梵志言。世尊。唯願爲 言。善男子。知色故乃至知識故。不見世間常 法故"不見世間常乃至非如去非不如去。 男子。不知色故乃至不知識故。見世間常乃 復 有常非無常。乃至非如去非不如去。佛言。善 衆生不知何法。 至非如去非不如去。梵志言。瞿曇。衆生知何 有梵志名·日清淨。 佛告憍陳如。 十五日 後諸 漏永 盡得 阿羅漢 見世間常無常亦常無常非 作如是言。 是人真實知常無 聽是梵志出家受 瞿 曇 一若人 佛 切

常身非是東西南北。佛言。善男子。我今問汝 是身亦非東西南北。富洲言、瞿曇。何因緣故 慢。是故我具清淨梵行無上寂靜獲得常身。 見如是故能遠離 能明見苦集滅道。 瞿曇。 云何能見云何能說。 佛嘗。

善男子 我

分別宜說如是四諦。 切見一切愛一切流

我

一切

不著。善男子。如來名爲能見能說。不名爲著

見著者名生死法。

如來已

一離生死法故。是故

大般涅槃經卷第三十九

故滅不至方所。善男子。如來亦爾若有無常

已至何方面。復云何答。瞿曇。我常答言。縁盡

已盡新緣未至是火則減。

若復有問是火滅

有問者我當答言。是火生時賴於衆緣,本緣 火聚然從何來滅何所至。當云何答。猩桑,若 時汝知滅不。如是瞿曇。宮那。若有人問。汝前 火聚。當其然時汝知然不。如是瞿曇是火滅 隨汝意答。於意云何,善男子。如於汝前然大

色乃至無常識因愛故然。

然者即受二十五

有。是故然時可說是火東西南北,現在愛滅

果。

西南北。

。善男子。如來已減無常之色至無常

二十五有果報不然。

以不然故不可說有東

大般涅槃經卷第四

陳如品第十三之二 北涼天竺三藏曇無讖譯

至

 $\equiv$ 聽不。如來默然。第二第三亦復如是。犢子復 "領子梵志復作是言。瞿曇。 。程疊。我外與汝共爲親友。汝之與我義無 我欲諦問何故默然。爾時世尊作是思 我今欲問能見

●貞實在。如來亦爾所有陳故悉已除盡。唯有

切眞實法在。世尊。我今甚樂出家修道

佛

"善來比丘"說是語已"

即時出家漏凝證得

随時修治

其樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫落唯

樹先林而生足一百年。

是時林主灌之以水

隨意說之。世尊。如大村外有娑羅林。中有 **富那言。請說一喻唯顯聽採。佛言。善哉善哉** 識是故身常。身者是常不得說有東西南北。

塞 如是貪欲。順癡一切諸漏一切諸有。犢子言。一二三乃至五百。乃有無量諸比丘尼。能斷 網、犢子言。瞿曇。置一比丘一比丘尼一優婆 清淨斷五下結。 疑網不。佛言。善男子。我佛法中非一二三乃 優婆塞持戒精勤梵 行清淨度 疑彼岸斷。於 瞿曇。置一比丘一比丘尼。是佛法中頗有 佛法中頗有一比丘尼能盡如是貪欲瞋 患癡一切諸漏一切諸有"瞿曇"置一比丘。 頗有一比丘能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏 弟子能作如是分別三種善不善法。 清淨度疑彼岸斷疑網不。佛言。善男子。 切諸漏一切有不。佛言。善男子。是佛法中非 至五百。乃有無量諸比丘等。能盡如是貪欲 切有不。佛言。善男子。是佛法中非一二三乃 種善不善法。當知是人能盡貪欲瞋恚愚癡 說三種善不善法。及說十種善不善法。者我 善。乃至邪見亦復如是。善男子。 我今爲汝已 爲善。瞋恚愚癡亦復如是。殺名不善不殺名 簡略說之。善男子。欲名不善。解脫欲者名之 佛言。善男子。我能分別廣說其義。今當爲汝 是梵志。瞿曇。願爲我說令我得知善不善 言。犢子。善哉善哉。隨所疑問吾常答之。犢子 言。瞿曇。世有善耶。如是梵志。有不善耶。 而來豁啓不爲惱亂。彼若問者當隨意答 惟 五百。乃有無量諸優婆塞。持戒精動梵行 切諸漏斷一切有、梵志言。瞿曇。是佛法中 是佛法中颇有一優婆夷持戒精勤处行 如是梵志其性 得阿那含度疑彼岸斷於疑 儒雅純善質直 常爲知故 乃至十 癡 法 是 如

身及不善身獲得解脫。皆是自性

從

因

絥

·智二法。一奢摩他。二毘婆舍那。善男子。若 頂智畢竟智四無礙智。 禪四無量心。六神通八背捨八勝處。無辭 當修*習如是二法。善男子。若有比丘欲得四 若復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢果。 有比丘欲得 須陀洹果 獲得無學智慧。佛言。 善男子。汝勤精進修 學得者我今已得。唯願爲我重分別說,令我 敬已畢却住一面。白佛言。世尊。 我今已得拋任見佛。即往佛所頭面作禮。修 果。既得果已復作是念。若有智慧從學得者。 中爲作羯磨。 願大慈聽我出家。爾時世尊告憍陳如。聽是 子。皆四月試不必一種。世尊。若不一種。唯 ●是佛法中非一二三乃至五百。乃有無量諸 道欲來出家不審如來幾月試之。佛言。善男 如是。平等雨於優婆蹇優婆夷。世尊。若諸外 難陀婆難陀龍王等降大雨。 者樂說醫喻。佛言。善哉樂說便說。世尊。譬如 陀含。如優婆塞優婆夷亦如是,世尊。我於今 優婆塞受五欲樂心無疑網不。佛言。善男子。 夷持戒精勤 優婆塞斷於三結得須陀洹。 戒精動梵行清淨斷於疑網。 度疑彼岸斷於疑網,懷子言。程曇。置一比丘 **法中非一二三乃至五** 子出家受戒。時憍陳如受佛勅已。立衆僧 亦當修* 習 一切漏。 **梵行清淨斷五下結。** 如是二法。 於出家後滿十五日得須陀洹 一優婆塞一優婆夷持 E, 亦當勤修 金剛三昧盡智無生 善男子。若欲得 乃有無量諸優婆 是佛法中頗有 薄貧恚癡得斯 如來法雨亦復 諸有智慧從 如是二法。 得阿那含 쐅 亦 1

羅漢果。汝等可往供養其身 佛恩入於涅槃。佛言。善男子。 犢子梵志得阿 **勅已。還其尸所大設供養♡** 世尊。贖子梵志。修*習二法得無學智。今報 已得無學智。今報佛恩入般涅槃。時諸比丘 至佛所已。白佛言。世尊。犢子比丘寄我等語。 大德。若至佛所願爲宜啓,犢子梵志修二法 欲何所至。諸比丘言。欲往佛所。犢子復言。諸 有無量比丘欲往佛所。犢子見已問言。大德。 林中修是二法。不久即得阿羅漢果, 修*習如是二法。犢子聞已禮拜而出。在娑羅 金剛三昧。阿耨多羅三藐三菩提佛行。 梵 行天行菩薩行。 地無生法忍無相 , 地三昧不退三昧。 虚空三昧智印三昧。 法 忍不可思議 時諸比丘受佛 首楞嚴 法 是時復 忍 亦 **空**無 槧 當 眛 行

可,先後一時義。俱不可,是故我說一切諸法 不可。若身在先是亦不可。若言一時是亦不 何說言因煩惱得。是故若言煩惱在先是。亦 煩惱在先誰之所作住在何處。 若因煩惱變得身者。身爲在先煩惱在先。若 不然。何以故,如瞿曇說因煩惱故獲得是身。 量世中作善不善。未來還得善不善身,是義 ·納衣梵志復作是言。 瞿曼 有自性不從因緣 如瞿曇所說 若身在先云 4m-

緣有。若使世間有一法性非因緣有。 性亦應如是非因緣有。 是風性。無所罣礙是窟壑性。是五大性非因 復次瞿曇。堅是地性濕是水性。熬是火性 何因緣故五大之性不從因緣。 若有一 雤 法從於因緣。 疉 衆生義 切 法 動

性

切自性 有黑不得黑解脱。 是,有利有鈍有富有貧有好有醜。 頭尖。飛鳥毛羽自然色別。世間衆生亦復 然食土。 能自飲乳,魚見鉤餌自然吞食。毒蛇生已自 復次瞿曇。一切衆生其性各異。是故名爲 生人天。岩如是者云何說言從於因緣 衆生亦復如是。 者名之爲環,用處定故名爲定性、瞿曇,一 者名之爲。瓔,在。臂上者名之爲即。在指上 金師所可造作。在額上者名之爲鷺。在頸! 復次瞿曇 如是木任作車輿"如是任作門戶床机。 是放我說 "程曇。如龜陸生自能入水。犢子生已 如是等事誰有教者。如刺生已自然 。世間之法有定用處。譬如工 一切踏法自性故有非因緣生 是故當知一切法中各有自 有五道性故有地獄餓鬼 '有得解脫 亦如 匠 如 切 下 굸

復次程 能生於貪欲瞋癡。 镧 是三毒因緣五塵。是義不然。何以故。 不貪不瞋不癡。 貪欲瞋癡 睡時遠離五塵。亦復生於貧欲瞋癡,在胎亦 性 初出胎時未能分別五塵好醜 疉 諸仙賢聖處在寂處無有五塵, 如瞿曇說貪欲順癡從因緣生。如 是故不必從於因緣生 亦復有人因於五塵生於 亦復生於 衆生 亦 切

僕使。若有因緣何故如是。 是故諸法各有: 復次程益。我見世人五根不具。多饒財實得 大自在。有根具足貧窮下賤。 法。以自性故 不由因 綠唇瞿曇。世間小兒亦復未能 不得自在為人 分 别 自

種

者欲

作。二者作時。三者作日。若

切

子

老言一

綠說於五大。是五大性

即是因緣

善男子

Ŧ 因 男

財寶

饒

財

根

則

不

汝何

若言不見故不說者。

如瓶身先因

「縁亦復如是。

。善男子。若

今見瓶等從因緣出

切諸法。皆從因緣無有自性。 切法悉有自性無因緣者。

故名爲無者。汝不應說一切諸法。皆有因緣:

涅槃經 卷第四十

五 是故諸法有自性故不從因 法一是有故不從因緣。 者有。二者無。有即虛空無即兎角。如是二 切諸法各有自性。復次瞿曇。 或笑或啼笑時知喜啼 二是無故 ij. 知愁。 亦非因緣 世法有二。 是故

佛言。 故汝說五大之性有自性故不從因緣。 不是無常。若五大常世間之物亦應是常。是 常。若世間物是無常者。是五大性何因緣故 中以五大是常。 亦應如是。是義不然。何以故。善男子。自汝法 法同五大者無有是處 善男子。 如汝所言如五大性 何因緣故一切諸法悉不是 切諸 令一 法

之爲蠶。在頸名*瓔在*臂名*釧在車名輪。火 善男子。汝言用處定故有自性者。是義不然。 非因緣何不入火。犢子生已性能®煉乳不 乳。是義不然。何以故。若言入水非因緣者。俱 有自性。善男子,若一切法有自性者。諸婆羅 然。何以故。今見有敎緣敎增長。是故當知無 諸法悉有自性。不須教習無有增長。是義 汝言如龜陸生性自入水。犢子生已性能飲 在草木名草木火。善男子。樹初生時無箭。豬 從因得義。云何名爲從因得名。如在額上名 何以故。皆從因緣得名字故。若從因得名亦 一切不應為清淨身殺羊。嗣祀 從因緣故工造爲箭。從因緣故 是故不應說一切法有自性也。 知無有自 俱非因緣何不*陳角。善男子。若 性。 善男子。世間語 心若爲身洞。 善男子。 品法凡有 人工造爲 不 從 見不見 故不說,

無因,是義不然。何以故。若以身先無因緣而有炷也。善男子。汝意若謂身不在先故知見炷之與明。雖復一時明要因炷。終不因明,如是者。是義不然。何以故。善男子。世間眼 得。不相因待左不因右右不因左。煩惱及身 難 者當知諸法無有自性。 因身有煩惱也。汝意若謂如人二眼一時而 榯 難言汝亦同我身不在先" 是義不然。何以故。若我當說身在先者。 有一性。善男子。汝言身爲在先煩惱在先者。 有定性。若無定性云何不因因緣而有。 世間智者皆說譬喻。當知諸法無有自性無 子。汝說一切法有自性者云何說喻。 酒時不飲後爲苦酒復還得飲。是故當知無 法有定性者。 知諸法不得一定各有一性。善男子。 物,何緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等。 性 故 法 有自性 者 而有。雖一時有要因煩惱而得有身。 緣乃出如是等6味 知一切無有自性'善男子。若言諸 善男子。一切衆生身及煩惱俱無先後 當知諸法各有定性。若有定性甘蔗 者。 **塾人何故飲甘蔗漿石蜜黑** 故世中有是三語 。若一物中出如是等 若有自性當知無喻。 何因緣故而作是 若有一性 有三 者有喻 若 法有自 終不 汝可 善男 語 切當 故 蜜

巨富根⁻ 解脱。外 者應饒 自性。 善男子。衆生從業而有果報。 諸根殘缺多饒財寶得大自在。 善男子。 善覺觀故則得解脫。 脫雖復不學同五塵因緣。惡覺觀故則生貪欲。 之時不名爲風。 定堅性 法各有自性。 生實解脫。是義不然。何以故。善男子。生資解 從因緣見非無因緣。 故。善男子,自性之性性不可轉。若言眼性見 爲水。若是二義從因緣者。何故說言一切睹 **四鐵鉛錫銅鐵金銀。於汝法中名之爲火。是** 大因 者常應能見。不應有見有不見時。是故 知觸故。皆是自性不從因緣。是義不然,何以 法不從因緣,善男子。若言五根性能見聞 水凍時不名爲地故名水四者。何因緣故 性。云何說言定名火性。善男子。水性名流君 四性 流時水性 動時風性 熱時火性 等亦應如是精e動 水或同於地 胡膠於汝法中名之爲地。 種。 緣 縁雖 如世人說一 具不具是業各異。 者現報。 故不從因緣者。 、因緣故則能增長。是故汝言 汝言具足諸根乏於財物不得自 我觀是性轉故不定。善男子。●酥 復 如是。 不因五塵生貪解脫無有是 故不得說自性故堅。善男子。 二者生報。三者後報。 若動不名風凍時亦應不名 沒實者應2 切出家精勤持戒。 持戒、善男子。汝言五大有 善男子。內因緣故生貪 善男子。汝言非 不 是義不然。 應說諸 若有自性具諸根 是地不定或同 如是果報則 因此以明有 法 皆 何以故。 因五 堅時 一切 同 波 當 βĒ 五 在 覺 地

●(如)十汝**号③ ●**将二架伊哪**③* ◎除二秋②,或⑤⑤* ④**(者)一信 隔二縣臘**③②之,蘇頓畅 ◎ 編二頂③ ◎ 者二性⑩ ◎**同二氏号⑤ - 🖨 🕏 🖺 嗣祀 = =祀嗣会 母妹=物金 ❷指=刑⊜ ●動士進第 ●蘇

二邊斷煩惱業。世尊唯願聽我出家受戒。佛 如是。梵志復言。世尊。唯願爲我分別解說。令 身從煩惱業。是煩惱業可斷不耶。佛言。如是 子。是身因緣煩惱與業。梵志言。世傳。如其是 法從因緣有。如是身者從何因緣。佛言。 法有自性故不從因緣。梵志言。世傳。若 笑應常笑唏應常啼。不應一笑一啼。 君 間小兒未能分別五廛因緣亦嘧亦笑。 蒷 行識亦復如是。佛言。善哉善哉。善男子。善知 邊即色及色解脫。中間即是八正道也。受想 我已知解得正法眼。佛言。汝云何知。世尊。二 知二邊中間無礙。是人則能斷煩惱業。世傳 我聞已不移是處悉得斷之。佛言。善男子。若 一切有自性者。是義不然。何以故。若自性者。 【故定知無有自性皆從因緣:e如汝所言世 啼當知一切悉從因緣。 善來比丘卽時斷除三界煩惱得阿羅漢 是故不應說 善男 是放 二笑 切 切

非如汝先所思惟也。婆羅門言。瞿曇。實知我 何因緣故作如是說。善男子。汝意每謂乞食 爲無常。曲即邪見直即聖道。婆羅門言。瞿曇。 爾時復有一 心是八正道悉令衆生得盡滅 說涅槃是常有爲無常, 是常別請無常,曲是戶鑰直是帝幢。是故我 憂 。知我今所念不。佛言。善男子。涅槃是常有 婆羅門名曰弘廣。復作是言。 **曲謂邪見直謂八正。** 꺁

心我今所問。何故默然而不見答。時憍陳如 爾時世尊默然不答,婆羅門言,瞿曇。已知我 作是言。 大婆羅門 若有問e世有邊無邊。

羅門。 婆羅門非適今日發是心也。憍陳如。 門。能發無上廣大之心,佛言。止止憍陳如。是 哉"汝今能發如是大心 所知。以是因緣。汝憍陳如。不應讃言。善哉善 多羅三藐三菩提心。此賢劫中當得作佛。久 天人師佛世尊。是人先已於彼佛所發阿耨 正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫 僑陳如。如來善能說微妙法。我今實欲知城 來今者雖不答汝盡與不盡。 可遮則遮。雖不能知出入多少。定知一切有門。其守門者聰明有智能善分別。可放則放 修八鷝即得滅盡。若不修"習則不能得。 已通達了知法相。 去過無量e劫有佛世尊。名普光明如來應供 知道自作守門。憍陳如言,善哉善哉。汝婆羅 修*習是八正道。婆羅門言。善哉善哉。 槃門喻八正。守門之人喻於如來。善男子。如 入出者皆由此門。善男子。如來亦爾。城喻涅 如 **來常爾默然** 譬如大城其城四壁都無孔竅唯有 不答 爲衆生故現處外道示無 八聖 一是直涅槃是常。 其有盡者要當 "乃往過 大德 大婆 若

外。去此大會十二由旬。而爲六萬四千億魔 爲所在。憍陳如言。世尊。阿難比丘在娑羅林 或 或說虛假入界亦爾。或有說言。有十二因緣。 諸法不從因生。 有宣說一切諸法從因緣生, 之所嬈亂,是諸魔衆悉自變身爲如來像。 法。從緣生者悉是無常、或有說言五陰是實。 爾時世尊知已卽告憍陳如言。 有說言正 ...有四線。 或有說言一切因緣皆是常 或說諸法如幻如化如 或有說言一 阿難比丘今 切 或

來無能救者。

一菩提心。

是神變背來未見誰之所作。

界。或復示現菩薩初生行至七步。處在深宮 出水。一脇震雷一脇降雨。或有示現諸佛 熱時 **黎時。世尊。阿難比丘見是事已作是念言。如** 受五欲時。初始出家修苦行時。往菩提樹 上出火。 出水火。或身上出水身下出火身下出水身 第一義空空空大空。或有示現神通變化 **善空無記 字 善提 空 道 空 涅槃 空 行 。 空 得 空 空散空自相空無相空陰空入空界空蓋空不** 外空內外空有爲空無爲空無始空性空遠離 **陀達⊕摩優波提舍。** 那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毘佛略阿泽 修多羅祇夜毘伽羅那伽e陀e憂 住乃至十住。或有說空無相無作。或復有說 如意足五根五力七覺@分八聖道。或說內容 法頂法忍法世間第一法。 學無學地菩薩 或復有說三種觀義七種方便。或復有說疑 得法。或有說言因修得法。或復有說不淨觀 三昧時。壞魔軍衆轉法輪時。示大神通 法。或復有說出息入息。或復有說四念處觀。 焰 或有 左脇在下右脇出水右脇在下左脇 說 言因聞得法。或有說 或說四念 處四正 言 動 因

大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三藐 爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。 當受誰語。世尊。阿難今者極受大苦。雖念如 故。復作是念。諸佛所說各各不同。我於今者 作耶。欲起欲語都不從意。阿難比丘入魔 至無量生發菩提心。已能供養無 以是因緣不來至此大衆之中。 將非世尊釋: 陀 那。尼陀 世尊 入涅 羂 世 身 四 初 0(磐男子)十如白 ◎世十(間)②⑩勳 ◎劫=佛鲁働 0(有)-● 6院=他會 · ●基=任会 **©**(分) の尼二田(島) **③康二康**曼

今當爲如

來給使請受是事。阿難言。

大德。

給事

如

何以

故

如來尊重如師

五

百

阿羅漢

往

阿難所作如是言。

阿難

汝

欲令汝爲。汝今云何反更不受。阿難聞已合漢皆求爲之。如來不聽。我卽入定見如來意 之。目"犍連言"如來先日僧中求使。五百経是言,阿難。汝今未知。阿難言。大德。唯願說 利益事。實不堪任奉給左右,時目會健連復作 第三亦復如是。阿難言。諸大德。我亦不求大 言。阿難。汝受我語給事如來得大利益。 子王如龍如火 。我今穢弱云何 能解 諸 第二 比

我不往。三者聽我出人無有時節。 賜我聽我不受。二者如來設受檀越別請聽 尊與我三願。當順僧命給事左右。目*犍連掌長跪作如是言。諸大徳。若有是事如來世 言。何等三願。 **尊與我三願。** 阿難言。一者如來設以故衣 。如是三事 五

@二十年住王含城。爾時我告諸比丘言。諸比 告文殊師利。諦聽諦聽。善男子。我成佛已過

和左右所須之事。亦使不失自身善利、時今此衆中誰能爲我受持如來十二部經。

諸佛十二部經。

何憂不能受持如是大涅槃

何因緣故。問僑陳如阿難所在。爾時世尊

聞種種空心不怖。懷。了了通達一切法性。能

切十二部經廣解其義。

亦能受持無量

寶同一性相常住不變。聞不思議

不生驚怪。

等輩聞大乘經終不生疑,善能分別宜說三

得如法忍首楞嚴等無量三昧如是

退轉持。

淨修梵行得不退轉菩提之心。◎得不退忍不

松若波羅

奎

成

就功德久已親近無量諸佛

諸佛其心堅

固

足修

行

檀

波羅蜜乃至

佛若聽者,當順僧命奉給如來。時憍陳如 比丘、唯求三願若佛聽者當順僧命。文殊師 衣食奉給如來。 具足智慧預見譏嫌。 利。我於爾時讃阿難言。善哉善哉。阿難比丘。 百比丘。還來我所作如是言。我等已勸阿難 是故先求不受故衣不隨別 何以故。當有人言汝爲

部經

使、時舍利弗復作是言。

。我能受持佛一切語

陳如。汝已朽邁當須使人。云何方欲爲我給

供給左右不失所作自利益事。我言。憍

憍陳如在彼衆中來白我言。我能受持十二 供給左右所須之事。亦使不失自身善利

時目"犍連還阿難所語阿難言。吾已爲汝啓 無時。憍陳如。 箭。憍陳如。阿難比丘**具足智慧。**入出有時則 不能得廣作利益四部之衆。 是故求欲出入 事。如來大慈皆已聽許。阿難言。大德:若 我爲阿難開是三事隨其意願。

可思議。 文殊師 初 我陳故衣服。 不隨我受別請 利。阿難事我二十餘年。具足八種不 何等為八。一 三者自事我來至我所時終不 Í, 者事我已 | 者事我已來初不受 來二十餘年

我觀如來欲令阿難給事左右。

爾時憍陳如

大德

佛聽者請往給侍

照西壁。見是事已即從定起語僑陳如。

即便入定。見如來心在阿難許。

如日初出光

百比丘給使。佛意爲欲令誰作耶。思惟是已

至五百諸阿羅漢皆亦如是。佛悉不受。 汝已朽邁當須使人。云何方欲爲我給使。乃 供給所須。不失所作自利益事。我言。舍利弗。

爾時

達在大衆中作是思惟。

如來今者不受五

奪 固二 難比丘具足如是八不思議。 作如是言。我與如來俱生此城同一釋種。 精進。五者具足念心。六者心無憍慢:七者成 能具足持十二部經。何等爲八。一者信 比丘爲多問藏。善男子。阿難比丘具足八 來如來所有祕密之言悉能了知。善男子。阿 有後得者。有得人身有得天身。八者自事我 者自事我來雖 未獲得知 是事窟實。我言。阿難。如是如是如汝所說。六 我修空定故不同汝。過三年已還來問我。 非 知如是梁生到如來所。 所入諸定。 何如來光顏如常我則憔悴。 城。阿難爾時心懷愁惱發聲大哭。來至我所 欲心。五者自事我來持我所說十二部經。 王刹利豪貴大姓。見諸女人及天。龍女不 經於耳曾不再問。如寫瓶水置之一 問,善男子。琉璃太子殺諸釋氏壞迦里羅 時。 我往於彼迦毘羅城。曾聞如來修空三昧 者其心質直。三者身無病苦。四者常 者自事我來具足煩惱隨 七者自事我來未得願智而能 現在能得四沙門果 他心智。常知如來 我時答言。阿難。 是故我稱阿 我入出 瓶。唯除 根 굸 生 諸 0得二行图 ❷碳二准号 ❷二二三号❸ ○佛二我母 ○本二使母 · 佐 # 二辨®

●韓二撒鲁金*

◎琉璃=琉瓏劇

◎整二意⊜②

亚獻

弟子名曰蘇坻。 就定9慧。八者具足從開生智。文殊師利。 是具足八法。 侍者弟子名曰B跋提。 八法。尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅。 婆尸佛侍者弟子名阿叔迦。 浮佛侍者弟子名優波扇陀迦羅。鳩村5馱佛 **皆亦具足如是八法**。 是故我稱阿難比丘爲多聞藏 迦菜佛侍者弟子名葉婆蜜 迦那5含年尼佛侍者 我今阿難 亦復具足如 毘 毘

型跋提=拔提® 型[含]·

충

善男子。 陀羅尼。 e延·而爲六萬四千億魔之所惱亂。汝可往彼 師利。阿難比丘今在他處。去此會外十二由 我今顧問 可聞法具足受持。喻如寫水置之一器。是故 阿難比丘是吾之弟。給事我來二十餘年。所 自身。以是因緣。我涅槃後不能宣通十二部 是慈悲之因緣故。各各忽務調伏眷屬莊嚴 菩薩。是諸菩薩皆有重任、所謂大慈大悲。如 發大聲言。一切諸魔諦聽諦聽。如來今說大 廣菩薩當能流布。阿難所聞自能宣通。 奪。即便說之 是人。即得超越七十七億弊惡之身,爾時世 斷肉。三者斷酒。四者斷辛。五者樂在寂靜。受 轉女身自識宿命若受五事。一者梵行。 二者 是陀羅尼十恒河沙諸佛世傳所共宜說, 神舍宅。等神聞是持名。無不恭敬受持之者。 那羅摩睺羅伽人與非人。山神樹神河神海 經,善男子,我涅槃後阿雞比丘所未聞者。 事已至心信受、讀誦書寫是陀羅尼。 若有菩薩或時館說人不信受,文殊師利。 一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊 如汝所說此大衆中雖有無量無邊 阿難爲何所在。欲令受持是涅槃 當知 文殊 弘

富屬泥富縣那摩女類絲 足。 婆羅醫他數位程尼 磨洲斯阿步提 毘尼 婆羅醫他數位 尼 磨洲斯阿步提 毘 羅若妈, 三曼多数提及新数。 基础数据 建聚聚

所。在魔衆中作如是言。諸魔眷屬諦聽 爾時文殊 師利 從佛受是 陀羅尼已 至阿 我說 難 **求9**不能得。又見不求自然得之。又見有人慈

言

師

云何說苦樂之報唯過去業非現在

作可及時作。莫於後日而生悔心。阿難汝之 中夜當般涅槃、欲有所作可及時作。莫於後 出世如優曇花。於今中夜當般涅槃。若有所 外有一梵志名須。跋陀。其年極老已百二十。 佛至心禮敬却住一面佛告阿難。是娑羅林 發阿耨多羅三藐三菩提心。 時須*跋陀到已問訊作如是言。瞿曇。我今欲 至如來所。爾時阿難與須*跋陀還至佛所! 日生悔心也。須*跋言。善哉阿難,我今當往 如是言"仁者"當知如來出世如便最花。於今 信受汝語。爾時阿難受佛勒已。往須*跋所作 作須。跋陀子,其人愛心習猶未盡。以是因緣 所說彼定信受。何以故。汝曾往昔五百世中 雖得五通未捨憍慢。獲得非想非非想定。 阿難。文殊師利與阿難俱來至佛所。阿難見 所從佛受陀羅尼咒。 一切智起涅槃想。汝可往彼語須。跋言。如 魔王聞是陀羅尼已。 拾於魔業即放 生 釆

修善貧窮多乏不得自在。又見有人多役力用問隨我意答。佛言。須*跋。今正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。今正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。今正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。今正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。今正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。今正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。令正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。令正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。令正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。令正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。令正是時隨汝所問隨我意答。佛言。須*跋。

之師作是說我實無咎。我言。仁者。汝師是誰。 苦不。上苦因緣受中下苦不。若言不者。復應 知者。汝復云何受是師語。若言我知復應問 彼若見答是富蘭那。我復愿言曰。汝昔何不一 汝過去業。彼人若言瞿曇我實不知。從師受 我*即不爾煩惱盡已業苦則盡。是故我今實 四貴自在。當知是人先世好施。如是不名過去 西拊令我得差安隱受樂。仁旣不知過去本業。 言。下苦因緣受中上苦不。中苦因緣受下上 業。我法不爾從方便斷。汝業盡已則得苦盡。 爾唯有過去業無現在業。 知因"我佛法中有過去業有現在業。汝則不 名眞知。我佛法中或有從因知果。或有從果 我過去業。瞿曇、經中亦作是說。若見有人豪 拔是箭。旣拔箭已身得安隱。其後十年是人 譬如有人身被毒箭。其家眷屬為請醫師令 一路型路。大師實知過去業不。汝師若言我不 業耶。我復答言。仁者。如是知者。名爲比知不 若復言。瞿桑。汝今亦有過去本業。何故獨貴 猶億了了分明。是醫爲我拔出毒箭。以藥簽 耶 不。若有是業爲多少耶。現在苦行館破多少 云何能知現在苦行定能破壞過去業耶 本業因緣。須*跋我復當問仁者。實見過去業 者。是故我說一切衆生受苦樂報。皆由往日 有人淨修於行精智動持成。有得解脫有不得 心不穀反更中天。又見惠穀終保年壽。 "彼若見答我實不知。我便常爲彼人引喩。 能知是業已盡不盡耶。是業既盡一切盡 汝法不從方便斷 叉 趸

道

者。者受苦行便得道者。 是故先當調伏其心不調

切畜生悉應

伏身。

以

是因

相

無果果相

畫夜相無明開相。

無見 相

無

伏心。佛言。善男子。汝今云何能先調心。須* 於林身喻於樹。須《跋陀言。世尊。我已先調 林生怖不從樹生。欲調伏身先當調心。心喻 良 經中說。 祈 伐此林莫斫伐樹 "何以故。 從

今日之身。

若過去無唯現在有。云何復言衆

者都盡者云何

復 過 去

有過去之業悉已都盡

耶

復

[極門]

言

是現在o苦過去有不

若

是常。苦若是常云何說言得非解脫,

不。能令無苦無樂業作不受果不。能令現報 **苦行能令樂業受苦果不。復令苦業受樂果** 行壞苦行者。過去已盡云何有苦。仁者。如是 過去業,現在苦行復以何破,如其不破苦即 生苦樂皆過去業。仁者。若知現在苦行能壞 " 若更有 已先能呵責麁想。今者云何愛著細想。不知 想。涅槃無想。汝云何言獲得涅槃。善男子。汝 是故我能調伏其心。佛言。善男子。汝云何能 •處即一切智寂靜清淨。無有縻墜常恒不變。 調伏心耶。 是觀已獲得非想非非想處。是非想非非想 靜。 得色處。是故名爲先調伏心。次復觀色色是 觀色卽是常樂。清淨。作是觀已欲界結斷獲 先調伏心。次復觀想即是無常癰瘡毒箭。如 無常如癰如瘡如毒如箭。見無色常清淨寂 跋陀言。世尊。我先思惟欲是無常無樂無淨 如是觀已色界結盡得無色處。是故名爲 汝今所得非想非非想定猶名為

相無生相無生者相,無因相無。因因相。無果 爲自相無爲他相無爲自他相。 無男女相無士夫相。無微塵相無時節相。 切法無自相他相及自他相。 爲質相。世奪。云何名爲無相之相。善男子。一 子。 相無受相。無作者相無受者相。 貫 共餘者,世尊。云何能斷一切諸有,佛言。善男 尚不能斷如是非想非非想處。 如毒如箭 善男子。汝師欝頭藍弗利根聰明。 呵責如是非想非非想處。故名爲想如離如瘡 。世尊。云何名爲實相。善男子。無相之相名 若觀實相是人能斷一切諸有。須多跋陀 無無因相無作 "無法非法相" 無有相無 受於惡身況 無

現作苦因現受苦報。仁者。一切衆生現在因

人殺王愛子。以是因緣喪失身命。如是之人 在樂。如是之人現作樂因現受樂報,譬如有

於四大時節土地人民受苦受樂。

是故我說

切衆生不必盡因過去本業受苦樂也 、若以斷業因絲力故得解脫者。一切聖人

不得解脫。何以故。一切衆生過去本業無始

是故我說修聖道時是道能遮無始終

王除怨。以是因緣多得財寶。因是財寶受現 業因緣。是事不然。何以故。仁者。譬如有人爲

因緣。仁者。若說衆生受苦受樂。定由過去本 現在因。衆生雖有過去壽業。要賴現在飲食 因業受報。仁者。當知一切衆生有過去業有 有過去業現在因緣。是故我言因煩惱生業 其不能何因緣故受是苦行。

仁者。當知定

報不,彼若復言瞿曇不能,我復當言。仁者,如 無報不。能令定報作無報不。能令無報作定 作生報不。能令生報作現報不。令是二報作

大般涅槃經卷第四十 轉女身得男子身。須非 沙等衆生發聲聞心。 心 量恒河沙等 衆生發 阿耨多羅 三藐 三菩提 得平等三昧。是平等三昧亦名大慈大悲。無 金剛三昧。亦名五智印三昧,八萬五千菩提 是陀羅尼亦名大念心。亦名無礙智。七萬五 是虛空三昧亦名廣大三昧。亦名智印三昧。 悟第一義諦。是第一義諦亦名第一義姿。亦界。二萬五千菩薩得畢竟智。三萬五千菩薩 千菩薩得師子吼三昧。 是師子吼三昧亦名 法忍。亦名如法界。六萬五千菩薩得陀羅尼。 見者相。 五萬五千菩薩得不退忍。 是不退忍亦名如 名首楞嚴三昧。四萬五千菩薩 得魔筌三昧。 覺菩提。上智觀故得無上菩提。說是法時十 義空。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣 害男子。 名法界名畢竟智。名第一義諦名第一義空。 **背是虛假**'隨其滅處是名爲實是名質相。 **9**主相,無煩惱相無煩惱*主相,善男子。如 **千菩薩得一生實相。** 等相隨所滅處名與實。相善男子。一切諸法 者相。無菩提相無得菩提者相。 無量恒河沙等衆生發緣覺心。無量 無聞相無聞者相。 是相法界畢竟智。 人女天女二萬億人 跋陀羅得阿羅漢果 萬五千菩薩得二生法 無覺 第一義諦第 無業相無業 勼 相 無覺 是 是 知

隸富泥 □毘維祇一卷座賴坛二婆風爾· **磨維若竭擇五三曼那跋提六娑婆陀** ◎阿摩隸□ 毘磨隷ニ涅磨隷ニ 尼七波羅磨他 富那十陸奴賴絲五 **婺** 根尼ス摩那斯九阿 - 婆鼠摩町 **曹伽隷四** 西挑赌士 奖 醯 檀

益

高野山出涅槃經梵文斷片

[表]

- 1. 1. mama śrāvakā mahāyānnakāṃkṣitās tadā ṣaḍrasavan mahābhojanam iva mahāparinirvvāṇaṃ mahāsūtraṃ dešayāmi.
- tatra katame şadrasā duḥkbam āmvlam [āmlam][a-]nityam lavaņam anātmakam katukam sukham madhuram sātmakam kaṣāyam nityan ti-
- ktam iti ime şadrasāḥ kleśendhanena māyā-agninā paripācitam bhojanam mahāparinirvvāṇam tatvānnamṛṣṭam
- 1. 4. mama šrāvakā blun jaute, punar aparam bhagini yathā yūyam paramantranena paraendākaranamimittena vā
- paragrāmam gantukāmā dusputrān utsrjya satputrānām guhyābhinidhānāni daršayasi, āma bhagavan dus-
- putrā anācaraḥ anarthabhāginas teṣām mityartham na darśayāmi, satputrās tu kuladbarāh kulanissarakāh
- te dravyārhāḥ teṣām daršayāmi, evam alam bhagini mahāparinirvvāṇa-gamanakriyām yadā karomi, tadā tathā-

[裏]

- l. 1. gatavividhaguhyam sandhāvacanam śrāvakebhyo niravašesam kathayisyāmi, adya putrebhyaś cehan lam dāsyāmi yathā tvām bhagi-
- ni pravāsagatām dusputrā mṛteti kalpayanti na cāpi mṛtā, āma bhagavan punar apy āgatānte paāyanti evam e-
- va bhagini mayā mā 'nitya-samjñā kārṣit, adya tathāgatah parinirvvāsyatīti nevam kalpayitavyam mytasamjñā-
- l. 4. vat ye sadā nityodbruvah śāśvatah tathāgata iti dhārayanti tesam tathāgato grhe tisthati, esa
- I. 5. parāddhyāśayo [adhyāśaya*] nāma prechāvašā nāma iha kaścit tathāgatam arhantam samyaksambuddham pariprechet katham a-
- 1. 6. ham bhagavan kirttim prāpnnyāt loke dāyako viśruta iti na ca dadyāt kasmimś cit[ta] tathāgatam evam vadet nih-
- samgam pravāraya dāsidāsaparigrahena atyantabrahmacāriņam kumūrīdānena amāmsa-bhojinam māmsabha°

●大乗涅槃經營文斷片存二葉。一者中亚出土 Hoernle Ms., No. 143, SA. 4. (Manuscript-Remains, p. 93)。他者日本高野山資產院所能 [Found by J. Takakusu in the Temple Hōjuin, Kōyasan] (寫眞大日本史料六,一九,六○八頁) 全交如上(彙無職課,當本三八五頁。法顯示,當本八六八頁)。

No.375 (No.374)

·大般涅槃經·卷第

●序品第一 ●宋代沙門慧殿等依泥洹經加之

遍滿乃至。有頂。隨,其類音,普告,衆生。今日 罪垢煩惱一切消除。是諸衆生見,聞是,已。心 悉可。問爲,最後問 大覺世尊將欲。涅槃,一切衆生若有,所,疑今 觀、衆生,如,羅睺羅,爲、作、歸依,爲,世間舍。 比丘八十億百千人,俱前後圍邊。 夷羅跋提河邊娑羅雙樹間。 如是我聞。 方亦復如是。其中所有六趣衆生遇,斯光,者 馬瑙。光遍照,此三千大千佛之世界,乃至十 其面門,放,種種光,其明難,色青黃赤白頗梨 Ħ 言,世間虛字世間虛字。 常速往速往。 **空衆生隔盡。不養諸業增長出世。仁等今** 來所,頭面體敬。 愁苦, 當,共疾往,指拘尸城力士生處, 體與與佛道原。關:爾時大地諸山大海皆悉 劫若減一劫。互相執手復作,是言。世間虛 |憂惱同時學,聲悲號啼哭。 臨,涅槃,時 來應供正遍知,憐:愍衆生,覆:護衆生, 學,手指頭"槌,胸大叫。 時諸衆生共相謂言。且各裁抑莫大 如來不上久必入,涅槃一一復作是 一時佛在的門號力士生地 以,佛神力,出,大音聲, 勸請如來莫般涅槃" 住 爾時世年於是朝時,從 我等從今無 爾時世尊與大 嗚呼茲父痛哉 其中或有身 、二月十五 有救 至如 其聲 等 世 Soj.

尊:設有,疑惑當,復問,誰誰,無所,宗仰,貧窮孤露。一旦遠;離無上世

坐一面, 、目生、大苦惱、爲、欲、利、益安、樂衆生、成,就 擧身毛竪遍體血現如,波羅奢花. 更相謂言。仁等宜,速渙激清淨,作,是言,已。 ,是無量功德。一切皆是佛之眞子。各於,晨朝 龍王有。大威德,成成之意。遂。得已利,如,旃 斷絕,種種說法。爲諸衆生調伏因緣故。疾 大乘第一空行,顯,發如來方便密教,爲,不 日初出時,離,常住處,方用,楊枝,遇,佛光明, 檀林旃檀髯遶,如,師子王師子圍遶,成;就如 自在,所作已辨。雕諸煩惱,調,伏諸根。如,大 時復有。八十百千諸比丘等,皆阿羅漢、心得, 至,佛所、稽;首佛足,饒百千匝。 心濁迷悶發聲大叫。生,如是等種種苦惱, 遇佛光者。 薄の倶羅。 時有,無量諸大弟子。飲者摩訶迦旃延 尊者優波難陀"如是等諮大比丘 其身戰掉乃至大動不,能,自 合掌恭敬却 涕 * 泣盈 鳕 爾

比丘 說法。爲諸衆生調伏因緣,故。疾至,佛所,稽 首佛足。 遠百千匝。合掌恭敬却坐,一面 空行。顯,發如來方便密教,爲、不,斷絕,種種 已辦離諸煩惱調伏諸根,猶如大龍、 切亦是大阿羅漢、諸漏已盡心得。自在,所作 苦惱,亦欲,利;益安,樂衆生; 成;就大乘第一 毛竪邁體血現如,波羅奢花,涕泣盈,目生,大 威德,成:就空慧。亦於,晨朝日初出時。 比丘尼。海意比丘尼,與六十億比丘尼等一 爾時復有。拘陀羅女。善賢比丘尼。優 足衆中, |復有||諸比丘尼。 皆是菩薩人中 皮披難陀 舉身 有大 一般

作佛,女身,而常修设集四無量心,得,自在力,能化,女身,而常修设集四無量心,得,自在力,能化,之龍。位階,于地,安住不動。爲,化,衆生,現受,

初出時" 庫 調伏因緣故。疾至,佛所,稽,首佛足,繞耳 方便密教。爲不,斷絕,種種說法。爲諸 安,樂衆生。成:就大乘第一空行。 波羅奢花, 涕泣盈,目生,大苦惱,亦爲,利;益 量功德。等觀,衆生,如、視,一子,亦於,晨朝日 、轉法輪。以"大莊嚴,而自莊嚴。成,就如,是 未解者,紹二寶種,使、不、斷絕,於、未來世,當 於"過2世無數劫中"修"持淨戒,善持"所行" 切世間,作是警言。諸未度者當、令,得度,已 解"大乘,愛,樂大乘,守,護大乘,善能隨,順 爲。上首,其心皆悉敬,重大乘,安,住大乘, 徳菩薩。無盡意菩薩。如是等菩薩摩訶 位階,十地。安住不動方便現,身。 爾時復有。【 合掌恭敬却四坐。一面 遇,佛光明,學身 毛竪遍體血現如 恒河沙菩薩摩訶薩。 顯-發如來 其名曰 海 人中之 衆生 深

苦哉苦哉世間@虛空, 畫飾 及附 蕭香微妙第一語優婆塞爲,佛及僧,辦,諸食 擎,四寶案。是諸案上有,種種花。優鉢羅花拘 樂筝笛箜篌簫瑟鼓吹,是樂音中復出,是言 聲中復說,菩薩本所行道。復有,種種歌舞伎 、風。一一車前。堅立五十七寶妙幢。 真金羅 填、是一一車駕以。四馬、是一一馬駿疾如 種 物頭花波頭摩花*分陀利花。費金諸香及餘 受、樂" 又出,妙音。 所謂無常苦空無我。 是音 爲、臺、是花臺中多有,黑蜂、遊,集其中,歡娛 頭靡花分陀利花。其花純以,真金、爲、葉金剛 網彌養其上一一寶車復有五十微妙寶蓋 出,種種光, 青黃赤白。轅。輻皆以, 七寶,厕 **獨靡繒綵。是諸香木載以[寶車] 是諸寶車** 羅花拘物頭花波頭摩花。分陀利花。諸香木 沈水及膠香等。散以"諸花,而爲,莊嚴, 優鉢 衆生之所,樂見, 諸木皆以,種種香,塗。欝金 *鬧:毘如來身|故。 人人各取』 香木萬束。 成成如是功德於諸衆生生,大悲心,不等 莊嚴,而自莊嚴。心常深味,清淨戒行。 順 上懸,五色幡,柔軟微妙猶如。天衣憍奢耶衣 檀沈水牛頭栴檀天木香等。 無二如,視,一子,亦於,晨朝日初出時,爲欲 一重上垂。諸花鬒。 優鉢羅花拘物頭花波 ·使、不,断絕、於。未來世,當,轉,法輪, 種種備足。皆是柳檀沈水香薪 切世 皆有"七寶微妙光明、譬如"種種雜彩 以。佛力」故有,是妙色青黃赤白。爲,諸 間 度、未度者、解、未解者。 一一車前有,優婆塞 是一一木文理 八功德水 。 紹三寶 悉能 以大 旃 颠 腦

6年,一面,默然而坐 、是三諦悉皆不、許。諸優婆塞不、果,所願、心 懊惱亦復如是。以諸供具安證一處。 病命終殯趺還歸極大憂惱。 懷悲惱,默然而住。猶如,慈父唯有,一子,卒 受、我等最後供養、世尊。知、時默然不、受 擧,身投,如來前,而白,佛言。@唯願如來。 謂言。苦哉仁者。世間。虛字世間、虛字。便 號泣哀:動天地、槌,胸大阧淚下如,雨。 持供養之具。欲供。養如來,遠百千匝。舉、聲 婚寶蓋飲食。疾至,佛所,稽,首佛足,以其所 等皆已安。住《於菩薩道。復作,是念] 如來今 。乏。飲食衣服頭目,支體。隨,其所須,皆悉給 竪遍體血現如。波羅奢花,涕泣盈,目生,大苦 願求。世福樂。唯志。無上清淨菩提。是優婆塞 樹間。諸優婆塞各作。是念,一切衆生若有.所 之所 者受,我食、已當、入,涅槃、作,是念、已。身毛皆 妙幡蓋,種種好香用以塗樹、種種名花以散 師子之座,其座高大如,須彌山,是諸座上皆 以。迦陵伽衣欽婆羅衣及繒綵衣,而覆,沙上, 淨潔。三者如法。作,如,是等種種莊嚴,至,力 有.寶帳.垂.諸瓔珞。諸娑羅樹悉縣.種種微 周匝遍;滿十二由旬,爲,佛及僧,敷;置七寶 士生應娑羅雙樹閒。復以,金沙,遍,布其地, 廿四辛五鹹六淡。復有。三德。一者輕軟。二者 各各篇:持供養之具,裁以,寶車,香木幢 作是施、時難、欲順悲穢獨毒心、無、餘思 成熟 "其食甘美有"六種味"一 諸優婆塞悲泣 一苦二醋 復相 却 如 疺 Ė Ξ

> 隨畫隨合。 念念不住。

解時 復有。三恒河沙諸優婆夷、受;持五戒 威

乘

間

足 觀

衆生,生。大悲心。不等無二如、視。一子。亦於, 甚可"思厭,性不"堅 牢" 心常修" *集如,是正 莊嚴。堅持。禁戒,皆悉成,說如,是功德,於 斷絕,於,未來世,當,轉,法輪,以,大莊嚴,而 聞已亦能爲,他演說:護持本願,毀過皆女身, 無願之法,常修,其心; 深樂豁;受大 乘經典; 如,薬,涕唾,以,是因緣,諸優婆夷,以,客無相 乃至微塵。不能,具說,是身過患:是故當,拾 寧丸,大地,使,如,棗等,漸漸轉小猶,多夢膨子 是身不,人當,為,狐狼鶏臭腸 驚鳥鵲餓狗之 盛,大海水。不,能,具說,是身無常不淨臭穢。 所,食品嘅,誰有智者當、樂,此身。 寧以,牛跡, 味著,貪婬瞋恚愚癡羅刹止,住其中,是身不 是身城,諸佛世尊之所。棄捨。凡夫愚人常所。 樓櫓]月爲四竅孔] 頭爲,殿堂,心王處,中。 身如、城血肉筋骨皮裹,其上,手足以爲,却 是身可、惡猶如,死狗,是身不淨九孔常流。 為無量諸蟲之所,接食是身臭穢貪欲獄 .堅.猶如.蘆葦伊蘭水沫芭蕉之樹,是身無常 身:呵清家法, 自觀,己身,如,四毒蛇,是身常 任護,持正法。爲度,無量百千衆生,故現。女 舍佉優婆夷等,八萬四千而爲。上首,悉能 儀具足。其名曰,壽德優婆夷。德鬘優婆夷。 雖,現,女身,實是菩薩。善能隨,順一切世 復能充;足餘渴仰者,深樂,大乘,守,護大 破:墩生死無際輪轉] 渴,仰大乘,既自充 度。未度者,解。未解者、紹三寶種,使,不。 是身易.壞。猶如,河岸臨暖大樹; 漪如。電光暴水幻炎。亦如,畫水 堪 如 敪 문 橗 里 **○**分二芬鲁* ◎幅二幅鲁

長朝日 等今者爲,佛及僧,辨,諸供具。 歽 澗 、果ル所願。心懐。惆悵。却*坐。一面 受我供。 ·稽·首佛足。遠百千匝 誻 優婆夷所, 設供具倍:勝於前。 初出時 如來默然而不。許可。諸優婆夷不 各相謂言 而白、佛言。 今日宜應 唯願如來哀 。世尊、我 。 持至 佛 至 雙 樹

能爲人廣說。皆悉成,就如,是功德,其名曰,淨 喜命,得,勢力。常欲,樂聞,大乘經典。 聞已亦 言。世尊。 具往,至佛所,精,首佛足:遠百千匝。而白,佛 周匝縱廣滿.一 八萬四千一一一象前有。實幢幡蓋,其蓋小者 千明月寶珠。天木栴檀沈水薪束。種種各有 八萬四千大象八萬四千。腳馬寶車。八萬四 往,佛所,所、辦供養頹種具足。一一離車各嚴, 淨德雕車子,如、是等各相謂言。仁等今可,速 無垢藏離車子。淨不放逸離車子。恒水無垢 重如,事,父母。若有,衆僧能修,正法: 我當,隨 令,還俗策使,有,能深樂護,持正法, 我當,敬 舌。復作,是願。若有,出家毀。禁戒,者、我當,能 等常得。修學,若有、誹。謗佛正法,者。當、斷,其 甘露無盡正法深 奧之藏久住於世,願令,我 法、者、常相謂言。我等當以、金銀倉庫、爲、令 、法故。善修,戒行,威儀具足。 摧.伏異學壞,正 女大小妻子眷屬。及閻浮提諸王眷屬。 爾時復有。四恒河沙毘舍 雕 城 諸雕車等男 等不,果,所願,心懷,愁惱,以,佛神力,去 [如來哀受"我供"如來默然而不"許可"諸離 寶幢。卑者高百由旬。持如是等供養之 我等今者為,佛及僧,辦,諸供 由旬。幡最短者長三十9三由 具唯 爲求 地

然而住 法長者,如是之等而爲,上首,所,設供具五, 惱,以,佛神力,去,地七多羅樹。於,虛空中,默 然而不、受、之。諸長者等不、果,所願 僧設。諸供具。惟願哀。愍受。我等供, 百千匝。而白、佛言。世尊。我等今者爲。佛 倍於前,俱共持往,詣雙樹間,稽,首佛足。邊 摧;折草木。其名曰,日光長者。護世長者。 謗,正法,者,是諸人等力能摧伏。 五 七多羅樹 恒河沙大臣長者。 於 虚 敬。重大乘。 默 然 丽 住 猾如, 雹雨 岩有 異學 爾 心懷愁 如來默 時 復有 及 頀

9皓, 能,雙樹間,至,如來所, Ш 可,是諸王等不,果,所願,心懷,愁惱,却住, 衆生,等如,一子,所持飲食香氣流布滿,四由 來。哀*感受,我最後供養。如來知時亦不,許 奪。我等爲,佛及比 丘僧,設,是供具, 旬,亦於,鳥朝日初出時。 持,是種種上妙甘 法,惡:賤邪法,敬:重大乘,深樂,大乘, 旬。實體下者三十六由旬。是諸王等安;住正 小者,周匝縱廣滿,八由旬, 幡極短者十六由 、風。莊:嚴供具,六:倍於前:"實蓋之中有。極 佛所。是一一王各有"一百八十萬億人民眷 屬,是諸車兵駕以,象馬, 象有,六牙,馬疾如 人民。其名曰,月無垢王等,各嚴,四兵,欲、往。 浮提內所有諸王。除,阿闍世, 并及城邑聚落 爾時復有。毘含離王及其學後宮夫人眷屬。閱 而白、佛言。 唯願 憐-*愍 如 世

王夫人。爲,度,衆生,現受,女身。常觀,身行。爾時復有,七恒河沙諸王夫人。唯除,阿闍世

* 坐 後供養 、果,所願,心懷。愁惱,自拔,頭髮,*搥,胸大哭。 界妙夫人。愛德夫人,如,是等諸王夫人 以交 猶如。慈母新喪。愛子。 比丘僧,設,是供具,雅願如來。哀*愍受,我最 足,遠百千匝。而白、佛言。世尊。我等爲,佛及 旬,持,如,是等供養之具,往,如來所,稽,首佛 廣十六由旬。幡最短者三十六由旬。寶疃*阜 世為所,諸王夫人所,設供養七,倍於前,香花 *愍衆生,等如,一子,各相謂言。今宜,速往。詣 者六十八由旬。 寶幢網綵幡蓋上妙飲食。 實蓋小者周匝 安。住於正法中, 無相無 如來知,時默然不,受。 顧之法,素,修其心。 飲食香氣周邁流布滿,八由 修,行 禁戒,威儀具足 却"住"一面默 時諸夫人不 其名曰。二 然而 背悉 粧

白莊殿。 三寶種,使,不,斷絕,修,學大乘,以,大莊嚴 度者,脱未脱者。 於。未來世,當,轉,法輪,紹, 飛行,威儀具足。 異學情,嫉大乘,勢能摧滅如,雹摧,草。 充足。復能充;足餘渴仰者。守,讓大乘。若有, 大乘, 聞已亦能爲,人廣說。 涅槃世間。虛空。是諸天女愛,樂大乘,欲,聞, 佛如來出世甚難。最後供養亦復倍難,若佛 具供。養如來,如來受已當、入,涅槃; 諸 如來及比丘僧,我等亦當,如,是嚴設徼妙供 諦觀。是諸人衆所」設種種上妙供具。 天女,而爲,上首,作,如,是言,汝等諸姊。 爾時復有。八恒河沙諸天女等,,其名曰,廣目 成。就如、是無量功德。 善能隨,順一切世間。 度,未 "渴;仰大乘,旣自 等慈,衆生 遊特 姊。諸 欲供 諦觀 丽

後供養。 寶幢幡蓋。上妙廿饍種種伎樂。敷,師子座,其 百千匝。 諸供具,倍,於人天,持至,佛所,稽,首佛足。 選 爲。上首。是諸龍王亦於。晨朝日初出時。設 名曰_。和修吉龍王。難陀龍王。婆難陀龍王。而 重 、斷種種說、法。往:指佛所、稽:首佛足。 邊百千 乘第一空行。顯發如來方便密数。 流生,大苦惱,亦爲,利;益安;樂衆生。成;就大 地,是諸天女設是供,已。心懷,衰咸,涕淚交 燈樹。種種實珠以爲。燈明:微妙天花逼:布其 倚床,一一座前復有。金º机,復以。七寶,而爲。 座四足純紺琉璃。於,其座後,各各皆有,七寶 上皆張,白張,其張四邊縣,諸金鈴、種種香花 人中種種臭穢,白車白蓋駕,四白馬,一一車 木香等 倍 混一子 爾時復有。九恒河沙諸龍王等,住。於四方。其 、果,所願,心懷,憂惱,却@在,一面,默然而坐! ,果,所顧,心懷,愁惱,却坐,一面 |。而白、佛言。世尊。唯願如來。哀受,我等最 如來知時默然不受。 而白,佛言。唯願如來。哀受,我等最 如來知、時默然不、受。 亦於。是朝日初出時,各 』於人間所有香本。其木香氣能滅。 是諸龍王不 **諸天女等不** W 亦爲不 種 種天

不,果,所願,心懷,愁惱,却坐,一面; 像,上首,各相謂言。仁等今者可,速詣,佛所, 為,上首,各相謂言。仁等今者可,速詣,佛所, 爾時復有,十恒河@沙諸鬼神王,毘沙門王而爾時復有,十恒河@沙諸鬼神王,毘沙門王而

爾時復有二十恒河沙金翅鳥王。 降怨鳥王 不渠,於廢,心懷,潛惟,毋坐,一面;

諸天王四天王等, 河沙陀那婆王:無垢河水王。跋提達多王等。 善見王而爲"上首"復有"五十恒河沙摩睺羅 達王而爲上首,復有,四十恒河沙緊那羅王 有,十萬億,恒河沙主,雲雨,神。皆作,是念,如 方風神,吹諸樹上,時非,時花散,雙樹間,復 上首,復有,千億恒河沙。等諸鬼王, 白濕王 婆女。欝婆尸女。帝路沾女。毘舍佉女。 而爲 爲,上首,復有,一億恒河沙食色鬼魅,善見王 上首,復有。千恒河沙持咒王,大幻转咒王面 正。復有。九十恒河沙樹林神王,樂香王而爲。 中,生,慈悲心。 其形醜 陋以,佛神力,皆悉端 王而爲。上首。拾。離惡心,更不、食、人。於,怨惛 阿修羅王:睒婆利王而爲。上首,復有,七十恒 伽王:大善見王而爲。上首:復有,六十恒河沙 而爲"上首"復有"十萬億恒河沙等諸天子及 而爲,上首,復有,百億恒河沙天路。婇女,。藍 而爲"上首" 丽 爲上首 復有三十 復有,八十恒河*沙羅刹王,可畏 復有,十萬億恒河沙等四 恒河沙乾闊婆王那

中熱悶爲作。清涼,復有。二十恒河沙大香象 王而爲。上首。施,與一切衆生無畏。 無邊諸妙蓮花。 王。欲香象王等,而爲。上首,敬。重大乘,愛、樂 大乘。知佛不、八當。般涅槃,各各拔。取無量 王。羅睺象王。金色象王。甘味象王。 來涅槃焚身之時。我當,注、雨令,火時滅,衆 一十 面,復有二十恒河沙等師子獸王! 來至佛所。 恒河沙等諸飛鳥王。鳧鴈鴛鴦孔雀諸 稽:首佛足,却住:一面:復有 來;至佛所,頭面禮,佛却住 ·紺·睺象 持諸花 一師子吼 島

諸鳥持。諸花"菓,來,至佛所,稽。首佛足,却住。 婆哼伽鳥·迦陵频伽鳥·耆婆耆婆鳥。如、是等 爲,上首,持,種種花,來。指佛所,釋,首佛足,遷 *住,一面。 閻浮提中一切 蜂王。妙骨蜂王而 然不,許,時諸仙人不、果。所願,心壞,愁惱, 唯願世尊。哀受,我等最後供養,如來知、時 來; 詣佛所, 稽, 首佛足, 篾, 佛三匝。而白, 佛言。 忍辱仙等而爲。上首,持,諸四香花及諸甘* 面,復有。二十恒河沙等四天下中諸神仙. 坑,色香美味悉皆具足。 所,出,妙香乳,其乳流滿,拘尸那城。 乾闥婆鳥·迦蘭陀鳥· B鴝鵒鸚鵡 **,佛一匝却住.一面** 一面。復有。二十恒河沙等水牛牛羊、往,至佛 成,是事,已却住, 侇 、 所有溝 翅 羅鳥 菓 刼

爾時拘尸那城娑羅樹林。 連河,來主佛所,稽,首佛足,却住,一面 明。悉蔽,日月,令,不,復現。 足。所、設供養倍:勝於前。 等四大海神及 諸 河神。 稽首佛足到住。一面。 鶴 如是等來彌清稱其中。 樓羅緊那羅糜睺羅伽。神仙兕術作,倡伎樂, 流水清淨香潔。諸天龍神乾闥婆阿修羅 葉茂盛陰:敝日光:種種妙花周遍嚴飾。 爾山王而爲。上首。 共山莊嚴叢林蓊露 恒河沙等世界中間,及閻浮提所有諸山。 尊者摩訶迦葉阿難二衆] 復有』無量阿僧 爾時閻浮提中比丘比丘尼一切皆集。 於。嚴空中,自然而有。七寶堂閣稱雕紋刻 是諸山神亦來語 復有。阿僧祇恆河沙 有,大威德,具,大神 諸神 身 光伎樂燈 其林變白猶如,自 以"占婆花 散 龍泉 枝 迦 須 祇

● 机二几号 ● 在二任号 ● 沙十(等) 号* ● (所) 一号 ● 疑二淫 (別) 建图 ● (天) 十藍目 ● 等二地目 ● 膜二眼目 ● 菓二果 号* 梅二點 会 ● 香花二半香号 ● 再二游号 ● 雕紋二彫文目

者

愛操大乘,守,護大乘,世尊 ·來·至佛所,稽:首佛足

前日

養倍;勝一切人天所;設

神力,復發,是心。

鍵結飾 流泉浴池。 單 天人阿修羅等。 林中間種種莊嚴甚可,愛樂,亦復如,是,是諸 越國 分明 亦 Ŀ 如忉利歉喜之園。 **一妙蓮花彌**滿其中 周 匝 成视,如來涅槃之相,皆悉悲 欄構衆實雜厠。 . 循如北 爾時娑羅樹 堂下多 方欝 有

諸天世人及阿修 欲,供,卷佛, 如來知,時默然不,受, 伽花·曼殊沙花·摩訶曼殊沙花·散多尼迦花· 爾時四天王所設供養倍勝於前。 供養如來、我等亦當如是供養、 爾時四天王釋提桓因。各和謂言。汝等觀 威愁憂不、樂 上妙甘*饍。來。至佛所、程:首佛足。是諸天人 華·波利質多樹花·狗·毘羅樹花,復持,種種 大香醉花·苦香花·大 普香花·天 金葉花·龍 歡喜花·大歡喜花·發欲花·大發欲花·香醉花· 大普賢花·時花·大時 花·香城 花·大 香城花 摩訶散多尼迦花・愛樂花・大愛樂花・普賢花 花 得供養者。 不,果"所願。愁憂苦惱却住"一面 有光明。能覆。日月一个一不一復現以是供具 | 摩訶曼陀羅花·迦枳樓伽花·摩訶迦枳樓 檀波羅蜜 則爲成就滿足不,難。 羅。 大設,供養,欲,於最後 ·持.曼陀羅 爾時諸天 若我最後 痉

願 足 勝前,及所持花亦復如,是,香氣微妙甚可,愛 爾時釋提桓因及三十三天。設議供具,亦倍 第六天所、設供養展轉勝。前 釋天不果所願心懷愁惱却 丽 。持,得勝堂幷諸小堂。來:至佛所,稽:首佛 來哀受我食。 自 、佛言。世尊。我等深樂愛,護大乘,唯 如來知時 默然不受 資質幡蓋 在一回 Ŋ 乃時

> \受.諸阿修羅不.果.所願.心懷.愁惱,却住.|] *饍,來非佛所」稽。首佛足,而白.佛言。 、時默然不、受是諸天等不、果,所願,心懷、愁 *卑者至,自在天。微風吹。噴出,妙 羅大眷屬:俱一身路光明勝,於梵天,持諸寶 樹間。來詣佛所、稽。首佛足,白、佛言。世尊唯 實輪網經幡蓋,幡極短者縣,於梵宮,至,娑羅 四天下,欲界人天日月光明悉不。復現、持、諸 集 惱 拿 蓋小者覆,四 面。爾時然界魔王波句。與其卷屬諸天婇女 如來。哀受。我等最後供養,如來知,時 幢緞綵幡蓋。 願如來。哀受"我等最後供養"如來知,時默然 上甘"饍,來]語佛所。 穃,首佛足,白,佛 不、受。爾時諸梵不、果,所願,心懷、愁惱,却住, 一面,爾時毘摩賈多阿修羅王。 與無量阿修 .却住:【面】上至.有頂,共餘梵衆一切來 爾時大梵天王及餘梵衆 唯願如來。哀受說等最後供養 天下。幡最短者周-開 其蓋小者覆,千世界。 放,身光明,逼, Įď 一音聲 上妙甘 如來知 海 默然不 言 唯顧 疃 持 世 最

侘枳 者。 阿羅 尊。 善女人,爲,供養,故。 遮凝 多羅

鎧仗6鉾梁長鉤金椎鉞斧鬪輪羂索, 所持供 刀劍無量苦毒。熾然炎火注、雨滅、之。 汝等長夜獲。安。時魔波句於,地獄中。悉除, 因而告曰。汝等个者無所,能爲,唯當,專念 無量無邊阿僧祇衆、開、地獄門、施清。冷水、 如來。應正遍知,建立最後隨喜供養、當一个 令. 諧称屬皆捨. 刀劍弓弩 **共蓋小者覆中千** 佛言 **若有。善男子** 我等今 以佛 衆花 千日。春夏之月衆花茂盛 有人以,一掬水,投,於大海。然,一小 所,奉微末供具猾如,蚊蚋 所,稽,首佛足,淺無數匣。白,佛言。世尊。 千大千世界。持如是等供養之具。 、墨在,珂貝邊,悉不,復現, 寶蓋小者能獲三 八部及非人等所有供具。梵釋所,設猶如聚 爾時大自在天王。與其眷屬無量無邊及諸 以 所,設供具悉覆,梵釋護世四王人天 a*摩藤子,猛,須爾山, 豊當 供養於我亦如 有持一花

我等爾時當為是人,除滅怖畏。說如是咒 爲,財利,故。爲、隨、他故。受是大乘,或眞或爲 咤咤羅侘枳 爲怖畏 盧呵€隸摩訶盧呵隸 故 爲 誑 他故。

顯心懷,愁惱,却住一面 、受。如,是三請皆亦不、受。 時魔波旬不,果,所 樂一切衆生四部衆;故。佛說;是 已 默然不 汝飲食供養。我已受汝所說神咒。 等最後供養。爾時佛告魔波句言。 者。我當,至誠益,其勢力,唯願如來。哀受,我 我等今者不,以,e缺諂,說,如,是事。 有,能持,如、是咒」者。悉能除,滅如、是等怖,世 怖畏,亦無水火師子虎狼盗賊王難,世尊。若 護,大乘,故。說,如,是咒,若有,能持,如,是咒 法者。爲伏,外道,故。護,己身,故。護,正法,故 是咒能令,豁失心者。怖畏者。說法者。不斷 持是咒者我當護之如龜藏六。世會 無,惡象怖, 岩至:• 壙野空澤嶮處,不,生 莎 。我不受 持,是咒 為欲安

燈助百 來詣佛 ●第二級● +(天)自

受諸苦惱。 來爲,諸衆生,常於,地獄餓鬼畜生諸惡趣中 樂幡蓋,供,養如來,尙不、足、言,何以故。 亦復如是。若以三千大千世界溝、中香花伎 海日明衆花須彌。世尊。我今所、奉徽末供具 是故世傳。應見,哀*愍,受,我等 如

應供正遍知。十號具足 ,身毛堅喉舌枯燥。 遼三面。 方去 此無量無數阿僧祇 整男子。汝等勿。●怖。汝等勿。*怖,何以故。束 時文殊師利法王子。即從、座起告、諸大衆、諸 見,其身,無。復光明,所有威德悉滅無,餘。 $\mathbf{E}$ 世界大地六種震動,於是衆中,楚釋四王魔 男子。幷可,禮敬詩,決所疑,爾時無邊身菩薩 摩訶薩。卽受,佛教,從,座而起。 稽;首佛足,右 可,以奉,獻彼佛世尊,世尊食已入,般涅槃,善 汝可、持。此世界香飯、共飯香美食、之安隱。 人師佛世尊。彼佛不,久當,般涅槃、善男子。 **遍知明行足善逝世間解無上土調御丈夫天** 婆世界,彼土有,佛號,釋迦牟尼如來應供正 告,第一大弟子,言。善男子。汝今宜往,西方娑 上士調御丈夫天人師佛世尊, **咨等如來應供正遍知明行足善逝世間解無** 塵等世界,彼有。佛土,名。意樂美音。佛號、虛 爾時東方去。此 · 發來,至此娑婆世界,應、時此間三千大千 "有16世界,名,意樂美音,佛號,嚴字等如 波旬糜醯首羅。 與,無量阿僧祇大菩薩衆,俱。從:彼 無 如是大衆見是地動 显 驚怖戰慄各欲,四散 無 彼有。菩薩,名:無邊 數阿僧祇恒河沙徼 恒 河 沙微塵等世 爾時彼佛即 是 自 來 舉 地金沙布、上。是宮宅中多有。七寶流泉浴池。 廣正等滿。四由旬,所有點壁四寶所成。 所謂 金銀琉璃頗梨、其金窓牖周匝欄楯。玟瑰爲 遊¦戲其中。其園各有』衆寶宮宅:一一宮宅經 馥甚可』愛樂。其水清淨柔軟第一。 鳧鴈鴛鴦 花。"分陀利花"其花縫廣亦如。車輪。香氣。動 池中復有語花。優鉢羅花·拘物頭花·波頭摩

輕岸上多有。園林。一一園中有。五泉池。是諸 頭摩花*分陀利花。 其花縫廣猶如,車輪。 復有無量雜色蓮花。優鉢羅花拘物頭花波 盈滿。清淨香潔如,異琉璃,是諸水中有,七寶 是音聲,即時得、受。上妙快樂,是諸藍中妙水 船、諸人乘、之遊戲澡浴。共相娛樂快樂無極。 出。微妙音。其聲和雅猶如。天樂。城中人民聞 各有。種種七寶林樹。花*葉茂盛。 盛安隱豐樂。閻浮檀金以爲。却敵,一一却敵 諸塹七寶雜厠。多羅寶樹七重行列, 七萬八千城邑,縱廣正等如,毘含離城。 牆壁 切悉見,無邊身菩薩及其眷屬, 是菩薩身 問"虛空。如來不」久當,般涅槃,是時大衆 無量諸佛。爾時大衆各相謂言。苦哉苦哉。世 文殊師利復告。大衆。汝今所,見彼佛大衆如 皆遙見,彼佛大衆;如#明鏡中自觀,己身; 故汝等應、生、歡喜,勿、懷、恐怖。 一毛孔。各各出。生一大蓮花:一一蓮花各有。 見,此佛;以,佛神力, 彼菩薩威德力,故。合,汝身光悉不,復現。 身 與 燕 派量菩薩 欲,來,至 復當,如,是得,見,九方 此一供養如來。 爾時大衆悉 微風吹動 ,人民熾 其 時 D) 분

邊身菩薩。所持供養倍、廢於前。 及其眷屬所坐之處。或如,錐頭針鋒微塵, 大衆充滿間無。空缺。 却住,一面,南西北方諸佛世界。亦有,無量無 爾時娑羅雙樹吉祥福地。 乃至却住。一面。皆亦如是 三請悉亦不、受。爾時無邊身菩薩及其眷屬 菩薩及其称屬,所設供養倍,勝於前,來,至佛 身菩薩。 哀*感受,我等食,如來知,時默然不,受如,是 所,稽,首佛足,合掌恭敬白,佛言。世尊。唯 餘無,能見,是菩薩身其量邊際,爾時無邊身 無邊身菩薩身大無邊量同。虛字:唯除:諸佛。 聞,是食香氣。煩惱諸垢皆悉消滅。以是菩薩 種種無量供具。及以上妙香美飲食,若有、得、 」捨,世樂,皆作,是言。苦哉苦哉世間*塵空。如 神通力,故。一切大衆悉皆得,見如是變化 來不、久當,般涅槃。爾時無邊身菩薩與,無量 **鲕如說修行。如是流流大乘經典。爾時無邊** 座上"其衣微妙出;過三界,一一座上有,一王, 芭蕉樹 菩薩:周匝圍邊。示:現如、是神通力,已。持 坐。以:大乘法,教:化衆生。或有,衆生,書持讀 子之座。其座四足皆組琉璃、柔軟素衣以布。 純聞,無上大乘之聲,是諸花中一一各有,師 各於.住處,共相娛樂。是中衆生不,聞.餘名, 女。共相娛樂歡喜受、樂。其餘人民亦復如是, 八萬四千人王. 一一諸王各有. 無量 ,如:忉利天教喜之園 安止如是無量衆生於。自身已。 爾時四方無邊身菩薩 縱廣三十二 是 來;至佛所, 城各 主人人媒 曲 侚 願 令

方如:微塵:等諸佛 世界諸大菩薩悉來集

池邊各有。十八黃金梯陛。閻浮檀金爲。

蛇視能殺人蜡蜕蝮。蝎及十六種行。惡業 訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至毒 者。一切來集 切火 陀那婆神阿修羅等。 泉亦 悉 來 华 唯除 悉拾。惡 拿老摩

及閣

浮提

哉 光明出已還入。非,無。因緣, 必於。十方,所作口入, 皆大恐怖身毛爲,竪。復作。是言, 如來 諸天人及諸會來阿修羅等。見 佛光明還從 彼身光悉不,復現、所,應作,已還從,口入、時 門所,出五色光明。 E 觀。己身。見諸佛士,亦復如是。爾時如來面 見十方如。微塵等:諸佛世界。如,於明鏡自 猶如。西方無量壽佛極樂世界。 軟無,有,丘墟土沙礫石荆棘毒草,衆寶莊嚴 提、爾時三千大千世界以。佛神力,故。地皆柔 念,皆生,慈心, 如,父如,母如,姊如,妹。 三千 悲號啼哭。支節戰動不,能自持,身諸毛孔流 於,斯沈沒。嗚呼痛哉世間大苦。鼎、手、搥、胸 天所奉供養,聖慧日光從,今永波。無上法船 大千世界衆生慈心相向。亦復如,是、除,一闡 辦、將、是最後涅槃之相。何其苦哉。何其苦 。如何世尊一旦拾:離四無量心。 不.受,入 共光明曜覆,諸大會,令, 是時大衆悉 穢

*大般涅槃經卷第一

大般涅槃經卷第

*純陀品第二 *宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

門毘舍首陀。以《貧窮:故遠至,他國,役力農 等從,今無主無,親無救無,護無歸無,趣貧 貧。於無上法之財寶。"唯願哀。愍除。斷我等 平正"喻"於智慧。除去沙鹵惡可荒穢 穢。唯婦,天雨。言,調牛,者。喻,身口七,良田 作得,好調,牛。 良田平 正無 諸沙鹵惡草荒 我等微供,然後涅槃。世尊。譬如,刹利若婆羅 窮飢困。欲,從,如來,求,將來食。*唯願哀受, 等最後供養,爲,度,無量諸衆生,故。世母,我 得善果故。拾身威儀一從上面起。偏袒,右 足,而白,佛言。『唯願世尊及比丘僧』 肩,右膝著,地。合掌向,佛悲威流,淚。頂,體佛 名曰:純陀,與,其同類十五人,俱。爲,令,世問 爾時會中有。優婆塞,是拘尸。哪城工巧之子 無親無歸 雖,復徼少。 冀得,充;足如來大衆。 我今無,主 貧窮困苦。拯,及無量苦惱衆生。我今所,供 除煩惱,世尊。我今身有,調牛良田,転除衆 "唯係」如來甘露法雨。貧四姓者即我身是。 願垂,矜"愍如。経睽羅 哀受我 **

安·無·礙辯 色力安樂無礙辯才。 汝身田冷生法 哉善哉。我今爲,汝除,斷貧窮。 爾時世拿一切種智無上調御告,純陀,日。善 何以故。純陀。施、食有,二果報 我當,施,汝常命,色力 汝今於,我欲,求,譯命 無上法雨雨

> 二施果報等無差別 後受施者。不食不消無五事果。云何而 ,腹消化。得,命得,色得,力得,安得,無*礙辯 報等無」差別。世尊。先受、施者。 受已食、之入 羅蜜。唯得,肉眼「未,得,佛眼乃至慧眼。 後受 常身。後受施者。無煩惱身金剛之身法身常 受施者。是雜食身煩惱之身是後邊身是無 受、施者猶是衆生。後受、施者是天中天。 、得、成。就一切種智。亦未、能、令、衆生具;足檀 ,施者。已,得其;足椏波羅蜜乃至般若波羅 先受,施者。未,能,具足檢波羅蜜乃至般若波 身無邊之身。云何而言。二施果報等無。差別, 波羅蜜,後受,施者煩惱已盡, 已得,成,就 義不,然。 三菩提。二者受已入。於涅槃。 切種智。能令,衆生普得,具。足檀波羅蜜。 白,佛言。如,佛所說:二施果報無:證別,者。是 後供養。令,汝具是檀波羅蜜。 無、差。何等爲、二。一者受已得,阿 何以改。 先受施者煩惱未盡。 我今受,汝最 爾時純陀 耨多羅二 先 未

四魔是故我言、二施果報等無差別菩薩爾 差別。 菩薩爾時破。壞四魔,今人,涅槃,亦破 多羅三藐三菩提,是故我言二一施果報等無 佛言。善男子。如來已於,無量無邊阿伯祇: 時難、不,廣說,十二部經,先已通達。今入,沒 入。金剛三昧。 此食消已卽見 佛性! 得!阿耨 雑食之身。是後邊身菩薩。 爾時受,飲食,已 金剛之身。善男子。未見,佛性,者。名,煩惱身 無,有,食身煩惱之身。 無後邊身常身法身

0場=基⊜ ⊕(那)-- ⊜ ◎唯二惟仁* ◎喻 = 醫學* 6 愍二問母* 6 芽二牙倒 ◎吸≕園⊜ ●佛二肉⊜

時大衆即 等無差別,善男子。如來之身已於 佛已受"汝最後供養" 涅槃,最後供養。能辦,此事,復難,於,是。 於世,亦後甚難,值,佛生,信聞,法復難。 之利。善哉純陀。 後供養、數喜踊躍同聲讀言、善哉善哉。 會大衆,是故受,汝最後所,奉。實亦不 祇切,不,受,飲 無,不,瞻仰,汝亦如,是。而爲,我等之所, 立名。故名,純陀。汝今現世得,大名利 妙義。汝今建立如是大義,是故依、實從 純陀。汝今立上字名不「虛稱:言。純陀」者名,解 爾時大衆聞,佛世尊普爲,大會,哀受,純陀 耨多羅三藐三菩提,我實不」食。我今普爲 難陀波羅二枚牛女所、奉乳糜、 院南無純院。汝今已具。檀波羅 瞻仰 十五日夜清淨 無純陀。是故說汝如,月盛滿一切 ,廣爲,衆生,分別演說。是故我言二 陀。其是佛子如,羅睺羅,等無,有,異。 盐奇純陀。 「南無純陀。雖、受,人身,心如,佛心 食。爲醫聲聞。說言。先受難陀 吃。生在,人中,復得,難,得無上一吃。汝今現世得,大名利,德願立如,是大義,是故依,實從,義 如,優曇花世間希有。佛: 圓滿無,諸雲翳,一切 令,汝具;足檀波羅蜜 然後乃得 7. 一切衆生擔。猶如,秋 :無量阿僧 衆生無, 一施果報 希 綇 Щ 作阿 有最

人我汝 應,*愍 中及 雖 生 於 最 智 入 所世常 勝 切 道 散 贯 等 章 衆 道 利唯 今 今 已 上益願賞 故 超 甘無速入稽 露量請沒首六 法衆佛槃請天

> 爾時純 是 汝 陀教喜踊躍 仗 陀數喜亦復如,是。復起體,佛而說數喜崩耀。譬如,方人父母卒喪忽 應 見爲 清 找 兪 調 將 御 不

看如設我一 我看生 善 佛 我 芥 亦 遇 佛 如 來 使 今 切 今 如 世 斷 不 贷 子 復 已 如 渔 故餘 如 哉 投能種 優 調 損善 墨 御 問等報香蘭花供者處結食中難種法檀蜂減根花 師 利等利 佛阿永 皮運人出修溫遇 難羅蝕 麼 生 堅上浮亦死處生於種鬼 信 畜 寶 惡 人 惱我處喜供香量樂身固報孔難流水死是類苦難

於煩所大為水築 伊受得於煩 所大為水染異投關我之此惱 奉海人頂世起針 求破得龜佛 不天無無遇世生花天

常

得解如伊 世天現檀伊 悉悉最是如出歡心不摧願盲值永如度 上我受旃 妙歌我檀有甘人

出身

独如猫佛 분 如如 il. 如来如智 須來 口能虛能 溺在拾 出善经善 寶僧衆 山中生言 除 一雲我 安處 雲切起等 設 视 光諸 增 得 無 于 無 ス

佛久住於世 後陀 槃 難 佛 ·供養如來,成,就具,足檀波羅蜜,不,應 如優 英大愁苦 最後施食。 **操花**。 惟 汝今當、觀諸 應當數喜深自慶幸得 値 其足檀,倍復甚難 佛生,信亦復甚難。 佛境界;悉皆無 。汝今 値 壽 最 純 渥

衆一諸命壯夫壽一 苦 切 王 為 年 盛 命 切 皆 得 死 不 必 雖 諸 無選自所久有無世 際滅在吞停衰量問 流壽勢無盛合要生 轉命力有色會必者 亦無法病有有皆 休如等常所別終 息是雙住侵離蟲死

諮行性相亦復如 以悉 是皆 如生散為歌 是死世生生 如 耆 尊死等 時除中斷 如人應苦戀 即為純陀而 住長水慕 於梁 之 世生所悲 普煩清 明 大 上 問信漂慟照惱涼鬧海法子御樂 說

●週二番團 ②以二巳⑤慟 ◎ ● ●稲如…涼十字の豬如…照十字圏

行性相。如是觀行具。空三昧。

欲

求

Ē

进

奉敬

如

來所,說不變不異

"異實之法亦無

受

生,於人中,爲.轉輪正。是人不,復 從是已後滿,八十返,作,大梵王。

住主惡 滿百千

世

轉常生。安樂之處。以是緣

觏 世 吐;"唯顯世尊"亦復如、是。常*住。於世,不、入。

今不、應,發,如、是言。欲,@使,如、來常住。於

[般涅槃。如,彼飢人無,有,變吐,汝今當

爾時文殊師

利

法王子告,純陀,雪。純陀。

汝

卽

來久住。於世.不,入,涅槃,譬如,飢

人終無變

故。得、在,如、是大菩薩數、是故我今欲,令,如

王子、等一世尊。譬如,幼年初得出家,雖、未、具

、我即覧,僧數、我亦如、是。以,佛菩薩神通力

大龍象菩薩歷河

薩断諸結漏 文殊師

利

法

諸

思議如來涅槃深奧之義。世質。我今已與

我今所有智慧微淺猶如」蚊

蚛

何

能

爾時純阳白佛言。

世

如是如是。誠

如

是

於 有彼

夺

者

惟 1

受 上:

霓 欲

H

浬 蠒

樂苦樂法著

切

斯有思

岸者惟常身

洏

證具

度

諸 上

欲 至

뱜

無 天

故皆

中天。

何以故。諸行即是生死法故。

是故文

我 亦

不貪 復

殊。

勿觀如來同於諸

行

諸

扼 此 何 煩 是 身

智

而

當

樂是

療所慧 纒有過等集者 裹邊 惡

苦

癰

根

無義

爾

同於諸行。同諸行者。則不得稱爲天

本 切

皆

如義不是處

惱

所 無 諸

如

蠶 怨 死

嵏 病

所 衰

怖

法

流 性

憂

侵惱等無

轉相

常

有

非

流轉 應如 蔑 力,能制,他人。 是人福盡 其後貧賤人所, 輕 促不,滿,百年,如,聚落主勢得,自在, 諸天壽命極長。云何世母是天中天。 是行者爲"生滅法"譬如"水泡速起速滅 天上人中最拿最勝 [為,他策使,所以者何。失,勢力,故。 是學。 猶如,車輪,一切諸行亦復如,是。 ľΕ 問 如是如來覺是行 文 殊 師 利 夫 以。自在 。壽命更 。世尊亦 如 耶 往 我 來

聞

壽相 諸行。 師利 行,者、亦復不,爲,一切世間人天衆生,之所, 門。等男女大小,之所,敬念。 若使,如來同 愛重成,之如,草。 無量真實功德. 力士一人當手。 以,是因 緣,或,就具;足種種 陰魔・天魔・死魔。 是故如來名:三界尊:如:彼 能勝、干故。故稱、當干。如來亦爾, 是人未,必力敵,於干,但以種 偏賜 質祿 復次文殊。 故稱,此士一人當千. 有。大力士,其力當。千更無。有,能降,伏之,者, 於。三界中為,天 中天自在法王。 於諸行。設使如來同。諸行 譬如,互富長者生上子。相師占之有,短 父母聞已知,其不,任,紹機家嗣,不,復 汝今不,應,憶想分別以,如來法,同,於 ,封賞自然。所,以得,稱。當千人.者。 爲,知而說,不,知而說而 故稱。如來9應正逼知。 夫短壽者不為沙門婆羅 如,是力士王所,愛念 者 種6佐藝所能 譬如 則不。得言 降順腦魔 言如 人王 文殊 諸 來

者 是 故 文 殊 不 應 記記言如 來同 於 切 諸

若

復次文 具、慚愧、故以、衣纏、身。即便命終生,忉利天。 所謂說言,如來同,於無為, 善男子。如是之 得,生,她天,"何以故。以,護法」故。云何護 爲,故。得,阿耨多羅三藐三菩提。 有為。當一言,如來同,於無為,以說,如來同,無 見者應說,如來定是無爲,何以故。 於梵天。女殊師利。若有善男子、欲護。正 多爲蚊虻蜂螫毒蟲之所,唼食。 欲,至"他國,於"其中路,遇,惡風雨 寄生。一子,是客含主驅逐令、去。 極寄;止他含; 梵天,梵天自應,文殊師利。如,入遠行中路疲 人雖、不、求,解脫,解脫自至。如,彼貧女不、求, 薩亦應,如是。 寧捨,身命,不、說,如來同,於 恒河為愛念子而拾身命善男子 生,生,善法,故。生。。憐愍,故。如,彼貧女在,於 故不、應,寫說如來定是有爲定是無爲,若正 我今愚癡未.有.慧眼.如來正法不可 勿、說,如來同,於諸行,不,同,諸行,唯當,自 遂共俱沒。如,是女人慈念功德命終之後生, 抱見而自渡。其水漂疾而不。放拾。於是母子 加復南苦飢渴所, @逼。遊行乞匃止,他客舍 時驚寤尋 自思惟。我於、今者定死不、疑。 譬如,貧女無有,居家 臥寐之中其室忽然大火卒起 經山 携-抱是鬼 寒苦並 **水酸** 如。彼女人 能爲衆 護法書 思議 冝 法 是 法 河

●惟二唯員 ●数二言章 ●言二曰章 ●使二令章 ●使二技函数* ⑤應十(件)章 ●(等)—章 ●通二篇》 ◎波二度⊜ 四锋怒: 憫心母

日苦行六年尚自支持。況於,今日須臾間,耶。 言。文殊師利。 如、是速施即是具;足櫝波羅蜜,根本種子。純 宜,速及,時。如來正爾。 陀、若有、最後施,佛及僧、若多若少若足不足 遠行疲極所,須之物,應:當清淨隨, 時給與 爲且共置、之。汝可,隨、時速施,飯食,如,是施 , 人得, 成, 應正遍知, 純陀。 如來次後自當, 废 共之法。無量壽命,不,在,生死,常受,安樂,不 必定當,得三十二相八十種好 具 足十八不 汝亦如,是。善覆,如來有爲相,故。於,未來世, 善哉善哉。 善男子。汝今已作。長壽因緣,能 藐三菩提,爾時文殊師利法王子讃,純陀,言。 智。當,知如來即是無爲。若能如,是觀,如來, 如來真實是無爲法。不,應,復言,是有爲,也。 文殊師利 者諸施中最。若比丘比丘尼優婆蹇優婆夷。 說。我之與,汝俱亦當,覆,如來有爲。 有爲無 爲、梵王轉輪聲王。 不、●至,惡趣,常受、安樂。 如是善覆。如來有爲之相。 知如來是常住法不變異法無爲之法。 汝從。今日,於,生死中,應,捨,無知,求,於正 死入,地獄,如,人自處,於已舍宅,文殊師利。 若言。如來是有爲者。 卽是妄語。當、知是人 特成比丘不、應,如、是於,如來所,生,有 爲想, 若善男子有"慚愧,者"不,應,觀,佛同 \足興"不足|令;我時施; |故以、衣覆、身、以、是善心,生。忉利天; 具足當,得三十二相,疾成,阿,耨多羅三 外道邪見可、說,如 來同,於有為 汝今何故貧爲此食。 當一般涅槃,純陀の答 文殊師利" 如,被,火人為,慚 ,而言,多 如來背 於諸行 汝今 復

此事,非、爲、不、遠。直欲、武、汝諸菩薩事 利語。純陀一言。如、是如,是。如,汝所、說。 **遙**龜龍之屬,及見,己影,如,於,明鏡,見,諸色 飢渴行求,水草,者足不足忽然還歸, 諸佛世 ·仁者俱行,顛倒,文殊師利。 者亦復如、是。不、能、為量如來智慧。文殊師 像,凡夫少智不能等,量如是所見,我與人仁 奧,亦無,是處。文殊師利。如,金翅鳥飛,昇虚 調,御駕願、欲、馳,驢乘、令、及、之、者。無、有,是 者即是諸佛智慧境界。文殊師利、譬如、國王 尊無、有,是念。等視,一切如,羅睺羅。如,是念 之想。夫愛念者。如,彼乳牛愛。念其子。雖,復 來悅可,夫悅可者。則是倒想。若有,倒想,則是 切衆生、皆悉悅可、純陀答言。汝不、應、言。如 切衆生:文殊師利言。如來於,汝及以我等 純陀答言。如來非獨悅前於我,亦復悅,可 處。我與人仁者亦復如、是。欲、盡,如來微密深 如來是有爲,也。 若言,如來是有爲,者。我與 生死。有,生死,者即有爲法,是故文殊。勿、謂 者如來之身即是長壽著作,是知:佛所,悅可: 典。 文殊師利語, 純陀, 言。 汝謂, 如來是無爲 純陀、汝已成。就微妙大智、善入、甚深大乘經 佛告,女殊師利,如,是如,是。如,純陀言,善哉 我定知,如來身者即是法身非、爲。食身,剛時 文殊師利 無量由旬下觀大海,悉見、水性魚腦體 汝今實謂如來正覺受斯食 如來無,有,愛念 我於 濉 伙

專告,純陀,如來今者現,是瑞相,不,久必當照,文殊身,文殊師利遇,斯光,已,即知,是事,爾時世尊從,其,面門,出,種種光。 其光明團

是偈 何以故。諸佛法爾有爲亦然。是故諸佛而說 我以、哀;*愍汝及一切,是故今日欲、入。涅槃 今不,應,發,如,是言,哀,*愍我,故久住, 諸衆生,久住,於世,勿,般涅槃,佛告,純陀,汝 **菁哉世間虛空。*唯顯世拿, ┗憐;*愍我等及** 電光,亦如,畫,水臨,死之囚熱果段肉, 聞,佛語,已。舉,**學。**啼哭悲o咽而言。苦哉苦 不、欲、久住,於世,我當云何而不,啼。泣,苦哉 之法多。諸過患,於是純陀復白,佛言。 經盡,如。確上下。當、觀諸行猶,雜毒食,有爲 告,純陀,莫,大暗哭自亂,其心,當,觀是身猶 哉世間虛空。復白,大衆,我等今者一切當,共 當。般沒樂。第二第三亦復如是。 汝所,奉,施,佛及大衆,今正是時。如來正爾 非,無。因緣,純陀聞已悲蹇默然。 如,芭蕉熱時之炎水 @泡幻化乾闥婆城坏器 五體投、地同聲勸,佛英、般涅槃、爾時世拿復 入於涅槃 佛及大衆。純陀。 汝 、先所,設最後供養 當知。如來放,是種種光明 佛告純陀 爾時純陀 宜時 "如纖 於 如來 奉献

寂滅爲,樂 其性無常 生已不,

來生,方便涅槃、《純陀。汝今當、聽。如、娑羅娑慶悅、佛讃、純陀、善哉善哉。 能知,如來示,同、學、而我不,能,不懷、憂惱,覆,自思惟,復生,是。誠如,貸教、雖、知,如來方便示現入,於涅槃、而我不,能,不懷、憂惱,覆,自思惟,復生, 住。此身多有,無量過患,猶如,水泡,是故汝住。此身多有,無量過患,猶如,永泡,是故汝 闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩

睺

如來將、入,涅槃。

是放此地如

(足大動。

伽 而 人及 說 非 Ą 閊 起 語 E 身毛皆堅同 聲

田,者。速辦所施不,宜,久停,爾時純陀爲諸 衆生良福田故。汝若復欲,爲諸 衆生! 皆當,得,不動果報,常受,安樂,何以 短壽,一切諸法皆如幻相。如來在,中以,方便 衆生,得,度脫,故。低,頭飲,淚而白,佛言。善哉 若諸人天於,此最後,供,養我,者。 為、欲、令、汝度、脫生死諸有 純 故 院。我今 作福 我是 悉 衆 生 隨"自 煩 無 懐 佛 於 惱 救 憂 浬 拾日怖樂生樂子樂凋樂動樂是主尊王病心護惱槃仙師 爲 所 如 犢 等 無

力無

所,染著,何以故。諸佛法爾。

|至"是處"純陀。汝今不,應

.思.惟諸佛長壽

春陽之月皆共集

被

阿耨

達池

諸

佛

亦

爾

受"汝所、獻供養"

故

不

應 病 其

法 食 邪 毒 見 害

佛 世醫 見遺

等 亦 如 失該 我 等 心及

迷失 於

佛 Ħ 墜 當於諸

燒香散華盡

è

尋與,文殊,從,座

食具

慧猾如,蚁蚋。 涅槃及非涅槃:

實不能量如來涅槃及非

我等今者及諸聲聞緣覺智

我若堪任為"福田,

時

則能了-知如

樂、爾時純陀及其眷屬。愁憂啼泣聞。遵如來

譬如法大如今我 如來水仙彼 入 長 般 程 君 程 枯 新衆我 生 極

等 來 其 喪"於 (不)還 父 苦

動。有小

有"小聲,者名曰,地動,有"大聲,者名,大

地

小動者名爲,地動,

大動者名 大地

獨地動者名曰,地動。

山林河海

一切動

一向動者名曰。地動。

周迴旋

梵世亦復如,是,地動有二。 死去已未,久之頃。是時此地六種

或有

地

動

震

動

6大般涅槃經哀歎品第三

一如我如 我 如 等 來 切 於今 皆 愁 猶 云 苦 乃 悉 如

動

名大地動 名大地動。 名太地動。

菩薩初從,兜率天,下,閻浮提,時。 動名。地動。動時能令。衆生心

從,初生,出家成,阿耨多羅三藐

|及"般涅槃"

名大地

動今

如 何 豕 涕 憖

能亦光 切障

苦救 食人母海護詩

如是 遠酸 故離 無君 民 迷法飢 母惱死地方亂味饉捨藥

聞

長般悉入大佛者涅枯涅地涅 等 定

顧*愍。

如來於法應無滅格。如,彼醫王偏

其深祕密之藏。偏敎,文殊。 遺,樂我等,不見,

其子、不、教、其餘外受學者、如來亦稱。

獨以

教,其子,不,教,外來諸受學者。彼醫所,以不,

入涅 及 梁 惱 至 無 其 畜 惱心生護者

來

日 自初 明

> 官所 世會 願久住 批 法 論。復於,此論,而生,怖 具。正見。願莫。放捨。如其放 世 未,得,免,生死苦惱。 尊亦爾。爲。我等,故修、諸苦行。 我等今者猶 念。先教,传藝 曰 呛 說 丽 戽 我今受。大憂苦苦其得、脫則得、安樂、世 於地 譬如 收 廿 於。諸法」復生。怖畏。若使,如來久住。於 鏄 譬如,醫王善解,方藥、偏以,秘方、教,授 不,入,涅槃,世 閉』之囹圄。有.人問、之汝受。何事。答 露味,充;足一切,如,是衆生則不,復 我等个日爲法王子。蒙佛教 一獄,世尊,譬如,有,人初學,作務,爲 阈 悉令通利 王生育 云何如來*得,受,安樂。 畏如來亦爾通 譬如,有,人善學,諮 然後棄之付 **拾則同。王子。***唯 貌 端 Œ 心常 達 9月二貫會

無,勝負, 我亦如是。 夷塗,而行,險道,險道多,難備受,衆苦, 更有。 莫:般涅槃:世尊。譬如,老少病苦之人。 能10普教,情存,勝負,故有,秘惜,如來之心終 人,所,言老者。"喻,重煩惱,所,言病@者譬』未 來。示導我等甘露正道。久住於世 人,見而"愍之。即便示以,平坦好路,世 樂。爾時世尊告諸比丘。汝等比丘 **李諸天人等,愁憂啼哭、當,動精進繫,心正** 所:言險道四者"喻.二十五有." 何故 所,言少者"喻,未,增,長法身,之 如是不見教酶。 , *唯願! 治遠 **次** 人 住

念。時諸天人阿修羅等。 、哭,爾時世尊爲諸大衆,說是,偈言 猶如,有,人喪,其愛子,殯 送已訖抑止不 闎 1.佛所說 <u>l</u>: |不,啼

遠離諸非法 樂不放逸行 報 當 開意 自慰受歉樂 守心正憶 是故當、默 不應大愁 念 然 苦

Ę 密不密,若二不二。如,是等種種法中有,所 歸非歸。若恒非恒。若斷若常。若衆生非衆生 若常無常。若苦不苦。若依非依。若去不去。 復次比丘。若有,疑惑,今皆當問。若空不空。 鉢花。の汝諮比丘。離,於八難。得,人身,難。汝 難。能忍,難,忍是亦復難。成;就禁戒,具足無 爲汝先說。甘露。然後乃當人,於涅槃。諸比 若有若無。若實不質。若異不異。若滅不滅。若 疑者今應一諮問。我當一隨順爲、汝斷之。亦當, 《得:阿羅漢果:是事亦難。如、求。金沙優曇 佛出世難人身難,得。值,佛生,信是事亦 老

世伊字 解脫之法亦非。涅槃。如來之身亦非。涅槃:摩 乃得、成、伊。三點若別亦不、得、成。我亦如、是 等名爲,祕密之藏。猶如,伊字•三點,若並則 密藏中。我亦復當,安。住是中,入,於涅槃。何 爲,衆生,用,我法亦爾。出,生妙善甘露法味, 實教:動汝等,我今現在,大衆,和合。 處初 安;住如、是三法, 爲,衆生,故名,入, 涅槃,如, 訶般若亦非。涅槃,三法各異亦非。涅槃。我今 不、成、伊縱亦不、成。如、摩醯首羅面上三目。 爲無明所。覆。諸比丘。 性具實不,倒。是故汝等。應,當精進攝,心勇 變,未,爲,正法,除,諸結使,汝諸比丘。 而爲,衆生種 種煩惱病,之良藥。 猛摧:諸結使,《十力慧日旣潜沒已。汝等當 切衆生及我諸子四部之衆悉皆安,住秘 未,曾求。大乘法 食。汝諸比丘。 譬如,大地諸山藥草 我今當、令、 難除 如來法 。今當眞

常想一難,三界愛無明憍慢及無常想,世尊、譬 慢及無常想,世尊如來若難,無常想 如是於諸想中最爲第一。若有精動修習 如,一切衆生跡中象跡爲,上。是無常想亦復 白、佛言。世尊。快說,無常苦空無我,世尊。 譬 身毛爲堅。 爾時諸比丘聞,佛世尊定當,涅槃,皆悉憂愁 無常想亦復如是。能除二 如, 農夫於秋月時深耕,其地,能除,穢草, 是 不。應以不於涅槃。若不、離者、云何說言。修,無 色愛無明憍慢及無常想|世傳 能除一切欲界貪愛色無色愛無明憍 涕 ○灰交流稽:首佛足,邊無量匝 切欲界貪愛色無 醬如,耕,田 者。今則 秋

足。汝等今者雖得,出家,於,此大乘,不上生。貪

放諸比丘。身雖,得,服,袈裟染衣。

心猶未

取。虛偽物,汝諸比丘。勿,以,下心,而生,知

染大乘淨

法, 汝諸比丘。雖, 行, 乞食, 經;歷多

城、取。諸夷磯、而便還、家、汝亦如、是。值:遇寶

城。不,應,取,此虛偽之物。

譬如,商主遇,與實 汝今遇是佛法寶

戒定智慧以爲點點。

得,如,是無上方便。

爲"汝等"故無量劫中捨"

身手足頭目髓腦,是故汝等不,應,放逸,汝等

比丘。云何莊-嚴正法寶城,其是種種功德珍

等過、我不應。字過、我於。往昔、種種苦行。今

蠢 不淨中。時有。良師,與、藥令、服。 服已即吐還 放拾入。於涅槃,世尊。譬如,醉人不。自覺知 世尊。如,人病糖值,遇良醫,所苦得,除。 七煩惱繫縛,云何如來便欲,放捨入,於涅槃, 制,順絕,屬鎖,自恋而去,我未,如,是脫,五十 譬如,香象爲,人所,縛。雖,有,良師,不,能,禁 安:住摩訶般若解脫等法。如:世伊字:世傳 皆命。解脫,然後涅槃。我等今者皆未,得,度。 不、識,親陳母女姊妹,迷茫姪亂言語放逸臥 除愈。宋、得:無上安隱常樂,云何如來便欲, 如是。多諸患苦邪命熱病。雖遇,如來病未 除差,如來亦爾。爲諸聲聞、除,無明鬼,令、得 有人為。鬼所,持遇。良呪師,以。呪力,故便得 云何如來便欲,放拾入,於涅槃。世尊。 者。亦應,如,是度。諸衆生一切無知無明繫閉 常為。最。世尊、譬如、帝王知、命將、終、思赦、天 下,獄囚繫閉悉令、得、脫。然後捨,命。如來今 耕爲上。 如諸 跡中象跡爲歐 於 諸想 譬如 我亦 中

芭蕉樹,以爲,堅實,無,有,是處,世尊。 爾。若鼓,我人衆生壽命養育知見作者受者, 來便欲,放拾入,於涅槃,世尊。譬如,有人歎 吐,煩惱惡酒。而我未,得醒寤之心:"云何如 人员,不淨中, 如來今當,施,我法藥,令,我還 欲,非,母母想。非,姊姊想。非,女女想。於,非衆 是往昔已來輪:轉生死。 情色所,醉 惡根本,若能除斷則遠,衆罪, 世尊。我亦 自憶識。心懷。慚愧,深自剋責。 酒爲。不善諸 是真實者。亦無是處。我等如是修無我想 生"生"杂生想。是故輪轉受"生死苦"。 如彼 [貪:嗜五

我我計

無我。是"顚倒法。不淨計淨

淨計

是常樂我淨 菩薩所有正法。是名,不*顚倒。以,不@倒,故 樂者即是涅槃。不淨者即有爲法。淨者諸佛 者聲聞緣覺。常者如來法身。苦者一切外道。 何等爲義。無我者即生死。我者即如來。無常 名,"颠倒,以 見去。常見無常。我見無我。 淨見不淨。 *顯倒心倒見倒。 法有,四*顚倒,故不、知、義。 樂我淨出世亦有。常樂我淨。世間法者有,字 生。我想。於,不淨中,而生,淨想。世間 生樂想。於無常中,而生,常想,於無我中 不淨 知字知義。若欲遠離四、顚倒者。應知,如 無義。出世間者有,字有,義。何以故。 人不,知,正修,諸法,汝諸比丘。於,苦法中 是*顚倒法。 |*顚倒||故世間知,字而不,知,羲 以三倒。故世間之人樂中 有 如是等四*顚倒 所以者何。 同亦有]常 。世間之 有"想 法 是 丽 mi 是

處。爾時世拿讚。諸比丘,善哉善哉。汝等善能

處一有。能修,習無我想一者而有。諸見,亦無是

修『無我想』時諸比丘即白。佛言。世傳。

當修習。如,是修已則除,我慢,雕。我慢,已便佛所,說,一切諸法無。我我所,汝諸比丘應。

入,涅槃,世尊。,譬如,鳥跡空中現者無,有,是

無我無主。我等如是心常修習無我之想,如

世

如

, 漿滓無, 所

復用

是身

亦爾無我

無主。世食。

如,七葉花無。有,香氣。是身亦爾

當說服三修法苦者計、樂樂者計、苦。是*願 常苦無我等想,是三種修態有,實義 **憍慢寶高流。轉生死,汝等若言,我亦修。習無** 者是法義。 即是佛義。常者是法身義。樂者是涅槃義。淨 共義。如,彼醉人於非,轉處,而生,轉想。我者 、苦。以爲,煩惱之所,覆故。雖,生,此想,不、逢, 想。衆生亦爾。爲諸煩惱無明所,覆生。顚倒 醉入"喻者。但知,文字,未,莲,其義, 爾時佛告豁比丘言。 以。是因緣、我等善修,如、是諸想, 心。我計,無我,常計,無常,淨計,不淨:樂計爲 、義。如、彼醉人見,上日月,實非。迴轉,生、迴轉 法。無常計、常常計、無常、是"顛倒法。 汝等比丘。 云何而言,有,我想,者 諦聽諦聽。 汝向所引 何等爲 - 我 今 倒

之人不。名爲。聖。多.諸放逸,流,轉生死,世奪。

世尊。若有一不、修。苦無常想無我等想。

如是

《見。諸山川城廓宮 殿 日 月星辰,皆悉迴轉。苦想無常。等想。 世尊。譬如,醉人其心眩亂。

不但修無我想。

亦更修,智其餘諸想!

所謂等

作依 作,依止處。 當為法等。作,大依止。猶如,如來為,諮衆生 有無上正法。悉以付:嘰摩訶迦葉。是迦葉者 告語"比丘" 者。我。當二云何與,是毒身、同共止住修於楚 勅。我當。至心頂受修習。 倒而見。放捨一欲、入,涅槃,如來若見,顧念数 淨,何故不,住。一劫牛劫、教。導我等,令,離,四 者則得,了;知常樂 我爭。 時諸比丘白、佛言。世尊。如,佛所說,離,四 行。我等亦當、隨,佛世尊,入、於涅槃。 爾時佛 則已了。知常樂我淨。若已了。知常樂我 [止處]糜訶迦葉亦復如,是。 譬如,大王多,所,統領,若遊巡時 汝等不應作,如是語。我今所 如來若當人,涅槃 如來今者永無四 當為,沒 倒

> 離、憍慢、離、憍慢、者得、入、混樂、是義云何」 當修學。修學是一旦則難我想,難我想者則 比丘白,佛言。世尊。如,佛先說。 諸法無我 智人巧出。寶珠。所謂我想常樂淨想。 貌悉是"顚倒"欲、得,真實修語想,者。 想常樂淨想。 復應,當知,先 所,修習,四法相 如,是修:智無常苦無我想不淨想等,以 便力,安徐入,水即便得,珠。汝等比丘。不,應, 仰觀。虛空月形。是時衆中有。一智人。以,方 澄清。於是大衆乃見,實珠故在,水下,猶如, 是時諸人悉共入、水水,覚是寶、競捉,尾石草 、非.真:是時寶珠猶在,水中,以,珠力,故水皆 木砂礫。各各自謂、得、琉璃珠,歡喜持出乃知 在大池 無常苦想非是真實。 亦以付:赐摩訶迦葉。 悉以。國事 汝等應當善學方便在在 如。彼諮人各以。无石草木沙礫、而爲、寶 浴乘,船遊戲,失,琉璃寶,沒,深水中 |付場大臣 汝等當和。 譬如,吞時有諸人等。 如來 亦 爾 處處常修,我 先所,修 " 所有正 爾時諸 如彼 為實 習 法 汝

之心 醫方秘與之法。語,舊醫言。我今請,仁以爲 方,來。是時舊醫不 醫院八種 、乳。是王不,別是臀知。乳好醜善惡。復有,明 藥,復不,善解,風冷熱病。一切諸•病悉敎服 純以『乳藥』 亦復不、知,病起根。原, 性復頑罵。而王不」別厚賜。俸祿。孫,治衆病, 爲自斷疑 佛告。諸比丘。善哉善哉。汝今善能諮問是義 彼時明醫即便依附請以為師 術 。譬如,國王闍鈍少、智。有,一醫師 善班 梁狗 知語 知路受。 反生質 方薬 雖知乳 滚 慢

將 服者最能除病。王今患熱正應服乳。 乳 應用。乳藥,尋白、王言。如,王所,患應,當服, 即命,是醫,我今病困當,云何治, 療、衆病、無、不、得、差。 爾時客醫和。合衆藥。謂辛苦醎甜醋等味 蓋不、足、言。尋爲宣、令一切國內,凡諸病人皆 常處,安榮,故求,是願 、斬其首。 斷、乳藥,已。 終無,復有,橫死之人。 以者何"是藥毒害多。傷損,故。 若故服者當 切岡內、從、今已往不、得、復服、舊醫乳藥、所 我不,敢多有,所,求。今所,求者。願王宣,令一 切相與。彼客醫言。 即答言。從,此右臂,及,餘身分,隨,意所,求 語、王言。大王。於、我實愛念者當、求,一願 時客醫作。是念言。欲、数、王者今正是時。 梗縣逐令,出,國界。 時國王聞,是語,已。 法如,是可,以治,國。此法如,是可,以療,病。爾 種醫方及餘•伎藝、大王賞、知。應善分別,此 當 醫法, 時彼明醫即受,其敎。 岩館爲,我給使四 此病。汝先言。毒 悉不、聽,以、乳爲藥。 ·醫·汝今狂耶。爲·熱病·平。而言,服、乳能除, 《客醫,共入見,王。是時客醫即爲,王說 [如、是。隨,我所,能當,給走使,是時舊醫即 範。"唯顧爲、我宣暢解說。 我於。先時所為,乳藥,是非。實語, 汝言,是報,令,我驅遣, 。今云何服。欲、歎、我耶。 先醫 十八年。 王雎,許,我一切身分,然 然後倍復恭,敬客醫,是 方知。舊醫癡闍無智。 其後不,久王 復得,病 岩爲、藥者當、斬、其首 時王答言。汝之所、求 今復言,好最能 然後乃當,教,汝 舊醫答言。卿 我當如是。 醫占,王病, 今若 時王 Di 我 Ŧ 種 朗 卽 夺

是醫,一切病者皆服乳藥,病悉除愈,汝等比 道 無上士調御丈夫天人師佛世尊。亦復如是。 压 見作者受者, **諸•四衆中唱,如、是言。** 爲"大醫王,出"現於世" 時大王及諸人民。 王所。王言。汝等。不、應、於、我而生,瞋恨。 我等,復令,服,乳。一切人民皆懷,瞋恨, 謂言。大王。今者爲。鬼所,持、爲,是狂耶,而誑。 已往當,服,乳藥,國人聞,之皆生,瞋恨, 毒害,爾時大王聞是語,已讃言。大醫。善哉 調適行住得、所。如、是乳者、能除、諮病、 調善。放牧之處不、在,高原,亦不、下、濕。飲以 乳藥者亦是毒害。亦是甘露。云何是乳復名。 除病。 此乳藥服與不服。 服,之病得,除愈, 蕁時宣,令一切國內,從,今 誊哉。我從"今日「始知」乳藥善惡好醜。 名爲"甘露妙藥"除"是乳,已、其餘一切皆名" 清水。不、合、触走、不、與、特牛、同共一群、飲食 甘露,若是乳牛不食,酒糟滑草麥数, 醜善惡,時王問言。云何不,解。客醫答,王。是 彼蟲道偶得,成,字。是先舊醫不,解,乳藥好 王當,知舊醫亦爾不別,諸病,悉與乳藥,如 蟲食、木有.成、字者。此蟲不、知,是字非字、智 人見,之終不,唱言,是蟲解,字,亦不,驚怪,大 客醫復語,王言。王。今不,應,作,如,是語, |故唱,是言, 無,我無,人衆生壽命養育知 "當,知如來**。**應正遍知明行足善逝世間解 如,汝所,言。我本舊醫定爲,勝 比丘。 踊躍數喜倍共恭敬供養 悉是醫教非是我各。 當 降。伏一切外道邪醫 我爲,醫王,欲伏,外 知 是諸外道所言 汝 悉集 咸相 一是則 其犢 即便 是時 如 爾 如 劣餘命無。幾。 有類慧能 世尊。

衆生,故說諸法中眞實有,我。 名爲、我。如,彼大醫善解。乳藥。如來亦爾。爲 是故說言語法無我。 或如。芥子,或如,微塵,如來說我悉不、如、是。 善知,於乳是藥非藥。 我者。 當如,是修言習是法 若法是質是眞是常是主是依性不,變易。 凡夫愚人所計我者。 如是無我有。因緣,故。亦說,有我,如 法中,唱言,無我,為調象生,故。 如蟲 食、木偶成、字耳。 或有"說言"大如"拇指" 非如"凡失所;計吾我, 質非,無我,何者是我。 是故如 汝等四衆應 。爲知時 Xi,彼良醫 來 於 故佛

*大般涅槃經卷第二

*大般涅槃經卷第三

汝問。 諸法本性空寂,明了通達。汝等比丘。莫,謂,如 佛復告。諸比丘。 來唯修,諸法本性空寂,復告,比丘。 *長壽品第四 我當,解說令,汝心喜,我已修,學一切 汝於,戒律,有,所,疑者今恣

不可思議。所演教誨不可思議。是故我等無, 十身嬰.長病,寢,臥床席:不,能,起居, 氣力虛 律,有,所,疑者今悉可,問 知,所以者何。如來境界不可思議。所有諸定 我等無,有"智慧。能問,如來應供正遍 *宋代沙門慧嚴等依泥洹 [問,如來,世尊] 譬如,老人年百二 有二一富人、綠、事欲,行當至 。時諸比丘白,佛言。 一經加 若於,戒 之

阿羅漢心 諸比丘]言。

我

亦曾念以

·可·隨,意諮問,若戒若歸。第二第三亦復如命不,可,稱量。樂說之辯亦不,可,盡。汝等宜爾時佛告,一切大衆,善男子善女人。我之壽 喜 知恣 佛聽者乃敢發言。佛告,迦葉,如來應供正逼 、佛而白、佛言。世尊。我於、今者欲,少諮問、 起,偏袒。右。肩,遠百千匝。右膝著、地 聚落婆羅門種姓大迦葉。以,佛神力,即從,座 ·是.爾時衆中有.一童子菩薩摩訶薩:是多羅 以 |汝所問。當爲汝說斷,汝所疑一令,汝歡 大乘 .告.一切大衆.善男子善女人。 _ 付 諮菩薩 令 是妙法久住 合掌向 於 世

求索無所。以,是因緣,喪,失財寶,世尊。 我等

如,是癡人不。知:籌量所、寄可•否,是故行還

(所)寄之物悉皆散失。財主行還求索無,所

受持令,得,久住。如,彼老人受,他寄付, 聲聞亦復如是。雖聞,如來慇懃教我,不、能, 」之。而此老人復無,繼嗣

其後不,久病篤命

是老病人即便受

事異當,還還時歸

以是實物

持用

相寄。

或經.十年.或二十

〕

百斤金

被

老人,而作,是言

我

耳 佛神通之力。 薩等。皆悉成:就無量無邊深妙功德 **企剛,色如,琉璃,真質難、壞。 復爲,如,是大** 猶如,蚊蚋,如來世尊道德巍巍。純以,栴檀師 已乘,聽許,今當,問,之。 爾時迦葉菩薩復白佛言。 象。於,如是等大衆之前,豊敢發,問爲當 智慧海,之所,阗遶。是衆會中諸大菩薩廖 子難伏不可壞衆,而爲。眷屬,如來之身猶,眞 即於佛前 及因,大衆善根威德, ·以偈問 Е 然我所有智慧微 世尊。如來哀。愍 6為常承。 少發 訵 韴

如 云 實 云 願 云 復 ᆶ 以何 何非何 佛 何 何 得 開於四次 得 知阿 廣 天 羅 長 綠 說魔漢大密經 為廣究得金 量 與衆 何衆 梁 到 堅 不 糴 作 留漢依生彼固壞 知 難 等 止 說 岸 力 身

是義,故。諸大菩薩乃能問耳。我等智慧猶如

《蜗。何能諮請如來深法。

。爾時佛讚

善哉善哉。

善哉善哉"汝等善

益熾盛利,安衆生,如,彼壯人受,他寄物,以,善能問答,如,是法寶,則得,久住,無量干世增

是故應,以無上佛法,付語菩薩。

及大迦葉悉當,無常。

難及諸比丘: 不、得、久住、何以故。 一切聲聞

之無,所,亡失,世尊亦爾。若以,法實,

\|付;囑阿

行還索物皆悉得 彼若來索悉皆還 夫守:護是物,如,自己有。 其人遇,病即命,家

如是金寶是他所、寄。 智者如,是蔣知,辭量。

· 欲、至,他處。事訖當,還還時歸、我。 是時壯

存。時有,人來寄,其實物:語,其人,言。我有,緣

財實金銀琉璃

父母妻子眷屬宗親悉皆具

今者若問,於我,則能利,益一切衆生,是故告

無智於,諸戒律:當,何所,問

"佛告"比丘。

汝等 我今

、汝。諸有,疑網,恣隨,所問,時諸比丘白,佛言。

譬如,有、人年二十五盛壯端正。多有。

迦 궁 굸 如 何何 蹸 何 何何 閻 於 未提 ずが 解 作具諮 大 滿 浮 發 日 字 薩 無能 而太 大旗說 而 如 得 名 Ė 娑 爲 無 半 說 與 羅 靗

云独三云云生如云云阶 乘何何 死醫何何 如 觀三 療處處 樂 若 拾 夫 生 海 善未 無 網 竟 生 薩 性 者 現 者 頭 盲 薩 生 性 寶 死 中 病 惱 世 金 衆 心 月 行 而云云澄如得何何如蛇 不污 不煩惱 玄 何 名而 天 脫 作 病 不 如 变 得 意 故 船 所 能蓮 其 善 歲 娑 所 宋 樂 說 樹 皮 師 汚 染 華 過 **段薩星鳥**

如云云云云云云云云云 何何何何何何 何 示多 爲生 復 說 諸 示 法 法 進 增唯而 長 願 作 何 於 如 大腿 不 天 木 魔涅月仙日 畢 秘 切 法 壌 說竟密病樂道樂初說導

●否二不會 ●可二應員 ●周二背号 ●数二枚員* ●第二个自 ●以二氏書 ●顧二慎®多 ♥如學羅娑島=娑羅迦隣提⊜ 投二云何如白

仐 衆 唯 云 生大 是等甚 進 欲 腻 爲 今 纫 何 · 問語 陰 上大 仏 章 諸法中 而 如 深 來 悉有安 而 兩我 足 亦復 爲我 諸佛之境 最 膨 無智 不能 分 尊 無 樂行 别 妙 薩 上 性等故 界 知 慧 藥 說 道

最衆生. 皆如是等無有異。 男子。我坐,道場菩提樹下,初成,正覺。 義,何以故。令,我廣得,深智慧,故。爾時佛告, 如是。頂戴恭敬增,加守,護如來所說方等深 典藏臣|藏臣得已頂戴恭敬增;加守護。 容甚深之義。世尊。 **蚧不能,飛過大海彼岸,周遠虛空。** 無。智力,能問,如來,如,是深義。世尊。譬如,蚊 亦曾問。我是甚深義,然其所,問句義功德。亦 無量阿倡 祇恒河沙等 諸佛世界有諸菩薩。 密。歲。如,一切智。之所,諮問,等無,有,異。 未,得,一切種智。我已得,之。然汝所,問甚深 爾時佛讃。迦葉菩薩。善哉善哉善男子。汝今 不能,諮問如來如是智慧大海法性虛 爾時迦葉菩薩復白、佛言。世等。我 譬如,國王紫中明珠 如,是問者則能利;益無 我亦如 爾時 付 춀

人說

善男子。我以,修習如是業,故。

阿

筝

|悉生。悲心。同。於子想,如。羅睺羅。善男子

云何復

音

造治。毀然。若治,毀然。

失

"或有"殺生乃至邪見及故犯"禁。我於"是

長壽。是故應當至心聽受。

者業能為著提 旣聽受已轉爲

金剛密述示是化耳。

迦葉。毀:謗正法;及

處

子想一如羅睺羅。世尊若有一人以刀害 世等。如佛所言。則不等視一切衆生同

菸

處。是我弟子眞聲聞也。迦葉菩薩復白,佛

舉處。若善比丘見,壞法者。置不,驅遣呵責學

當知是人佛法中。怨。者能顯遣阿賣舉

復有二人, 梅檀館, 佛。佛於二

著生等心。 是言则

應當誠心聽。受是義。

來所得長壽之業。菩薩以是業因緣故而得 迦葉。菩薩。善男子。辭聽諦聽。當爲汝說,如

> 男子。 自在"隨、所"壽終,生於天上 緣.故。菩薩則得.壽命長遠.於.諸智慧.而 鬼畜生阿修羅等一 長壽應,當護,念一切衆生,同,於子想,生,大 子故躬自迴翻至其縣所。菩薩亦爾、欲得 耨多羅二 涅槃。安是一切諸恐怖者。以如是等業因 衆生。脱。未脱者。皮、未皮者。 當、安。止一切衆生於五戒十善。復入、地獄燄 慈大悲大喜大拾。授,不殺戒,敎修,善法。 譬如,王子犯罪緊獄 | 藐三菩提| 一切舒越。 一个復為人 员說 王去憐*愍愛念 未迟槃者令。得 拔濟是中苦惱 是義 得 亦 ¥.

世尊。 等人,同,子想,耶。佛告:迦葉。如,是如,是。 戒者作,逆罪,者毁。正法,者、云何當,於,如 爾時迦葉菩薩復白,佛言。世尊。 眞實,也。爲、欲,騙,造破戒毀法,令,出、衆故。 今不,應,作,如,是言。 是童子者卽是化人非 諸衆生,同.於子想,如.縱睽羅,佛告,迦葉。汝 成。秦惡、乃能斷,是童子命根。 云何如來視。 業。在隱屏處、盜聽、說戒、密迹力士承,佛神 戒清淨衆中,有"一童子",不,善修習 白、佛言。世尊。昔十五日僧布薩時。曾於,具 於一衆生。實作,子想,如,羅睺羅。 迎葉菩薩復 等心,同,於子想,所以者何。於,佛法中,有 等視,衆生,同,於子想,是義深隱我未,能,解。 力,以,金剛杵,碎、之如、應,世尊。是金剛神極 如來不應說言。菩薩於話衆生修平 菩薩摩訶薩 身口意 是 被 我

> 爲欲示 提 **今當知。** e 紀治。當,知是人得,福熙显不,可,稱計。善男 與驅造淵曆。呵責羯磨。置羯磨。 而不,拾置,如來世無不,如,是也。於 白髮,愧而剪拔不,令。生長。持法比丘亦復如 聲如,長者所居之處田宅屋含生。諸毒樹,長 資壞法之人,令、行,善法,得,編無量。 善男子! 王得,福無量,持法比丘亦復如,是, 王無。一力勢放方乃恐怖改心修善 王間其名聲與兵而來將欲滅之。是時病 子、譬如、有、王專行、暴惡。自遇重病。有「隣國 具足護,持正法。見,壞法者,卽 子。未可見法汝欲見者。今當為汝說其相 切諸惡,如來今者具有,如,是無量勢力,善男 放一光若二若。五,或有,遇者悉令,遠,離一 如來所以與誘法者作如是等 不可見糊磨。滅羯磨。未拾惡見羯磨,善男子。 者知已即便斫伐悉令、永盡、又如、少壯首生 如, 國王踏 見,有,破,戒壞,正法,者,即應,騙遣呵 我涅槃後隨其方面,有持戒比丘 .諸行惡之人有,果報,故。 如來即是施。惡衆生無恐畏者。 群 汽等 有 犯王法 能 隨 恐罪羯磨。 騙造 驅遊 三面是隣 シ 罪 成儀 法 誅 河武 hul 者

石|打||擲父母|

遭 難遇

"應"好供養,反生,惱害"是知法

而是父母是良福田多所,利

人能說,種種孝順之法。

還至。家中,以諸冤

長壽如來不應作如是言。何以故

。如知法

若有,修。不等心,視,諸衆生同,於子想,便得,

迦葉菩薩復白佛言。世尊。

如,佛所說。

菩薩

人言行相違,如來所言亦復如是。菩薩修習

|衆生同。子想。者。

應,得長壽,善知宿

男子。 幾。命。得是短壽不滿百年。佛告,迦葉,善 常中|最爲,第 長壽於。諸壽中。最上最勝。 生生,"怨憎想,世質 緣 壽命極短 命 常住 汝今何緣於,如來前,發是麁言。 於世 间 無 入間 有 變易 邶 昔日作。何惡業,所,害 如來將無於 **今者世尊以** 所,得常法於諸 如 詻 河 來 浆 因

,學。假使三子由,杖而死。餘有。一子;必當,苦

禮節•伎藝書數悉令,成就,我今四子就,君

父及師得』殺罪、不。不也世尊。何以故。以"愛

治要令。成就,難、稟,三子,我終不、恨。迦莱。是

念故為、欲成就無有、惡心。如是

教誨得

嚴師。而作。是言。君可,爲我教:詔諮子。

威 付 產

爱

育諸子。顏貌端正聰明黠悲。

若二三四

佛告』迦

葉,善男子。譬如,國王大臣。

宰

相 將

亦爾 是八大河及諮小河悉入、大海、迦葉。如是 二名。閻摩羅。三名。薩羅。 藥醍醐第一。如來亦爾。 命。迦葉、譬如。一切諸常法中虛室第一。如來 如,阿耨達池傳,四大河,如來亦爾。 出,一切 壽命海中,是故如來壽命無量。復次迦葉。譬 切人中天上地及窟垐壽命大河。悉入如來 五名。摩訶、六名。辛頭、七名。博义、八名。悉陀。 量。佛告,迦葉:善男子。如,八大河:一名,恒河: 迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來得壽 於諸常中最爲第一。迦葉。譬如諸 於。衆生中壽命 四名。阿夷羅跋提。 郭 無

子是諮國王及四部衆當,有,罪不。不也世尊正法,者,國王大臣四部之衆應,當苦治,善男。定智慧,若有,不,學,是三品法,懈 怠破,戒毀。

相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諧

國王及

一子;如來今以,無上正法,付,魔諸王大臣率 .福無量。善男子。如來亦爾。 視,壞法者,等如

四部衆。應當勸,勵諸學人等,令,得、增,上戒

況如來。善男子。如來善修,如,是平等,於,諸 善男子。是諸國王及四部衆尚無,有,罪。

何

等心,於,諸衆生,同,一子想,善男子。菩薩如 衆生;同:一子想; 如、是修者是名、菩薩修。平

,是修;習此業,便得,長壽, 亦能善知,宿世之

葉 隨 身出煙炎,猶如,火聚,若欲,住、壽能得,如,意, **遺五通神仙得。自在:者。若住一劫若滅** 於。壽命中,脩短自。在。如,是五通尚得,如,是 經,行卒中,坐臥自在。左脇出、火右脇出、水。 雨。迦葉。汝介不應,於,如來所,生,滅盡想,迦 而常不能 者。應,住二一劫若減 迦葉菩薩復白、佛言。世尊。如來壽命若如是 意神力。 若有,比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外 ,住,壽半劫若一劫若百劫若百 豊況如來於₃¹ 一劫,常宜,妙法,如,程,大 切法:得,自在力 劫 千

> 第一義中,應,動精進一心修習,既修智已 迦葉、當、知。佛是常法不變易法。 爲度。衆生,示同毒樹,是故現。捨入、於涅槃, 法不變易法 劫若無量劫。以 如來此身是變化身非,雜食身。 是義 绞 當 知如 汝等於是 來是常住 废

爲人說 盛之。雖,有,盛處,不,知,香搖,雖猶難,得況 易法。 善法,特是如來正法之餘。何以故。如來世尊 復生酥。爾時諸賊以。醍醐,故加之以水。以 得。乳無,安置處,復共相謂。唯有,皮囊,可,以 相謂言。彼大長者畜養此牛,不切則乳酪 ,有諸牛,悉為,群賊之所"移掠"、賊得,牛已 水多故乳酪醍醐一切俱失。凡夫亦爾 醍醐者名爲,世間第一上味,我等無器設使 爲。醍醐,我等今者當,設,何方,而得,之耶。 」有。婦女,即自"攤將得已而食。爾時群賊各 共一群。付,放牧人,令,逐,水草,唯爲,醍醐,不 問法,有。何差別。如,佛所,言。 佛是常法不變 告,迦葉,譬如,長者多有,諸牛, 色雖,種種, 別,何以故。梵天乃至微塵世性亦不、現故。 者。如來何故不"常現,耶。若不"常現,有"何差 變易。我常性常微塵亦常,若言,如來是常法! 爾時迦葉菩薩白,佛言。世食,出世之法與 求,乳酪,彼牧牛者•排已自食。長者命終所 世間亦說、梵天是常自在天常・無、有、 雖有 無 祉

故不,能,獲得

常戏常定常慧解脱。

如,彼群

戒定智慧。無有,方便,不能,解。脱。

以是義

如,彼諸賊劫;掠

群牛。諸凡夫人雖,

復得

入涅槃後 6 編監如來 遺餘 善法者戒定慧

故加,之以,水"凡夫亦爾為解脫 輸王出:現於世,福德力故群賊退散牛無損 故如來出世之後。乃爲演:說常樂我爭,如,轉 知一故說。常樂我淨一雖,復說,之而實不一知 天上、又不、能、知、戒定智慧、歸、依三寶、以、不 夫實不,知,因,修,少 上,受,少安樂。 佛之法性也 共人、爲,般涅槃。善男子。涅槃義者。即是諸 男子善女人。常當,繁、心修,此二字,佛是常 餘法。迦葉。應當如是知如來身。迦葉。諸善 梵天等是常法,也。此常法稱要,是如來非,是 如來是常不變易法。非如,世間凡夫愚人謂, 味。所謂如來常樂我淨。以是義,故。善男子。 醍醐 復令,無量無邊衆生普得,無上甘露法 故令」諸菩薩隨。人演說。菩薩摩訶薩旣得 人不,能,演,說戒定慧,者。 者。被人方便即得。醍醐。以,醍醐,故一切衆 夫有,少梵行,供,養父母,以,是因緣,得,生,天 、得:解脫涅槃。如,彼群賊不,得:醍醐,是諸凡 及《與解脫非想非非想天即是涅槃》實亦不 生壽命士夫梵天自在天微塵世性戒定智慧 如是人隨。我所行,至。我至處。善男子。若有, 住。迦葉。著有:善男子善女人,修。此二字:常 修習如是二字爲誠相者。當知如來則於 生無,有患害。法輪擊王出,現世,時。諸凡夫 不知方便 爾時如來善說,世法及出世法。爲,衆生 時轉輪王即以,諸牛,付,一枚人多巧便, 一一、失醍醐、又如、群贼爲,醍 如。彼群賊加水之乳。而是凡 **梵行,供:養 父母,得:,生:** 即便棄捨如城退 此故說,我 醐 是 杂

身種種方便不可思議 想 废說。 男子。如是之義亦非,汝等之所知,及諸佛法 思;量如來何處住何處行何處見何處樂,善 界。非。諧聲聞綠覺所,及。善男子。汝今不應 來身者是滅法,也、善男子。如來滅法是佛境 非諸聲聞緣覺所知。善男子。不、應、說言,如 當.知,是義。佛告,迦葉。菩薩,善男子。汝令不 身有。法性。身有。法性、云何得、存。我今云何 、樂云何行、想云何見聞、 善男子。 如來境界 也。善男子。聲如,無想天成,就色陰,而無,色 有,若無所有身云何存。身若存者云何而言。 世尊。我今欲、知,法性之義,。唯願如來哀,感 迦 應作,如是說一歲是法性,夫法性者無有,減 葉菩薩白、佛言。世尊 不,應,問言,是諸天等云 何而住歡娛受 夫法性者即是拾身。 拾身者名,無所 佛法性者其義 굸 何

\言,有.樹無影。但非,肉眼之所,見耳, 歸 因 可思議]修:常想|者。則有,歸處]善男子。譬如, 清淨三歸則無。依處:所有禁戒皆不,具足,終 言。世尊。譬如、鬧中有、樹無、影。迦葉、汝不、應 則 不、能、證,聲聞緣覺菩提之果。 若能於,是不 變異"想,若於,三法,修,異"想」者。當,知是輩 想,是三法者。無,有,異•想, 復夾善男子。應《當修,習佛 法及僧,而! 子。如來亦爾,其性*常住是不變。異。無智慧 非諸天世人所,歸依處, 依,非,是無常,若言,如來是無常,者。如來 、樹則有。樹影,如來亦爾。 有。常法:故則有。 無無常*想,無 迦葉菩薩白、佛 善男 作 * 當

眼

不能

1.得見。

如被闇中不見,樹形。

凡

疦

善知。宿命 、欺,於人。以「不、欺」人善業緣,故。而得,長壽; 哉善哉。汝今善能護"持正法。 爲。其而作,精雹。爾時佛。讃、迦葉菩薩。 學已亦當,爲人废說,是義,若有,諸人,不,能 奇世尊。我今當、學,如來法僧不可思議,既自 三事,常住啓悟父母乃至七世皆令,奉持,甚 復白,佛言。世尊。我從、今始當,以,佛法衆僧 ·是 若言如來異法僧,者。則不,能,成,三歸依 之人於,佛滅後, 信受。當、知是雖久修,無常。如,是等人我當。 處。如,汝父母各各異故故使,無常。迦葉菩薩 。說言,如來是無常法 如是護法 亦 復如 善

是有爲非,業非,果" 牢難,壞。非,人天身,非,恐怖身,非,雜食身,如 等身,何以故。如來今當,入"涅槃,故。佛告"迦 共心平等無有亦有。 動搖,無、受無,行。不,住不、作無、味無,雜, 無邊無有。足跡。無知無形畢竟清淨。無有 身,善男子。汝今當,知。如來之身無量億劫堅 ,是等身我悉不,見。唯見。無常破壞塵土雜 住身。不可壞身金剛之身,非,雜食身,即是法 不破不壞。不斷不絕。不出不滅。非主亦主 不可思議常不可議。 來之身非身。是身不生不滅不智不修 葉。汝今莫。謂,如來之身不堅可、壞如。凡四夫 爾時世尊復告。迦葉、善男子。如來身者是 有非無罪,覺非觀。非,字非不字,非定非 "迦葉"菩薩白,佛言。世尊。如,佛所,說 *大般涅槃經金剛身品第 非.行非.诚非.心非 無有。去來,而亦去 無識雕心亦不難

病苦

,者。爲欲調,伏路衆生故

游男子

苦危脆不堅如

坏器乎。

是法器.

王於是

胩

齫 而爲

法已心 被佛

大數喜。 身當為

作

第

即命終生,阿閦佛國,

身周遍。

。爾時覺德寧四歲、王言。善哉善哉。

今眞是護,正法,者。

當來之世此

來與身功德

如是。

云何復得

,是功德成,如

來身,非,是雜食所,長養,身,

乃知是相。

悉成。就如、是無量徼妙功德。

不定。不

可

見了了見。

無處亦處 而亦寂

無

亦宅。

無關無明

無,有,寂靜

是無所 宅

非福田。無盡不盡離,一切盡

是空離、姿。

住

處不取

不魔。

非法非非法。非福

有不受不施。清淨無垢無。淨斷

部。

非,聲非,說。 不常住非

有解故覺了衆生。

師子非身非不身不可宜說除一法相不 爲"非、世非"不世。非、作非,不作。 非、依非,不不知者,無,有見者,無,不見者,非,有爲,非,無 見三。不退不轉斷,一切結,不戰不、觸非、性 生非。不衆生。非沙門,非婆羅門,是師子大 陰入界,亦陰入界。非、增非、損。非、勝非、負。如 形貌。同。無生性、不斷不常。常行,一乘,衆生 來皮.脫一切衆生。無.度脫.故能解.衆生。無 不寂。無熱不熱。不可,親見,無有相貌,如 ,可《算數。 般涅槃時不服涅槃。 如來法身皆 性,非合非散。非長非短非圓非方。非 。非,像非,相諸相莊嚴。非,勇非,畏。無,寂聲非,說。亦非,修習,非,稱非,量, 非,一非 故不可量無等等。平如。虛空一無有 ,念念诚,無,有,垢涸,無,字雕,字。 非諸聲聞緣覺所知,迦葉。如 無,覺了,故如,實說,法。 迦葉 唯有,如 無,有知者,無, 如來所:以示 田非 非衆 住無 迦 雖 與為 伽里 惰 宜說。所謂布施持戒惡德少欲知足。雖,能如取足。讀,誦經典,思惟坐禪。有,來問,法卽爲是語,言,禿居士。 若有,比丘,隨,所至處,供身 是言。 祇夜·亞記·伽陀·優陀那·伊帝目多伽· 闊陀 持所受禁戒。館師子吼廣說,妙法:謂修多羅。 爲,若有,比丘,供,身之具,亦常豐足。復能護 丘不,能,自利及利,衆生。 子之所、圍繞。不、能、降:伏非法惡人。如,是比 ,是種稱說法,然故不,能,作,師子吼,不,爲,師 @者行、當、知是聲是禿居士。佛告、迦葉、莫、作。 守,護持戒清淨比丘、迦葉菩薩白、佛言。 .受.五戒.不.修. 身。迦葉。 以能讓持正*法因緣,故得成就是金剛 金剛不壞。而未,能,知,所因云何,佛告,迦葉, 金剛身常住不壞, 善男子。 護,持正法,者。不 H 德 其身云何當,有病苦無常破 亦當爲人如是廣說 迦葉菩薩白,佛言。 |常當、思;惟如來之身是當法身安樂之身。 雖,能持戒守,護淨行、當知是人無所。能 若有,比丘,離於守護,獨處,空閑塚間樹 當,說,是人爲,眞比丘, 他戲 佛略 涅槃經中制器比丘不應,查養奴婢 我於,往昔護法因緣,今得,成,就是 說 阿 浮陀達磨 利:益安:樂路 』威儀。應,持,刀劍弓箭。鲜架, 世纶。 唯然世尊。 常知是輩懈怠懶 如 若有,隨:逐守護 衆生故 .如.是等九部經 來成.就. 塻 如來法身 我從,今 如是 唱如 世 功

來之身成。就如,是無量功德。

住

依,非,四

大非不四大,非因非不因。

之物應 吼時。 共戰國。令,說法者得,免,危害,王時被恤槍擊 即便往;至說法者所。與,是破戒諸惡比丘 是時國王名曰,有德。聞是事,已爲該法 、作。是說、皆生。惡心。 婢牛羊非法之物。 宜廣說。九部經典。別。諸比丘,不、得、畜養奴 遠無量無邊阿僧祇劫。 比丘 牛羊非法之物, 日.覺德。多有。徒衆眷屬|圍繞。能師子吼。顧 四十年佛法未滅。 入 住世無量化,衆生,已 無有。飢渴。如。安樂國語菩薩等。 尊,爾時世界廣博嚴淨。 豐樂安隱人民熾盛 足善逝世問解無上士調御丈夫天人師佛世 佛出世,號,歡喜增益如來應 供 正逼知明行 居士。非,持戒者,得,如,是名。善男子。 當,如、是學。迦葉。如,是破戒不護法者。 優婆多塞護說法人。 利。他。以"是緣」故。 我聽,國主群臣宰相。諸 是法師。是說法者設復命終。故名,持戒,自 治之縣令,還俗。若有此丘, .般涅槃·佛涅槃後遺法住,世無量億歲 香如.是等非法**之物**。 有破戏者聞 當治之如來先於異部經 若 爾時有,一持戒比丘 爾時多有。破滅比丘。 有 若有、欲、得、護、正法 **"是語」已。** 執持刀杖,逼,是法師。 比丘 然後乃於。娑羅雙 於此拘尸《那城、有 能作 某甲國 畜 成共與9患害 如是等 如是師 彼佛世 中 ,過去久 $\pm$ 名禿 說 如法 不淨 故 樹 有 聞 餘 名 拿

不可壞身 我於,今日,得,種種相,以自莊嚴"成,就法身 護,正法,者得,如,是等無量果報,以,是因緣, 時王者則我身是。說法比丘迦葉佛是。迦葉。 法 而 厩 |欲滅盡,時。應當如是受持擁護 爲。彼佛,作。聲聞衆中第二弟子, · 覺德比丘却後壽終亦得、往;生阿閦佛國! 其王將從人民符屬。 一切不、退,菩提之心,命終悉生。阿閦佛 有戰闘者 若有,正 有隨 迦葉蘭

持戒人依。諸白衣持,刀"杖子,以爲,伴侣"若 遊:行村落城邑,教化,善男子。 持正法。騙逐令出者殺者等。迦葉菩薩復白 *秃人骏見,有,持戏威儀具足 清 淨 比丘躨! 飢餓,故發心出家。如,是之人名爲,禿人。是 國土荒亂。互相 砂掠人民飢餓。爾時多有,為 是等為"破戒人"善男子。我涅槃後濁惡之世 塞持刀。杖者、共爲,伴侶,爲有師耶。爲無 白、佛言。世尊。若諸比丘與,如、是等諸優婆 法|者應,賞執,持刀劍器仗,侍,衞法師。 ₽, 若有,受"持五戒,具者,不,得,名爲,大乘人, 婆塞等。應,執了。杖,擁,護如,是持法比丘。 法。護法果報廣大無量。善男子。是故護法優 丘比丘尼優婆塞優婆夷。應清動加護:持正 迦葉菩薩復白,佛言。 師乎。爲,是持戒。爲。是破戒。佛告,迦葉。其,謂 ,畫,石。佛告,迦葉,善男子。以:是因緣 不受。五戒為護正法乃名。大乘、護正 世尊是持戒人養。正法、者。云何當、得 世尊 如來常身猶如 是故我今聽 故。 迦葉 比

*大般涅槃經名字功德品第六

特戒,不應,虧,命。若能如,是。即得,名爲,第一*杖,不,應,虧,命。若能如,是。即得,名爲,第元

聚落:不,擇:時節。或至,寡婦及姪女舍。與同 非是律者則不證知。 為欲調伏利衆生故。 清淨梁中。 本性清淨。能調,如上二部之衆。 有。此丘僧,百千億魔所,不,能,壞。是菩薩梁 共說戒自恣。是名。思癡僧 子多犯,禁戒,不能,教令、清淨懺悔。而便與 處。諸根不、利開與G鑿費少欲乞食。於說我 利養因緣所、不、能、壞。云何破戒雜僧。若有。 三者清淨僧。破戒雜僧則易可、壞。持戒淨僧 等。是名"持戒護法之師" 1) 迎葉。夫護法者。 云何馴衆生故。若諸菩薩爲化,衆生。常人 日及自念"時。教"諸弟子清淨懺悔。見,非弟 名"雜僧" 云何愚癡僧。若有"比丘在"阿蘭若 起行來共相親附同,其事業, 比丘,雖持,禁政,爲,利養,故。 越,心無,蹈山, 葉。衆有。三種。一者犯、戒雜僧,二者愚癡僧。 效,是師,貪;求利養,是人如,是便自壞,衆。 利養,故爲、他說法。是人所有徒衆容屬。 識。其心弘廣譬如,大海。迦葉。 若有,比丘 藏一不為。利養、親上近國王大臣長者,於「諸檀 經典。終不、捉,持王者寶蓋油瓶穀米種種果 是名。護法無上大師、善持、律者。 具:足威儀:推:伏破戒諸惡人 謂具,正見,能廣宣;說大乘 知諸戒相若輕 **岩是律者則便證** 能為 染生具善知 云何名。清淨價。 是名,破戒,亦 與"破戒者"坐 悉令、安全 岩重 亦 以 迦

> 身不可壞身,如,於。鏡中,見,諸色像 正知。若能如,是了了知見。即是見,佛金 是金剛不可壞身。菩薩應當如是善學,正見 時佛"歡」迦葉菩薩。善哉善哉, ,有. 擬異。我今善學亦當為,人废宜是義 善能解說。是名,律師,善解,一字,善持,契經 如來亦爾不可思議。 如是如是,誠如,裡。教,佛法無量不可思議。 如來亦爾不可思議。迦葉菩薩自,佛言。世尊。 亦復如,是。如,是善男子。佛法無量不可思議 隨:順戒律,心生,歡喜,如是能知佛法所作 制成。汝從,今日, 律應證者、善學,戒律,不,近,破戒,見、有,所行 三諫。若能拾者是名爲輕。非律不證者 種子,是名爲、重、云何爲、輕。若犯、輕事如、是 誷 之人所,不應,作。而故作者非是沙 (代利)益 衆 生 ,傾莫。更犯。如,四 云何知 故知,如來常住不壞無 重 考見 如來身者即 重禁 如 門 來因 岩有 剛 非 出家 爾 是 釋

佛 故 具足清淨梵行。金剛寶藏滿足無缺 語亦善下語亦善。義味深邃其文亦善。純 世 槧 習 是經文字章句所有功德, 若有,善男子善女 爾時如來復告如葉。善男子。汝今應意善持。 我今當說。善男子。 告迦葉是經名爲大般提繫上語亦善 . 質。當,何名。此經, 菩薩摩訶薩云何奉持。 聞,是經名,生,四趣,者。無,有,是處, 所,得功德我今當說。迦葉菩薩白 如是經典乃B是無量無邊諸佛之所 所,言大者名,之爲,常 、汝善辭 佛 何以 饇

諸國の王大臣長者優婆蹇等

繑

護法故難

住

止經歷多年

一若是聲聞

所不應

爲

●秋二仗命 ●秋二仗®@* ●抄二鈔®命 ●正二主章 ●迦葉十(昔)章 ●臺二遊® ●時二日章 ●讚二養®* ●数二音章 ●型 三至章 可思議。

可思議。法僧亦爾不可思議。

是大涅槃亦不

來功德不

迦葉菩薩復白,佛言。甚奇世尊。如

而涅槃者。皆作是學,如來常任法僧亦然。數。迦葉。善男子善女人若欲,於,此大般涅槃

是中。復能處處示。現涅槃、是故名爲、大般涅

名爲:大般涅槃:

者諸菩薩摩訶薩母等安住

無垢。八者快樂。是爲。八味。 具;足八味,是故 三者安。四者清涼。五者不老。六者不死。七者

無明所

"爲,良醫,若未,學者。當,知是人盲無,慧眼

若有,修,學是經典者,得正法。門

*大般涅槃經卷第三

●数二概号

-= +.**⊜**

放:捨身命。是故名曰,大般涅槃。善男子。又諸"結煩惱及諸魔性。 然後要於:大般涅槃。

如八大河悉歸大海

此 經

如是降

伏

也]]

特,自觀,己身猶如。火聚。是名。自正 者應,生,憐。感,如來法僧不可思議應,如,是 僧是無常,也。若聞,他說, 人。寧以。利刀、自斷。其舌。終不。說言。如來法 如來法僧無常,如,是說者爲,自侵欺亦欺,於 二部經及秘密藏,謗言,此經是魔所說,若言, 有。所說:譬如,比丘見,大火聚,便作,是言。 佛復告"迦葉"善男子。 寧抱"是熾然火聚" 終不,敢於如 來所,說十 義。迦葉。云何自正。 若佛如來見,諸因緣,而 正二十者正他三者能隨問答。四者善解因緣 示大般涅槃"有"四相義" 何等爲四。一者自 * [7] 菩薩摩訶薩: ,亦不,信受,於,此說, 分別 我 開

大涅槃能令,衆生度,諸有流。善男子。

如諸

跡中象跡爲,最。

此經如是於諸經三昧

經 最 般涅槃。烯;望。諸經所有滋味、悉皆永斷。是 復如是。修事餘經,常烯,滋味。若得、聞,是大

男子。譬如」計。酥八味具足。 大般涅槃亦復

善治,衆生熱惱亂心,是大涅槃爲,最第一,善 如是諸經中勝。善男子。如諸藥中醍醐第 爲,第一,善男子、譬如,耕、田秋耕爲,勝。此

如,是八味具足。云何爲,八。一者常。二者恒。

藝 故我歡喜。世尊。如、是爲、欲、嗣、伏諸衆生」故。 命。女人聞已心大踊躍。復作,是言,如來質說 投解說 與見"酥"恐不,能消將無、天壽。唯願如來爲 念層唯願如來教,我多少,世尊。我於,今朝,多 女人即介.佛言。甚奇世尊。善能知.我心中所 思惟便坐。一面。爾時世尊知而故問。汝以,愛 嬰兒。來:指佛所:稽:首佛足,有.所.顧 迦葉,云何正他。佛說,法時有,一女人,乳,養 念,多含。兒*酥。不,知,籌量消與,不消。爾時 能分別說 「尊先說」 佛言。汝見所、食專即消化增。益壽 .常者。受化之徒。 .消不消.亦說.諸法無我無常 當言此法同 念心自 若

相品第七之8一 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

旣收。「尊實,衆望都息。善男子。一切衆生亦

善男子。譬如是夫春月下種常有婦望

男子。如來亦爾。所、說種種妙法秘密深奧藏 如,醫師有,一秘方,悉攝,一切所有醫術

畫

悉皆入。此大般涅槃。是故名

爲大般涅

倬 易 想 是名正他 謂,佛常住不,變異者。當,知是家則爲,有, 巫。 上秘密之藏,付,諸菩薩,善男子。若有,衆生, 汝寶藏委付,善子,何以故。聲聞弟子生,變異 汝寶藏不。示。惡子。要當,付。囑諸菩薩等。如 來微密無上法藏。 善子,不,示,惡子,姊我亦如,是。般涅槃時姊 善子。女人白佛。實如。樂教。珍寶之藏應,示 子悉皆甘嗜,復告,女人,汝若有,緣飲,至,他 ,火。以,是因緣,成,涅槃食,謂常樂我。令,諸弟 種味所謂無常無我無樂。煩惱爲斯智慧爲 甜味,我爲辛味,常爲淡味,彼世間中有三 六味。說四苦醋味。無常鹹味。無我苦味,樂爲 修"習大乘經典" 我於"是經」爲說"六味" 云 汝嬰兒,不能,消是常住之法,是故我先! 不。供足] 處。應。驅、惡子,令」出,其舍。悉以、實藏,付;示 苦無常。若我聲聞諸弟子等功德已備。 。如,汝善子不。言。汝死。以。是義,故。我以,無 汝實不,死。諸菩薩等說言,如來常不,變 來,凡所、食品啦 謂 如,汝遠行未,還之頃汝之惡子便言,汝 道 。佛如來具實滅度 然我異賓不滅度 卽 我之所有聲聞弟子亦復如是。 便 拾去。復告,女人。若兒長 能消 不、與「聲聞諸弟子等,如 消。本所 ()與*酥 入能 何 說 如 則

四以二夷鲁*

●告作二萬如鲁

T 、受。不一高,不淨物,者當,施,其人奴婢僕使,修 梵行者施-典女色|断||酒肉||者施||四以 越,佛言。 迦葉。云何能隨問答者。若有人來問,佛世 我當.云何不拾.錢財.而得,名爲大施檀 者有,沙門婆羅門等,少 欲 **添肉**不 知足不

●結煩惱=煩惱結⊜ ②某二果⊜ ●諸二條會 ○孫二繼卿⑩* □唯二惟号* ① 噉二獎⊜* ⑫ 苫二若卿 ⑭[者]—⊜ ⑫

貫 制 迦葉,我從,今日,制,諸弟子,不,得,復食,一切 想故斷。十種肉,異想故一 禁戒各有"異意" 異意故聽、食,三種淨肉; 男子。不、應、同。彼尼。乾所見:如來所、制一 具皮革金銀盂器。如是等物亦不應受。善 *酥熟*酥胡麻油等。及諸衣服憍奢耶衣。 如來若制、不、食、肉者、彼五種味乳酪酪漿生 者要是墩色"何况貪:著是魚肉味"迦葉復言。 以爲美食。 蔗粳米石蜜一切 穀 麥及黑石蜜乳酪e蘇油 子 淨而復不,聽。佛告,迦葉。 迦葉。是三種淨肉隨、事漸制、迦葉菩薩復白 迦葉又言。如來何故先聽,比丘食,三種淨肉 來不、聽、食、肉。善男子。夫食、肉者斷,大慈種, 子肉,想。迦葉菩薩復白、佛言。世尊。云何如 食物。若受粮越信施、之時。應、觀是食如 當如是。善男子。從一今日,始不上聽,聲聞弟子 善哉善哉。汝今乃能善知。我意:護法菩薩應 枚 薩白,佛言。世尊。食肉之人不、應,施、肉 過中食施,過中食。 ,佛言。世尊。何因緣故十種不爭。乃至九種清 如,是施者。施名流布聲聞,天下,未,曾損,己 切衆生聞 毫之費,是則名為,能隨問答。爾時迦葉菩 我亦不說魚肉之屬爲美食也 ·我見,不,食,肉者,有,大功德,佛·讃,迦葉, 當,知即是現,斷肉義, 云何如來稱:*醬魚肉,爲,美食,耶。 雖,說,應,畜,種種衣服,所,應,畜 其食,肉者若行若住若坐若 肉氣 悉生,恐怖 不著花香 切悉斷及,自死者, 亦是因,事渐次而 迦葉菩薩復白.佛 施*以 医如 有 我說甘 善男 何以 花 臥 異 珂 切 杳

布. 近.晌子,已 衆 人 見.之 聞.師 子 臭.亦生.忠

書教學種:植根栽 玉珂貝種種四葉藏, 學,諸技藝, 畫師泥作。造 婢金銀琉璃車渠馬瑙頗梨真珠珊瑚虎珀 王大臣長者。 占,相星宿,勸,修賢道, 畜,養奴 肉,手自作,食。執,持油瓶寶蓋革屣。 子。爾時復有非諸沙門等。貯,聚生穀,受,取魚 佛說,互共母諦訟。各自稱,是沙門釋子, 善男 是言,如來皆聽,我等食、肉。自生,此論、言,是 甚深秘密之教。各自隨,意反說,經律, 而作 **癌法,婆羅門等,實非,沙門,現,沙門像,邪見** 苦,眠,因糞穢。外現賢善,內懷。貪多嫉,如,受, 戒律正行威儀。說、解脫果離。可不淨法。 及壞。 熾盛誹,謗正法,如,是等人破壞如來所,制 ,有,比丘,貌像持,律少讀:誦經,貪;嗜飲食,長; 四道聖人悉復涅槃。正法滅後於。像法中。當 、食況當、食、肉、善男子。我涅槃後無量百歲 如"猫伺"鼠。常唱"是言"、我得"羅漢"、多"諸病 悉皆長利。雖、服,袈裟,猶如,獵師, 細視徐行 .有.威德。放:畜牛羊,擔:負薪草:頭•鬚•髮爪 養其身。身所,被服,麁陋醜惡。 形容憔悴無 實不,食。善男子。如,是菩薩清淨之食猶尙不 、食、肉。爲、度,衆生:示,現食、肉。雖,現食、之其 ,之走。咸言此人是我等。怨。是故菩薩不、習 皆恐怖生"畏.死想" 水陸空行有命之類悉捨 食、肉者亦復如、是。一切衆生聞,其肉氣。悉 、臭拾去、設遠見者猶不、欲、視況當、近、之。諸 善男子。如,人*噉、蒜臭穢可、惡、 和 合諸樂 鮽 人見之間 親近 作 國

> 隨問答 食者得,罪。我今唱,是斷肉之制,若廣說者則 以,水洗合,與,肉別,然後乃食, 若其食器爲 雜肉食、云何得、食應、清淨法。佛言迦葉。 不回了。盡,涅槃時到是故略說。是則名爲,能 多有,肉者則不,應,受。一切現肉悉不,應,食; 、肉所、汚。 但使、無、味聽、用無、罪。 若見,食中 丘尼優婆塞優婆夷因、他而活、若乞食時得 我弟子、爾時迦葉復白 有,比丘,能離,如,是諸惡事,者。 倡 |伎樂||香花治|身。 楞蒲閨: ,佛言。世尊。諸比丘比 基學 當、說是人真 諸 工巧 若

善義。 復有.人破.一切戒,云何一切。謂四重法乃至 、受,一切不淨之物。又復墮者。 長,養地獄畜 七滅*諍法。 十一墮。四悔過法・衆多學法、七滅*諍等。 遮,四重。十三僧残。二不定法。三十拾堕 者。離,身口意不善邪業,律者人,戒威儀深經 生餓鬼 者驚怖堅持,禁戒。不,犯,威儀,修,智知足,不 爲,波斯匿王,說,是法門深妙之義, 於地獄乃至阿鼻。論其遲速,過,於暴雨。 畜,亦名,淨命, 墮者名,四惡趣,又復墮者。墮 波耀提木叉者。 名為,知足成就威儀無所受 、墮。云何名、律。云何名,波羅提木叉義。佛言。 深或時說,淺。或名爲,犯或名,不犯。 云何名 問、我言、世食。 迦葉"云何善解因緣義。 闡提,具足成就。 一選,受,一切不爭之物及不爭因緣; 以,是諸義,故名曰、墮、波羅提木叉 或復有人訓謗正法甚深經典 如是之義如來初出 盡 如,有,四部之衆, 切相 無有 或時說. 何故 聞 亦 不 來

行

如,是等衆乃能得,見

如來法身.

如

韓 敎

法,然後方乃隨事制之。

雖,有,所說,不,得,先制。

要因,比丘衡行。 樂法衆生隨

,是分;別開;示四 議。法僧二寶亦不可思議。 輸王所有輪寶不可 者皆不可思議。是名。善解因綠義,也。菩薩如議。法僧二寶亦不可思議。能說、法者及閱、法 種相義。 惠 議 是名"大乘大涅槃 如 來亦 ?爾不可 M.

夜不,悔 皆覆藏。

以不悔故日夜增長。

是諸比丘所

如

是等

剪 利

智

輕

重之罪

覆-藏諸惡 人自言我是聰

_ 如

龜藏、六。如、是衆罪

長 悉

故

如來知是事已

漸次而制不。得一時,

爾

衆罪終不,發露,是使,所,犯遂復滋·漫,是

因緣義者。 開:發慧眼,假使有.人作.如,是言,如,是四事 成,秘密藏,我今於,此闡揚分別。 莪 得,名爲。虛妄,乎。不也世尊。如,是諸句即是 所有不動無。礙。如是四事有。何等異。是是 云何爲,一非,虚妄,耶。卽應,反實,是虛之無 不聞,伊字三點而成,解脫,涅槃・摩訶般若 葉。因,汝所問。 故得,廣爲,菩薩摩訶薩比丘 爲』比丘,說言,如來常存不變。隨問答者。 復次自正者。所謂得是大般涅槃,正他者。 中因緣義 比丘尼優婆塞 優婆夷,說,是甚深微妙之義。 義。所謂容義。自正正他能隨問答解因緣 亦復如是。即大涅槃等無有異 聲聞綠覺不解,如是甚深之義。 爲諸聲聞 迦 我

何以

濵

復不,見、人可,問,是非。

衆生如,是迷於

路,隨,逐邪道,

是諸人等不,知迷故皆謂,是

生入。阿鼻獄,譬如,多人欲,至。他方,迷,失正 知,如,是之事,何不。先制。將無,世尊欲,令,衆 時有。善男子善女人,白,佛言。 世尊。如來久

爲。常住法不變易,耶。 涅槃亦爾。 乃名 涅槃 爲。常住法不變易,耶如。佛言,曰。雕。諸有,者 滅,諸煩惱,亦復如、是。故名,涅槃。云何如 佛言。迦葉。若有。善男子善女人,作,如,是言。 名曰,涅槃,如、人斯。肯則無,有 爲常住法不變易耶。如,衣壤盡不,名爲物 滅語煩惱。名爲,涅槃。猶如,火 如來無常。云何當一知是無常 亦復如 是 滅諸煩惱 是涅槃中無。有。諸有。云何如來 如,佛言,曰。 不。名爲物。 |耶如佛所言 .首。離欲寂 滅悉無所 。雕欲寂滅 。云何如 有 來 來

『赤色滅已還置』火中,赤色復生

之人雖,滅,煩惱,滅已復生。故名,無常,

如

是無常。善男子。所、言鐵者名,諸凡夫。

不爾滅。不復生。是故名常如葉復言。如

已無常。滅,煩惱火,便入,涅槃,當、知如

如,彼鐵熱與,亦色,滅已無,有。

子,譬如,轉輸筆王先爲,衆生,說,十善法,其阿鼻地獄,因緣,即以,戒善,而爲補之。善男

有,孔然後乃補,如來亦爾。見,諸衆生有,入,

諸惡.已然後自行,聖王之法,善男子。我亦如 後漸漸有。行、惡者。王即隨、事以漸斷、之。斷。 入。地獄。善男子。如,王國內有,納衣者,見,衣於.梁生,有,大慈悲。何緣當,誑如,子想,者令,

地

欲,令,衆生入,於地獄。我見,一人有,墮,阿鼻

獄四緣。尚為是人住世一劫若減一劫我

視諸衆生如羅睺羅、

云何難言,將無,世尊

能為。來生宣說十善增上功德

是則如來

故啓請應』先制。戒。佛言。善男子。若言。如來 天中之天。能說。十善增上功德及共義味,是 故。如來正覺是真實者知。見正道。唯有,如來 比丘。此是犯戒此是持戒。當:如是制。 佛法,不見,正真,如來應,爲先說,正道,刺諸

> 爲,常住法不變 **肾如熱鐵** 己度。婬欲 莫知...所在 易 C槌打星流 諸有淤泥 耶 得。正解脫 如 佛 言 日 得無動 亦復如是 散 巳 蕁

滅

不,知,所至

\人作\@如是 難\者 名爲\邪難;迦葉 知。所至,如來煩惱亦復如是,滅無。所至,又 則如來無常住處 菩薩復白,佛言。 故如來恭敬供養。以,法常、故諸佛亦常。 、有,變易。復次迦葉。 滅,煩惱,者不,名爲,物。何以故。永畢竟故 煩惱滅已不,在,五趣,是故如來是常住 煩惱也。散已尋滅莫,知,所在,者。謂諸 \有.遺餘. 日。常住,如來亦爾常住無變。言。星流 故名、常。是句寂靜爲、無、有、上、滅、盡諸相, 應,作。是億想,謂,如來性 是滅盡,也。 云何如來爲"常住法不變易" 是句鮮白常住無退。 者"烦惱火滅,如來亦滅。 諸佛所師 如,彼迸鐵 赤色滅已莫, 业 所謂法 是故涅槃名 汝亦不 者 也 迦 迦 法 如 뵱 是 來

來是常善男子。如』彼◎燃、木減已有,灰

汝今不應。作,如是言,如來無常。何以

故。

煩

若結還生即是無常。

佛言

滅

一旦便

有涅槃

壞衣斬首破瓶等譬亦

涅槃安樂之處。遊、諸覺華,歡娛受.樂 槃中,不,名,無常,如來出,於無量煩惱。 男子。如來亦爾。雖,不、現,於閤浮提界,入,涅 雖不在諸嫔女中,亦不,得言。樂王命終。善 如,聖王處在,後宮」或時遊觀在,於後園。 王我今諦知,如來所說諸佛是常,佛言迦葉。 譬 惱.已舉竟淸涼。煩惱熾火更不,復生。迦葉當 迦葉。如、鐵冷已可、使、還熱:如來不、爾 是如是等物各有。名字,名曰:壞衣斬首破瓶 『燒』彼衆生諸煩惱結。迦葉復言。善哉善哉 無量衆生猶如。彼鐵。 我以,無滿智慧熾 スチ 斷煩

大義。汝等今當至心諦聽,廣爲人說莫,生 耶輸陀羅,生,羅睺羅,以,是 因 緣,當,知如來 汝不,應,言,如來 久度,煩惱大海,何 諸結大海。*唯願如來說、其因緣。佛告。迦菜。 生,羅睺羅。以,是因緣,當,知如來未,度,煩惱 若佛已度。煩惱海,者。 迦葉復問。如「佛言」曰。我已久度:煩惱大海 未,度,煩惱諸結大海。善男子,是大涅槃能建 何緣復納,耶輸陀羅 緑復納

驚疑。 處。善男子。復有,菩薩摩訶薩住,大涅 千大千世界,納,芥 子中,復遼安;止本所住 菩薩摩訶薩,住,大涅槃。 芥子中,復還安;止本所住處,善男子。復有。 ●不、異。 唯應、度者見、是菩薩以、須彌山、納。 生依。須彌、者。 王如、是高廣。悉能取令、入、於芥子。共諸衆 |如本*不.異。唯應、度者見,是菩薩以,此三 若有。菩薩摩訶薩」住。大涅槃。 共中衆生亦無追 迮 亦不迫迮無往來 能以三 千大千世 想,如,本 及往來 須彌山

切衆生無能測量 摩訶薩所,可,示現, 無量神通變化,是故名曰。大般涅槃,是菩薩 、度者乃見、之。耳。乃至本處亦復如、是。善男 愛欲 生 羅睺羅 子。是菩薩摩訶薩住。大涅槃。則能示現種種 塵中,其中衆生亦無,迫迮往*返之想。 能見、之。乃至本處亦復如、是、善男子。復有, 不。迫迮,亦無,往"返及住處想, 唯應,度者乃 子。復有「菩薩歷訶薩」住「大涅槃」、斷取一切 置他方微塵世界。無一衆生有,往來想。唯應 ,度者乃能見,之、乃至本處亦復如,是,善男 菩薩摩訶薩[住]大涅槃] 以,十方世界,內,一 十方無量諮佛世界,悉納,己身,其中衆生悉 千大千諸佛世界。置於右掌,如、陶家輪。鄭 復有,菩薩摩訶薩,住.大涅槃。斷,取十方三 者乃能見,之。乃至本處亦復如,是、善男子。 有一切衆生不,覺,往。返爲,在,何處,唯應,度 鋒,如,貫,棗葉,灣,著他方異佛世界,其中。所 復如,是。善男子。復有,菩薩摩訶薩,住 以。三千大千世界。 斷;取十方三千大千諸佛世界。 置,於針 "汝今云何能知,如來習;近 納二 如是無量神通變化 毛孔。乃至 本 唯應 大児 處 亦

變化 取,於涅槃。或閻浮提示、入,母胎。令,其父母 生,我子想,而我此身 畢 竟 不,從,愛欲,和合 千大千世界。或閻浮提示:現涅槃亦不,畢竟 浮提:種種示現如。首楞嚴經中廣說,我於,三 善男子'我已久住」是大涅槃' 種種示現神通 貋 生也 於此三千大千世界百億日月百億閣 我已久從"無量劫"來離"於愛欲

洞 復以諸實作。師子瑞莊殿其耳,然我已於 穿。我耳者。隨:順世間衆生法,故示現如 於閻浮提示。現穿耳,一切衆生實無有,能 融首維 廉 職首維即見 我時。合掌恭敬立在。 除鬚髮、為、欲、隨、順世間法、故示、現剃髮。我 我頂,者,無,有,是處,我已久於,無量劫中,剃, 無量劫中 旣生已父母將,我入,天祠中。以,我示,彼 相,者。況有,持,刀臨,之剃髮。 若有,持,刀至 天魔王波旬沙門 婆羅門。無,有,能見,我頂 剃髮。諸人皆謂,我是嬰兒初始剃髮,一切人 法雨減。地獄火,令,彼衆生受,安隱樂。毀,禁 之物之所,築污、猶如。虚字下行七步示現 如來應供正遍知。上行七步示。現不爲,不淨 維七步不規斷,減種種煩惱四處種性,成於 一回,我已久於,無量劫中, 拾,離如,是入,天 戒,者示作,霜雹〕於 閻浮提,生七日已示,現 有生死。東行七步示,爲、衆生 而作,導首、四 斷,老死,是最後身。 北行七步示,現已度,諸 生法,故示,爲,嬰兒。南行七步示,現欲,爲,無 量衆生,作,上福田,西行七 步示;現 生 非,是肉血筋脈骨髓之所,成立:隨:順世間衆 身無量劫來久離,是法,如.是身者即是法身。 驚喜生。希有心,是諸人等謂,是嬰兒,而我此 於"人天阿修羅中,最尊最上" 邪.而生。生已即能東行七步。 善男子。此閻浮提林徼尼園。 我今此身即是法身。 法。爲、欲、隨:順世間法,故示現如是, 離北 嚴具。 爲欲 随 槇 、隨:順世間法 世 父母人天見已 間 唱,如,是言,我 示,現從。母摩 示現 入胎。 盡水 是。 廱

9不二無⊜* ❷內二人員 8(所有 ●返二反⊜* ●耳二兩⊜ 一切)一〇

遠

離三有進

止威

儀

頭日腹背舉

身疾

痛

木

背謂

我是波旬

然我久於無量劫

 $\hat{\mathbf{H}}$

於魔

然後為說

微妙正法。

令

其安住

無上

中

疫病劫起多有。衆生為病所。惱

先施。醫

"爲,修,正法,故處,王位" 我又示,現閻浮提

諸王大臣王子輔相。

於"是衆中,各為

然我已於"無量劫中" 具;足 無上

深妙

智慧

受。入信施。

示如是

"我又示,同,諸衆生,故現,有,睡眠!

然我是身都無飢祸。隨順世法

無,是諸患,隨,順世間,故示如,是。

我又示現

我實有,便利出息入息,然我是身所,得果報 是化,我又示,現大小便利出息入息,衆皆謂 劫中,久降伏已。爲,欲,降,伏剛强衆生,故 道場菩提樹下,降,伏魔 •宮, 然我已於,無量 樹下,以,草爲。座推,伏衆既。梁皆謂,我始於。 漢果。爲、欲、度。脫諸衆生,故。坐,於道場菩提 果易、得不、難,然我已於,無量劫中,成,阿羅

善男子。大涅槃者即是諸佛如來法界。我又 性實不。永滅,是故當、知是常住法不變易法、 涅槃,而諸衆生皆謂,如來眞寅滅盡,而如來 浮提中」數數示現入,於涅槃、然我實不,畢竟 咸謂,是人,然我實非。善男子。我雖,在,此閣 離。世間愛欲,如是等事悉是示現。一切衆生 子瞿曇大姓"流雕世樂,求,出世法, 然我久 樂,捨,如,是事,出家學,道,衆人復言,是王太 父。摩耶夫人是我之母;處;在世間,受;諸快 皆謂。羅睺羅者是我之子。 賴頭檀王是我之 來生謂,我是人,我實非,人。我又示,現受,糞 清淨豬如.蓮花.香氣淨潔如.優鉢羅香.一 謂,我有,如、是事。然我是身都無、此 ·槍償對濫洗手足澡面 精衣, **6**浣濯縫治,然我久已不,須,是衣, 漱 口楊枝 自 也 淨 衆人 梁皆 手 切 足

驚怪 **剛提**。 皆謂。我是護。法悉生。篤怪。 皆謂。我是破僧。我觀。人天,無,有,能破。和合菩提。我又示:現於。閻浮提,破,和合僧。 衆生 提,也。一闡提者云何能成。阿耨多羅三藐三 禁戒,無,有,漏缺,我又示,現於,閻浮提 皆見謂。我實犯。然我已於,無量劫中。 世法,故復示,現於,閻浮提,。初出成佛, 我又 成佛,然我已於,無量劫中,所作已辦。 示。現於閻浮提,不持,禁戒,犯,四重罪。 者。我又示現於。閻浮提 我又示現於閻浮提為魔波句。衆人 衆人皆見。是一闡提。 然我實非...一 |護持正法。衆人 諸佛法爾不應 為 堅持 衆人 隨順 闡

現

生而 者。爲、欲,安;立無量衆生,住,於正法。又復示 故示:現如,是" 身。然我久已離,於是業。爲、欲 身.度.諸飛鳥. 處,示,現種種勝負@靜訟,為,欲,拔,濟彼諸衆 現閻浮提中,而作,教師,開,化童裟,令,住,正 作,如,是之業,我又示,現久住,塚間,作,大鷺 法。我又示,現於、閻浮提,入,諸酒。會博弈之 法,然我實無,如,是惡業贖;在青衣,我又示 現於,閻浮提,入,靑衣舍,爲、欲,誘化令,住,正 無、欲穢之心。 **婬著色衆生** 無。貪欲之想。 是。我又示:現於。閻浮提,入、婬女舍。然我實 我爲』眞梵天。 示:現天像,遏:諸天廟:亦復如 梵者安;住正法,然我實非。而諸衆生咸皆謂 是中,我又示。現閻浮提中,作,梵天王,令,事 因。以"業因」於隨。於四趣,爲度,衆生,故 現閻浮提中|生||於四趣| 成。阿耨多羅三藐三菩提,如來畢竟不、受。女 提 切諸衆生 .女身成佛, 衆人見,之。 爲 清淨無染猶 我質無如是惡業。 .欲.調.伏無量衆生.故現.女像; |故||而復示:現種種色像;我又示: 衆人謂,我守,護女人,我又示, 於,四衢道,宣,說妙法。 清淨不污豬如,蓮花, 我又示:現閻浮提中,作,大長 而諸衆生皆謂。我 如 蓮花 而諸衆生皆謂。我 然我 人巴斯諸 皆言,甚奇女人能 我 又示現於閻浮 度被諸鷲鳥 是 心真實鷺 爲諸貪 。然我實 , 憐*愍 生 趣

果·阿那含果·阿羅漢果·衆人皆謂,是阿羅漢 受,具足戒,精勤修,道、得,須陀洹果斯陀含 順世法,故示如是

我於國 等示現出家

示:現閣浮提中,出於世間。

衆生皆謂,我始

始出家。然我已於。無量劫中,出家學,道。 及沙門,已出家修道, 衆生皆謂悉達太子初 於,閻浮提,現,離,婇女五 欲 之樂,見,老病死

隨

我已於,無量劫中,捨,轉輪。王位,爲,法輪王。 輪專王,王,閻浮提,一切衆生皆信,是言, 示如是相。

相師占我

若不,出家,當,爲,轉

然

拾職如是五欲之樂。爲欲隨順世間法故

提|而復示現爲|王太子| 衆生皆見,我爲,太

象樂馬·捔力種種技藝.

亦復如.是。

於閣淨 習:學

乘 故 無

示,入,學堂, 故名,如來應供正遏知.

無量劫中,具足成就

遍觀三界所有衆生

. 堪.任爲.我師

者

爲欲

·隨:順世間

法

是示現

郣

ス

堂修學

書疏

然

我

E

於

子於。五欲中,歡娛受樂,然我已於,無量劫中,

之子。何以故。 ◎爾。二十五有如,首楞嚴經中廣說。以,是故 正覺如是安,住大般涅槃,是故名爲、常住無 其中,而爲說法。非,是惡業受,是身,也 初無。衆生師想。爲、欲、拔、濟諸下賤,故 道。故演:說正法:雖,復示現爲,衆生師: 樹、故。種、植無上法藥之樹。爲、欲、拔、濟諸外 生,故爲說、無上徼妙法藥、爲、斷,一切煩惱 衆生,貧,著三界,即爲說,法令,離,是處,度,衆 想者說,無我想計,淨想者說,不淨想,若有 者,說,無常想, 計,樂想,者爲說,苦想, 害,便,得,安,住無上菩提,又復示現爲,計。常 現閻浮提中,刀兵劫 起即 爲說,法令,離, *怨 說。微妙正法,令,其安;住無上菩提。又復示 中,飢餓勃起隨,其所須,供,給飲食。 有。是故如來名曰。常住無有變易 迦葉。以,是綠,故。 大般涅槃,能示,如,是神通變化,而無,所,畏。 名。大般涅槃、若有。菩薩摩訶薩。安。住如是 衆人皆謂"是病劫起" 又復示"現閻浮提 亦復如是。如。四天下,三千大千世界亦 如,閻浮提,東弗于速两程耶尼北鹤單 我於。往昔無量劫中 汝不應言羅睺羅者是佛 - 巳離 欲 然後為 現人 計我 如來 而心

猶存。若油盡已明亦俱盡。其明滅者譬。煩惱之時。 燈器大小悉滿。中油,隨、有,油在,其明如,是言:燈滅盡已無,有。方所,如來亦爾。 旣滅度已無,有,方所,善男子。譬如,男女然燈如,是言:燈滅盡已無,有,方所,如來亦爾。 旣滅度已無,有,方所,如來亦爾。 旣滅度已如,燈滅已無,有,方所,如來亦爾。 旣滅度已如,變滅已無,有,方所,如來亦爾。 旣滅度已如,變減已

◎喻如,燈滅,非,大涅槃同,於燈滅,阿那含者 *大般涅槃經卷第四 更受,身名爲,那含,不、受,身者名。阿那含,。 奧身蟲身食身毒身。是則名爲。阿那含,也 非,數數來,又不,還,來二十五有, 更不,復受 譬"之燈滅,阿那含者名曰"有貪。以,有.貪故 是阿羅漢所、證涅槃。以、滅。貪愛諸煩惱,故。 彼器無常非。如來,也。一切法中涅槃爲、常。如 如,是難,如,世間言器。如來世尊無上法器。 然是無常。者以。法身、鹭、燈器、者、燈器無常 爲。俱滅,不。迦葉答言。不也世尊。雖、不。俱滅 滅明 不、得、說言,同,於燈滅。是故我昔覆相說言, 來體,之故名爲。常。復次善男子。言 燈滅,者 法身亦爾。應,是無常,善男子。汝今不,應,作, 、滅法身常存,善男子。於、意云何,明與,燈器 來,者名曰。那含、無,去來,者名。阿那含, 雖滅盡 燈器猶存。 如 冰水亦 爾 煩惱 老

*大般涅槃經卷第五

*四相品•之餘*年依泥洹經加之

何當、言:諸佛世尊有,秘密藏,佛之讃,迦葉,善使,之然,佛法不,爾。咸令,衆生悉得,知見。云木人, 人雖,覩,見屈伸俯仰, 莫、知,其內,而世尊唯有,密語,無、有,密藏。 譬如,幻主機關佛世尊有,秘密臟。 是義不,然。何以改。諸佛爾時迦葉菩薩白、佛言。世尊。如,佛所說。諸爾

速成,尋便將還。 念憐愛無,已。將詣,師所,欲,令,受學。 懼 秘藏。善男子。譬如,長者唯有。一子,心常隱 陀等聞,何以故。以,此論中有過惡,故。 斷,此根。以無,根故無,所,覆藏; 正法則不」如是。初中後善,是故不、得,名爲, 婆羅門所,有語論。 陋鄙惡以、依覆蔽。故名爲,藏。如來不,爾永 同,於一子,善男子。如,世間人以,男女根 所,有珍寶悉用示,之'如來亦爾'視,諸衆 多有,財寶,唯有.一子,心 甚 愛重情無,捨離. 想,而爲演:說無上法,故。善男子。譬如,長者 之法,而亦不,藏。何以故。 恒於,衆生,生,一子 不、爾、不、負。一切衆生世法。雖、負,衆生出世 人財,怖;畏債主:隱不,欲、現。故名爲、藏如來 何當言,如來祕藏。善男子。譬如,貧人多負。 來不.爾。 所有正法具足無.缺令.人覩見。云 羞恥,故不,令,人見,人不見故名爲,秘藏, 如,有,人身根不具。或無。一目一手一足,以, 積。聚無量妙法珍實,心無。慳恪 哉善哉 如是積聚乃名。祕藏。如來不、爾於無邊劫。 則不、名、臟。善男子。譬如,有、人多積。金銀 至,無量億,其心 慳恪不,肯 惠 施拯,濟貧窮, 、黔人皆覩見、如來之言亦復如、是、開發顯繁 清淨無、緊。愚人不、解謂、之秘藏。 字,而不,教:酶昆伽羅論 切衆生"云何當、言。如來秘藏,善男子。 何以故。 善男子。 如,秋滿月處,空顯露清淨無 以"愛念」故畫夜慇懃教,其 如 終不。欲。令。刹 汝所言。 何以故。 如 善男子。 水質無 利毘含首 常以惠施 智者了達 以其幼 彪 如

來實無所 者則無所

藏

"迦葉復言。我今定知如來世

,獲。無,所,獲者非,如來答,然佛

槃經、若諸衆生種。善子

者得悲茅*菓、無善

龍王亦無、所、藏。我亦如、是。降、大法雨大涅

、種者無止所,收獲。無、所、獲者非,龍王咎,而此

雨, 令, 諸農夫下, 種子, 者多獲, • 菓實, 不, 下 復次善男子。譬如』夏月與二大雲雷|降10往大

偈 **尊無,所**, 來常存不變。 秘職 如佛所 是義不、然 說 何以故。 毘 伽羅論謂佛 佛昔說 如

稚力未

, 堪故。善男子。

假使長者教,华字,

ᆫ

是兒即時能得,了。知毘伽『羅論,不。不也世

·人言,如來無常.云何是人舌不,墮落 說,毘伽羅論 人某日命終。假使有,能令,我母命還如,本者。 慕不,能,自勝,來,至我所,我即問言。大王何 教, 华字, 故而說。是偈: 拾此身。况復凡夫。善男子。我爲波斯匿王 壽命盡者名之爲死。諸佛緣覺聲聞弟子尚 復語言。大王。且莫,愁惱憂悲啼哭。一切衆生 我當,拾、國象馬七珍及以身命悉以報,之。我 故。悲苦懊惱乃至於此,王言。世尊。國《大夫 偈。又善男子。波斯匿王其母命終。 子。我爲:一切聲聞弟子,敎:半字;故而說:是 今者乃說。常存無變,是義云何 猾 諸 佛中與 拾無常身 謂如來常存無,有,變易 縁覺 何聲 况 聞 諸 弟 佛言。 凡 子 夫 衆

佛言、善哉善哉、善男子。如,汝所、言。若有,與

乃名爲,藏。如來不、爾。云何當、言。如來秘藏 而不。現示,所以者何。若有,嫉妬秘恪之心! 尊。何以故。以,子年幼,故不,爲說,不,以,祕恪 尊。如、是長者於,是子所、有,祕藏,不。不也世

迦葉復言。如佛所說 無所積聚 於食知足 如鳥飛

字

●東二果會* ●奥二及會

华字九部經已。

次爲演說毘伽羅論。所謂如

演說毘伽羅論。我亦如是,爲諸弟子說於

如來無,有"祕藏。如,彼長者敎,半字,已次爲

說者。可、言,如來有。祕密藏,如來不、爾。是故 堪任力,能受。大乘毘伽羅論,如來秘惜不爲 不,爲說,毘伽羅論,可,名爲,藏。若諸聲聞 善男子。如,彼長者子旣長大堪;任讀學, 字九部經典:而不,爲說,毘伽羅論方等大乘; 典。以,諸聲聞無,有.慧力,是故如來爲說,半

有 若

來常存不變

爲 有爲。二者無爲。有爲積聚者即聲聞行。 ,可、尋、而此去者爲,至,何方,佛言。迦葉。夫積 積聚,誰復得、名,於、食知,足、誰行,於答,跡不 聚 積聚者即如來行。善男子。僧亦二種 聚者名曰,財寶、善男子。 積聚有,二種,一者 是義云何。世傳。於,此 跡不;可,尋 有爲僧者名曰、聲聞、 所謂奴婢非法之物庫藏穀米鹽豉胡麻 衆中,誰得,名爲無 聲聞僧者無,有.積 有爲無 無爲 所

班子為 諸聲聞弟子 悲號戀 若有 善男

者謂九部經。

毘伽羅論者所謂方等大乘經

生,猶如:一子,教:一子,者謂聲聞弟子。半字

言,一子,者謂一切衆生。

如來等視一切衆

娇,云何名,藏。善男子。彼大長者謂如來也。

心嫉妬慳恪。

乃名爲、藏。如來無、有、瞋心嫉

。「爾得,受,安樂」是醫即便遊,於城邑及諸聚 、言大者其性废博猶如,有、人壽命無量名,大 值:遇良醫爲、拔、毒箭、塗、以,妙藥、 令,其離 善男子。譬如,有,人爲,毒箭所,射多受,苦痛! 人具、八則為,最勝,所、言涅槃者無,諸瘡 所說,八大人覺。爲,一人有,爲,多人有。若 丈夫,是人若能安;住正法,名,人中勝,如,我 羅樹間。於,大涅槃,而般涅槃。佛告,迦葉。所 如來住處常不變易以是因緣如來至是娑 死二十五有一離。諸憂苦及諸煩惱,如,是涅槃 之中無,有,日月星辰 諸 宿寒熱風雨生老病 情。云何名、撥。跡不可尋者所謂涅槃。涅槃 者名爲"藏匿"是故如來凡有"所說,無、所"◎匿 莱復言。若有爲僧尚無積聚。況無爲僧。無爲 近。無上菩提之道。 ,是之物,舌則卷縮 僧者即是如來,如來云何當、有,積聚,夫積聚 不知足。不食、食者是名,知足,跡難尋者則 小諸豆。若有、說言、如來聽、酱、奴婢僕使如 亦得,名爲,於、食知,足、若有、食、食名, 。我諸所有聲聞弟子名、無 我說,是人難,去無,至。迦

·● ◆大戸太母

0 E =

- | | |

9痛≕苦鲁

四書:

著團

æ

箭之處。 衆生,之處。如來於,中而作。示現。以,是真 般涅槃一大般涅槃者名。解脫處。 苦,善男子。如來亦爾。成,等正覺,爲,大醫王 甚深義故。 露法藥:疾;治。此,已復至,他方。有「語煩惱毒 惱毒箭一受,大苦,切,為,如,是等,說,大乘經 見,閻浮提內苦惱衆生無量劫中被,婬怒癡煩 落]。隨,有,患苦,瘡疣之處卽往,其所,爲療,衆 示現 名。大涅槃。迦 [作.佛爲.其療治。是故名曰。 藥菩薩復白佛言 隨,有,調

垒

提餘悉治已是故涅槃名無瘡疣 故 之人則名,可、治,何以故。定得。涅槃,無,瘡疣, 浮提內衆生有二。一者有信。二者無信。有信 云何如來說言,治竟欲,至,他方, 善男子。 閻 其中云何復有,未,能,得,涅槃,者,若未,悉得, 於閻浮提,治,衆生,已,若言,治已,是諸衆生 則不能治。迦葉復言。如佛言,者,如來則爲 世奪。世間 人名"一闡提"一闡提者名、不,可,治、除"一 不、善男子。世間瘡疣凡有。二種,一者可、治。 二不,可、治、凡可、治者醫則能治。不,可、治者 是故我說,治閣浮提諸衆生,已,無信之 醫師悉前療治一切衆生瘡疣病, 闡

諸學開絲覺所,知 想非想說爲非想。 聲所,知。解脫亦爾。亦色非色說爲;非色]亦 去來進止,如,是之義諸佛境界,非諸聲聞緣 人難言,非想非非想天若非色者。 非想非非想天亦色非色。我亦說爲非色 **聲聞終覺若非色者。云何得,住。善男子。如** 非色。如來爲,諸聲聞弟子,說爲,非色,世傳 御是諸佛如來解脫。善男子,是故解脫亦**。**色 言,非色,者。即是聲聞緣覺解脫。言,是色,者 色,乎。佛言。善男子。或有,是色,或非,是色 解脫。迦葉復言。所言解脫爲是色,耶爲非 世尊。何等名,涅槃,善男子。夫涅槃者名爲。 如是之義諸佛境界。非 云何得住 若

絜縛 審哉善哉。善男子。異解脫者名曰。遠離一切 重垂廣說,大般涅槃行解。脫義。 爾時迦葉菩薩復白佛言。世傳。哈願哀。愍 者真解脫離。諸繁縛 則無 有生亦 佛證。迦葉 無

來清淨無有。垢穢。如來之身非胎所,污。

如 是

分陀利本性清淨,如

來解脫亦復如、是。如

有,人得,之生,於財想,

前 1 の第一

金剛身云何無常。是故如來不.名.命終! 是處、無、死即是甘露。會是甘露者即具解脫 如是無病即是如來。 何當、言,如來無常。若言,無常,無有。是處,是 即是如來。如來無病。是故法身亦無,有,病。 故則無,有,死。 是如來。如來亦爾。不生不滅不老不死不破 如 真解脫者即是如來。如來成:就如,是功德,云 故名。解脫,無。9病疾,者即與解脫, 具解脫者 者四百四病。及餘外來侵;損身者、是處無故 骸有爲之法。是故如來無,有,老也。無,有,老 無。以無是事故名,解脫,如來亦無。髮白面 變白面皺,死者身壞命終。如是等法解脫 涅槃,不老不死。有,何等義。老者名爲,遷變。 不壞非。有爲法,以,是義,故。名曰,如來,入,大 來。又解脫者卽無爲法、譬如、陶師作已還破。 樓觀。真解脫者則不,如,是,是故解脫卽是如 者名曰。虛無、虛無即是解脫。解脫即是如來。 氣。尊便出生。。異解脫者則不,如,是,又解脫 度諸衆生,故。眞解脫者即是如來。 其性清淨。所。以示:現有,父母,者。 其性清淨。如來亦爾。非,因,父母和合,而生。 如,是。是故解脫名曰,不生,迦葉。譬如,踶 解脱不,爾。真解脫者不生不滅。是故解脫 無二無別。 和 來即是虛無非。作所作。 凡是作者如,城郭 合 譬如:父母 譬如春。月下語種子得機潤 又解脱者名曰,無病, 和合生子。 死者名曰。身壤命終 眞解脫者則 如來解脫 爲欲化 所謂病 如 卽 中 醐 不

雅沙 眞解脫. 脱性亦復如是無有"垢穢 、是事,無、塵霧、者喻,真解脫,真解脫者即是 如來。譬如,聖王醫中明珠無,有,垢穢。 如,春月日沒之後風起,塵霧,夫解脫中無,如 與解脫者即是如來。又解脫者無,有,塵垢,譬 卒得。以問,聞、之愁苦。後復聞、活便生,數喜 名"無憂喜。譬如,女人唯有。一子,從、後遠: 是無。憂畏。無。憂畏,者即是如來。 又解脫者 則無是事。譬如、壞、怨則無、憂處,解脫亦謂 譬如、國王、畏、難張降、而生、憂愁。 轉法輸王。是故如來無行等侶。有事侶者 謂轉輪樂王無"能與等。 解脫亦 爾無,有豪 夫解脫中無,如,是事。無,憂喜,者卽眞解 無有,是處,又解脫者名,無憂愁,有,憂愁, 侶。無等侶,者即異解脫 異解脫者即是如來 解脫、具解脫者即是如來。如來者即是法也。 畢竟解脫卽是如來。又解脫者名曰,安隱;如, 有磷國等,真解脫者則不如是。無等傷 又解脫者無,有,等侶,有,等侶,者。如,諸國 解脫中無,有,怖畏,故名,安隱,是故安隱即其 多.賊處|名.不.安隱,清夷之處乃名,安隱]是 羅,如,是之言即是隨妄,真安靜者畢竟解脫, 者名曰。安静,凡夫人言。夫安静者、謂摩醯首 切諸漏瘡疣,又解脫者無,有,鬪諍。 者諸漏瘡疣永無遺餘。如來亦爾 解脫卽是如來。 人見,他飲食、生、貪奪想、解脫不、爾。又解脫 石.乃名:與實, 眞解脫者即是如來。 是故如來清淨無 無垢穢者吸 如,其金性不 堀 夫解脱者 無有 譬如飢 文解 夫解 行 股 Ŧ

皆悉迄離

十五有。

毒消滅者*喻.具解

處。眞解脫中都

脱中無如是專不逼切者。

如,轉輪王所,有

便減,一闡提一者復得作,慢婆塞 故。是人若於"佛正法中,心得"淨信"。

者。是亦明得

恒法.

譬如人

天身壞命終 非,是不恒,

是名曰。何非不

爾時即

毒蟲、當,知是人不、盡、壽命,則便橫死。真解

神珠能伏,嬉蜣九十六種諸毒蟲等,若有、聞,

諸毒

消滅。

真解脱者

亦

復

如

佛是故

若言,畢定不,移不,成,佛道,無,有,是

無,如,是滅盡之事,又虛寂者

貨

如

法陀羅栴檀沈水其性堅實

解脱

解脱

、異解脫者即是如來。

又解脱者名曰 堅

囮

足犯

重

|禁者滅,此

非已

一則得"成

也

解脱

亦爾。

非不

恒

一者即興

是念,一切物中誰能害,我。

即便捉;持蛇虎

,移,犯,重禁:者不、成,佛道,無,有,是處。 何以

無,有,不定,不定者如,一闡提究竟不

丽

作

流寂

何逼切不逼切耶"譬如,凡夫我慢自高

露良藥*喻"眞解脫"

真解脫者即是如來。

굸 甘

乃生。解脫不、爾無,生不生。 又解脫者名曰,

希有者譬如:嬰兒其齒未.生漸 漸

眞解脫者卽是如來。其如來者卽是法身。

長法身。又

露良藥,所,患得,除。與解脫者亦復如,是。 、死不,人,真解脫中無,如,是事; 是人若得,甘

> 是處,解脫亦爾。更無有親。 輸王,更無,事王以爲。親友。 若更有.親則無 怨親。 解脫者即是如來。又解脫者名,無動法,猶如, 衆生,無,有,逼切,無,有,逼切,*險,眞解脫, 切者譬如。日月,不,逼,衆生。解脫亦何。於,諸 者即是如來。 火」近則熾*燃、真解脱中無,如,是事。又不逼 空 解脱亦爾 脫 眞解 真解脫中無。如,是事。又不動者如,轉 脫 者即是如來。 又逼切者如近。乾草口燃誘燈 。彼虛空者"喻」與解脫 "叉不逼 若有,親者亦無 切 3|者譬如 眞 解 眞 脫 庬

如,有,人飽;食魚肉,而復飲,乳 是 人 則爲近 翼解脫,異解脫者即是如來。又無逼切者,譬 脱中無行如是不適意事無逼切者、喻 逼切。如,春沙、熱夏日食、甜冬日觸,冷, 眞解 真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名,無 珍寶。勢力自在無,有,所,負。無,所,負者*險, 負。他物、夫解脫者亦復如、是多有、無量法財 夫解脫中無如,是事。無,有,負債 億數 勢力自在不 如來。 是處。 共有.見者心生.歉喜,彼希有者"喻.真解脱" 有,人見,之便生,歡喜。 生。於蓮花,非為。希有。 火中生者是乃希有。 脱即是如來。又解脫者名爲。希有、譬如,水中 爾欲、令、有,臭及諸色,者亦無,是處:是故解 花一欲,令,有,臭及靑色,者無,有,是處。解脫亦 衣易,受,染色,解脱不,爾一又無動者如,婆師 如來者即是法也。 彼王無、親*喻。眞解脫。 眞解脫者即 **其解脫者亦復如**是。 又無動者*譬如素 뷴

諸苦毒

猶如,長者多有,財寶無量

貧弱人負,他物,故為,他所,繁,枷鎖,杖罰受, 《甄破聲、喻,真解脫,真解脫者即是如來。如, 假使無量戶千人衆悉共射之無能

[壞者]無

無如是事,如。彼金剛真實之瓶,無,*點破聲

如"蓖麻子,置"疏熱中,

即是如來是

故如來身不,可,壞其。聲*疑者

|爆@裂出、聲。夫解脫者

亦無"點破" 破而聲光。

金剛寶瓶喻,真解脱

真解脫者

金剛寶瓶則不如是。夫解脫者

*喻。異解脱

真解脱者即是如來。

鷺如 瓦瓶 彼眞寶者

脫

亦

復

如是

如 彼

資與

隀

2

斷滅一 即是如文 譬如。北方諸方中上。解脫亦爾。 解脱者名。無上上。譬如,北 方之於,東方,爲 無有上者即眞解脫。 脱"真解脱者即是如來。又解脫者名爲.無上! 過者。解脫亦爾。無,有,能過,無能過者即真解 無能過,譬如,師子所住之處一切百獸無,能 即真解脫,真解脫者即是如來。又解脫者名 衆生多有。業報。解脫亦爾。 解脱者即是如來。又解脫者名,無量法,如。一 真解脱"真解脱者即是如來" 無上上,解脫亦爾。無 最高無,比。解脫亦爾。最高無,比。高無,比 者即是如來。又解脫者名曰。最上,譬如,虛空 爾無能與等。無與等者即與解脫。 真解脫 者名爲,廣大。譬如,大海無,與等者。解脫 報者即眞解脫,眞解脫者卽是如來。又解脫 脱亦爾。不,可,度量: 不,可,量者即眞解脫,眞 解脫者則不如是。譬如大海不可,度量 解脫者名,不可量,譬如,穀聚,其量可,知。真 無是事,故即異解脫。異解脫者即是如來。又 乃至不,生,一念之善。 闡提 於法界。 來。 也 切諸善根本, 心不,攀;緣 又 何等名為 如 캂 闡提若盡滅者。 界性 真解脱者即是如來。 ,有"上上" 無"上上,者即 卽 眞解脫中都無,是事, 阐提 冥解 有,無量報。 又解脱者名曰 郭 脫 為無有上 則不,得,稱, 一闡提者 眞解脫者 切善法 無量 解 者 亦

0 奖=嘶®* **◎製二烈**● ◎至二斯第 ◎燃二然⊜* ◎得能二能得⊜ ◎女二住島

,可,取持,即其解脱。 喻二十五有。無有。含宅。者*喻。真解脱,真 鳥跡難,見。如、是難,見*喻,冥解脫,冥解脫者 **经無,有,邊際,解脫亦爾、無,有,邊際,如,是解** 飾 治 解脱者即是如來。又解脫者無有,身體 脱亦爾。不可執持,不可執持,即具解脫 解脫者名。不可執,譬如、幻物不,可,執持, 摩勒果,人可,取持,解脱不,爾。不,可,取持,不 解脱者即是如來,又解脫者名,不可取,如,阿 如,虚经無,有,舍宅。解脫亦爾。言,舍宅,者* 翼解脱者即是如來。又解脫者名.無舍宅。營 聲聞緣覺所,不能見,不能見者即眞解脫, 名,不可見,譬如,有:人不,自見頂,解脫亦爾 脱者即是如來。又甚深者諸佛菩薩之所。恭 緣覺所、不、能、入。不、能、入者即眞解脫。眞解 即是如來。又解脫者名曰,甚深。何以故。聲聞 脱即是如來。又解脫者名,不可見。譬如,冬中 邊一聲如。聚落,皆有。邊表,解脫不、爾、譬如,虛 解脫,眞解脫者即是如來。又解脫者名曰,無 來。又解脫者名,不可汚,譬如,牆壁未,被,塗 其體空e疎; 即是如來。 如,有,人體生,瘡癩及諸癰疽 《顯狂乾枯》 深"喻,冥解脱,冥解脱者即是如來。又解脫者 脫中無如是病 "其性堅實"性堅實者即其解脫。 、蟲聞,彩香,即便不,住。如、是不、住*喩,眞 | 蚊虻在,上止住遊戲。 若®以鋒治彩 畫雕 譬如,孝子供,養父母,功德甚深,功德甚 又解脱者名曰,不康, 解脱不爾。 無,如,是病, 冥解脱者即是如來"又 當.知解脫卽是如 *喻.冥解脱 譬如 竹草 真解脱 眞 譬 其 解 者

眞解脫; 脱亦爾。 清淨. 此岸,而有,彼岸,有,彼岸,者即虞解脱。 解脫者名曰,斷絕,如,人被,縛斷,縛得,脫。解 異處,者即眞解脫。眞解脫者即是如來。又解 淨屋宅,更無,異處,解脫亦爾。無,有,異處,無 譬如,父母等。心於子。解脫亦爾。其心平等。 **獎解脫** 脱者即是如來。又解脫者名曰。默然 無,所須:"喻,真解脫,真解脫者即是如 解脱者名,無異處, 心平等者即其解脫,真解脫者即是如來,又 俱有:殺心。解脫不、爾。無,有;殺心。無,殺心, 填解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰: 乳一味,解脱亦爾。惟有,一味,如,是一 彼岸,譬如,大河有,此彼岸,解脱不,爾:雖,無 無,厭。解脫不,爾。如,食。乳糜,更無,所須,更 脱者名曰"知足" 譬如,飢人值;遇甘饌,食、之 者即與解脫。其解脫者即是如來。又平等者 來,又解脫者即是平等。譬如,野田毒蛇鼠狼 静。身得、寂静、即真 解脱。 脱者即是如來。又解脫者名曰 寂靜:譬如,有 亦爾,無諸雲翳,無諸雲翳,即眞解脫, 真解 解脫者名曰除却。譬如滿月無諸雲翳:解脫 來。又解脫者名曰,一味,如,空中雨一味清淨; 清淨。澄渟清淨卽異解脫,異解脫者卽是如 、人熱病除愈身得,寂靜,解脫亦爾。 身得,寂 味清淨*喻。真解脫。真解脫者即是如來,又 如,水無、泥澄渟清淨、解脫亦爾、 。真解脱者即是如來。又解脫者名,到 者即是如來。又解脫 斷絕一切疑心結縛,如是斷、疑 譬如,有,人唯居,上妙淸 **興解脫者**即是如 者名爲一 譬如 大 來。又 味如, 翼解 澄停 味即 ÉВ

> 不求餘 、是解脱、不、求、餘依。 者即是如來,如來者即是法也,又解脫者名 者無,有.動轉。無.動轉.者即具解脫。具解脫 即是法也 又解脫者即是歸處。若有歸依如 如來者即是法也。又解脫者即是救護。能數。 者即是滅盡離。諸有貪。如、是解脫即是如 真解脫者即是如來。又解脫者離,我我所,如 *愍衆生, 故有" 法愛" 如,是法 愛即異解脫" 餓鬼愛。二者法愛。異解脫者離,餓鬼愛, 慢等結,又解脫者名曰,無愛,愛有,二種; 即是如來。如來如是無,有,貪欲瞋恚愚癡 譬如,女人多。諸愛欲,解脫不、爾。 即是如來。又解脫者名,滅諸愛,不、雜,婬 多.所,容受,多所,容受,即具解脱,真解脱者 名曰,無迮。譬如,小含,不容,多人,解脫不」爾 者即眞解脫。眞解脫者即是如來。又解脫者 藥,善療,來病,解脫亦爾。館除,煩惱,除,煩惱, 來"又解脫者除,諸煩惱,譬如,良醫和合諸 露,味如,甘露,*喻,真解脱,真解脱者即是如 藥雜,阿梨勒,其味則苦. 脱即是如來" 海 、是解脫卽是如來。如來者卽是法也。又解脫 切諸怖畏者如是解脫即是如來如來者 其 水汽、浪 依。雖,復依,王則有,動轉。 を諸 又解脱者名曰。美妙。 音摩 解脫 譬如,有人依,特於王 解脱不爾味如計 不 爾 如是解脱 依解脱 譬如,宋 如是解 僑

· 回,屋宅。譬如,有,人行,於曠野,則有,險難。

解脱不,爾。無有,險難。無,險難,者即其解

腴

如

師子王於諸百獸

不

生作

畏

解脱

亦爾

真解脱者即是如

來。

又解脫 者是無所

譬如,

,有.人食已而吐。解脱亦爾·

拾於諸有 是如

即服业

藥

既得,吐已毒即除愈身得,

瞋恚癡,故。譬如,有,人誤飲,毒藥。爲,除,毒故

又解脫者名,無作樂;

無作樂者 *以吐.貪欲

净。畢竟清淨即其解脫。眞解脫者即是如來。

來。又解脫者名曰。究竟。如。被、繫者從、繫得

五陰。除,捨五陰,即虞解脫。 虞解脫者即是如

·解洗浴清淨然後還,家。解脫亦爾。畢竟清

兒行。譬如,大人捨,小兒行,解脫亦爾。除,拾

"諸有"者卽眞解

脫

興解脫者即

來。又

脫

亦爾。

吐

諸煩惱結縛之毒。

身得

安樂

名。能覺了增。統於我。

諸有9漏等,如是解脫郎是如來。

又解脫者

如,是解脫即是如

來

又解脫者名,拾,諸有。 與解脫者亦復如,是。 解脱

醍醐。

脱者能除無明。如上妙*酥除語滓穢乃名。 是名,者即真解脱。真解脱者即是如來。

又解

解脫亦爾。除「無明滓」。生,於真明,如

放逸者多有。貪欲。異解脫中無,有。是名。無。 來。如來者即是法也、又解脫者代。諸放逸 王慢於小王。

解脱不,爾。

如,是解脫即是如

謂

脱者即是如來。又解脫者能伏、憍慢、譬如大 脱中都無是因。無是因,者即與解脫

眞解 眞解 脱者即是如來。又解脫者拔。諸因緣 亦爾、心得,快樂:得,快樂,者即眞解脫,

譬如因

冥解 解脫

名 得、酪 因、酪得 o 麻 因、* 酥 得、醍醐。

船

·乘·之 •渡·海至·安隱處,心得·快樂。

有不定

如,大海中捨.壞小船.得.堅。

譬如。隘路,乃至不,受:二人並行,解脫不,

爾

真解脱者即是如來。

又解脫者無,有,迮•狹,

諸魔衆不生怖

畏 無 怖畏

者即

眞解

脫

畏,虎墮,井。解脫不,爾。如,是解脫即是如來。 如,是解脫卽是如來。又有,不迮,譬如,有,人

實一如,竹葦萬麻莖幹空虛而子堅實、除,佛如

無。侶。解脫亦爾,獨一無二。獨一無二即具 脱者名爲,寂靜,純一無;二。如,空野象獨 是真明即真解脫。真解脫者即是如來。又解

。眞解脫者卽是如來。又解脫者名爲。堅

來,其餘人天皆不,堅實。真解脫者遠離一切

眞解脫,真解脫者即是如來。又解脫者捨,嬰 脱亦爾。當知解脫即是如來。又解脫者名曰。 金過惡,解脫亦爾。無有。過惡,無有。過惡,即 所用,如,閻浮檀金多有,所任,無,有,能說,是 如、是解脫卽是如來。又解脫者譬如,宮殿,解 名"無濤波"如"彼大海,其水濤波。解脫不,爾" 者亦復如、是"如、是解脫即是如來"又解脫者 者名曰「不動」。譬如門閩風不能、動。冥解脫 最勝。解脫亦爾。如、是解脫即是如來,又解脫 世法。於,一切法,最爲。田過,如,衆味中*酥乳 是解脫卽是如來。 脱亦爾。如是解脫即是如來,又解脫者名,出 如,弟子隋:逐於師|善奉|教勅|得.名爲,善 亦爾。如,彼門戶,修,無我,者則得,入,中。 門戶「則通,入路」。金性之處金則可,得。解脫 解脫卽是如來。又解脫者名曰,爲人。如,有: 種子。解脫亦爾。能潤,一切有生之類。如,是 水大,譬如,水大於。諸大,勝能潤,一切草木脫亦爾。如,是解脫即是如來。又解脫者名曰 解 脫 者名曰,決定,如 譬如,水大於、諸大,勝能潤,一切草木 又解脫者名曰:爲善。 。婆師花香七葉中 無解 璧 解 如

來 瓶 瓶色香味觸,故名,不空, **答者謂無二十五有及諸** 者、謂異質善色常樂我淨不動不變。猶如,彼 相一切有爲行。 我淨,者。以,是義,故。 以非色。不,可,說,空及以不空。若言,空者則 不、得、有。常樂我爭。若言,不答,誰受,是常樂 復無有,水酒等質,解脫亦爾,不,可,說,色及 言、空者則不、得、有、色香味觸,若言,不空,而 等紙。雖,無,水酒酪*酥蜜時,猶故得,名爲。 來。又解脫者名。《空不空》如,水酒乳酪*酥蜜 名。不空空。 空空者名,無所有,無所有者, 是如來。 水等瓶。而是瓶等不,可.說,容及以不字。 空空。不空空者即真解脱,真解脱者即是如 解脫。故名』空空,真解脫者則不如,是,故不 是外道尼犍子等所計解脫。 者 者即真解脫 真解脫者即是如來。又解脫者 斷。取著,不一斷。我見。我見者名爲。佛性。 佛性 法一節,無諸道,所謂若我無我非我非無我。唯 煩惱 本,者即眞解脫。眞解脫者即是如來。又解脫 貪欲瞋恚愚癡; 脱者名 離諸有 名。無作 被抵遇 又解脱者名曰。離愛。譬如有人愛心 不可被壞 名,斷,一切有爲之法,出,生一切無漏善 一者即與解脫,異解脫者即是如來。 樂 又解脱者名,斷,四種毒蛇煩惱 縁則 無 即與解脫。 作 有,破壞,解脫不 如紙無酪則名爲。空。不 拔斷一 |滅。一切苦.得。一切樂:永斷。 樂者即眞解脫。 不,可,說,容及以不空, 是故解脱*喻如 一切煩惱根本, 煩惱一切苦一 **興解脫者即是如** 而是尼犍實無, ,爾。不,可 眞解脫 拔根 叉解 者即 被 砌 圶 斷 若 卽

6换≒限⊜ ◎牢十(船得堅牢)⊜ ◎渡二度⊜ ●献二蘇帝* 6生二出會 ●満二流會 ●解二脫島 6空二日島 養僧,則得,具足供:養三婦。摩訶波闍波提即 閣波提僑疊彌。莫供養我當供養價,若供 是爲名義俱異。 名義俱異者。佛名爲、覺、法名,不覺,僧名,和 子。一切衆生怖。畏生死,故求。三歸、以。三歸 薩白_佛言,世尊。 若涅槃佛性決定如來是一 決定者即是阿耨多羅三藐三菩提。 是無盡,無盡者即是佛性,佛性者即是決定, 脱者即是如來。如來者即是涅槃。涅槃者即 跳則"喻三歸"以三跳,故《得受"安樂。 丘僧常涅槃虛空皆亦是常。是名。名一義異 異。有。法名義俱異。名一義異者。佛常法常比 義者。云何說言,有。三歸。依,佛告。迦葉。善男 依故則得。安樂。受。安樂。者即眞解脫。 既得,冤雕,"若得二、跳,則"喻,一歸,"如,是三 諸煩惱,故故受,三歸, 是如來。如來卽是涅槃。 一切衆生怖:畏生死 亦爾,怖:畏四魔惡獵師,故受:三歸依。 三歸 若得,成,於阿耨多羅三藐三菩提,已無,愛無 者斷諸有食。斷。一切相一切緊縛一切煩惱 來。若言,解脫有,愛疑,者無、有,是處,又解脫 望釋堤桓因大梵天王自在天王。解脫不,爾 一切生死一切因緣一切果報,如是解脫即 則知,佛性決定涅槃,善男子。有,法名一義 名義俱異,云何爲一。是故我告。摩訶波 涅槃名。解脱。 無愛無疑即與解脫。 善男子。三歸依者亦復如 跪容名,非善,亦名,無º礙, 譬如,群鹿怖;投獵師 眞解脫者即是如 迦葉菩 真解 衆生

>一。如,是之義諸佛境界、非,是聲聞綠覺所 者即是如來 竟樂者即是涅槃。涅槃者即眞解脫。 眞解脫 樂。若言,如來有受樂者無」有,是處。是故學 滅。斷.一切受.名.無受樂.如.是無受名爲.常 有。永得、涅槃安樂之處。不、可、動轉、無、有、盡 已差身得,安樂,如來亦爾。畢竟遠,離二十五 問之。汝今所惠竟爲差不而復來還。 心悶出.外欲.吐。旣得.吐已而復迴還。 智,誰當,受,樂,佛言,善男子。譬如,有,人食已 者。是義云何。夫涅槃者捨、身捨、智。若捨。身 知。迦葉復言。如,佛所,說。畢竟安樂名,涅槃 ,為,一。善男子。如來或時說,一爲,三說,三爲 僧受者則供。養僧。 善男子。 是故三歸不、得 隨,我語,則供。養佛,爲,解脫 故即供養法 答言 同伴 杂

脫 性亦無,生滅,應,是如來, •如如來性即是解 如來。迦葉復言。若不生滅是解脫者,虛空之 善男子。不生不滅即是解脫。如,是解脫即是 迦莱復言。不生不滅是解脫耶。 如是如是

烏鵲之音。爾時佛*讃。迦葉母菩薩。善哉善哉。 之烏鵲,無,異,芥子比,須彌山。佛與, 虛空,亦 寧可,同,於烏鵲音,不。不也世尊。烏鵠之聲。 佛告。迦葉:善男子,是事不,然。世尊。何故不 善男子。 復如是。 迦蘭伽等其聲微妙身亦不,同。如來云何比, 比,命命等,百千萬倍不,可、爲,比。 迦葉復言 善男子。如,迦蘭伽及命命鳥,其聲清妙 '迦蘭伽聲可」譬,佛聲。'不可,以"喻 汝今善解。甚深難解。 、如來有時以

答、我言。

一衆僧之中無佛無法。云何說言,供, 得,具足供養三歸。我復告言。

則

眞解脫. 雪山不,得。即是白象。善男子。不,可以、喻喻, 因緣故。 迦葉復言。 云何如來作,二種說,佛言。 知,諸法性皆亦如是 白象鮮潔猶如,雪山。 非喻者如,無比之物不,可,引喻, 有,因緣,故 性卽是解脫。 可,得,引喻。如,經中說,面貌端正如,月盛滿, 空非,喻爲喻。當.知解脫卽是如來。如來之 而此虛 即是如來。眞解脫者一切人天無能 空實非,其 *喻,爲,化,衆生,故以,虛 爲化,衆生故作、喻耳。 引"彼虚字.以 解脱如來無,二無.別。 滿月不,得即同,於面 *喻解脱 以諸譬喻 如是解 。善男子。 為。一時 脫

懷,微喜,云何言,無,是人難,不,具,足逆罪 不, 壤云何言, 有。 中,於意云何。是人成,就無問罪,不。世尊 磃 亦是逆以是因緣,引,諸譬喻,得,知,實法 .可。定說,何以故。若說,有罪,母身應,壞身、若 ,刀。母時知已逃入,獲中,其人持,刀遼,獲@邊 下,母爲送,食。其人見已。 尋生,害心,便前磨 子。譬如,惡人欲、害、其母,住,於野田 善哉'善男子。我所、欲、說汝。今已說 界不」可、壞故。所以者何。以無,身聚,唯有,法 喻(得,知,實法, 身道以"惡心」故成,無間,以,是因緣,引,諸譬 性。法性之性理不可壞。是人云何能壞,佛 如來,如來和悅無,患恨色,是人當,得,壞」如 子。譬如,有,人執,持刀劍,以,腹害心,欲,害。 來身,成,逆罪,不。不也世奪,何以故。如來身 所已数喜生。已害想。 其母尋出還至,家 爾時佛*讃"迦葉菩薩。 若說,無罪。 生。已®殺 [在:榖穫 又善男 善男 佛

夫。名爲,菩薩,不,名爲,佛 法。是名。凡夫,非,第八人。 發露懺悔滅除 非,道。废說,如,是八大人覺。有,犯罪者,敎令, 轉爲,他人,分別宣說。所謂少欲。是道。 善知,菩薩方便所行秘密之 第八人者不,名,凡 多欲

僧祇*喩;而實不,可,以,*喻爲,比。或有,因緣說.種種方便譬喻,以譬,解脫,雖,以,無量阿

*讃,迦葉。善哉善哉。善男子。

以是

囡

我

是無量功徳

名阿羅漢

是

名

\有,是處,是名,第二人,如,是之人未,得,第二 ·持不、說。而言,奴婢不淨之物佛聽·畜者。無 持續誦轉爲,他說,若聞,法已不,寫不,受不 持正法。從,佛聞,法如,共所聞。 聞已書寫受 第二人者名類陀洹斯陀含。 若得,正法,受

來亦有,如,是無量功德,以,如,是等無量功脫成;就如,是無量功德, 趣,涅槃,者。涅槃如

趣,涅槃、者。涅槃如

亦可"喻說。

或有。因緣,不,可,引譬。

是故解

世尊。我今始知如來至處,爲無有、盡 德成就滿故。名,大•涅槃;迦葉菩薩白,佛言。

處若

善男子。汝今善能護。持正法。若有。善男子善

無、盡當、知壽命亦應,無盡。佛言。善哉善哉,

女人。欲、斷,煩惱諮結縛,者。

當作如是護 第三住處,名為,菩薩,已得,受記, 第三人者名。阿那含。阿那含者誹謗正法。若

*大般涅槃經卷第五

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

間依|安|樂有天 人出:現於世:能多利:益 天,何等爲,四。有,人出,世具,煩惱性,是名,第 有 佛復告,迦葉,善男子。是大《涅槃微 入、是名,第三:阿羅漢人,是名,第四,是四種 多利,盆憐;《愍世間》 。四種人。能護。正法,建。立正法,憶。念正法, 須陀洹人斯陀含人。 是名,第二。阿那含 "憐" o愍世問。 爲。世間依 安樂人 **必妙經中**。 爲世 得。自在智。

儀具足建,立正法。 何名為, 具煩惱性 從佛所 能 聞 奉-持 解,其文義。

如

肵 莊嚴

欲,成,佛道,即能得,成。

隨人所樂種種色像 遠海已利,所作已辦

悉能示現 能成如

。住第十 斷諸煩惱

地

6返周旋名爲,菩薩。 無是處。 也 怖畏,者亦無,是處, 乃至夢中不失不淨,斯有,是處。臨終之日生, 阿耨多羅三藐 人不還'如。上所說, 若所受身有,八。萬蟲,亦無,是處,永離,婬 無有是處。若說,大乘相續不。絕斯有,是處。 所。惱售。或爲四大毒蛇所侵。 所,覆蓋。 潜藏。如來異實含利。 及爲,外病之 籍書論,及爲。客塵煩惱所。障。 諸《業煩惱之 言,聽,斋,奴婢僕使不淨之物。 受;持外道 者說、無我斯有是處。 三菩提 所有過患永不,能.汚。往 阿那含者爲,何謂 已得,受記,不,久得,成, 是則名爲,第三人, 。論說,我者悉 說,著,世法 也。是 欲 벢

何以故。 去。如,彼偸狗更不,復還 是言。波旬。汝今不應作如是像, 不,還。汝等從,今亦應如,是降,伏波旬,應去。 若不,出者當,斷,汝命。 偷狗聞,之卽 者當,以"五繫,繫稱於汝,魔聞」是已便常,還 應,當善分別知,是善不善可作 十二相八十種好: 圓光一尋面部圓滿猶, 中勝,爲,歸依處 人天。於.人天中 世能 迦9葉白,佛言。世尊。 多利。益憐,"愍世問" ,最質最勝。

如來何必說,是四人,爲依止處。 如 所,可,言說,未,必可,信。 若能如,是降,伏魔,者。亦可,得,近,大般涅槃 迦葉白,佛言。世尊。如,佛爲,瞿師羅長者 我所說 亦復如是非為不 佛告。迦葉,善男子。 爾 善男子。我 如是四人

第四人者名。阿羅漢。阿羅漢者。

猶如,如來,名,人 爲。世間依 Ē 出 安樂 現於 會(觀答)卡萊[@]

舍,其家婢使若覺知者。即應,驅四萬,汝疾出 作已長夜受。樂。善男子。譬如「偸狗夜入」人 所說,若生,疑者尚不<u>應</u>,受。況如,是等。是故 受。亦無,敬念而作,依止,佛言。善男子。於,我 我於是中心不生信。或有,所說,不,能,稟 右脇出、火。身出,煙炎、猾如,火聚。以,是因緣, 作。羅漢等四種之身。坐。臥空中,左脇出、水 降伏,世尊。魔等尚能變作,佛形,況不,能,變 、汝者"汝當,檢技定.其虛實,旣覺知已應,當 盛明,眉間毫相白8蹶,珂雪,如,是莊嚴來向 天魔於爲欲。破壞[變爲]佛形。 具:足莊:骸三 如,犋師羅經中佛爲,瞿師羅 我个不,依,是四 偷狗聞,之即 不可作。如是 武 種 月 若

是藥力。故亦能消除 上箭修:學槊道長鉤羂索:又復告言。夫鬪戰者 能降伏令不復起 復如是。如、彼藥力不、畏,一切諸魔惡毒。亦 如,有.人得,阿竭陀藥,不.畏,一切毒蛇等,畏, 過去無量萬億佛故。 如是修;學大乘,之人。已曾供;養恭,敬禮,拜 是人,亦復不應、生。於憂怖。如,是輩人君見。 、人無、有:膽勇,詐作:健相。,執持弓刀種種器 雖,如,履,刃。不,應,自生,怖畏之念。當,視,人 子。譬如,有、人勇健威猛。 大乘經名爲,佛乘,如、此佛乘最上最勝, 學,大乘、者雖、有,肉眼,乃名,佛眼,何以故。是 大乘,人,說,聲聞之人雖,有,天眼,故名,肉眼 欲,來侵處,於,是事中,終不,驚畏,善男子。譬 種深密經典。其心欣樂不上生驚怖。 不。從他習。學。大乘、者亦復如是。 、應、畏,魔波句。若魔波旬化作,佛身,至,汝所, 偷狗。善男子。如來亦爾。 汝等,不,怖畏,者。當,知是人不,久散壞如,彼 仗,以自莊嚴。 來;至陣中,9勵,聲大呼,汝於 天上,輕弱想,應,自生,心作,勇健意,或時有 附其勇健人常教。怯者,汝當,如是持,弓執 爲,聲聞有,肉眼, 賞、愁憂不、樂復、道而去、善男子。如、彼健人, 者。汝當精勸堅:固其心,令,彼降伏。時歷即 者、說言、降魔、不、爲、修、學 雖,有.無量億千魔衆, 切諸毒、是大乘經亦 告。諸聲聞、 有。怯弱者,常來依 得,聞,種 何以故。 汝等不 善男

豺狼狗犬皆生,怖畏。 時或以眼視或以氣號。是故一切師子虎豹 復次善男子。譬如,有:龍性甚憋惡。 是等惡戰聞,聲見 欲 害 形 λ

> 等於,未來世百千億劫,不,墮,惡道 ,聞,如,是大乘徼妙經典,生,信敬心,當,知是 者。聞已信受。能信,如來是常住法。如是之 槃徽妙經典不,可,消伏, 甚奇甚特。若有,聞 彼聲聞緣覺調:伏諸魔。 非、爲,大乘,是大涅 有,如,是力,以,是因緣,@先所,說者。為、欲,令, 而生,怖畏,學,大乘,者都無,恐懼,修,學大乘, 作、障。礙、復次善男子。聲聞緣覺於諸煩惱 如、是言。我等從、今不應、於、此正法之中,而 生怖畏、於、此大乘無上正法,方生。信樂、作。 為廣說,種種妙法,聲聞緣覺見:調、魔已, @不 以方便降:伏諸魔,悉令,調善,棋,任為,乘。因 諸聲聞怖;畏魔事,於此大乘,不,生,信樂,先 懼之心,猶行,魔業,學,大乘,者亦復如,是,見, 魔波旬,皆生,恐怖。 彼善咒,即便調伏。聲聞緣覺亦復如,是。 虎豹豺狼柔善調順悉任,乘御,如,是等獸見 故 或 人甚爲,希有如,優曇花, 觸其身無不喪命。 能分,如、是諸惡毒龍金翅鳥等惡象師子 而魔波旬亦復不,生,畏 有,善呪,者以,呪力 我涅 燦後若有,得 見

何等純善衆生二當,能拔一濟是謗法者 佛告"迦葉" 善男子。我般涅槃後四十年中。 於、佛滅後,外近便當、誹一誇是經,世母。復有 經典。迦葉菩薩復白、佛言。 有。百千無量衆生。誹謗不;信。是大涅槃像妙 爾時佛告,迦葉菩薩。善男子。我涅槃後當 世尊。是諸衆生

有之處 **葬男子**。 於"關浮提|廣行流布。 一其土人民皆言。是味味中第 譬如,甘蔗稻米石蜜 ●酥酪醍醐隨 然後乃當。隱。沒於地。 一或復

、是經,者。 解法故。 提。隨,其所願,悉得,成就,如,我今日所,可,宜 是金剛。是中諸人亦如,金剛,若有,能聽,如 是大涅槃微妙經典所。流布處 皆悉是此一菩薩力。所未聞經悉令、得 送至"彼方,與,彼菩薩"。令,發,無上菩提之心 如,彼人民因。王力,故得,希有食,又善男子。 他人,演說。 安;住菩提,9而是菩薩得,是經,已。即便廣 書寫若令,他書、爲,利養,故。爲,稱譽,故。 他方無量菩薩。 ,之。其王得已即便分布舉.國共食。民旣食已 不能,廣爲他人、宣說,是故持,是微妙經 此無上大法之將。是四種中或有,一人,見。於 皆生,歉喜。咸作,是言。因。彼王,故令,我得,是 閉而 *愍之。 、有,甘蔗粳糧石蜜。 以,難,得故貪惜積聚不, 希有之味,善男子。是四種人亦復如是。爲, 敢 @ 噉食, 懼,其有,盡唯食,栗稗, 有,異國王, 善男子。譬如,有,王居,在深山險難惡處。 已歡喜不、生,誹謗,如,彼福人食,於種種 涅槃經。或有,衆生,其心於樂聽,受是經。 石蜜等。 二乘之人亦復如,是。 憎,惡無上大 根薄鴈不,樂,聽聞, 如,彼 薄腐情,惡粳糧及 石蜜醍醐。是大涅槃傲妙經典亦復如、是。鈍 人耳初不、聞,粟稗之名,所、食唯是粳糧甘蔗 者最爲,第一,"是薄福人受,業報,故。若是福 有、人純食,粟米及稊稗子,是人亦言我所 爲。依止故。爲,用質。易其餘經,故。 即不退轉於阿耨多羅三藐三菩 令,無量衆得,受,如,是大乘法 卽以,車載,粳糧 甘蔗,而送與 雖,學。如,是大乘經典,若自 當知其地即 聞 爲 谉 雖 聞 食

故。是人不,能,受,持如,是大乘經典甚深義,聞如,是經典。當,知是人甚可,哀"愍" 何以說,汝等比丘應,善受持,若有,衆生,不,能,驟,

出, 也是已後沒,於地,者。却後久如復當,還中。是大乘典大涅槃經, 於,閻浮提,廣行流中。是大乘典大涅槃經, 於,閻浮提,廣行流迹葉等薩白,佛言。 世尊, 如來滅後四十年

是經復當於。閻浮提,雨,大法雨。佛言、善男子。若我正法餘八十年。前四十年

羅三慕三菩提心, 都菩薩聞已受持持已即得,不,退,阿耨多書寫解說,@唯願如來,哀,憨衆生,分別廣說。時。誰能聽受奉持讀誦令,其通利供養恭敬時。誰能聽受奉持讀誦令,其通利供養恭敬時。正戒毀時,非法增長時。無,如法衆生,過棄*菩薩復白,佛言。世尊。如,是經典正法

是法。受持讀誦書寫經卷一雖爲他說未,解 沙諸如來所。 發菩提心,然後乃能於惡世 、人分別廣說。善男子,若有。衆生,於。二恒河 持如,是經典,不,生,誹謗,善男子。若有,衆生 沙諸如來所。發"菩提心。乃能於,是惡世,受。 能問,如,是義,善男子。若有,衆生,於,熙連河 爾時佛。讃,迦葉,善哉善哉。善男子。汝今善 來所,發,菩提心,然後乃能於,惡世中,不,誇 能,爲、人廣說、若有,衆生,於,三恒河沙諸如 中,不,謗,是法; 於,惡世中,不,謗,是法,愛,樂是典, 於。一恒河沙諸如來所。發,菩提心,然後乃能 若有,衆生,於,四恒河沙諸如來所, 正解信樂受持讀誦。亦復不 不能為 發

菩提 ,人說十六分中八分之義。若有,衆生,於六恒 世中,不,謗,是法。受持讀誦書,寫經卷。 之義、雖,復演說,亦不,具足、若有,衆生,於,五 沙諸如來所。發"菩提心。然後乃能於。惡世 說十六分中十四分義。若有。衆生,於。八恒河 中,不、誇,是法,受持讀誦書,寫經卷。爲、他廣 說。十六分中十二分義,若有,衆生,於,七恒 中一不、誘。是法,受持讀誦書、寫經卷。爲他廣 河沙諸如來所。發善提心。然後乃能於,惡世 持讀誦書寫經卷, 河沙諸如來所。發,菩提心,然後乃能於,惡世 恒河沙諸如來所。發善提心。然後乃能於,惡 心然後 |乃能於,惡世中,不,謗,是法, 爲。他廣說十六分中一分 一廣為 ~~달~~

悉有,佛性, 善知,如來所有法藏, 供,養如,是學重讀誦禮拜,亦復如,是。其足能解盡,其義故。供,養是經,亦勸,他人,令,其供養。 恭敬故。供,養是經,亦勸,他人,令,其供養。 恭敬故。供,養是經,亦勸,他人,令,其供養。 恭敬心, 供,養是經,亦勸,他人,令,其供養。 恭敬心, 供,養是經,亦勸,他人,令,其供養。 恭敬中,不,謗,是法,受持讀誦書,寫經卷,亦勸,他中,不,謗,是法,受持讀誦書,寫經卷,亦勸,他

家親屬。 來在世 即便端正,威顏色力日更增多。常爲,人天之 大乘經典,本所,受形雖,復麁陋,以,經功德 不能得至人天善處。若復有人能信如是 如,折,翼鳥不,能,飛行,是人亦爾於,未來世, 國王大臣悉不。齒錄。 設復聞,其有,所,宜說。 雖,少得,利常思,飢渴,唯爲,凡下之所,顧識! 刀兵競起帝王暴虐怨家 讎隙之所。侵逼, 雖,復少得,麁澁弊惡。 之所,惱害, 多爲,衆人所,見屬辱, 命終之後 已過去無量阿僧祇劫所,作惡業,皆悉除滅。 、是等人誹。謗拒。逆是大乘經。善男子。 宣如是大乘經典 子之中。欲、行,第一希有事,者。當、爲,世間, 所,樂,見。恭敬愛念情無,捨離. 正使,是理終不,信受。如,是之人不,至,善處 有善友而不遭遇。 誹謗正法,邪見之家。若臨終時。或值,荒亂 人所,輕賤, 若有,不,信,是經典,者,現身。當爲,無量病苦 生有.樂.法者. 若能廣爲解.說此經。其人聞 功德。乃能信,是大乘經典。信已受持、其餘衆 應:當如,是憶持,若有.衆生,成;就具;足無量 受袈裟,本爲,法式,今當,廢壞如,木頭 禁戒嚴 聞,其所說,悉皆敬信。 顏貌醜 極資生艱難常不,供足, 峻 今人,涅 資生所,須求不,能, 生生常處。貧 窮下賤 槃 悉當 若我聲聞弟 國王大臣及 放 幡 拾所 得 雖 如

日,是日既出悉能除,滅一切惡業,業亦復如,是。 住世勢力不,過,得,見,大涅槃既出已消滅無,餘,善男子。 是諸衆生所有惡善男子。 譬如,霧驚勢難,欲,住不,過,日出,日

、未,具足位階,十住。則已墮,於十住數中。 奖,故未,得,受,沙彌十戒,或有,長者,來請, 復次善男子。譬如,有、人出家剃、髮 男子。以,是因緣,我說,四人,爲,世間依, 善男 `知是人則爲,已近,阿耨多羅三藐三菩提; 是大乘與大涅槃經、書持讀誦亦復如是 戒,已確,僧數、善男子。若有,衆生,發心始學, 知是人,而爲,供養, 子。汝應、供、養如、是四人、世尊。我當、云何識。 是處。是故我說如是四人爲世間依。 子。如是四人。 若以,佛說,言,非,佛說,無, 因。利養,聽:受是經乃至一偈,聞已不,誇。當 有。衆生,是佛弟子或非弟子。 若因,貪•恪,或 未受戒者即與,大衆,俱共受,請。 。雖未受 難服 善男 有 杂 或 雖 業 妿

大乘經,說。 應,從啓請。當捨,身命,而供,養之,如,我於,是一應,從啓請。當捨,身命,而供,養之,如,我於,是之人

之人, 踏:受未聞, 復:應, 禮不, 考出家人從,在 是人當:禮敬,不。 長宿護。持禁戒,從諸年少。諮,受未聞。云何 長,正應,如,是,今有,所,疑*唯願廣說。若有。 迦葉菩薩白,佛言。世尊。如,佛所。說。供養師 恭敬禮拜, 恭敬禮拜, 也 有知法者 有知法者 | 壽。受未聞。復當、禮不。然出家人不、應 若是年少護;持禁戒,從,誘宿舊破戒 | 若當.禮敬|是則不,名爲|持 若老若少 若老若少 亦如 諸天 猾如:事火 故應,供養 故應,供 奉事帝釋 婆維門等

> 是律非律亦復不識。是人爲欲調。伏如是 、犯。何故如來而作,是說,世尊。亦於,餘經中, 養」如、事、帝釋,如、是二句其義云何。將非。如 稗,又如,佛說,有,知,法者,若老若少。故應,供 者是佛法中所,不,容受。 儀,是故應,當供養恭敬。 戒 護持正法。 默然不是。 諸比丘故。與共和光不同,其 厘 自所行處 畜奴婢僕使不淨之物,淨與,不淨,一切不,知 婢不淨物、時。 戒,非法盛時。一切聖人隱不,現時。 說聽,治,破戒,如,是所說其義未,了。佛告,迦 敬 如,是之人爲,護法,故。 及佛行處善能別知。 說,如是偈,不,爲聲聞弟子,說,也。 葉,善男子。我爲,未來諸菩薩等學,大乘,者; 來虛妄說|耶。如,佛言|曰。持戒比丘亦有,所 世,剃除鬚髮,出家修道。 如,我 @先說。正法滅已毀,正戒,時、 着舊長宿, 何以故。 是故默然而不。私治。善男子。 是四人中當有。一人出現於 以是長宿先受。具戒 我出於世為欲建立 雖見,諸人犯,波羅夷 雖、有,所,犯不、名,破 如"佛言,日" 見。諸比丘各各受 猶如,良田多有,稅 受畜奴 增長破 善男子。 其破戒 戊 就 蒧

生處,即是中死。旃陀羅王知.其國人逃叛者長者婆羅門等.不.離,本土。 譬如,諸樹隨,其化表,久。國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投。化表,久。國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投。化表,久。國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投。 人名 "紹繼"有"旃陀羅"豐饒 財實豆富無量多善男子。譬如,國王遇,病崩亡儲君 稚 小米

敬

在家之人然佛法中年少幼小應當恭

君

還以爲王。

作,如是言。

師子御座

諸婆羅門與,旃陀羅,共住食宿同,其事業,若 師者。當分半國以爲對賞。 <u>H</u> 衆 共分而服 貧之 術所,致三十三天上妙甘露不死之藥。亦當, 有,能來灌,我頂,者。, 半國之封此言不,虛。 咒 婆羅門中若無,一人爲,我師,者, 婆羅門種,作,如、是事。 游陀羅王復作,是言, ↓聞』是語:悉無:來者,各作,是言?。 零即還 擊鼓唱、令諸婆羅門 遭 諸 旃陀羅 守:邏諸道。 有,能為,我作,灌 諸婆羅門雖 云何當,有, 我要當一个 復 於七 頂

雞地 旣知已語。其師。言。云何大師。獨與諸臣! 食甘露,而不,見,分。 爾時童子 即更以,餘 共白,王"快哉大師" 持歸、家請、諸大臣、而共食、之。 未,共食,王言。善哉。善哉。大師,我實不,知。 我捨。家法、來作。王師。悉教。大王微密呪術。 毒之藥,與、王令、服。王旣服已須臾藥發悶亂 師若須者願便持去。是時童子聞,王語,已。即 、親、汝耶。童子答言。 而今大王猶不,見,親。時王答言。我今云何不 因共治。國經,歷多時,爾時童子、語,彼王三言。 旃陀羅師,爾時其王 皆生,瞋恚,責,此童子,汝婆羅門。 受,此童子:作,灌頂師, 諸婆羅門聞,是事, 王所,勅使,我悉能爲。 長髮爲,相善知.呪術。往至。王所,白言。大王 爾時有,一婆羅門子, 年在,賜冠 "無,所,覺知,猶如,死人。懶時童子立.本 有。是甘露不死之藥。 先王所,有不死之藥猶 即分。华國與是童子。 爾時大王心生數喜 諸臣食已 修治淨行。 云何乃作 Ē

無橋慢

一發露悔

故

善男子

是故我於:經

別

。若惡彰露則易,可,知。

秀稗易可 親難

何以

故

戒。若破我不作,惡時。

以肉眼 如彼

诃

男子。若有"比丘|犯"禁戒,已。憍慢心故覆藏

護法 故難有所犯不名破我

"當,知是人名,真破戒"

苫薩の摩訶薩。

染僧。

若能除却以。肉眼,觀則知,清

淨

淨田。至,其成。實業穀各異,如,是八事能污

夫種:●殖稻穀/耘:除莠稗,以"肉 眼,觀 、知。云何因,是大涅槃經,可、得、知耶。譬如,田

名爲

,知是人自受,其殃,是護法者實無,有,罪 法之人與"破戒者」同,其事業,說、有、罪者。 微善哉。 護法菩薩正應,如是。若有人見護 法之人。如。彼居土婆羅門等稱:"讃童子」善 於經中,說,是二偈,令,諸菩薩皆共"讃」歎護

當

佛言。

遊男子。

因,大涅槃微妙經典,則

易

'n

利。益一切諸天人,故。善男子。以,是因緣

我

介清淨僧得,安隱住。

流布方等大乘經典。

是處,大王、今應,還紹,先王、正法治 羅種而爲,王者。 童子經:理是,已。復以,解藥,與,旃陀羅,令,其 **(為)是事,猶故不、失,婆羅門法。** 令,旃陀羅昇。 旣醒*寤已願令,出,國。是時童子雖 若旃陀羅治國理、民無有 我從,昔來未,會聞;見旃陀 國 爾時

聞,其所作,数,未曾有, 讃言。善哉善

其餘居士婆

、罪。何以故。以,是菩薩爲,欲,擴,治諸惡比丘。 恭敬禮拜是人受,畜八種不淨之物。悉無,有 能治,毀禁諸惡比丘,即往,共所,恭敬禮拜四同,其事業。爾時菩薩若見,有,人雖,多,犯戒,便力,與,彼破戒假名受,善一切 不淨物,僧。 槃後護-持正法 諮菩薩等亦復如是。 哉。仁者、善能縣-造旃陀羅王、善男子。我沿 事供養。經費什物悉以奉上。如其自無,要當 丘一如,彼童子驅,旃陀羅,故。爾時菩薩雖,復 八種不淨之物。何以故。是人爲治諸惡比 方便從「諮檀越」求乞與之、為,是事,故應、斋, 以方

中 糧 相說,如是偶

恭敬禮拜 有知法者 若老若-办

猾如,事人 故應 婆羅門等; 供

奞

以是因緣。 如第二天 我 (亦不,為,學,聲問 **孝.事帝釋** Ÿ 但為菩

善男子。如,故堤塘穿決有,孔水則淋 於、戒縱緩。本所、受戒爲。具在,不。佛言。善男 港羅6菓生熟難,知。破戒持戒云何可,識 緩者不,名爲緩。 ,失。本戒,善男子。於,乘緩者乃名爲、緩。於,戒 有。增。長。若有。清淨持戒之人。即能具足不 事,所,有戒律。不,如,提辦穿決淋漏,何以故。爾。雖,與,破戒,共作。布薩,受戒自恣同,共僧 故。無。入治,故。若有、入治水則不出。 子。汝今不應,作,如,是說,何以故。本所,受戒 迦葉菩薩白,佛言,世尊,如是等菩薩摩訶 薩 迦葉菩薩白;佛言。 佛僧之中有,四種人." 而自漢俗。是故菩薩雖、現。破戒不,名爲緩。 不,懈慢。 是名,奉戒,爲 護,正法:以,大乘水, 若無清淨持戒之人。 僧則損減縱緩懈怠日 如本不失。設有所犯即應機悔。悔已清淨 而說。是偈 菩薩摩訶薩於,此大乘,心 漏何以 。菩薩亦 如 薩

供養是人者欲供養應,先問言、大德。如是 有。優婆蹇,見。是諸人多有。非法。 與同。事不,相捨離。 、受,如、是八不淨法「善知,諸人受,治非法」 有、受;用如,是八法。唯有,一人,清淨持,戒不 衆之中八不淨法。亦復如是。於是衆中多 根鎮頭迦樹。諸人知已笑而拾去。善男子。大 言。如是方所多有,無量迦羅迦樹。 得,是*菓,來。 有智人輩聞。是事,已。即問,女人,姊於,何處 小兒復不,川故。買,迦羅迦@菓,*噉巳命終。 拾取。鎮頭迦*菓纔有。一分。迦羅迦*菓乃有。 樹名鎮頭 清淨果報非是肉限所,能分別,復次誇男子。 是名。清淨聖衆福田 十分。是女不識。齎水詣、市而街,員之。凡愚 相似不[可]分別] 共"巢熟時有,一女人,悉皆 如,迦羅迦林其樹衆多。 别 僧 中亦爾。 迦是迦羅迦園類頭迦樹二*菓 者能遠離八種不淨毒蛇之法 是時女人即示"方所" 諸人即 如。彼林中一鎮頭迦樹。 應為人天之所 於"是林中」唯有。一 併不_z恭敬 唯有。 供 加 丽 養

若持 不應畜 佛聽 是不,聽者不,與共住說或自念,乃至不,共 恣羯磨同,其僧事, 若共說戒自恣羯磨同,僧 河飲水。利養之物悉不其之。汝等云何言, 或言金銀佛所,聽,畜。或言不,聽有,言,聽者 皆悉聽,畜。 如是問已。 、是之人得。共布薩羯磨 自恣。不。 是優婆塞。 八事8爲,受畜,不。佛所、聽不。若言,佛聽。 若有之受者。 優婆塞言。 衆皆答言。如,是八事如來憐*愍 天中天雖,復受之。 乃至不,應,與共說戒 祇洹精舍有,諸比丘 汝等衆僧 亦

●宿二語●動* ❷(摩訶隆)—● ❸長二上● 母菜二果●* 母殖二植● **6**[若]—鲁 9萬一持⊜ **9**(菓)一**自** 應負

e羅*菓,已而便命終, 者。命終即當,墮.於地獄,如,彼諸人食,迦

者一不應以一被殺殺因緣,恭敬禮拜 給施禮拜供養。若知,是人受,畜八法。亦復不 迦葉。若優婆塞知,是比丘是破戒人。不,應。 戒。誰是眞僧誰是假僧。有。天眼,者乃能分別。 彼人不,能,分:別雪山甘藥,誰是持戒誰是破 禮拜,是優婆塞以,肉眼,故不,能,分別,譬如, 若聲聞僧中。有"假名僧,有"眞質僧,有"和合 買持歸。便作,是念,我今已得,雪山甘藥,迦葉。 好妙藥。時買、藥者以,肉眼,故。不、能、善別,即 是人欺詐以,餘雜藥,語,買者」言。此是雲山甘 問言。汝有。雪山藥,不。其實、藥人即答言。有。 時有。諸人,咸皆欲。貿而不。識別。至,實、藥所 僧,若持戒若破戒。於,是衆中,等應,供養恭敬 藥出,於雪山,亦復多賣,其餘雜藥味甘相似! 復次善男子。譬如,城市有,寅、藥人。 有,妙 .應,給,施所須,禮拜供養,若於,僧中,有,破戒 廿

清證知,非,四種人 物。如,佛所說,是諸比丘當、依,四法,何等爲 說眞實不、虚。我當,頂受, 、識。依,了義經,不、依,不了義經,如、是四法應 四。依、法不、依、人。依、義不、依、語。依、智不、依 迦葉菩薩復白、佛言。世尊:善哉善哉。如來所 譬如。金剛珍寶異

佛言。善男子、依、法者、即是如 一切佛法即是法性。是法性者即是如來。是 如來常住不變。若復有、言。如來無常,是人 ,知,不,見,法性, 若不,知;見是法性,者。 依 11 如上所說 ,四人出,世護:持法 考 不

> 是名意定義 無常。善男子。者人破戒爲,利養,故。說言,如 說故。若有人能了。知如來甚深密藏,及知,如 來無常變易,如,是之人所,不,應、依。善男子。 者即是有爲。如來者即是常住。有爲者即是 不依人者即是聲聞。法性者即是如來。聲聞 止,何況不、依,是四種人,依法者即是法性。 來是無常,者無,有"是處"如,是之人尚可"依 來常住不變。如是之人若爲"利養。 說言,如 名。如來。何以故。是人能解。如來密語,及能 言。如來無常變易,無、有。是處。如、是四人卽 來微密深奧藏,故。能知,如來常住不變; 應當證知而爲依 ΤĻ 何以故。 是人善解 若 如

應依 於,饑饉世,憐;*愍子,故。復聽。比丘儲,貯陳 物金銀珍寶穀米倉庫牛羊象馬,販 執役、又復唱言,佛聽,比丘斋。諸奴婢不淨之 是法常。法常義者卽是僧常,是名,依義不依 宿|手自作,食不,受而*噉。如,是等語所,不 路。 詐現,親附,現,相求,利。 經,理白衣,爲,其 文辭,如,佛所說無量諸經,貪求無,厭姦巧諛 語也。何等語言所、不應、依。所謂諸論綺清飾 名"不贏劣。不贏劣者名曰"滿足,滿足義者 名曰,如來常住不變, 依義不依語者。義者名曰,覺了, 覺了義者 如來常住不變義者即 《資求,利"

聞,不,能,善知,如來功德, 依智不依識者。所言智者即是如來。若有,聲 依 依 ·止。若見。如來方便之身。言。是陰界諸入所 (止) 若知,如來卽是法身,如,是與智所,應, 如,是之證,不,應,

> 、依。依,了義經,不、依,不了義經,者。不了《義 知,是則名爲,不了義,也 怪。不、知、是藏出、大智海、猶如、嬰兒無,所,別 者謂聲聞乘。 止。若復有、人作,是說、者。及其經 攝食所,長養,亦不、應、依。 聞,佛如來深 密藏處,悉生,疑 是故 知 微不可 書亦不應

應當證 說。於大乘。是故應、依。是名,了義,如是四 何以故。如來爲,欲,度,衆生,故。 是故不,應,依,聲聞乘。大乘之法則應,依 來爲.欲,度,衆生,故。 是名了義。聲聞乘法則不應依。何以故。 ·破大智。猶如,大人無,所,不、知。是名,了義, 如,初耕未,得,*菓實; 如,是名爲,不了義 猶如,長者教,子半字, 善男子。 薪盡火滅。名。不了義。若言,如來入。法性,者。 變易,者"是名。了義"若言,如來入,於涅槃,如, 言,如來食所,長養,是不了義。若言,常住不 不了義。菩薩所說應,證知,者。名爲,了義。若 住不變,是名,了義,聲聞所說應,證知,者 言』如來無常變易,名,不了義, 又聲聞乘名。不了義,無上大乘乃名。了義。若 了義者名爲,菩薩 眞實智慧。 以一方便力、說:聲聞 隱,其自心 聲聞乘者猶 若言.如來常 以"方便力, 业 名 止 依 如

明者名爲。智慧,質直者名爲。常住 光明者名,不羸劣。不羸劣者名曰,如 復次依」義者義名。質直。 質直 者名曰』光明! (來)又光

如來常者名爲。依法。法者名、常。亦名,無 者有,說言,不可見,者,如,是之人所,不,應,依。 不可思議不」可,執持,不、可,緊縛,而亦可

若有,戒律阿毘曼修多羅。

不違是四亦

應止

常淨~施篤信檀越。

如是四法所應

依

田宅穀米•賈易所須、雖、聽受;畜如、是等物

是故 此識不可依止 和合者名。無所有。無所有者云何言。常是故 若有,說言,誠作識受無,和合價。何以故。 不依於語。 宣說無常,如,是之言所,不,應,依, 不、斋、八種不淨之物、是故依、智不、依、於識 依法不依 依智者 於人。 一若復 衆僧是常 無 為不變。 有人以 "是故依,義 微 妙 夬 依 业

一義。是故名爲,依。丁義經,不,依。不了義,能住。如,是等中,常,知是人則爲。已得,住。第方便所說法中,不,生。執著,是名。了義。若有,儀清白,憍慢自高貧,求利養,亦於,如來隨宜依。丁義,者,了義者名爲,知足。終不,詐現,威依。丁義,者,了義者名爲,知足。終不,詐現,威

子。若有,人言。如來憐"*愍一切衆生,善知"時 不了義者如,經中說,一切燒燃一切無常 越供。給所須、時世饑饉飲食難、得。爲、欲,建 財寶販賣市易不淨物等。若諸弟子無有。檀 ,所,乏。如,是之人佛則不,聽,受;畜奴婢企銀 觀,知所有弟子。有「諸檀越」供「給所須」令,無 П. 衆生墮 阿鼻獄 所以者何。 義何以故。 立護持正法。我聽弟子受害奴婢金銀車乘 如是。是故名爲,不了義經,不,應,依止, 一切無常者。涅槃亦無常。 義不,了。一切燒者。謂如來說, 涅槃亦燒; 一切皆苦 一 切皆空 一 切無我,是名。 不了 以知時故說、輕爲,重說、重爲、輕。 以不能了如是義故。命諸 苦空無我亦復 以、取著、故於 如來 善男

> 淨物者。 能護法。 經典 為於有,慧眼者。是故我今說,是四依,法者 毘曇修多羅中有。同,是說。 即是法性。義者即是如來常住不變。智者知 、應、依゚我爲。肉眼諸衆生等、說、是四依、終不 切衆生悉有,佛性,了義者了,達 若 "如,是之言不,應,依 有說言有 如來悉聽,一切比丘受,畜如,是不 時非 il; 如、是三分亦不 止。若有, 戏律阿 有 施 頀 一切大乘 法 不

*大般涅槃經卷第六

*大般涅槃經卷第七

*邪正品第九 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

等應;當依@止,耶爾時迦萊白,佛言。世尊。如,上所說,四種人

佛言。如是如是。善男子。如我所說應當依

諸餘經律能受持者

止。何以故。有,四魔,故。

。何等為,四。如,處所說

化作,須陀洹身。乃至化作。阿羅漢身及佛色比丘像比丘尼像優婆塞像優婆夷像。 亦復如,是等輩復云何知。佛告,迦葉,我般涅槃七妇,是等輩復云何知。佛告,迦葉,我般涅槃七妇,是等輩復云何知。佛告,迦葉,我般涅槃七妇,養,若魔所說及佛所說。我當云何而得,分別。 應,若魔所說及佛所說,我當云何而得,分別。

所說

·人生。於人中,爲。諸世間,天 人大衆所,恭敬, 是說,者。當,知悉是魔之所說 緊那羅摩睺羅伽之所、恭敬。 以,是因緣,爲,諸人天 乾闥婆阿修羅迦樓羅 施頭目髓腦國城要子,是故今者得,成,佛道, 身 者。無有是處。又復說言,往昔苦行種種一學 宮、依。因父母愛欲和合,生。育是身、若會言。有 於,兜。率天上,沒。 法是魔波旬壞,正法,時。當,作 '魔王以 此 有漏之形 來在"此迦毘羅城白淨王 作無 若有,經律作 漏身。 "是言。 菩薩昔 壤 我

若能隨,順佛所說,者,即是菩薩 如來所說,若,有,隨,順魔所說,者,是魔眷屬。 與生,故。示,有,從母,依,因愛 欲,和合,而生, 衆生,故。示,有,從母,依,因愛 欲,和合,而生, 衆生,故。示,有,經,律道,者,為,欲,度,脫諸 是成佛。今方示,現成,佛道,者,為,欲,度,脫諸

÷.

諸有,說言,如來生時於,十方面,各行,七步, 若復有,說,如來出,世於,十方面,各行,七步, 若復有,說,如來出,世於,十方面,各行,七步, 此是如來方便示現,是名,如來所說經律,若 此是如來方便示現,是名,如來所說經律,若 此是如來方便示現,是名,如來所說經律,若 此是如來方便示現,是為,如來所說經律,若 此是如來方便示現,是人,如來所說經律,若 所說,者。即是菩薩。若有,說言,菩薩生已父 王使,人將詣,天祠,諸天見已悉下禮敬。是故 名,佛。復有,難言,天者先出佛在其後。云何 名,佛。復有,難言,天者先出佛在其後。云何

經律是佛所說。若有、隨,順魔所說、者。是魔梵天王釋提桓因。皆悉合掌敬,禮其足,如是若有、經言,佛到。天嗣,是諸天等摩醯首羅大

眷屬 如是經律波旬所說 四方。娉美。處,在深宮,五欲自娛歡悅受,樂。 岩有,經律說言,菩薩 。若能隨: |順佛所說||者。即是菩薩 爲"太子"時以"欲心"故

有,隨:順佛經律,者。即是菩薩 佛所說、若有、隨,順魔經律,者。是魔眷屬。若 況人欲。朔、除。蠢髮、出家修道、如、是經律是 至不、受。三十三天上妙五欲,如、寒,涕唾。 若有,說言,菩薩久已拾,雕欲心妻息之屬,乃 何

販賣市易儲積穀米,如是衆事佛大慈故。憐 玉銅鐵釜鎫大小銅電盤所須之物:耕,田種植 琉璃真珠颇梨車 桑馬 瑙珊瑚虎珀珂貝璧 受畜奴婢僕使牛羊象馬驢騾鷄猪猫狗金銀 若有,說言,佛在"舍衞祇@陀精舍] 聽,諸比丘

斯匿王。 住之處。 若有,說言,佛在,含衛派陀精合,那梨樓鬼所 · 愍衆生,皆聽。畜之。如,是經律悉是魔說 說言比丘。不上應主受:畜金銀琉璃頗 爾時如來因。婆羅門字殺羝德及波

術種種工巧。或說。世間無量俗事。 香塗香薰香 是女非男非女六十四能。復有,十八惑,人咒 星宿,推步盈窟。占相男女,解,夢吉凶。 作。食自磨自香。 生所須] 所謂屋宅耕田種植。 銅鐵釜鎫大小銅 *盤種 僕使茁男童女牛羊象馬驢騾鷄猪猫狗等獸 梨真珠車*栗馬瑙 珊瑚虎珀珂貝 壁玉奴婢 1利無.厭。愛,樂慣閒,戲笑談說。貪,嗜魚肉 種種花囊治髮方術 治身兜術調鷹方法 種雜色床敷臥具資 販賣市易自手 。姦偽諂曲 散香味 是男 仰觀

> 菩薩 」是種種不淨之物。於,施主前,躬自¶讚歎"出記 說者。是魔眷屬。若有、隨:順佛所說,者。即是 所,制。悉是如來之所說也。 役使、譬如"莠稗悉滅無,餘。 之人我今不,聽,在,比丘中, 聲大笑或復默然。於"諸法中,多生"疑惑" 造處 入遊、行不淨之處,所謂古酒姓女博奕。如是 語妄說,長短好醜或善不善! 諸·鄭蔵。親:近國王王子大臣及諸女人。 箱篋 種種畫像 。積聚穀米大小麥豆 應,當休,道還俗 若有,隨:順魔所 當.知是等經律 好著,好衣。 如 多 髙 及

當,知是魔之所說也 損滅之心。唯能處,中故名。如來。如是經律 如以刀割及香途。身。於,此二人,不,生,增益 是邪見雖。又復如來於過怨親中,其心平等。 和,合諸藥,以,不知,故乃名,如來,如,其知者, 不。爲,男女國王大臣之所,恭敬。又亦不,知 知,其威儀文章曾伎藝,僕使閱諍不,能,和合, 、有"是處。 岩言"菩薩不、能,入、於外道邪論。 所謂梵天大自在天靈達陀天迦旃延天。所以 若有、說言、菩薩爲、欲供養天神、故入、天祠 入,者。爲,欲,調,伏諸天人,故,若言,不,爾無

等事。 最上。復爲是等之所,恭敬,亦能示,現如,是 人民長者婆維門等王及大臣貧窮等中。最尊 僕使 脚 蹄。 章*伎藝、示、入。書堂*伎巧之處。 若有"說言; 菩薩如,是示,入。天祠外學法中 出家修道。示:現知:共威儀禮節,能解:一切文 難,處,諸見,不,生,愛心。 於諸大衆、童男、童女後宮妃后 猾如,蓮花不 能善和;合

"合毒藥,治,壓香油"

捉持寶蓋及以革屣

典 Ħ 受持,何以故。當為,我作,知足少欲斷,除煩 中,而不,解說,是故我今不,能,信受,當,知是 無將知爲無。 人則爲,得,罪。 爲一一經律演說義味如,恒沙等。 物。微妙清淨猶如,滿月。 若有。說言,如來雖, 義。當、知是人正了。經律。遠:雕一切不淨之 槃後惡世當。有。不正經律。 所謂大乘方等經 何以故"破"壞佛法,相是非故。如是之言。 印。我經律。初不、聞、有。方等經典、一句一字。 受如是之法,汝等不信。我當,云何自 經中有,我經中無。我經律中如來說言。我沒 造力等經,我等不。信如是等經是處所說。 當、知必定調達所作。 如,是等中未,會聞,有,十部經名。如其有者。 如來所說無量經律。 律是佛所制。如來先說,九部法印,如,是九印 律,就,汝律,耶。 蘭邁其性皆重。我等律中終不.爲之。我久忍! 來爲、我解,說經律,若惡法中輕重之罪。及偷 能隨,順佛所說,者。是大菩薩。若有。說言,如 受,廖 來所說。若有、隨:順魔所說,者。是魔眷屬。 種方便,隨順世法。 過,九部經有,方等典、若有、人能了,知其 未來之世當,有,如是諸惡比丘。我又說 垢為度,一 如共有者。 是人復言。 汝所有律是魔所說。我等經 切諸衆生,故 如是經律當,知 調達 惡人以滅,善 何處有說方等經 如來何故於,我律 如是經律我當 善行 我律中 如 卽 是 是如 耶 汝 法 若

腦智慧,涅槃善法因故。 若有,說言,如 來爲欲 度 衆生 如是說者非 |故說,方等 經

子

=聘告 0聚—须患免 0忙—百台 0栗—乘患兔* =拿煲® 40代二技会* 40然—冤働 40部—事会* ●姨≒聘⊜ 6盤二葉果汤* ◎慰〓假⊜ ●末二株®房 9菓━果員 ◎讃二黄®汤 细

足,又知足者。我行諸佛所、"讃"

。我定自知、未,得,道果。

王稱

是故我欲終身歡樂奉修

魔眷屬,若有,隨,順佛所說,者。即是菩薩 不如是是魔所說。 即是邪見外道弟子。如是經律是佛所說。 當 當 知是人非,我弟子,不,爲,佛法, 知 是人真我弟子。 若有、隨:順魔所說 若有。不、受力等 ,而出家,也。 者 經 者 若 捷

我,不,順,世間,如,是經律名,魔所說,德之所,成就,無常變異。以,得,空法,宣說無復次善男子。 若有,說言,如來不,爲,無量功

若有,人言。如來正覺不可思議。亦爲,無量

[iii]

若犯.一 若當默然受者。當為,諸佛之所,呵責, 知足謂,得,阿耨多羅三藐三菩提,皆默然受。我今 大王。勿、爲,我說,不知足法。[不知足者。 乃至 是名"波羅夷。 所謂若有,此丘,少欲知足。 無所得許現。得相」故。如,是之人退失人法。 》得|過人法|是則名爲.犯"波羅夷|何以故。 染人皆謂犯:波羅夷,如,斷,多羅樹, 復有,人言。或有,此丘,實不,毀;犯波羅夷罪。 魔眷屬。若有、隨,順佛所說、者。即是菩薩 僧祇等功德所成。 是言,如,是大師捨,是身,已。當,得,阿耨多羅 丘質無所、犯。何以故。我常說言。四波羅夷 ,是經律是佛所說。若有,隨,順魔所說,者。 念言謂得羅漢。即前"讃歎恭敬禮拜。 戒清淨住。空閑處。若王大臣見。是比丘。心生 沙門道果。 八法,是則名爲.犯。波羅夷,何以故。實者。猶如.析石不,可,邀合。 若有,自說 比丘間已即白、王言。 王莫稱,我已得,道果。@唯顧 是故常住無有變異。 我實未 而是比 復作 抃 如 是

> 言是人得罪。當知是經是魔所說 *讃歎供養故。如、是比丘當、有,何罪。若有、說 門果"是故戚令,一切聞者心生。敬信,供養奪 緣,普令、諸人得。大福德。而是比丘實不、毀, 熏 實得,阿羅漢果,如,佛無,異。 犯波羅夷罪。何以故。前入自生,數喜之心! 宣告。內外人民中宮妃后,悉令、皆知,得,沙 我 得 如』是比丘」真是梵行清淨之人。以』是因 |我今不/受。 故名。知足 時王答言 爾特其王普皆 大 酾

今必定成。阿耨多羅三藐三菩提。如是之人 羅夷罪。復有"比丘,即出家時作,是思惟] 有,佛性。以,是性一故斷,無量億諸煩惱結。 佛性。是故我今得、成,阿耨多羅三藐三菩提 成就。善修,如來無上法藏。 不可,稱計。假使有,人當言,是人犯,波羅夷。 佛性。成。以,不成,未、能、審、之。王言大德。如 得成的於阿耨多羅三藐三菩提。除一闡提 復有"比丘"說"佛祕藏甚深經典"一切衆生 是大菩薩 得,名爲,佛有,大慈悲。 十億劫。常離,一切不淨之物。 少欲知足威儀 雖、未、得、成。無上道果。已爲,得、福無量無邊 如』王言『是人雖、言』定有,佛性:亦復不、犯 其不,作,一闡提,者。必成無,疑。比丘言。 爾實 佛,耶。有:佛性,不。比丘答言。我今身中定有: 若王大臣。作。如,是言。 比丘汝當,作佛,不 切比丘無。不、犯者。 何以故。我於,往昔八 隨 順是者。是魔眷屬。若能隨順 如是經律是佛所說。 亦自定知。身有。 波 作 我 ÉD 봡

復有。說言,無。四波羅夷。十三僧殘。二不定

是佛制。 不淨律 親近如佛所說 是言。凡所、犯戒都無,罪報。如,是之人不應 已,防-護自身,如,龜藏,六。若有,律師,復作 乃至細微:當,受,苦報:無,有,齊限。 是魔經律。若復說言。於諸戒中若犯小戒 突皆羅|輕重無」差。是諸律師妄作。此言。言。 犯,突音羅,如,忉利天日月歲數,八百萬歲墮 非、我過餐,如來在世亦有。比丘。 習言行經 著、俗衣裳、然後行、姓。復應、生、念、姓欲因緣 言,佛說,我諸比丘若欲,行,姪應,拾法 可犯。 闡提。 學法。 非.獨我作"或犯.四重 或犯.五戒。或行,一切 得。正解脱,或命終後生於天上,古今有之 在,地獄,是亦如來示現饰,人。言,波羅夷至 道之人悉應,生,天。 Ξ 一十捨堕。 七滅"諍等,無,偷願遜。 若有"比丘,犯 儀。猶故得、具。眞正解脫。如來雖、說 此是如來示現作,人故說,斯戒。 《畢定當,知非,佛所說。 九 7 何以故。諸外道等無 堕 "如,是等,墮,地獄,者"外 四 五逆等罪 懺 悔 如是言說 如是知 法 及 衆 欲 服 若

無。惡不。造 是名。安語: 不。見。後世。

應。當苦治 中,亦說有、犯。四波羅夷乃至微細突吉羅等 若不.守護 而非罪罪。 況復有,犯"偸蘭遮罪。 是故不、應、親;近是人。 見於佛性 衆生若不,護持禁戒。云何當,得 是故應當深自防護如是等法 更以"何法,名爲,禁戒" 切衆生雖、有,佛性、要因、持戒 我佛法中清淨 或犯僧殘及沒羅夷 我於,經 如 是

佛言。善男子。如,汝所說、實不、毀,犯波羅夷、有。云何不、犯,波羅夷、耶生有,佛性,者。九部經中所、未,會聞。如其說

迦葉菩薩白,佛言。世尊。如,上所說:一切衆

0是故說,無。 不解 男子。有,誘外道,或說,我常,或說,我斷。如來 何等名為"秘密之藏"所謂方等大乘經典"善 如 大智海中,說,有,佛性。二乘之人所,不,知見, 無佛性者。 罪;善男子。譬如,有,人說言,大海唯有,七寶, 佛言。善男子。如,汝所說、實不、毀;犯波羅夷 壞煩惱。'若有。能作,如,是說,者。當,知是人不 惱覆故不知不見。是故應當勤修方便 有。說言,佛說,中道,一切衆生悉有,佛性。煩 知 無,八種者,是人無。罪,若有,說言,九部經中 來甚深祕密藏一者。云何當,知,有,佛性,耶 。非。是聲聞緣覺所。及。善男子。 若人不、聞。 亦說.有、我亦說.無我。 是名.中道.若 亦復無罪。何以故。我於,大乘 無有罪也。 如、是境界諸佛所 斷

佛告,如炎,皆有 出丘 為 列卷 火。 為 火 ま尊。有,王問言:云何比丘隂。過人法,故。佛法甚深不可思議、迦葉菩薩白,佛言。世故。佛法甚深不可思議、迦葉菩薩白,佛言。世

屬 閑處。非,阿羅漢。而欲,令,入謂,是羅漢是好 因緣。我當,大得,門徒弟子。諸人亦當,大致 **空處,如,阿羅漢,令,世問人威作,是言。如,是** 出入進止安·詳執,持衣鉢,不,失,威儀,獨坐, 人。如是思惟、專爲、求、利非、爲、求、法。 等。减共指、我作,如,是言。 得,利養名譽,如,是比丘多,愚癡,故。長夜常 人定實知,我是真乞士。以,是因緣,令,我大 故 佛告"迦菜"若有"比丘,爲"利養,故。 善解。如來所說經律輕重之義,復言。我今亦 義。開。顯方等大乘法化。度。脫一切無量聚生。 戒。以是因緣,建,立正法。光,揚如來無上大 心"以"此因緣" 我得"無量諸比丘等,以爲"称 重、若有。比丘及比丘尼。作。如、是事、墮。過人 `供:養衣服飲食臥具醫藥'令,多女人敬念愛 人。謂我已得,復當云何令,諸優婆塞優婆夷 當.必定得,成,佛道. 有;佛性。有,經名曰,如來祕藏;於,是經中,我 比丘是善比丘寂靜比丘。今,無量人生,於信 法。復有"比丘"、爲"欲"建"立無上正法"住"室 比丘,善好第一。精勤苦行修。寂滅法, 念。我質未,得,四沙門果,云何當,令,諸世間 。作,諸諛諂@姦偽欺詐。云何常,令,諸世問 因,是得,数,破戒比丘及優婆塞,悉令,持 ,能盡,無量億煩惱結。 废 是人福德真是聖 爲 以是 飮 行來 食

> 中。亦復如、是。是沙門法 乃至嗅香。是沙門法。 不,得,妄語,乃至夢中 乃至螘子應施無畏。是沙門法。遠離飲 爲。惡根一不。名爲,男不。名爲,女。不、名。出家, 即爲,女'欲。貪男,時身卽爲,男。如,是比丘名 爲二根。名。不定根。不定根者。欲。貪女,時 **、應。親近供養恭敬。 如、是比丘名爲。無根。名** 蘭遮[如,是之人不,應:親近] 若王大臣見。塔 近 不念。妄語。是沙門法。 於,佛法中,沙門法者。應,生,悲心,覆;育衆生 不名。在家。如是比丘不應親近供養恭敬 比丘名爲,不淨。 多起。鬩"諍。 珍寶:即寄。比丘。比丘得已自在而用。 朽故。爲欲,修補供。養合利,於,是塔中,或得, 不知亦如,是犯。若以,貪心,破,壞佛塔,犯 丘見。花貫中樓,不、問輒取。 歲。墮,地獄中,受,諸罪報。何況故犯,偷蘭遮 ·有.犯.突吉羅.者 忉利天上日月歲數八百萬 者 ,此大乘中若有"比丘,犯"偷蘭遮,不,應"親 造立佛寺,以諸花鬘,用供養佛。 是 何等名爲。大乘經中偷蘭遮罪。 若有。長 人不名。墮過人法。 不,生,欲心,乃至夢 名爲,菩薩 名。偷蘭邁,若知 善優婆寒不 如是 有此 若 酒 餇 身

一欲,是犯,被不一一一致,是有,此丘,夢行,婬

當,知是佛所說經律。若有,隨;順魔所說,者,食,子肉,想,若生,婬欲,應,疾捨離,如,是法門應,生,悔。此丘乞食受,供養,時。應,如,饑世一念淨想,遠,離女人煩惱愛想。若夢行,婬寤一念淨也,處,於,婬欲,生,臭穢想,乃至不,生,

緣|我今已得,成"就菩提"。當,知是人則名爲者必定當.成"阿耨多羅三藐三菩提"以,是因

何以故。雖,有,佛性,以未,修;

、成,阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以,是義,習諸善方便。是故未、見。以、未.見故不、能,得

興

三藐三菩提。盡,無量億諸煩惱結。

作是說

爲,無量諸優婆塞。說言。汝等盡有,佛性,

"汝等!俱當,安;住如來道地" 戍!阿耨多羅

三藐三菩提。何以故。以有,佛性,故

有佛性

、犯゚波羅夷゚ 若有、設言、我已成。就阿耨多羅、犯。四重゚ 若有、不、作。如、是説、者、 是則名爲

故

若言

_苦是苦寒諦

者

切畜生及地

獄

復告"迦葉"所、言苦者不、名。苦聖諦。

*大般涅槃經四諦品第十

曉了分別。是名,點慧

義

"佛*讃」迦葉,善哉善哉。善男子。

汝能

如是

憍奢*耶衣,我說四大無」有,壽命,若有。經律 作。如是說當,知是爲,外道眷屬,非,我弟子。 畜種子,草木有,命,著,摩訶楞伽,若言,世尊。 律作,是說者。當,知即是魔之所說。 奢。耶衣革屣等物。除是之外。若有說言 根不具。如,是等會輩。如來悉聽,出家爲,道。是 .聽,常鄉,一脚,若爲,法故聽,行住坐臥, 又亦 。知是等真我弟子。若有,不,隨,佛所說, 佛先聽,食,五種牛味及以油蜜, 若有隨順佛經律者。當 旃陀羅子無根二根及不定根身 佛說是已便不是樂。若有。經 一切種子悉聽,貯畜,草木之 珂貝象牙以爲,革屣,儲; 緊:縛手足:殺: 不避險難 順佛所說 聽著革羅 殺害衆生 脚 是 2.知是人 我亦不 名。菩薩 寂 默不 者 者 聽 AC 憍 久 奴婢。能以,非法,言,是正法,斷;滅正法,不,令, 諦者·於。真法中,不、生。異智。受。不淨物。 不能。如是修習,是名爲、苦非、苦聖諦, 動修,無所,利益,是名,知,苦名,苦聖諦 是知真是修,苦多,所。利益,若不,知者雖,復 生死.周迴無.窮。始於.今日,乃得.眞智。 解 知已。而作"是言"我於"往昔,曾聞"是義"今得" 解脱時乃能證:知如來常住無,有,變易,旣 聞。常住二字音聲。若 受苦惱。若有。能知,如來常住無,有。變異。 如是人必應"惡趣、輸、轉生死" 增長諸結 何以故"以"不知」故 非,是法身。不,知,如來道德威力。是名為 來甚深境界常住不變像の審法身 衆 ·脱·方乃證知。我於,本際,以,不,知故。 生 應 有 聖諦 善男子。若復有, 法見非法 非法見法 一經,,耳。卽生,天上, 入 謂是食身 不

我今始 何以 今已 壞於 是滅諦者。一切外道亦修,空法,應,有,滅 是名爲、集非、集聖諦。 習學空法,是爲,不善,何以故。滅,一切法,故。 是名、知、集名。集粵諦。若人不、能,如、是修智。 流:轉生死,受,諸苦惱。 無,有,常住,悉是滅法,以是因緣,於,無量物。 及正解脱。若有、不、知,苦集諦處。而言、正法 有深知,不壞正法,以是因緣得生天上 轉生死,多受。苦惱,不。得,生天及正解脫, 有說 苦滅 (住,以,是因緣,不,知,法性,以,不知,故。輪, 如 來真法藏:故。作:是修學 <u>=</u> 有 逆於一切諸外道等。若言,修 如 來 藏 **岩滅諦者。若有。多修** 雖 若能知,法常住不異。 不可見 是名、修、空。 若能 諦 域 李 若

是魔眷屬。

當

作。是說、者。是名,佛說、若有、隨

我唯聽,食,五種,牛味及油蜜等。

害衆生 方道呪術。

不,聽,服,毒斷,食五熱表,身。

屬皆有。壽命。

」著"摩訶楞伽"

名。魔說。

方道兕術。

毒脚食。

欧,灰土上,自縛,手足,

清。

投淵。

赴火。自墜高巖

岩有,說言, 佛聽比丘。

常翹 所說

是魔眷屬

若能

隨順佛

者

知

如

苦

是大菩薩。

善男子。魔說佛說差別之相。

爲汝廣宜分別。迦葉白 知。嚴說佛說差別之相。

,佛言。世尊。

因是得人佛法深

四聖諦。迦葉菩薩自 住 是見,是虛妄修非。道聖諦, 覺。是名。道聖諦。若有,人言。三寶無當。 量惡業果報。我今日波如,是見,故成 因緣|輪-轉三有,久受,大苦。若能發心見,於 故"我於,往昔,以,四倒, 如來常住無變。 解脫。有。諸衆生。頭倒心。言,無,佛法僧及正 修習甚深四聖語法 解 答,非,滅聖諦,道聖諦者。所謂佛法僧寶及正 是我弟子。若有,不,能 藏,故。是名。苦滅聖諦。若能如、是修。習滅 ❷密藏。無我空寂,如,是之人於,無量世, 方。煩惱,疾能滅除。何以改 死中,流轉受,苦。若有,不,作,如,是 除 者。 念於,無量世,自在果報隨、意而得。 脫 於諸法中,而得。自在 生死流轉猶如,幻化,修,習是見以 切 是我弟子真見修。習四聖諦法,是名。 煩 惱 爾 万得, 法僧解脱亦復如是。 |故非法計,法"受"於無 作如是修 若發,此 世拿。 若修 是法 因知 若有,修,智如 **企如來秘** 我令始知 修 心 是名 爲常 修習 者。 佛 何 乘此 在 念因 以 者 正 此 密 雖 生 來

輪轉

證 後 或 多 當

岩如

@佛告|迦葉。等男子。謂四倒者。 生苦想。是名。"顚倒。我 身。入於涅槃如如 野盡火滅、是名非 即是我見。以表見 是無常者。 生苦想者。 生於苦想。 來無常如是說者我則受樂 *大般涅槃經四倒品第十一 謂諸如來無常變異, 名曰。"顚倒" 名。大罪苦。 .故有.無量罪。 公者說言: **若言,如來捨** 非苦者名爲如來 如來無常 是故應 如來常 **考說** 於非 苦而 此苦 奢中 如 說 者

●【佛聽比元〕一員 ●第二事員 ●耶二邪團* ●第二董團 ●第二董母 ●類二眞團母 ● 巴二以⊜ 9佛十(復)⊜ **○**(善男子)• ■ 新二新®

所謂 苦集 若人

名颠倒。 **脊想名。'顚倒」者。 若有:說言。** 之身、法僧解脫是滅盡,者,是名。"顚倒" 有、說言,如來無常是雜食身。乃至筋骨緊縛 烦惱身 非是肉身。 名。《颠倒》淨者即是如來常住。非,難食身,非 倒"是名"第三"颠倒,淨不淨想。 不淨淨想是 、我是故如來刺諸弟子。修習無我名爲"顚 ·我! 是名,我中生,無我想。若言,佛法必定無 倒,佛法有。我即是佛性。世間之人說,佛法無 是則名爲,於,無 我 中,而生,我想, 是名,*頗 說有我 倒,是名,第二"顚倒。無我我想我無我想。是 若有。說言,不、修。空寂,得,長壽者。是名。*頻 倒 是名"初倒。無常常想常無常想。是名"顛 名爲樂若我說言,如來是常。云何復得,人, 取,減度,以於樂中,生,苦想,故。名爲,"顚倒, 於涅槃。若言,如來非是苦者。云何捨,身而 無常,者。 是名,樂中生,於苦想。如來常住是 樂者即是如來。苦者如來無常若說,如來是 樂想,故。名爲"顧倒、樂生,苦想,名爲"類 爲,是苦,若是苦者云何生,樂,以,於, 無常者名,不修筌。不、修、空故壽命短促。 世間之人亦說,有,我。 世間之人雖、說、有、我無、有,佛性。 非是筋骨繫縛之身。若 佛法之中亦 我此身中無 苦中 不育 生 倒

*大般涅槃經卷第八

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

即是如來 見是事已 金藏者即佛性 藏。如,彼貧人有。眞金藏,不,能、得,見,如來今 普示。一切衆生所有佛性爲。
請煩惱之所。
覆 ,能,得,見。如,彼寶藏貧人不,知。善男子。我今 @即答言。我今不能,汝若能示。我子金藏? 日誓宗。衆生諸覺寶藏。所謂佛性。一 人,善男子、衆生佛性亦復如,是。一切衆生不 藏。女人見已心生,數喜。。生,奇特想,宗,仰是 亦欲,見幷可、示、我。是人即於,其家,掘,出金 後乃當,速為,汝作,是人。復言。我知,方便 迦葉白, 汝能知,是人。復言。我个審能。女人《答言。我 示"汝子"女人答言。我家大小尚自不'知" 況 女言,我今歷、汝。汝可,爲、我耘,除草穢。 男子。如,貧女人舍內多有,真金之藏,家人大 爲無量煩惱所養是故衆生不能得見 小無,有,知者。時有,異人,善知,方便,語 有。佛性。即是我義,如、是我義從、本已來。 言。善男子、我者即是如來藏義。一切衆生 如 ,佛言,世尊,二十五有有 來の性品第十二 **貧女人者即是一切無量衆生。**真 心生:歉喜:歸:仰如來:善方便者 .我不可耶。 一切衆生 然 旭 貧 善 常 女 釆 佛

藥。除乳石蜜 與之今,服。因告,女人,兒服,病,是女愁惱求,覚良醫。良醫旣至合,三種復次善男子。 磐如,女人生,育一子,嬰孩得

虛妄說是名。"顯倒是則名爲,第四"顯

倒

清淨之處。如來所說修,不淨觀。如,是之言是

有。一法。是不淨者。以無不淨,定賞得,入。

迦葉菩薩白,佛言。

世尊。

我從,今日,始得,正

天般涅槃經卷第七

尊。自、是之前。我等悉名。邪見之人

獎"共子,欲,令,還會服," 質」故。修』無我法清淨身,故。譬如,女人爲,共 是故比丘不應生怖。 言語法悉無有我。 子故以苦味。鐘、乳。如來亦爾。爲、修、空故說 出過世間法故。復示,世間計、我處妄非,真 我心,人,於涅槃為除,世間諸妄見故。示,現 不得不有 **漸還飲,乳。** 、子與、之。是時小兒雖 復飢渴。先聞 毒氣 一切,教,豁衆生,修,無我法,如,是修已永斷, 兒聞已漸漸還飲,善男子。如來亦爾。爲,度 藥已消我已洗竟。 故不、來、母復語言、爲,汝服,藥故以、毒塗, 乳毒氣,便遠捨去。至.其藥消,母乃 洗.乳喚 毒塗不,可。復觸。6小兒渴乏欲、得。母乳 女人即以"苦味"用塗"其乳"語"其兒"言" ·藥已且英與乳。須,藥消已爾乃與之。 比丘亦爾。應,自分:別如來秘藏。 汝便可,來飲,乳無,苦。 如,被女人淨洗,乳已而 如,彼小兒聞,母喚 我今亦爾說,如來歲。 我乳 是時 共 聞

常 見,業緣種種不同諸趣各異,若定有、我一 常法] 若言"佛性定是常,者"何緣復說,有,殺 盜婬兩舌惡口妄言綺語貪恚邪見; 衆生應,無,勝負,以是義,故定知,佛性非,是 利婆羅門毘舍首陀及旃陀羅畜生差別。 常住,者應,無,壞相。 、生已後應、無,終沒。, 若使, 一切皆有,佛. 應,有,知。以是義,故定知無,我,若定有,我受 嬰兒生時無所,知曉。若有、我者即生之日 迦葉菩薩白、佛言。 何故 酒後荒醉迷亂。 世傳。實無有我。 若無 壊相 云何而 若我性常。 盲應,見 若我 何以 有刹 今 <u>.</u> 足 刉 故 돢

首陀,

雖,受

人身

| 聾盲癢症拘躄癃跛

闻

、珠在,鏡中,明了顯現。 汝今云何欺:誑於我。

不能,親:近喜知識故。 怪,生,奇特想。善男子。一

雖,有,佛性,皆不,能

切衆生亦復如、是。

獄畜生餓鬼阿修羅旃陀羅刹利婆羅門毘舍

|生,如,是等種種家中||因,心所,起

種種

而爲。食姓瞋恚愚癡之所。覆蔽。故墮。地

明醫,善知,力藥。即知,是療因:珠人、體。是珠 在。其處有、瘡,即命。良醫、欲。自療治。 處。若斷身時我亦應、斷 譬如,王家有"大力士" 若我常者,本所,更事不,應,忘失。 則不應一有,老少盛衰憾。念往事。若我常 何緣復言、我曾何處見,是人、耶。 其額上珠尋沒屬中。都不,自知是珠所 者我常者應「邁」身中,如,胡麻油間無,空 避。於火坑大水毒藥刀 力相 痲 爲在。湖岻青黃赤白諸色中 應 能 撲 共人眉間有,金剛珠, 語 佛告"迦葉"善男子。 而彼 力士以 頭觸 拘 躄能 劍 行 者不。 忘 若我常 惡 若 時有 人禽 我性 來秘藏如,是無量不可思議 彼力士於。明鏡中見,其寶で珠,善男子。 是諸衆生爲,無量憶諸煩惱等之所,覆蔽。 皆有。佛性,譬如,良醫示,彼力士金剛寶珠, 知,有我填性,善男子。 如親近善知識故, |融佛性||若盡||煩惱||爾時 乃得||證知明了||如 無我之處。尚自不,知,無我眞性。 復不。知。我之異性。我諸弟子亦復如」是。不 密質藏 修學無我 譬如,非聖難,說,有 生亦爾不知親近善知識故。不識如來微)知,佛性 十五有 受 諸果報 如,彼力士寳珠在,禮謂呼,失去,衆

者止<u>住何處</u>

鸑 T_{i} 色

弊應

闘

聲

貪婬

瞋

志愚癡

覆

毀

不應

之

與餘力士。6換

中实 能 毘 譬如,佛性。以,煩惱,故出,種種味,所謂 叢林所, 稷。無明衆生不,能,得,見。藥一味者 畜生餓鬼 之味。善男子。如來祕藏其味亦稱爲諸煩惱 聖王,出:現於世。以:顧因緣,卽得,是藥眞正 薄福雖,以掘鑿加,功苦至,而不,能,得。復有, 筩,以接,是藥。 、香即知、其地當、有,是藥。 種種異,是藥眞味停留在,山獪如,滿月,凡人 或甜或苦或辛或淡如、是一味隨,其流處,有, 王。於。彼雪山 味,其味極甜。在,深叢下,人無,能見。 復次善男子。譬如,雪山有,一味藥, **完含首陀**。 殺害者 味真正。王旣沒已。 共後是藥或醋或醎 佛性雄猛難可、毀壞、 若有,殺者則斷,佛性, 天人男女非男非女。刹利婆羅門 |爲|此藥|故。在在處處諱作木 是藥熟時從,地 流出集,木筩 過去世中有,轉輪 是故 如是佛 名旦 有人間 無有 地 樂

裏,膿血不淨何緣不,出, 若在,筋裏,不,應,

時醫執。鏡以照

力士見已心懷

鮗 美 可 體故不。自知是時力士不信,醫言。若在,皮 裏影現。於外,汝等鬪咔臏患毒盛。珠陷;入 生大愁苦。

汝因。閩時、實珠入體。

今在

皮

憂愁啼哭

是時良醫慰喻力士。汝今不應

乃。失去耶。是珠今者爲。何所在。 將非。幻 珠爲。何所在,力士驚答,大師醬王。我額上

化

珠

入,皮即便停住,是時良醫專問,力士,卿

额上

修。學無我。亦復不、知。 如來如,是說,諸衆生 況復能 我亦 Ų, 不 不 佛性住,五陰中,若壤。五陰,名曰 佛告。迦葉:實有,殺生:何以故。 無。有,不善之業 壞燒滅 雖.不可.壞然不.可.見. 迦葉菩薩復白, 無能殺者 阿耨多羅三藐三菩提,爾乃證知。以,是因: 即是如來秘密之藏。 終 不可 斷 性若 佛 可 貫 躕 如是秘藏一 世 無有 鄭 是處 若無殺者應 善男子。 若得,成:就 切無,能 如 玫 性

起作。 名,最善 魔波旬及諸人天所,不,能,壞, 壞。善男子。衆生佛性亦復如,是。一切論 剛,不,能,穿徹。夫金剛者所有刀斧不,能, 鑩 復次善男子。譬如,有,人善知,伏 至。母指,如是種種妄生。憶想。妄想之相無 二十五有差別之相。流。轉生死。非聖之人橫 門等毘含首陀及旃陀羅若男若女非男非女 計,於,我大小諸相,猶如,稗子。 或如,米豆乃 殺生,卽墮,惡趣。 有。真實、田世我和名爲。佛性。如,是計,我 |掘,地直下。磐石沙礫直過無,難; 以業因緣 五陰之相即 丽 有。刹利婆羅 滅 殺生。若有 雅 £p 者天 ₹. 双 金 是 破 利

如

葉菩薩復白,佛言。 善男子。方等經者猶如,甘露,亦如,毒藥, 陰,者。名爲,殺生 填我。譬如,愈剛不。可,毀壞,以,是義,故: 起作之相猶如 善男子。必定當,知佛 如來何緣說,方等經譬如, 石沙可,穿可,壤。 壞五 佛 法 拁

佛言。 善男子。汝今欲 知 如 來秘藏異質義

甘

露亦如毒

是不可思議

不

有道稱處

應 乘

中

卽無

是思 劐

應

爾時世紀 如迦無衆得如猶 愚方 服如 迦 知當若 澩 葉白 是 聞 是 上生至 如 消蘇 知能 葉 丕 等 何 復說 汝甘知於熟諸 及知亦 三及如諦 三 則醍 大 智 說 寶我 是 觀 歸 今 露 佛 涅 進 味 縁 佛 為關乘甘毒甘 如 不 **偈性所人察性當味性樂者中** 覺性是 藥等典露生露露 今實欲,得 其無是得我 則 善不 猶 成 依 乳 大 服 智 不及亦所有壽 而云無 歸 性上人入性是分生如人囚最 之者 乘 消以 名謂 緣命命 何 上 知如來秘藏之 "别 一亦 葉 泉 大 第 第 条 第 爲 則爲 作無 我 則諸 雜 大 第已祕有 於 **业成** 佛 之三 爲 石毒乘毒長 一出密 安無所寶 是尊世藏性性歸死等王乘一家毒露 毒蜜 藥典死存天 慰我畏處 今 善 迦 願 如 唯 假 以 如 是 子若云我未云云 是迦如歸歸終歸則 說來願名其佛 鴬 名 若 必 何 是依依不依 賏 開葉 仐 來 何何 聖於更於第至微汝於大廣優不之爲在在未 僧法歸佛七心密當如智分婆知所子胎胎懷 歸樂於更 在在未無若眞歸 歸 心密當如智分婆知所子胎胎懷預不實依自依聽嚴知來慧別塞故說義中中妊知成說價在法 性 相 路 言 寶 者 者 依 者 佛 不則其具同汝令我祕唯除不輸愚衆定則而求難餘名其於汝今密垂斷知迴者生當名作 行何來得何願 亦 得 新疑當之哀我具生不業 生為生头歸成無 優 無於於諸 著得為寶分疑實死能亦不有 第三佛上自 子 三所外殺天婆名 別性界質長道書神塞號薩斷汝藏別網義徽知然久子想依實道利在說 **(路之法**) 所以者何。爲、欲、化,皮諸衆生,故。亦令、衆生若欲、尊:重法身舍利。 便應,禮,敬諸佛塔廟。 分别 作,眞歸處。 三歸依. 眞僧|者。我當,爲作,依|眞僧|處。 以。我法身為歸依處一 於|我身中|起|塔廟想|醴 奪 道:既成佛已不、當、恭、敬禮、拜供。養 有。法價。 有三歸 諸聲聞凡夫之人,分,別三寶。於。 6大子如 是思惟 善男子。譬如,有,人臨,陣戰時即 衆生等及諸智者,而作,佛 於"生盲衆"爲作"眼目"復當"爲"諸聲聞緣覺 寶異相,善男子。若欲、隨,順世間法,者。 於,是中,最爲。第一。一切兵衆悉依,恃我。亦 石欲、奪:重法身舍利。便應:禮:敬諸佛塔廟。是何以故:諸佛平等,等爲,衆生.作.歸依.故。是既成佛已不.當.恭:敬禮.拜供:養 於 諸世世. 我今此身歸:依於佛。若即此身得,成.佛 。何以故。諸佛平等,等爲。衆生,作 嵵 亦 佛告。迦葉菩薩 爾。善男子。 是我亦是 依,是放不,應 有。三歸依。善男子。菩薩應,作 帝 |者。我當,爲作。| |歸依處:無,三差 最亦名道 我當,次第爲說,真法,又有,歸,依 分別之相, 所以者何。 為欲,化。度聲聞凡夫。故分別說。三 王之業,而得,自在。 佛 爲 趣 Œ **善男子**。 肵 计善通 露逝見讚 菩薩摩訶薩亦復如是。 我當,調:伏其餘王子, 生下劣心。如 王王子 如是菩薩為無量惡諸 善男子。 切衆生皆依 拜 供養。 諸所故正 有 爲 進 於佛性 汝今不 令 所無 佛 安 此 生 若有,分:別 如是衆 諸 無上所 ٦Ŀ 大 è 如 非真邪 王子悉

如 我

别

非

生

大

性不定。譬如,四大其性不同各自違反。良醫 麻病人服。食 *酥,已氣力輕便。 有無之法體 離二邊,而說。真法,凡夫愚人於,中無疑。 謂佛法僧及正解股。當,知如,是佛法中道。遠言 宅 者是則名曰。如 來祕藏" 、善。修。餘法無我,者是諸煩惱分。修,餘法常, 餘法苦,者皆名,不善。 常斷、者亦復如、是、要因。斷常以,是義 於常見,如,步屈蟲要因,前脚,得,移,後足,修,修二切法常,者墮,於斷見,修一切法斷,者墮, 修二句法常,者墮,於斷見,修二句法斷 若 貢 修。餘無常法,者即是財物。修。餘常法,者 苦者即是斷見。 修|餘法樂|者則名爲 若言 所謂涅槃無有。窊 樂者復是常見 故修 如

葉復言。佛性如,是不可思議。三十二相八十 善男子以"是義"故應:當 正學"大乘經典"。 佛性。如是之人則不證求三歸依處。 性故。其有、宣說是經典者。皆言,身中盡有。 然了,達三歸依處! 何以故。如來秘藏有,佛 有。衆生能信。如是大涅槃經。 說大涅槃經、世尊。 :縁覺之人及餘衆生,皆依,於我,恭敬禮 如是如來秘藏。亦當,證,知真三歸處。若 、於、未來世、我身即當、成、就三寶。 是故聲 我今亦當,嚴為,衆生,顯 其人則能自 何以 拜 鉫 爾

故

切 來藏。 爾時佛讃迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。汝已 (修-行淨行,無,所:利益。 若言,諸法皆無,有 《就深利智慧。我今當,更善爲,汝說,入,如 行無常 是即斷見。若言。我住,即是常見。若言, 。"若我住者即是常法不、雕.於苦.若無我 者 ,即是斷見。 諸 行常者復是常見。

種好亦不可思議

即,之生,斷滅見。有智之人應,當分別,如知已不,應,生,疑。若言,如來秘藏空寂。凡, 當謂,得。·真解脫 ,有.我。 智者應:當分別,無我假名不實。如,是 是常無有 種子。若說,無我。 凡夫當謂一切佛法悉無 是無常。譬如,冤坏。有智之人應,當分別。不 論評訟。不、解,如來傲密藏」故。若說,於苦,思戲論評訟,但求,了,知諸法眞性,凡夫之人戲 .怎.盡言.一切無常. 何以故。我身即有.佛性 有"樂性"說"無常法"。凡夫之人計,一切身皆 人便謂,身是無常,說,一切苦,復不,能,知,身 即是妄語。若言,有者不、應,默然。亦復不、應。 常住不變。若言、有者智不、應、染。若言、無者 別,而爲除斷。開言示如來秘密之藏。清淨佛性 善知隨,其偏發,而消;息之。 善男子。如來亦 於,諸衆生,猶如,良醫。知,諸煩惱體相差 變易。 卽 若言解脫譬如,幻化。 是磨滅。有智之人應當 凡 來 夫

如,是安,住其中所說菩薩清淨行處,即是宣, 揚大乘方等經典。如來大悲今已善說。 爲。菩薩大勇猛者,

問 於無垢 清淨行處。欲

· 命。如來爲,諧菩薩| 廣:宣分:別奇特之事,稱:

我亦

菩薩自,佛言,世尊。我知故問非爲不知。我 之相,汝於,大乘,猛利決斷應,如,剛刀,迦葉 汝今不應,受;持如,凡 愚 人 所知;三歸差別

,是。最爲,奪上,非,法僧,也。爲,欲,化:度諸世

故。種種不說差別之相,如被機會稅是故

頭最爲上。

非。餘 0支節手足等,也

佛亦如

三事即是涅槃。如來者名,無上士,譬如,人身

是思惟

云

何三

事與,我

體

善男子。

我

示

經中」皆悉說已 量無邊諸佛所,證。 無,有二一。如來秘廢其義如,是。不,可,稱計,無 其性無二。無二之性卽是實性。我與.無我 如來秘藏亦無,有,我。凡夫謂,二。智者了,達 無二。無二之性卽是質性。者言。一切法無我 來秘藏亦是無常,凡夫謂、二。智者了,達其性 無二之性卽是實性;若言。一切行無常•者 其性無二。無二之性即是實性。若言應修 |善道惡道白法黑法||凡夫謂二一。智者了]達 性即是實性。 二。行之與、識 一切法苦。凡夫謂、二。智者了,蓬其性無二。 性卽是實性。 想,卯與,無明,智者了。達其性無二。無二之 分別 無明因緣。諸行。凡夫之人聞已分別 人中師子雖,有去 若言、諸行因緣。識者。凡失謂 智者了達其性無二。無二之 若言,十善十惡可,作不,可,作 我今於,是一切功德成 (來)常住 無變 **州生二法** 若 性 兙

故不,能,自變。 生,五種之味則不。一時,雖、不。一 相似相續而生。若相續生則不,俱生,若不,俱 乳生。若非乳生乳無所爲。若自生者。不應 經典 從。餘處,來,也。當,知乳中先有,酪相。 酥因生酥 我無我無,有,二相,如,因,乳生,酪因、酪得,生 至醍醐亦復如,是,若從,他生,即是他作非,是 酪性爲,從,乳生。爲,從,自生,從,他生。耶, 持頂戴。善男子。汝亦應。當堅。持愆。念如是 善男子。我與「無我」性相無二一。汝應 如,我先於,歷訶般若波羅蜜經中,說, 1.得.熟酥. 乃至醍醐亦復如是。 因熟酥得醍醐 時 是牛食 定復不 古味多 如是受 如是 乃

如是無有二相 無明轉則變爲,明。一 是諸衆生以,明無明業因緣,故生,於二相,若 黃亦白黑色。穀草因緣,其乳則有,色味之異。 、草名曰 肥腻,牛若食者純得,醍醐,無、有,青 ,其乳則甜。 水草 因 綠 岩食,苦草,乳則苦味。 血 脈轉變而得 一切諸法善不善等。亦復 ,成,乳若食,甘 雪山有

後生者。何故乳中不,生,於草 無。酪者。云何因、乳而得、生酪。 應,有,乳。如,是乳中亦應,有,草。若言,乳中定 生,於略。法若本無則名爲生。 微細,故不,可,見者。云何說言,從,乳因緣,而 、酪,是義云何,世尊。若言,乳中定有,酪相以, 迦葉菩薩白、佛言。世尊。 何言,生。若言,乳中定有,酪相。 百草之中亦 如。佛所說 如其已有云 若法本無而 乳中有

善男子。不可,定言、乳中有、酪乳中無酪 故水中不、生、於酪,是故不、可、說言、酪從、他 、生,鬼角。置。毒乳中,酪則殺、人。是故不、可。說 有。酪性、若言、乳中定無酪者。 何而得.體味各異。是故不,可說言,乳中定 不可說。從、他而生。若言。乳中定有、酪者。云 是故得、名、從。因緣,有。乃至醍醐亦復如、是 是乳滅已因緣成、酪。 酪至,醍醐,亦復如,是,以,是義,故得,名,年味, 血;而出,不,得、言、一。唯得,名爲,從,因緣,生。 草血滅已衆生福力變而成、乳。是乳難、從。草 生。善男子。是牛食;*啾草,因緣故血則變白。 言。乳中定無,酪性。若言,是酪從,他生,者。 何等因緣若o酢若发 乳中何故不 何 亦

是故

不。得,定言,乳中無。有,酪

和

從

心他生者

甚深難,見難,

,人。聲聞緣覺所,不,能,會解

迦葉菩薩白、佛言。甚奇世尊所、言佛性

甚深

當

離乳 善男子。衆生薄稿不見,是草,佛性亦爾。 、有』11相,以,是因緣,我の先說言。 與,一切善法,俱者。名,之爲,明。是故我言,無 復如、是。若與、煩惱諸結,俱者。 名為:無明, 名曰"肥赋"牛若食者即成"醍醐"佛性 而有 無 .有,是處,善男子。明與.無明 雪山有,草 亦 爾 雖 老 煩 亦

不」聞。是經,不、知,如來徼妙之相。如,無、雷時 則見,佛性一如,象牙花,雖、聞,契經一切三昧。 衆生無,我。若得,聞,是大般涅槃微妙經典 常為一切煩惱所,覆不,可、得見。是故我說 花則不;生亦無,名字。衆生佛性亦復如,是。 震雷起,雲一切象牙上皆生,花。 能斷除者。卽見,佛性,成,無上道。 爲,煩惱客廛所。覆。若剎利婆羅門毘舍首陀 中亦有"妙藥大王", 所謂佛性"非"是作法",但 中亦有"上妙之水,味同,於乳。譬如,雪山; 衆生身亦復如、是。 復成:成種 種功 徳,多生,諸藥,亦有,毒草,諸 惱覆故衆生不見。譬如,大海雖,同一醎,其 雖,有,四大毒蛇之種。 岩無, 雷震, . 譬如,虚空 其

如來所說秘藏佛性。譬如,天雷見,象牙花, 象牙上花不,可,得,見。聞,是經,已,即知,一切 善女人。有,能習:學是大涅槃微妙經典。 是大義。故得,名爲,大般涅槃。若有,善男子 是經日,即知,一切無量來生皆有,佛性,以, 長法身,猶如,雷時象牙上花,以,能長,養。 是義,故。說,大涅槃,名爲,如來秘密之藏。 、知是人能報。佛恩,眞佛弟子

開

增

如

佛言。善男子。 深難,見難,入 我說,迦葉菩薩白、佛言。世尊。佛性者云何甚 如是如是。 如 汝所 · 数不、違。

見道。 譬如"如仰觀。嚴空鵝鴈、爲,是虛字、爲,是鵝鴈 能知見,善男子。譬如,醉人欲、涉。遠路,朦朧 知是少分,亦復如是。況復聲聞緣覺之人而 薩既得、見已"咸作,是言。甚奇世尊。我等流, 諦觀不,已髣髴見,之。十住菩薩於,如來性, 何況聲聞絲覺之人能得見耶。復次善男子。 如,是菩薩位階,十地。 轉無量生死。常爲無我之所。感亂。 所有佛性。如來旣說即便少見。是菩薩摩訶 難,具足行,諸波羅蜜,乃至十住。猶未,能 槃微妙經典。如來未說亦復如,是。無量菩薩 佛言。善男子。如,百官人爲、治、目故造:詣良 指,示問言見不。盲人答言。我猶未,見。 醫是時良醫即以。金鐏, ●決,其眼。膜, 二指三指,示,之。乃言,少見,善男子。是大涅 尚不,明了知,見佛性 善男子。 復以 IJ 見

中,見,如來性,亦復如,是。善男子。譬如,王子 閣,即作,是念,彼是樓櫓爲,是虛空; 海中,乃至無量百千由旬,遠望,大舶樓櫓 見少分,亦復如,是。善男子。譬如,有、人在,大 悶不,能,分;別是樹是水。 逼逼行求,水。見有"叢樹,樹有"白鶴;是人迷 身極懦弱通夜遊戲至"明清旦,目視"一 生,必定之心,知,是樓櫓, 鶴及以叢樹。善男子。十住菩薩於,如 如、是。善男子、譬如。渴人行。於®擴野,是人渴 十住菩薩於。如來性,知:見少分,亦復 諦觀不,已乃見 十住菩薩於,自身 **久视乃** 切悉 堂

● 敬二啖⊜* ②酢二醇②,群汤则 ❸先二上鲁 ④解二服图汤,报则 ④决二比例 **⑤**膜二膜變 Ø仰=遠鲁 ◎塘=頭鲁 館

知

非諸聲聞

綠覺所,及

精動修;智大涅槃經,善男子。如,是佛性唯佛 身有,如來性,亦復如,是,善男子。是故應,當 子。聲聞綠覺信,順如,是大涅槃經。 自知,已 二乘所能得知魔順契經以信故知。 佛告,迦葉。善男子。如,非想非非想天。 性。迦葉菩薩白、佛言。

世尊。佛性如是徽細

.知。云何肉眼而能得.見

亦非 善男

甚深難,得,知見。 唯佛能知。非,諸聲聞緣覺

復如、是不。大明了。 善男子。

所有佛性如是

所,及、善男子。智者應,作,如,是分別,知,如來

染衣耶。是人久*觀雖,復意謂,是菩薩像,亦 即作。是念,是菩薩像自在天像大梵天像成 善男子。譬如,有,人於,夜陽中,見,畫,菩薩, 身中,見,如來性,亦復如,是不,大明了,復次 不,已雖,見,小兒,猶不,明了,十住菩薩於,己

即作是念。

彼為是牛,為人為為那。

人。觀

次善男子。譬如,有,人於,陰闇中,遠見,小兒, 己身中,見。如來性,亦復如,是不,大明了,復 視不,已難,知,是廛,亦不,明了,十代菩薩於,

作』是念。 此中動者爲,是蟲,耶是魔土耶。

人 卽 見,如來性。未,能審定,亦復如,是。復次善男 雖,生.牛想,猶不,審定,十住菩薩雖,於,,己身, 即作是念為是牛群為、雲爲、舍。是人久視

如持戒比丘觀無過水而見蟲相

不,明了, 十住菩薩於,,己身中,見,如來性,

亦

性,皆說,有,我 迦葉菩薩白 佛 賈 世 奪 非聖凡夫有。衆生

復如,是不,大明了, 復次善男子。

不,明了,十住菩薩雖,於,己身,見

如

亦

王事所,拘逼夜翠家。

電明暫發因見,牛聚

譬如,臣吏 來性

憂怖。 悉不,見,我刀眞實之相。善男子。菩薩摩訶薩 聚,復有,答言,猶如,黑蛇,時王大笑。 答言。大王。其色清淨如:優鉢羅花,復有,答 答言。大王。臣等皆是,又復問言。其狀何似。 却後數時先逃王子。從,他國,還歸,其本土 如,是相刀。次第四王皆悉撿桉求索不.得。 答言。臣等會見,又復問言。其狀何似。答言。 言。形如『羊角』復有『答言』,其色紅赤猾如』火 復得,爲、王。旣登,王位。復問,諸臣。汝見,刀 大王。如"殺羊角"王言。我虛藏中何綠當,有。 群臣,汝等曾於。官庫藏中,見。是刀,不。 諸臣 邊,見。時王即問,諸群臣,言。汝等會見,如,是 ,是已欣然而笑。語言。汝今隨,意所至,莫,生 具以,上事,答,王。王今設使屠,制臣身,分,裂 刀,不。言已便崩。尋立,餘子,紹,繼王位。復問, 何類。答言。大王。臣所,見者如,殺羊角,王聞 ●接觸;況當故取。王復問言,卿所;見刀相貌 親厚。先共一處難,會眼見。 手足。欲、得、刀者實不,可、得。臣與王子、素爲 王所。時王問言。汝言,刀者可,以示,我 家。即於:岷中;寱言;刀刀。《傍人聞」之收至 時執:持是刀,逃:至他國。 貧賤"如是二人互相往《返。是時貧人見是 王子有,一好刀淨妙第一。心中貪著。王子後 佛言。譬如,二人共爲,親友。一是王子。 復如,是。出,現於世,說,我異相, 我庫藏中都無,是刀,況 汝 乃於,王子 貧人於,後寄,宿他 乃至不"敢以,手 說已捨去 卿等皆 是人 不

> 我名曰,佛性,如,是佛性我佛法中。 庫藏中無,如是刀。善男子。今日如來所說 當,知卽是菩薩相貌 無上佛法。 刀、善男子。若有,凡夫,能善說者。即是隨,順 來示現說,於無我 第相續而起。邪見,爲、斷,如、是諸邪見,故。 作,我相,如,問,刀相,答,似,羊角,是諸凡夫次 薩如、是說,於我法。 凡夫不、知種 種分別 、是衆生不、知,我相。譬如,諸臣不,知,刀相! 如,稗子。有言我相住,在心中,熾然如,日。 答言。我見。我相,大如,*母指。或言如, 寱言:刀刀,聲聞綠覺問,諸 說言。一切有,我有,我"如,彼貧人止。宿他舍, 譬如,王子持,孙 若有。善能分別隨,順宣,說是,者。 妙刀,逃至,他 譬如,王子語,諸臣,言,我 衆生,我有,何相 國 凡 譬如淨 夫愚人 米 如 或 妄 加

法 法 半字,以爲,根本,持,諸記論呪術文章諸陰實 尊。云何如來說,字根本,佛言。 善男子,初說, 皆是佛說非外道說。 佛復告,迦葉,所有種種異論呪術言語 *大般涅槃經文字品第十三 凡夫之人學。是字本。然後能知。是法非 迦葉菩薩白,佛言。 文字。 世

者即是如來。 日』三寶一條如。金剛,又復阿者不、流故。不流 名曰。字本。9短阿者不。破壞,故。不破壞者名 盡,夫無盡者即是如來金剛之身。是十四音 者名曰"涅槃。常故不、流。若不、流者則爲"無 云何。善男子。有,十四音,名爲,字義。 迦葉菩薩復白,佛言。 如來九孔無,所,流敌。 世尊。所、言字者。 ,所言字 是故

交

1000

來。 流 名。阿闍《梨。阿闍*梨者義何謂耶。 德。功德者即是三寶。是故名、阿。次•長阿者 遮,非威儀法,是名,擊人,是故名,阿 如言,汝等如是應作如是美作。 儀進止舉動,供養恭,敬禮,拜三尊,孝,養父 戒.隨:順威儀,又復阿者名。依聖人,應,學.威 海,是名爲、聖。又復阿者名曰,制度, 足亦名,淸淨。 中,得、名、聖者。何謂爲、聖。聖名,無著,少欲知 薩摩訶薩等是名。聖人,又復阿者名曰。教誨, 母人及學,大乘。善男女等具持,禁戒, 叉 來無作,是故不流。 無 九 孔 是故不流 能度。衆生於三有流生死大 不流 又復阿者名爲, ĕГ 常 修持淨 於.世間 若有能 - 及諸菩 常即 功 如

亦復如」是。於,諸經中,最尊最上。若有,誹謗,憂。長憂者。譬如,牛乳諸味中上,如來之性,變。長憂者。譬如,牛乳諸味中上,如來之性,體聽,受是經。。於,一切衆,最上最勝。是故名曾聞,如,一切處北欝單越最爲,殊勝,菩薩若大涅槃。復次憂者如來之性,聲聞緩覺所,未,大涅槃。復次憂者如來之性,聲聞緩覺所,未,

故名、憂时,惟會感,遠,離如來秘密之臟,說,無我法,是可,憐會感,遠,離,謗如來被密秘藏,當,知是人甚無慧正念,誹,謗如來被密秘藏,當,知是人與、牛無、別。復次憂者。 是人名為,當一知是人與、牛無、別。復次憂者。 是人名為,

严者即是諸佛法性涅槃。

是故名呼。四野者

諸經論,最爲,究竟;是故名,炮 十四音,是究竟義。大乘經典亦復如,是、於,為者名。煩惱義。 煩惱者名曰,諸漏,如來永無,不,利;益一切衆生;是故名,等

爲,殊勝,是故名劉柯何以故。此大乘典大涅槃經。於,諸經中,最一切金銀寶物,是故名,菴、痾者名,勝乘義,一切金銀寶物,是故名,菴、痾者名,勝乘義,

是故名,既。我会,是故名,如。对諸行破壞之相。此不變,是故名,你。我者為,如。以者名,非善友。但等名為,如來常音,所謂如來常如來常音。何等名為,如來常音,何等名為,如來常音,所謂如來常藏。是故名,你。或者即是如來祕藏。此者名,非善友。以來,此一切來生皆有,佛性,是故名,你。或者即是如來祕藏。此者名,此。如來常音。何等名為,如來常音,所謂如來常意。但等名為,如來常音,何等名為,如來常音,所謂如來常音。何等名為,如來常音,所謂如來感者,此者名,就

稠林,是故名 譬如,大蓋,是故名,車。閣者是正解脫, 修義。是故名、進。車者如來獲過蔭一 遮者即是修義。 是故名、若 是故名,閣 閣 調 "重音閣者煩惱繁茂譬如" 若者是智慧義知,與法性。 茯 切諸衆生 故 | 切衆生 無有 名爲。

> 閫,是故名,那 故名、陀。 所謂大乘、是故名、陀。四重音陀者稱:讃 滿月,是故名回代。四茶者是愚癡僧。不知常 华月,是故名,吒。侘西上家者 吒 生死,自纒如回蠶。是故名,他,陀者名曰,大旋, 妙法, 是故名,多。他者名,愚癡義。 衆生流,轉 是聖,義譬如,外道,是故名、*拏。多者如來於 不,知,師恩,譬如,羝羊,是故名,*茶,如學者非, 與"無常,譬如,小兒,是故名,*茶。雪重音*茶者 所謂三寶如,須彌山。高峻廣大無,有,傾倒,是 ,被告,諸比丘,宜,離,鶩畏。 者於。閻浮提,示:現半身 那者三寶安住無,有,傾動 當.為.汝等.說,微 法身 而 演說 具足醬 法 **警如**門 [功德] 礕 如

波者名過顛倒義。若言。三寶悉皆滅盡。當,知是人爲,自疑惑,是故名,波。 頗者是世間災。是故名,旗。婆者名,佛十力。 是故名,婆。童音,婆者名爲,重擔。 堪,任力。 是故名,婆。童音,婆者名爲,重擔。 堪,任力。 是故名,婆。童音,婆者名爲,重擔。 堪,任人是大菩薩。是故名,婆。於者名為,重擔。 以表,是人是大菩薩。是故名,沒。於者是語菩薩嚴峻制度。所謂大乘大般之婆。於者是語菩薩嚴峻制度。所謂大乘大般之。

書。是故名、和。除者遠·離三箭。 尊為,諸衆 勤。修習無上大乘。是故名。羅。和 轉不住,大乘安四隱無,有,傾動,拾,聲聞 說。具質法。是故說、囉。兩輕羅者名,聲聞 四邪者是諸菩薩在在處處。 乘法,是故名、*邪、囉者能壞、貪欲瞋 名。具足義。若能聽是大涅槃經 生,雨,大法雨; 所謂 爲諸衆生 是故名 世 則爲已 一間呪術 者如 志 愚 來世 乘精 溗動 說 得

●長阿二阿長奧急但長作夾註,阿長呼爾但長呼作夾註 ●梨二菜廟* ●等二來員 ●短伊二伊短團急但短作夾註,伊短呼爾但短呼作夾註 ●長伊二伊長團急但長作夾註,伊長呼爾但長呼作夾註 ●梨二菜廟* ●等二來員 ●短伊二伊短團急但短作夾註,伊長呼爾但長呼作夾註 ● 包長養二憂短剛急但短作夾註 ●聚二丙二子 ● 包括養二憂短呼爾(日長作夾註 ●聚二丙二子 ● 四十一年 ● 四十二年 ● 四十一年 ● 四十二年 ● 回十二年 ● 回十二日 ● 回十二日 ● 回十二年 ●

"是故名爲,解,了字義"

是人不,知,如

| 來之性。何等名爲.無字義 若有,隨,逐半字

魔不能 名。心歡喜。奇哉世尊雕一切行,怪哉如來入。 般涅槃,是故名,呵。羅者名曰,魔義。無量諸 衆生演:說正法,令"心歉喜,是故名,娑。呵者 持 乃至示,現隨,順世間,有,父母妻子,是故 ·毀·壞如來秘藏。是故名·羅。復次羅 切大乘經典是故名沙。 娑者為 語

現壞僧,化,作種種形貌色像,爲,制戒,故。 者了達不應於此而生。長怖 以對法。言.對法.者、隨.順世間 鲁流鹰樓如,是四字說,有 問之行以是故名。魯流盧樓 。四義。謂佛法僧及 如,提婆達 是名。隨順世 索 智

應、歸、依。諸菩薩等,以,佛性」故。 界入中。而也不同於陰入界,也。 然後清淨。 口業清淨。 者名爲,滿人。如,是一切經書記論。皆因,半 也。譬如,世間爲,惡行,者名爲,半人,修,善行, 名。华字:滿字者。乃是一切善法言說之根本 皆因,舌齒,而有,差別。如,是字義能令,衆生 吸,氣 舌根隨,鼻之聲。 長短超聲隨,音解,義, 來於,一切法,無 *礙無著眞得,解脫, 何等名 字,是事不.然。何以故。離,文字,故。 是故如 字,而爲:根本。 而爲,根本,又半字義皆是煩惱言說之本。故 無,有,差別。 是故华 字於,諸經書記論文章 、解:了字義,有、知、如來出:現於世、能滅、半 何以改。性本淨故。 衆生佛性則不,如,是假,於文字, 若言,如來及正解脫入,於半 雖,復處。在陰 是故衆生悉 等視,衆生

> 之義。 善男子。是故汝今應,離,半字,善解,滿 常、恒與非恒、及法僧二寶律與非律、 者。雖,能親,近修,習善法,不,知,如來常與,無 耶 非經,魔說佛說, 若有,不,能,如,是分別,是名 魔:逐無字義 也。 親 近修 習不善法 我今已說如是隨逐無字 者 是名,無字。 叉無 經典 字

是學. 勅,佛*讃』迦葉,善哉善哉。樂,正法,者應,如 數。今我值過無上之師,已受如來慇懃。海 迦葉菩薩白 佛言。 世尊。 我等應當善學。字

●爾時佛告,迦葉、●菩薩。善男子、鳥有,二種! 雕,是苦無常無我等法。 名,迦隣提,二名,鴛鴦 *大般涅槃經鳥喩品第十四 亦復如是不。得相 遊止共俱不相捨

其萌9芽,乃至花葉皆是無常。草實成熟人 異法無常,異法是我異法無我、譬如,稻米異 佛言。善男子,異法是苦異法是樂。異法是常 如|彼鴛鴦迦隣提烏 迦葉菩薩白 於麻麥。麻麥復異,豆栗甘蔗。如是諸種從 (佛言。世 奪 云何是苦無常無我

佛言。善男子。汝今不、應、作 是義。善男子。一切諸法唯除,涅槃。更無,「 來爾時豈同壞耶, 若言,如來如,須彌山,劫壞之時須彌崩倒。如 善男子。汝今不,應,受,持 如是說,何以 故

故

如

來耶

受用時,乃名爲,常,何以故性真實故

迦葉白,佛言。世傳。

如是等物者是常者同

佛性、故。是名爲、常。復次善男子。譬如、胡麻 是無常,聞是經已雖有煩惱,如無煩惱 即能利:益一切人天,何以故。曉,了*自身有。 利益,乃名爲常。如,是善男子。雖、修,一切契 身有,佛性,故。是名爲,常。復次善男子。譬如, 切悉 是 無常。聞』是經,已難,有,煩惱 切契經諸定。未聞,如,是大涅槃,時。咸言,一 ·所·利益·乃名爲·常。如·是善男子。雖·修· 一 惱,即能利,益一切人天,何以故。 經諸定。未,聞,如是大涅槃,時。 威言。一切悉 金髓消息融之時是無常相。*融已成、金多所。 煩惱。卽能利,益一切人天,何以故。曉;了 0自 菴羅樹其花 始 敷名,無常相。若成,*菜質,多 切悉是無常聞,是經,已難,有,煩惱,如,無,煩 說。佛告』迦葉。如、是如、是。善男子。雖、修, 有"佛性」故。 是名爲、常。復次善男子。6譬如, 切契經諸定。乃至未,聞,大般涅槃, 迦葉菩薩白、佛言。世尊。善哉善哉 而是常者 直以 世 諦 曉了已身 如 如無

異法是常異法無常,乃至無我亦復如,是 切契經諸定三昧。皆歸大乘大涅槃經。 切人天。何以故。曉子己身有,佛性,故。是名 是經已雖,有類惱,如,無煩惱,即能利,益 、聞,如、是大涅槃、時。咸言,一切悉是無常。聞 乃名爲。常。善男子。雖,修。一切契經諸定。 迦葉菩薩白,佛言。 爲常。復次善男子。譬如、衆流皆歸而于海。一 未,被,壓時名曰,無常。旣壓成,油多有,利 "究竟善說,有"佛性,故"善男子。 世尊。 來已離,憂悲毒 '是故我

[●]越十(來家)夾註®處,(來家切)夾註® [●]不同於陰入界二亦不同陰界入員 芬二分**® [●]英二**果員* [●](譬)—(今員 [●]自二己員* [●]● 融二省員* [●] ◎(菩薩)-◎海勃=勃海卿 ③爾時佛=佛復鲁

復如是 所住。何以故性無任故。善男子。心亦如是 之人雖,復說言,舍住,虛字, 若言,含宅不,因,空住,無,有,是處, 知、善男子。譬如,冬中含宅微塵不。每得,住立。 有.憂及以無.憂是佛境界。非.點聲聞緣覺所 生。佛性不可思議。無想天壽不可思議 養 等視如"羅睺羅"如"是之言則爲"尳妄"以"是 、無者。云何而言、等視。衆生」如。羅睺羅。若不。 悲 身 唯佛能知非。餘所。及。乃至非想非非想處亦 如。羅睺羅。復次善男子。無想天中所有壽命。 於,衆生,起,大慈悲。現,有,憂悲. 佛法亦爾甚深難、解。如來實無、憂悲苦惱,而 不,得,言,無。 ·得,定言,依,枝依,節依,莖依,葉、雖,無,定所, 有,所住處,善男子。譬如,樹神依、樹而住。不 陰界諸人,以 非二十五有 爲人。如來非 箭;o夫憂悲者名爲,天。如來非,天。 岩無,想者則無,壽命, 何說言,等視,衆生 復 故 ·可,說言,住,陰界入,及以不,住,無想天壽 ,者。云何能利,一切衆生,弘,廣佛法。,考言 不,可,說,舍住,於虛容,不,住,虛容,凡夫 云何當,有,憂悲苦惱。 如是,如來憂悲亦復如是。 來憂悲。善男子。 善男子佛不可思議。 迦葉如來之性 是故如 是義故。無想天壽不」可說言。 ,人。憂悲者。名,二十五有,如來 無想天 壽亦復如是。 如,羅睺羅, 來無,有.憂悲. 若無壽命,云何而有 無想天者名爲無想 清淨無染猶如化 · 若言。如來®有。憂 法不可思議。 而是虛空實無 飆 諸衆生 若無.憂悲 **岩**言 憂悲者名 以是義 善男子, 何故稱 有 如來 衆

變。當知是人無有.憂悲。如來有.憂及以無 **、憂無,能知者** 人則有:憂悲。 若謂.如來不.入.涅槃,常住不 子。 爾 金銀琉璃寶物叢林樹木。都無、實性。如 復化作種種宮殿殺生長養緊縛放拾。 復 。若謂、如來入,於沒槃,是無常,者。當,知是 云 如來已入,大般涅槃。 云何當,有,憂悲苦 隨順世間,示現憂悲,無,有真實, (何言,性 同 虚 李 善男 子 臂 如幻 及作 善男 來亦 師 雖

是樂。 宫 言 隣提鳥選,擇高原,安,置其子。如來亦爾令. 、是·e化:無量衆B生,令,住,正法,如,彼鴛鴦迦 賃 諸衆生所作辦,已。即便人,於大般涅槃,善男 善男子。佛法猶如,鴛鴦共行,是迦隣提及鴛 是處,有憂無憂。唯佛能知。以,是因緣,異法 智,一示,現幻化,隨,順世間, 凡夫肉眼謂,是真 下。聲聞緣覺亦復如是齊知。自地 上,中者知,中不,知,於上,上者知,上及知,中 復次善男子。譬如,下人能知,下法 子。是名,異法是苦異法是樂,諸行是苦涅槃 養,故,然後隨,本安隱而遊。如來出世亦復如 駦鳥。盛夏水●漲選₅擇高原,安-處其子,爲。長 有,我異法無,我。是名,鴛鴦迦隣提@性, 、爾悉知:自地及以他地。 是故如來名[無*礙 。世尊。云何衆生得,涅槃,者名,第一樂。 響男子。如₁我所。說 而欲,盡知,如來無"礙無上智,者,無.有, 第一微妙燮諸行故。 諸行和合名為,老死 迦葉菩薩白 亦 如來不 知中 復次 佛

放 愼 逸 無放 不 誻 逸 愼 是 處 名 名。甘 怎 死 句 露

> 若放逸者名,有爲法, 若 不放 其 放 逸 逸 横計.我放因"諸煩惱" 是故我說。異法是常異 者 者 是有爲法爲第一苦 彼涅槃者名爲,甘露 常 則 不,自見,有,如 趣於 得 木 死 死 如 路 處 異 法

患者名。凡失人。 世尊。如,偈所、說是義不、然。何以故。不,湼 常在,無量億煩惱中,迦葉菩薩的復白。 何生在山頂 常 無有,天眼。 在煩惱中而 、地仰觀:燈容、不、見、鳥跡、善男子。 衆生亦 雖何集語行。是亦名爲常樂不死不破壞身 有爲即是無常。 者不、知、真我, 性,是故我說,無我密教, 所以者何。無,天眼 是苦。異法是樂。異法是我異法無我。 以故。入。於第一常樂涅槃。以。是義、故。 常死之法。出世鷝人是不放逸無有。老死,何 云何放逸。云何不放逸,非聖凡夫是名。放逸 若至。涅槃、則名。不死、受。最妙樂、若不。放逸 第一最樂; 若趣,諸行,是名,死處,受,第 不,放逸,者則名。涅槃。 (者即名"涅槃" 來悉斷無量煩惱 昇大 旣自 地 除憂 智慧 及 勇 |而見|衆生|佛言。 嚝 健 以、凡夫憂、故如來無、憂 患殿野 無憂患者謂如來也。 **,住,智慧山**, 亦見,衆 若 見諧 處 於 見諸 生 妙 凡 Щ 憂 臺 夫 頂 有

者無、憂無、喜、云何得、昇,智慧臺殿、復當云 Ţ!Ţ 頂 者 調正解 脫 勤 精進者譬 善男子。智慧 須爛 佛言 111 憂 4

有動 則不,得,稱爲等正覺。 佛*言:迦葉"皆有: 薩*復白,佛言。世尊。 若使,如來有,憂悲,者。 有毒箭,所,中,是故名爲,如來有,憂,迦葉菩 住故名。如來; 地 住法,如,迦隣提鴛鴦等鳥 受生。雖,現。受生,而實無,生。 造作諸行。 隨,有,衆生應,受,化處。如來於,中示說 地 謂 其智慧者則名。正覺,雕有常 有爲行 如來"愍。念無量衆生常爲諸 也 是故如來名,常 凡 夫安-住是 囚

*大般涅槃經卷第八

*大般涅槃經卷第九

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

彼處衆生復謂。月出。而此月性實無,出也。何 此方半月餘方見、滿、閻浮提入若見。月初、皆 生一元,有。生滅。善男子。如,此滿月餘方見,半 月沒、善男子。如來之性實無、生滅、爲、化、衆 生閣浮提。或閻浮提示,現涅槃。如來之性質 出沒,如來應供正遍知亦復如,是。出,現三千 以故。以須彌山障。故不、現。共月常生性無 而 無,涅槃,而諸衆生皆謂,如來實般涅槃,譬如, 作。沒想。而此月性實無沒也。 告"迦葉"譬如,有,人見,月不,現皆言,月沒 。而此月性實無,虧盈, |起||初月想||見||月盛滿 或閻浮提示、有。父母、衆生皆謂 調十五日 因 轉現。他方 1.須彌 Щ 生 而

如來今米在,我前,住。復有,畜生,亦生,是念

如來今者在"我前,住"

或有。聲極,亦見,如

來

有

同。己語。亦各生念。在。我舍宅,受。我供養

或

解諸樂。是醫後時壽盡命終。其子號慕而

是言,父本教

IJ,

根藥如,是莖藥如,是花藥

,聲痙相,衆生雜類言音各異。背謂,如來悉

諸外道,復各念言。如來今者在,我法中,出家

我故出,現於世,如來實性"喻如,彼月"

卽是

故示現。欲

·令,比丘於,佛滅後, 闡提。為.未來

作如是知此

或有。衆生復作是念。

如來今者獨為

膀正法 制

及

世起"是事,者,是

戏

應。當如是

受持,莫.犯,作

五逆罪 誹

有見,佛是聲聞像,或復有見為緣覺像,有 有。衆生,見,如來身廣大無量。 或見,微小。 或

如,是色相如,是。如來亦爾爲、化、衆生、示,現

有增 ·盤,是月性一。種種聚生各見,異相,善男子。 是滿月。如來之身亦復如,是。是故名爲,常住 如是衆生所見不同。或見。半月或見滿月 八十種好,以自莊嚴。而現,涅槃,8喩如,月蝕 衆。如。十五日盛滿之月。或復示:現三十二相 日月,放,大智慧微妙光明,能破,無量衆生魔 示現人。於書堂如三日月一示現出家如八 皆謂, 童子初生行, 於七步,如二 月月,或復 初生,或。現,涅槃,現始生,時猶如 如來亦爾出。現於世。或有。人天,而作是念 句:一切特見,月之光明。或見,團圓一猶如。金 或言如。彼口。或言如。車輪。或言如。四十九由 城邑屋宅,見,如,是月,今復於,此空澤,見,之。 處處城邑聚落。山澤水中若井若池。及諸水 或見,月蝕。而此月性質無,增減侵,蝕之者。常 爲,是本月,爲,異:於本,各作,是念,月形大小 見,月常隨。凡夫愚人妄生,憶想,言。我本於, 不變,復次善男子、譬如,滿月一切悉現。在在 一切皆現。有.諸衆生.行。百由句百千由旬? 滅。善男子。如來亦 爾 於 "閻浮提 初 月二 或 窫 切

重如 e諸人成謂,月蝕。阿修羅王質不,能,蝕。以,阿 男子。如,羅睺羅阿修羅王以,手遮,月、世間 汝當。善知,其子敬奉,父之所,勅精勤習學善 本,此是根藥此是。莖藥此是色藥。種種相 報。復次善男子、猶如,良醫勤教、其子醫方根 所,本無。殺心。雖出身血是業亦爾輕而 死,不,起,殺想,如,是業相輕而不,重。於,如 如二人鬪。 若以,刀杖,傷,身出,血 ,有.破壞,隨.順世問,如.是示現。復次善男子。 法僧毀壞如來滅盡? 血肉筋脈骨髓,如來具質無,惱壞,衆生皆謂, ·侵出如來身血,所以者何。如來之身無,有 断、法而作。留難。假使無量百千。諸魔不,能 關提]爲。未來世諸衆生故。如.是示,現壞.僧 來所,住,麁惡心,出,佛身血, 王不,能,惱,之。如來亦爾, 示,有,衆生,於,如 還生。皆言是月多受。苦惱,假使百千阿修羅 ,手障故使,不,現。 修羅障。共明,故。是月團圓無,有,虧損,但 月。以"是義」故如來常住無,有,變異,復次審 量本業因緣: 法身是無生身。方便之身隨:順於世 來如是於未來世為化,衆生一示,現業 在在處處示現有。生 若攝,手時世間成謂,月復 而如來性具質無變無 :起,五逆罪:至, 班至於 **猶如被** 示現 來 不 页

是契經甚深之義 阿毘曇分別法句,如,彼醫子, 此是戒律輕重之相 此 起

微密教誨如 *喻如,冬日多遇,冷患,菩 蘸之人若聞,如,是 岩有,聲聞緣覺之人; 當一知是雖是真菩薩。"喻如,盛夏天降,甘雨」 若有人能護持是典。開示分詞利益衆生 微密之数。示:現世間,雨,大法雨,於,未來世 量, "喻如,复日。善男子。如來所說方等大乘 "喻如。冬日。爲諸菩薩:示。現中壽。 若至。一 劫|者滅一劫*喻如|春日。 唯佛觀|佛共壽無 於,此三千大千世界。為,短 壽者及諸聲聞 冬日則知 春日處,中夏 日極長。如來亦爾。 樂見」也「樂法衆生視」之無、厭。 惡心之人不 如來如,是其性純善清淨無垢。是最可稱爲 衆生若有。貧患愚嫉,則不,得稱爲,樂見,也。 譬如,明月衆生樂,見。 是故稱,月號爲,樂見, 短壽, 如,後天人須臾之間頻見,月蝕, 問短故。善男子。如來亦爾,天人咸謂,如來 復次善男子。譬如,日出有,三時異。謂春夏冬。 不可思議。是故如來常住無疑。復次善男子。 隨:順世問種種性,故。示現如,是無量無邊 來入,般涅槃。又復示,現無量百千先業因緣。 惱魔陰魔死魔。 是故百千萬億天魔悉知,如 义於_"須臾之間"示:現百千萬億涅槃。 天須臾之間已見,月蝕,何以故。彼天日長入 復次善男子。如,人見,月六月一e蝕。 **示現短譯斯等見已成 謂,如 來 譯 命 短促** · 臺.瞻觀。 Q. 是義 故。故言,如來譬如,明月。 來 常 住性 間,佛如 來 微密之教。 無變易。哈如春 ħί 斷煩 如來 上諸

> **真性不為諸垢之所染故** 故當,知如來常住無,有,變易。 盡之時。三寶現沒亦復如是非爲永滅,是 復次善男子。譬如,陰閣日月不、現。愚人謂言 聲聞緣覺不,能,得,見。猶如,世人不,見,畫星 共實不,沒。所,以不,現日光映故。如來亦 譬如,衆星畫則不,現。 日月失沒。而是日月實無,失沒,如來正法滅 萌等開敷 示現如、是、即是諸佛眞實法性、復次善男子。 丽 如來性實無,長短, 而入皆謂。書星滅沒 何以故。三寶 爲世間 顒 故

滅度,生,憂悲想。而如來身質不,滅@度,如,彼 暫出還沒。衆生見已生,不辭想。諸辟支佛亦 日月無,有,滅沒, 復如,是出,無佛世,衆生見已皆謂,如來真實 復次善男子。譬如、黑月彗星夜現。其明炎熾

光、故猶如。夏日。身無邊故名。大涅槃 盡。以「不盡」故。故得「稱爲」大般涅槃 此經名爲無量功德所成。亦名。菩提不可窮 寶不,滅。是故應,當多修,方便,動,學是典,是 於如來生常住心無有變易正法不斷僧 是大溫樂甚深境界不可思議。 微妙經典。亦復如是出,與於世。若有,衆生 復次善男子。譬如。日出衆霧悉除。此大涅槃 人不. 久當.得.阿耨 多羅三藐三菩提。 密之性。以,是義,故。 諸善男子善女人等應, 一經,耳者。悉能。滅於一切諸惡無問罪業。 善說如來微 有善 是故

復次善男子。如 月月光諸明中最一 所,不,能,及"大涅槃光亦復如,是" *大般涅槃經菩薩品第十六 於。諸契經 切許

明

H

·人恒沙佛所發。菩提心。聞。大涅槃·不解 義。若不、解、義云何能斷,一切煩惱。佛言 ,不,能,及,何以故。大涅槃光能入,衆生諸 ·人能供養恭敬無量諮佛, 万乃得,聞 賞得,阿耨多羅三藐三菩提。 男子。除,一闡提,其餘衆生。聞,是經,已悉皆 耳,則得,斷除諸煩惱,者,如來云何。先說 提因,者。是義不、然。何以故。世尊。犯,四 能作。菩提因緣,法聲光明入,毛孔,者。 尊"又如"佛言"若有"衆生"聞"大涅槃"一經 因,者。如,是等雖與,持,淨稅,修,智諸善,有, 禁作。五逆,人及一闡提。光明人,身作,菩提 生毛孔。衆生難、無。菩提之心。 而能爲作。菩 因緣。是故復名。大般涅槃。迦葉菩薩白、佛 孔故。衆生雖無菩提之心。而能爲作善提 何差別。若無。差別,如來何故說。四依義。 言。世傳。如,佛所說,大涅槃光入,於一切衆 三昧光明。最爲殊勝。 諸經三味 何以故。 肵 有光明 大理 必定 共 有 世 重

天。續復憶念菩提之心。當,知是人是大菩薩 發。菩提之心。 是人命終若在。三 趣,及在。人 不一發,菩提心一貫斷一汝命,是人惶怖。登已即 像心中怖。"腹"羅刹語言。唱善男子。汝今若 菩提心。誹謗正法。是人即於夢中,見解判 告。迦葉。若有.聞是大涅槃經。言。我不用、發。 言。世尊。云何未、發,菩提心,者得,菩提因。 性是。以是義,故名爲,大事。 迦葉菩薩白,佛 ,得,聞。何等為大。 所謂諸佛甚深秘藏如來 之人乃能得聞如是大事。 槃經。海福之人則不得聞。所以者何 凡夫下劣則不

G蝕二食會 9芽二牙®* 8度二沒會 ○滅除二除滅⊜ ⑥先二上⊜ ③據: 、皮者不、應、取、身、 具樹雞。復不,生。是念,而

應、取、根。若取、身者不、應、取、皮。若取 切衆生若取,我根不應,取、葉。若取、葉 滅。衆生一切諸病。如是藥樹不,作。是

峺

能

漿,若末若丸若以塗。瘡。薦,身途,目若見若

中,最為,殊勝。 復次善男子

> 滅。 名字,聞已敬信。所有一切煩惱重病皆悉除 提心者。因,是則得,發,菩提心, 何以故。 典亦復如是。能除一切衆生惡業四波羅夷 藐三菩提,如,彼妙藥雖,能療,愈種種重病, 五無間罪。若內若外所有諸惡。 修設是大涅槃,及不修者,者聞,有,是經典, 經典諸經中王。如彼藥樹諸藥中王。若有, 除滅 唯不能。令,一闡提輩安;住阿耨多羅三 切病苦。善男子。是大涅 諸有未發菩 槃 微 是妙 妙 經

、不住。流注下田,陂池悉滿。 利益無量一切

名菩薩發心因緣。非無因緣。以是義一故大

乘妙典與佛所說。復次善男子。如,虛空中興,

大雲雨,注,於大地。枯木石山高原堆阜水所

能令,未發菩提心者作,菩提因

薩

也 以 是

養

故

是大涅槃威神之力。 一善男子。

闡

畓

是

是處。 復次善男子。譬如,焦種雖遇,甘雨,百

法兩一普獨。衆生。唯一闡提發,菩提心一無行。 聚生,是大涅槃微妙經典亦復如是。 雨大

千萬劫終不,生,*芽。*芽若生者無,有,是處:

闡提型亦復如是。

雖.聞.如.是大般涅槃微

妙經典。終不、能、發。菩提心"芽", 若能發者無

提道。唯不能令。一闡提輩立、菩提因。復次 一切之物。唯除,龜甲及白羊角,是大涅槃像次善男子。 譬如,金剛無,能 壞者,悉能破,壞 衆生亦復如是一若得、聞、是大涅槃經、雖、犯。 枝茲。續生如,故。不,如,多羅斷已不,生。是諸 善男子。如,馬崗草娑羅翅樹尼迦羅樹雖,斷, ,入。一闡提辈亦復如,是。無,菩提因,如.無療 妙經典亦復如是。悉能安止無量衆生於菩 毒者即是第一妙藥。全無瘡者謂一闡提, 療捉-持毒藥-毒 則隨 入 若無療者 毒則不 而不能治。必死之人,復次善男子。如人手 者毒不,得,入。所謂瘡者即是無上菩提因緣。 復

云何見所作

云何得善

.

之淤泥,不,能,全,清。是大涅槃微妙經典亦

復如是。置於衆生五無問罪四重禁法獨水

焦種。不能,復生菩提根"芽」復次善男子。譬

.有.是處,何以故。是人斷,滅一切善根,如,彼

如,明珠霞濁水中,以,珠威德,水即爲清投。

生 Į, 復次善男子。如·佉陀《羅鎮頭 大雨終不。住、沦。是大涅槃微妙經典亦復如 經,而不,能,發,菩提因緣,復次善男子,譬如, 曹雨,法雨,於一闡提,則不能,住。 闡提號亦復如是。 難得)聞,是大涅槃 迦樹斷已不 是

Ę

提。以"是義」故名。不見所作,又復不」見,誰之

此諸如來亦復不見,彼一闡提得,成,菩

所作。所謂不,見,如來所作。

者謂 者謂諸行也。迦葉復言。如。佛所說 故。以謗、法者無、有。善心及方便,故。險惡道 畏者謂謗,正法,誰應,怖畏,所謂智者。 提無殿善行。是故不能,趣向涅槃,是處可 也。趣,涅槃、者謂能修,習賢善之行。 ^郢無,心趣,向清淨善法。何等善法。 者見無因果。惡者謂謗,方等大乘經典,可作 三菩提。不作者所謂不、能、親。近善友,唯見 見者謂不見,佛性,善者即是阿耨多羅三藐 世尊。如、是所說有,何等義,佛言。善男子。不 菩薩白,佛言。世尊。如,佛說 提用 是 不見 善不作 闡提說、無方等以是義故。 處可亦假 體 緻 猾如,金剛 唯見惡 如險 欘 不容 外 惡 可 物 謂 道 斦 作 一闡提 温樂 迦葉 何以 二脚

槃。喻如,獼猴捉,水中月。善男子。 假使 滅無餘。復次不見所作者。謂一闡提所作衆 共中盗賊悉皆逃走。如,是發露一切諸惡悉 是義何謂。佛言。善男子。見所作者發。露諸惡! 無量衆生。 惡於,是事中,初無,怖畏,以,是義,故不,得,涅 惡而不,自見,是一闡提憍慢心故。 以,是義,故是處無,畏。*喻如,人王所遊正路。 從,生死際,所作諸惡。 何 處不怖 一時成:就阿耨多羅三藐三菩提 畏 悉皆發露至無至 如王夷坦 雖多作 道 法 — 纫 處

故是一闡提滅諸善根。非其器故。假使是 之中。百千萬歲不能。令,清起,菩提心。何以 之中。猶可。澄清發,菩提心。 授。一闡提淤泥

終不能

·發言提之心。所以者何無害心。故 人百千萬歲聽,受如是大 涅槃經。

譬如,藥樹名曰,藥王,於,諸藥 若和,乳酪,若蜜若酥若水若

,生,菩提道因

歌則不,如,是。雖,得.聽.受是妙經典.而不.能

四禁及五無問

猶故能生。菩提因緣。一闡提

佛性,一闡提輩流,賴生死,不,能,知見,以是養,故名爲,不,見,如來所作,又一闡提見,於在,所作善業迴,向阿耨多羅三藐三菩提,時。盡,何以故。是人惡業不,損®減,故。若有,菩盡,何以故。是人惡業不,損®減,故。若有,菩盡,何以故。是人惡業不,損®減,故。若有,菩盡,何以故。是人惡業不,損®減,故。若有,菩盡,何以故。是人惡業不,損®減,故。若有,許不,能,知見,以是

循灰覆火上, 患者輕蹈之作。惡不即受 如乳即成酪

要必宜。說大乘方等如來秘藏。一切衆生皆 所說言敎。智者亦爾於"凡夫中,不、惜"身命。 巧於方便「季」命他國。寧喪」身命,終不,匿,王 不、速受果如、乳皮、酪。譬如、王使善能談論 隨、文而說。如,是說者名爲,惡人,如,是惡人 、是演說,會共心實不,信,有。「佛性,爲,利養,故 得,見,阿耨多羅三藐三菩提, 無量諸惡煩惱,如,破,水瓶。。以,破,結故即能 種好。我之所說不、異。佛說。汝今與、我俱破。 佛性|故衆生身中。即有。十力三十二相八十 是故我令即是菩薩。一切衆生悉有,佛性,以, 我今不,信,聲聞經典。 誹:誇方等,不、欲,修習,如,阿羅漢勤修,慈心。 如"阿羅漢,不、行"生死險惡之道。以、無、目故 闡提雖不,修,方等,亦復如,是。 若人說言。 闡提者名爲:無目。 灰 **覆火上** 信受大乘。讀誦解說 是故不見,阿羅漢道。 者 是人雖,作,如 輕

> 、人,毛孔必爲妙因,彼一闡提雖,有,佛性。而 死,無,有,窮已 以"是業緣「不能,得,生」菩提妙因。流:轉生 爲,無量罪垢,所、總。不、能、得,出如、蠶處、繭。 爲,清。大乘經典亦復如,是。復次善男子。譬 不,即受、報。如、乳成、酪灰覆、火上、愚輕蹈、之 非,善順說,作,是宣說邪惡之法,是人作,惡 野滅正法 破壞來僧。復作是言。波 典。悉是天魔波旬所說。亦說,如來是無常 悉發心爲。菩提因。 是故 我說,大 涅 繫光所 復如,是。若得,見-聞大涅槃日。 未發心者皆 如,蓮花爲,日所,照無,不,開敷, 一切衆生亦 妙經典必定清淨。如,摩尼珠投,之獨水,水即 如,是人者謂一闡提,是故當,知大乘方等徼 利心生 嫉 比丘號。 住 妬作如 阿蘭若處 是言。 所有方等大乘經 瀬岩法, 見 人旬所說 他 法

能拔。煩惱毒刺等節。而不、能、治、犯。四重禁味亦復如,是。能治.一切貪恚愚癡諸煩惱病。一切契經確定三復夾善男子。 譬如,良 醫解,八種藥,滅,一切復夾善男子。 譬如,良 醫解,八種藥,滅,一切

誷

"真阿羅漢是大菩薩摩訶薩"

是一闡提惠

",佛性"善男子"有".一闡提,作"羅漢像,住"於

發心,唯除,必死一闡提發,一未發心者令,得,煩惱,安,住如來清淨妙因一未發心者令,得,大涅槃大乘經典亦復如,是,能除,衆生一切於。衆生所有"病苦,唯不、能、治,必死之病"是於,衆生所有"病苦,唯不、能

.見最是極惡。從,是*覺已即知,正法 得、脫,是罪,者,必定當、發,菩提之心,我今所 譬如,斷。截多羅樹頭,更不,復生。是等未,發, 子。是諸衆生者於,夢中。夢隨,地獄,受諸浩 菩提之心,云何能與作,菩提因,佛言。 發心者悉令發心。除一闡提, 能除。衆生無量煩惱,犯,四重禁五無問罪,未 典大涅槃經亦復如是。所至之處若至。含宅。 藥,*兒衣卽出。亦令,嬰兒安樂無,患,是大乘 即將,是人,還,其舍宅,强與令、服。以,藥力,故 、之,所謂吐下塗身灌鼻。若薰若洗若丸若; ,佛言。世尊。犯,四重禁及五無問,名,極重惡 所、患得、除、女人產。難。兒衣不、出。 若服,此 術,爲,治,衆生一切病苦。 五無間罪。悉能令、發,菩提之心。 唯除,生盲 住無量無邊大乘經典。未發心者。謂犯。四禁 復次善男子。譬如,良醫能以,妙藥, 一切諸藥。而貧愚人不、欲、服、之。良醫3麽念 治,生盲之人。 是大乘典 大 涅 槃經亦復如 人, 令,見,日月星宿諸明一 一闡提戰,復次善男子。譬如,良醫善解,八 .是。能爲,聲聞綠覺之人,開,發慧眼,令,其安, 如 即生。悔心。哀哉我等自招。此罪,若我今 ·彼嬰兒漸漸長大。常作,是念; 種種方藥廠,病與 切色像; 迦葉菩薩白 省大果 唯不,能 治 散

達.

兼復廣知

復

諸種 熱病 無所。營作,復次善男子。譬如,良醫聞,他人 更無所作,一闡提輩亦復如是。於。諸善法, 千聲聞。得,受。記別,成,大果實,如,秋收冬藏 樂一切,能令,衆生見,如來性,如,法花中八 來秘藏無量法雨亦復如是" 槃日。聞,是如來微密之数。 業安住正法。 者雖、修契經 |成|就藥實。 是經出,世如,彼菜實多,所,利,益安, 一切諸定。 獨如,天雨潤,益增;長一 悉除。饑饉 然後乃當,造菩 悉能除滅八種 要待。大乘大涅 多受,豐樂。 如 砌

除一闡提,復次善男子。譬如,良醫及良醫天上人中,如,是經典亦爲,是人,作,菩提因,時念,是大乘大涅槃經,雖,墮,地獄畜生餓鬼

侍衞隨順供養,犯,四重禁及無間罪, 臨命終

養將護我身

以是義故

"四當,報,母恩,色養

後推、乾去、濕。除:去不淨大小便利、乳。請長: 母受。大苦惱。滿是十月,懷。抱我身。 旣生之

身得安隱。 善解 方藥。

我

本處

胎

與我母

母

以藥

以,是因緣,我命得、全。奇哉我

子。所知深奧出過諸醫。善知除毒無上咒

若惡毒蛇若龍若蝮。以。諸呪術、呪、藥。合

者及吾威德,"路芳當除得,安隱樂" 神,以,藥力,故悉當,遠去。卿若遲晚吾當,自 言。卿持此藥,速與,彼人,彼人者遇,諸惡鬼 子非人所,持。尋以,妙藥,幷遣,一使,動語使, 往。終不,令,彼抂橫死,也,若彼病人得,見,使 是大乘

故 無上菩提之道。 革屣能消,衆毒,未發心者能令,發心。 重禁五無間罪。悉能消滅令,住,菩提,如,藥 令,諸衆生生,於安樂。 唯除,大龍 是彼大乘大涅槃經威神藥 一酮提 安住

乘典大涅槃經亦復如,是。

岩有,衆生,犯,四

毒蟲,毒爲、之消。唯除,一毒,名曰、大龍,

是大

良

以此良藥川塗革屣。

以此革庭觸諸

營作, 煩惱.而結自滅。 雖,有,無,心思念。 是大涅槃 因緣力故能滅 、聞、聲者。所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡 涅槃經亦復如是。 鼓於歌 復次善男子、譬如,有,人以。雞毒藥,用途,大 亦作。無上菩提因緣 闡提聲。復次善男子。譬如、關夜諸 切皆息若未,訖者要待,日明? 入中,擊令,發,聲 唯除,一人不橫死者。是大乘典大 犯,四重禁及五無問,聞,是 在在處 處路行梁 難無心 |淅凘|類悩 欲聞 中有 學大 除不 其中 聞

是妙 不開 餘皆是菩薩摩訶薩。復次善男子。譬如 罪。若爲、邪鬼毒惡,所、持、聞,是經典,所有諸 得,如,是。何況鸷寫受持讀誦。除.一 涅槃|故。亦以生、念。如來常|故。暫得、聞者尚 惡悉皆消滅。如,見,良醫,惡鬼遠去,當,知是 書寫。斯等皆爲。菩提因緣。若犯。四禁及五逆 誦通利復爲,他人,分別廣說。若自書寫令,他 寒優婆夷及諸外道有,能受持如,是經典讀 典大涅槃經亦復如是。 人是真菩薩摩訶薩也。何以 次善男子。 經典 音聲,一闡提雖亦復如是。雖沒欲聽 而 不得聞 無量呪術,是醫兄工作 譬如,良醫一 所以者何.無 若比丘比丘尼優婆 故、暫得、聞、是大 因緣故。 関提 其 如 ~ 聲人 是 通 徘 子故 經法 槃經。為,諸衆生已發心者未及發心,作,菩提 知 說,如來常

無我。如來如是於諸弟子。 谷者"喻"煩惱中修"無我想。以"是義,故身名" 諸比丘等, 水上泡。陸者"喻。身不堅,如,芭蕉樹, 里山 不堅固想。謂水陸山谷,水者,喻、身受、苦如, 所知,先教,其子,若水若陸山谷藥草悉令。識 之人一闡提輩。復次善男子。譬如、良醫善 八種微妙經術。復能博達過,於八種, 如,是。悉能救,療一切有罪。 諸病, 唯不。能、治,必死之人, 諸佛菩薩亦復 男子。譬如,良醫善知,八種,悉能療,治一切 經亦復如,是。終不,能治,一 醫知,必死者,終不,治,之。是大乘典大涅槃 經,恭敬供養。"喻如、大王恭」敬良醫,是大良 令"彼煩惱崩落。是諸衆生乃至夢中夢見,是 槃經亦復如是,於,諸衆生,有欲無欲。 所,白吾不用,之。今乃知*卿於,吾此身,作。大 已生,大怖"懅"。讃,彼良醫,善哉善哉 之。王不,肯服。 我腹內之事, 云何而言必有,死病。 利益。恭。敬是醫,猶如,父母,是大乘典大涅 處通生瘡疱魚食。糖下蟲血雜出。 言。若不見、信應、服,下藥,旣下、之後王自驗 如,是漸漸教,八事,已。 次復教,餘最上妙 大王今者。有必 如來應供正遍知亦復如,是。 先教 其 令 善通 方便除滅 利 爾時良醫以,呪術力,令、王隱 然後教學,如來秘藏。為 死病。其王答言 山切 漸漸教學。九 煩惱,修,學淨身 唯不能治 闡提輩 復次善 醫師答 卿 以己 罙 必 悉能 知

加

來如、是說、大乘典大涅

槃經 即是無上良醫。最質最勝衆經中王 除 無量無の數不可思議未曾有也 闡提,如是善男子。是大乘 **小典大**涅 當 知

生奇特想。數言快哉。我從、音來未,會見,聞 吹向入。於阿耨多羅三藐三菩提,方知,真實 衆生思惟是,時。 風王。久住。大海,作。是思惟。 我等今者必在 值遇當久流,轉無量生死,或時破壞墮於地 涅槃猛利之風。則能疾。到,無上道岸。若不 愚 、°渡。岩得:順風,須臾之間。 則能得,過,無量 、生、念。我等必定墮,於地獄畜生餓鬼, 大海、困苦窮悴。未、遇,如、是大涅槃風。即應 得過,大海之難。衆生如是。久處,愚癡生死 作.是言:快哉是風未會有也。今:我等輩安隱 獄畜生餓鬼。復次善男子。譬如,有,人不,遇, 本處。有時船壞沒、水而死,衆生如、是。在,彼 由句。若不、得者雖、復久住經,無量歲,不、離, 之身。以"是義,故。如來名曰,無上船師,譬如 `是` 乘,大涅槃大乘寶船` 周旋往®返濟®波 岸。復從,彼岸,還至,此岸,如《來正覺亦復如 復次善男子。譬如,大船從,海 此岸,至,於彼 次善男子。 於大海。如來常住化,度衆生,亦復如,是。 有,船則有,船師,。以有,船師,則有,衆生*渡, 衆生。在在處處有。應、度者,悉令、得見,如來 ,是如來微密之臟, **廢生死大海,º乘、諮行船。若得,值。遇大般** 如,是念時忽遇,利風,隨順*渡,海。復 譬如,有,人在,大海中,乘,船欲 忽遇,大乘大涅槃風, 爾乃於是 大 涅槃經 隨順 是諸 復 常想。或復說言。正法當歲。智臣應知。 奉,器。 如來爲計。常者,說,無常相。欲,令,比丘修,無 如、是有。四無常。大乘智臣應當善知。若佛 i1i是智臣善解,大王四種密語。是大乘經亦復 奉、鹽。若王食已欲、飲、漿時,素。先陀婆,即便 陀婆,即便奉、水。 若王食時索,先 陀婆,即便

現種種諸身。亦名,常住,無,有,變易, 是故如來名爲。常住,復次善男子,譬如,金師 閻浮提中,方便抢身。 可言,如來無常滅,耶。 奪 生,拔,生死,故,是故如來名,無邊身,雖,復示, 於二十五有,悉能示現種種色身,爲,化。衆 得。好真金、隨、意造作種種諸器。如來亦爾。 復 次善男子。 。善男子,如來亦爾。 如蛇 脫 皮爲 不也世红。如來於,此 如,彼毒蛇捨,於故皮, 方便示:現棄:拾毒身: 死 滅不。 不 也 世

同一名。有智之臣善知,此名,若王洗時索,先 者鹽。二者器。三者水。四者馬。如是四物共 告諸群臣先陀婆來,先陀婆者一名四實。一 易。善男子。如來密語甚深難、解、譬如、大王 "讃言。善哉誠如』稟◎敎,如來常住無,有。變 大有時涅槃。而如來身實非,無常,迦葉菩薩 爾 實爲,枯死,不耶。不也世尊。善男子。如來亦 時哪將落狀似。枯死。善男子、於意云何。是樹 有時生、花光色敷榮。有時生、葉滋茂蓊欝。有 復次善男子。如。菴羅樹及閻浮樹,一年三變 於三界中一示三種身,有時初生有時長

男子。是故如來微密之教難,可、得、知。唯有。 知 知 智者,乃能解,我甚深佛法,罪,是世間凡夫品 類所,能信,也 有如是密語之法。 智慧之臣善知,王意, 善男子。如,是大王亦 人真我弟子。善知,如來微密之藏。如,彼大王 法 凉 無相 、有.相.謂無相者無.有.色聲香味觸等,故名. 脱中無。有、苦故。是故不動。是正解脫爲、無 無常熱惱變易。是故解脫名曰,常住不變清 正解脫則名爲。空。亦名,不動,謂不動者是解 脱。智臣當、知。 此是如來說,正解脫,無,二十 五有,欲令,比丘修,學空思,以,是義,故。是 比丘修。無我想,或復說言。所謂咨者是正解 苦 想或 是諸比丘若能如,是隨回順學者。 "此是如來說"於常法" 欲,令,比丘修,正 或復說言,一切衆生有,如來性, 此是如來為"計"我者"說"無我相" 是正解脫常不。變易,是解脫中無,有。 復說言。我今病苦衆僧 何況如來而當, 破 壞 、無耶。善 當知是 智臣當 智臣

丞 行惡比丘。不如如來徼密之藏。四頻陷懈怠 復次善男子。如來正法將欲,滅盡。爾時多有。 徽密藏,故。所以者何。以,是衆生薄福德,故。 敬無有威德。何以故。是諸衆生不、知如來 諸藥無。復勢力,善男子。是大乘典大涅槃經 物皆悉枯悴。 亦復如是。 樹值,天亢旱,不生,花實。 復次善男子。 能 ·寶誦宣揚分·別如來正 於。我滅後,有語衆生。不能 如,波羅奢樹迦尼 無有潤澤不能增長。不生花質。及餘水陸 迚 迦樹 好如 所生之 阿叔迦 , 擬賊 切切 恭

,世爲,衆生,說,如來涅槃,智臣當,知。此是

岩王亞遊時索,先陀婆,即

便拳馬。

如

生

清淨

信

(來爲)計

樂者

設

於苦相

|欲令比

丘

修

此是 3

◎來二是® ®返二反⊜ ○渡二度⊜* ®(以)—⊜ 遊島 ®想二相®® ●原□修⊜ ®源所二懶隨⊜ ₿₩≕邊⊜ ◎渡二度團* ◎乘二若會 **9**到二至**会** ◎彫≕塩⊜ Ф数=言⊜* ●推時二於遊會 ◎想二相®免

至作

旋動

無乳味。

是大乘與大涅槃經亦

密藏版

是故善男子善女人。

若欲,速角,如

利養、故。不、能,廣、宣流、布是經,所,

可分流

.足、言。如,彼牧牛貧窮女人展轉賣、乳乃

正寫正取尊重"讃歎供養恭敬"是惡比丘爲雜以,世語,錯,定是經,令,多衆生不,得,正說

如,牧牛女多加,水乳。 諸惡比丘

亦復如是。悉聽我音。

切不淨之物。

而言如來

中

著前後

當知如是諮惠比丘是魔伴侶。

無義之語。鈔前著後鈔後著前。

前後著中

典:滅:除如來深密要義:安:置世間莊嚴文飾法色香美味。 是諸惠 人 雖,復誦:讀如、是經

聞經,最為,上首 其勝千倍。何以故。是大乘典大涅槃經。於、聲 勝 如 . 是。 於經 B越 雖 千倍 展轉薄淡 「喻如」牛乳味中最勝 無有氣味。 如被乳味於諮 雖無氣 以是 欯 味 味 猾

邊不可思議功德之案。 爲。男子「善男子。是大乘真大涅槃經 自知,有,佛性,者。 觤 等聽是大乘大涅槃經常應阿貴女人之 有。女人,能知。自身定有。佛性" 所以者何 所謂佛性。 岩人不,知,是佛性,者則無,男相; 相,求,於男子。何以故。是大乘典有。丈夫相, 厭足,善男子。以是義,故。 醫善男子善女人 事 與一女人,共為,欲事,猶不,能,足。假使男子 細味,不,知,脈足,女人欲,男亦復如,是不,知, IIE ,是。假使一切悉爲,男子。與,一女人,共爲,欲 善男子。譬如、大海一切天雨百川衆流皆悉 數如。恒沙與一女人,共爲、欲事,亦復不足。 譬如、大地一切作、丸仓、如、芥子。 歸注。而彼大海未,晉滿足,女人之法亦復如 此大地潤治。其女人者姪欲難滿亦復如是 之所住處。復次善男子。如,蚊蚋水不,能, \求:男子身;者",何以故。一切女人皆是衆惡 復次善男子。若善男子善女人等。 義,故名,大涅槃 羅樹迦尼迦樹春花開敷。群蜂。暖以色香 ,而亦不,足。復夾善男子。如,阿叔迦樹波 ,知:佛性,者。我說,是等,名爲,女人。 不能自知有源性故。若有不 我說,是人,爲,大丈夫。 "何以故 以武 當知是等即 如.是等男 2.如水秘 無有不 無量無 者能 令

有語惡比丘。鈔略是經,分作。多分。能滅。正年。爾時是經於國浮提,當一廣流布。 是時當

味中最,善男子。我涅槃後正法未滅餘八十

於。苦味中、猶廢千倍。何以故。

乳之爲、味諸

已還,家多治用作•糜無,復乳味。雖,無,乳味,這是。値,我今日膽,6侍賓客。是故當,収。取

將,緩不,久 、缺人中象王。諸菩薩等當知。如來無上 諸餘大乘經典皆悉城沒。 等經典甘露法味。悉沒於地,是經沒已。] 、知:而能得,知如,蜂。採,味。汝亦如,是。復次 滿其處。正法欲滅當,至,崩資,具足無缺 彼南方諸菩薩故。當原流布降記注法雨 沒地中。或有,信者,或不信者。 雨速8注。 衰相。復次善男子。譬如,過,夏初月名,秋 欲滅。是經先當,沒於此地。 善男子。如:蚊子浑不。能、令,此大地。沾治。當 來之世是經流布亦復如是。如,彼蛟澤,正法 說。迦葉復言。 哉善哉 善男子。汝今隨,順世間之法。 迦葉。善哉善哉,汝今所,知無上法味甚深難 日始覺。悟我。因是即得決定通達。 來密 有:丈夫之相"得,入,如來微密藏,故。 言。世質 滅 應 此大乘典大涅槃經亦復如是爲 當方便勤 如是 我不,隨順世間法,也 如是。 伛 若得是經具足無 此經。迦葉等薩自 如 6佛所說 如是大乘方 佛言。 而作是 如來今 我今日 Æ -法 ~~[~~]] 濬

娅

復加二分| 詩市 賢之。 時有:一人,爲子納

、急須。好乳以供。賓客。至、市欲、買。是賣

復加,二分,轉復賣,與城中女人。復加,二分,轉復賣,與近城女人,加二分水,轉寶與,除收牛女人。

彼女得已。

善男子。如.收牛女。

爲欲資乳

食多利故

彼女得已。

質義,不,著,文字,隨順不逆爲,衆生,說。復次

而語菩薩摩訶薩,等。能於是經,取其

可。怖畏,善哉衆生不。勸聽,受是大乘典大涅於。是經中,懈怠不,勸。哀哉大險當來之世甚

薬:拾眞寶,擔:負草

未完

解如

來微密

殿故

、沒者多索。價值。是人語言。

此乳多,水實不

世間物: 無常 烹別 佛性力,故。若見,佛性,而爲,常者。本未,見時 應是無常,若本無常後亦應 殊師利言。純陀心疑如來常住。以,得,知 善男子,云何疑心汝當、說、之。當,爲除斷, 疑心。唯願如來。重爲分別令、得除斷 爾時文殊師利白。佛言。世尊。今此純陀 酮 以是義故。 本無今有已有還無 陆 世年。即說個言 諸佛菩薩聲聞緣覺無有 如是等物悉是 爾 (佛言 見 文

즢

本有今無 無,有,是處 本無今有 三世 有 连

佛言。善男子。瀦聽諦聽當爲汝說 *唯願如來分別廣說。 如佛所說 有。差別,亦無,差別,迦葉菩薩白,佛言。 世尊。 如'聖'教。我今始解'諸佛 菩薩聲聞緣覺亦 有。差別,亦無。差別,文殊師利"讃言。 善哉誠 善男子。以,是義 諸佛菩薩聲聞緣覺性無。差別。 |故。諸佛菩薩聲聞 利益安樂一切衆生 亦

後自解。一切三乘同一佛性,猶如,彼人解語 夫之人。疑於,三乘,云何無。別。是諸衆生久 言,佛菩薩聲聞綠覺而有,差別,有:諸聲聞凡 猶如。彼乳,所以者何。同盡,漏故。 色一。善男子。聲聞緣覺菩薩亦爾。同一佛性 思惟。 @如,此一切皆是 衆生業報因緣令乳 便驚怪。牛色各異其乳云何皆同一色,是人 ●構「諸牛」著:一器中,見「諸牛乳」同一白色等 令,一人守護將養。是人有時爲,嗣祀,故。 善男子。譬如,長者多斋,乳牛,有,種種色,常 而諸衆生 盡

者多有"過答"。

者諸衆生皆有,佛性,

何

因

持正

法

然後乃成,無上佛道,

以

..發,速願

故

(次善男子。

如來常爲一

切衆生

丽

作

纶

生有,佛性、者、佛與、染生、有。何差別,如是說

煩惱故。迦葉菩薩白,佛言。世尊。

若一切衆

利弗目"健連等速成,佛道

上正與之道,以

何等故。

如,彼長者知。乳一相。何以故。以、斷,無量億

以,其先聞,如來密藏。後

成佛時自然得知。

是義故。一切衆生同一佛性無有。差別。 「何以故。除,煩惱」故。如,彼金錦除,諸滓穢。 鍊滓穢,然後銷融成,金之後價直無量,善男

乳相由,業以緣。復次善男子。譬如,金鑛®淘;

子。聲聞緣覺菩薩亦爾。皆得成就同一佛

性相云何。佛言。善男子。 如』牛新生乳血未 中說,四種性而有。差別,迦莱復言。一切衆生 男子。聲聞如、乳綠覺如、酪。菩薩之人如,生熟 ,別。凡夫之性雜諸煩惱,亦復如,是。迦葉復 酥。諸佛世尊猶如:醍醐。以是義故。大涅槃 別,亦無,差別。迦葉言云何性差別。佛言。 繫、譬如、衆流歸、於大海、是故聲聞緣覺之 菩薩聲聞緣覺未 來之 世皆當,歸,於大般涅 樂,是故名爲,大般涅槃,迦葉言。如,佛說,者。 是大涅槃,故。以,是義,故。大般涅槃有,畢竟 男子。如,汝所。言。菩薩二乘無。差別,者。 我先 涅槃,迦葉復言。是義云何,佛言、無量無邊阿 人。悉名爲、常非。是無常,以,是義故。亦有,差 我今始知。差別之義無差別義。何以故。 羅漢無,有,善有。何以故。諸阿羅漢悉當,得, 於,此如來密藏大涅槃中,《已說,其義,諸阿 僧祇劫乃有。一佛,出。現於世,開。示三乘,善 涅槃名爲善有。世若無佛非無二乘得二 涅槃。非、諸聲聞緣覺所得,以,是義故。大般 如來涅槃,而般涅槃,善男子。 諸佛世傳所得 而般涅槃。 於中涅槃 故。舍利弗等 如,是等人若同佛性。 而般涅槃 以小涅 檠 菩薩之人於,大涅槃 Mi 般涅槃, 何敌不同 緑覺之人 善 切

有。聲聞綠覺菩薩,作。智願,言。我當,久久護 言。拘尸那城有,旃陀羅,名曰:歡喜。佛記,是 人。由,一發心。當,於,此界,于佛數中速成,無 如來不說。拿者舍 "佛言。善男子"或 是人乃至不識。自身手足支節。 、令.他識知,以,是義,故名爲,肉眼 而不,能,知如來是常、我說,斯等,名爲,肉 ·是經典。我說,是等,亦名,天眼, 有,能知"如來 是常。當,知是人久已修;習如 肉眼。我說。是等,名爲,天眼。復次善男子。若 生盲,若知"如來是常住,者"如,是之人雖 差別。一切衆生愚癡無智。不識二寶是長存 衆生,不,知。如來是常住,者,當,知是人則爲, 口乾焦。如,人口爽不,知,甜苦辛醋酸淡六 告。迦葉。若有、不、誠、二實常存,以。是因緣 言。世尊。何因緣故衆生得,此唇口乾焦,佛 緣,所得眷屬不,可,沮壞。 迦葉菩薩復白, 葉。若諸菩薩動加精進,欲、護,正法,以,是 菩薩。摩訶薩云何當、得,不壞眷屬。 佛告,迦 e些'當,知是等即是破戒'自言,已得,過人之 法。是故名爲。曆口乾焦。復次善男子。若有。 法,者爲授,遠記。迦葉菩薩復白,佛言。世傳。 來授:諸聲聞 速.疾記,者。 便當,大笑輕慢毀 出家長,養其身。心志輕躁邪命諂曲。若聞,如 能,市**夏**之 愚人見已不,識輕笑。 法,以,是義,故。隨、發,速願,故與,速記。 精熟修習善法。 、是。若聞。速記,則便懈怠輕笑薄賤。如,彼愚 人不,꿶,眞寶。於,未來世,有,諸比丘。 非,真實,是頗梨珠,善男子。聲聞緣覺亦復如 我此實珠價直無數。聞已復笑各各相謂 速 祀 復次善男子。譬如、商 貧窮困苦飢餓所,逼。 人有 雖有 亦 寶主唱言 復不能 11E 不能 護正 因是 價質 有 此

0棋二株®,数无题 6日二以会 60年主義会 ○咎二替会 0(摩訶麼) 諸

衆生

各各自(収, 所持供養)

至於佛

前

大穀涅槃經卷第十

各各得、解。悉皆數言。 日: "是義,故名爲,父母 足 所 無足。 以 者 佛 何 以二 切 퓹 衆 生 Mi 如 種 爲說 來今日爲我說 種 形 法 類 彼彼異 足 四 法 類 足

爲,衆生, 種種音聲,而爲說法。爲令、安,住佛正法, 尊。善男子。諸佛如來亦復如是。 復次善男子。 來所說如 | 彼語言。 ·所.應.見而爲示:現種種形像。 漸漸數。之。是父母語可、不、正。耶。不也世 |未、可、解了。而彼父母欲、教。其語。先同。其 。勸說妙法, 可、不、正耶。 ·師子吼·隨·順 如人生子始 不也世 世間種種音聲。而 + 六月雖。復語 拿 如 隨 來如是 何以 語衆生 故 故 莊

般涅槃經卷第九

*大般涅槃經卷

切大衆所問品第十七 *宋代沙門慧嚴等依泥 洹 왩 加

時有。大威德天人。而遮、共前、周匝圍遼。 放 諸°餚饍 紫光明,照純陀身,純陀遇已。與諸眷属 陀 供養 聽 無量無邊種種光明。諸天大衆過斯光已。 ·純陀前·至佛所 言。且止純阳。 世尊、從、其面門」放。種種色青黃赤白 :疾往,佛所; 種種器物充滿其足持至,佛の所, 勿.便奉.施 欲 奉,其所施, ,奉:如來及比丘僧最 爾時如來復 爾時天人 疆 持 爾

今永離 無量。一 令如 供養:已當 林共地狹小。以,佛神力,如,針 當人,於涅槃。作,是念,已心生,悲喜。 大會. 口同 見。哀《愍祖』壽一劫若滅一劫,佛告,純 亦無。差別,是時天人阿修羅等啼泣悲歎。 量諸佛世尊及其称屬等 坐而 供具則爲。唐捐。 波羅蜜,爾時一切。菩薩摩訶薩天人雜類。 欲令"我久住,世者。宜,當速奉"最後具足 於佛前. 憂悲悵 爾時純陀為,佛及僧。 欲 目·各作·是念·如來今已受:我等施·不·久o便 伽陀國滿足八斛 所,奉設,者,爾時純陀所持粳 悉皆示:現受"其供養。 佛各有。無量諸比丘僧。是諸世尊及無 時 長 是言。 「嚴微妙。猶如,西方安樂國土。爾時 諸比丘 網幡蓋 跪 安慰 於自身上一一毛孔化。無量佛。一 音唱,如,是言, 狄 爾時純陀見"是事,已。心生:歉喜 來受,其最後無上供養,我等無福 白 筝 切大衆亦復如是。爾時大衆承 佛 如來今日已受。我等最後供養。 知是時故 般涅槃。 唯 奖 上調御,盲無,眼 6花香瓔珞。 切 夫 **入衆。而說** 。爾時世章欲,令:一 快重白,佛言。*唯 歎 以 如 我等當。復 來 奇哉純陀成,大福德, "佛神力|皆悉充;足 布置種 執持衣 釋迦如來 聽說 傷 爾時三千大 月 2.背悉充;足一切機糧成熟之食。摩娅如來 自受,純陀 $\mathbb{H}_{1}$ 近供養 鋒 Ą 鉢 種 朊 爾時世 處。持有 所食之 願 切衆 ligi 交 爾片 如 純 ď, 此 -j-經為 濉 量 佛踊 歽 尼 ľΈ 寶 望 安 供 衆諸 面 物 無 樹 北 曜 滿 設能異植 任 座 汝

諸 佛 iL應 爾

川假云如遠假云如永假云如迦假常如相假常如猶假汝命 全 我 汝常 我 爲 使何來 離 使 何 來 處 何來留使 使 來 愛 使 為 來 如 使 聞 當 已 夺 ス 第 퀝 搶 視 拾 杂 蚁 搶 爲 七 蛇衆 ---視 如 昶 親 鳥 應 爲 濉 至 最 於 闡 塾. 盈蛃憝 切 慈 鎮 葉 兎 生 鼠生 舆 兄 修 切汝 食 6 悲切頭花算切弟狼奪切 切 切樂提 梟 弟 等想聽 行 衆 爾浸永告爾一永皆爾現 永獨爾轉云猶爾同云猶 爾同諸咸 說 終 我永已 入 奶 乃 時 ス 如 乃身 如乃 爲 何如乃 涨 永 處 如 何 乃 共 佛 得 其 無 當 ス 羅 永婆 面一穴 成 於 成 於 羅 永 永羅 法 安 嶺 飢 佛 涅 大 涅 铝 佛 ŶĿ 温 联 涅 師 涅 睺 涅 膑 涅 髌 睺 浬 湟 樹 7 隱 掉 順潟 隱 뮬 黎地樂絲繁道樂羅樂道樂羅樂香樂羅樂遊樂羅 黎 棲 住 樂

是名 不,應, 則 應 是 謯 觀 $\mathbf{E}$ 欲 爲 生是 計三 應歉 為三 獲大 拁 自 生 衆 故 是 薆 Œ 汝生 佛寶喜 寶護 法行惱 念 切 等 俥 最 常 ٤p 四 如 Ξ 長 應 굸 發菩提 兜档 修如 浆 存 住 簤 泣 何 同異 應 不如 晢 Ħ 永 豵 生果 善 ĪE 常 啼 温 睺 顧諦 ıĽ, 易 富 聽 住 法 槃

以供養佛。爾時佛告。迦葉菩薩天供養。散,種種花。末香塗香。 綴 最上誓願;而發顯者。 若有,比丘比丘尼優渡 @儀濟淨。顏貌怡悅知,佛常住,是故施,設諮 躍無量。 天大衆阿修羅等。聞是法|已。心生。歎喜 者。是旃陀羅。若有,能知。三寶常住,宜法因 堪、受、供養、以、此願力功德果報。 如 有"比丘比丘尼優婆塞優婆夷""能以"如 阿羅漢 "離、苦安樂無,有",姨告能習難,者" 則 共心調柔善滅。諸蓋。心無。高下 是諮 若有不能,如是觀了三寶常 當,知是人無,有,愚癡 Ŀ 一之誓 鼓∵天●伎樂 於世最勝 爾時人 威 丽 死

餘義,純陀白,佛言。世尊。如,佛所說, 餘義,耶。善男子。我所、說者。亦有、餘義,亦無 大乘大沿嶼經。世尊。一切契經說有一餘義,無 如來欲為未來無量衆生作 所說。純陀所、修成、菩薩行、我亦隨喜。 辦、迦葉菩薩白、佛言。世尊。如、是如、是如,佛 薩摩訶薩行,得。在,十地, 菩薩所行具足成 能作。無量諮佛之事,純陀。汝今皆已成,就菩 如是菩薩摩訶薩等所,可,修 是我所化為欲和益一切衆生命,得數喜。 等之所。圍遶,佛告,純陀,汝先所見無量佛者 今所見爲,是希有奇特事,不。實爾世尊。我先 , 比。唯見,佛身、譬如,藥樹。爲, 爲, 諸菩薩摩訶薩 身,今悉見,爲,菩薩歷訶薩 知如來是常住法。 是如來方便示現 食碎如 見無量諸佛三十二 相八十種好莊 嚴共 |悉肯充;足 利法王子等。 微 鹰 切大衆, 唯諸菩薩摩訶 塵 能知,如"是希有事,耳 爾時世尊告純陀言。 聲聞大衆及阿修羅等 佛 獪 三旦身殊異顏貌無 乑 行不 大明故。說是 周 週 可 以 思議。 **今者** 蓧 佛 汝 蛰 悉 文 胂

所有之物 無可,毀損 布施一切 唯可證 欵

開提者共義云何。佛告。純院。若有。比丘及比 告 唯除:一人:餘一切施皆可:讃歎。 世 切布施背可。讃歎。殘。大果報。 破成。純陀復言 云何名爲唯除一人,佛言。如此經中所 純陀"言。破戒、者謂 尊。是義云何。持戒毀戒有,何差別。 我今未解。雅願說之。 剛提。 純陀復問。 其餘在所 純陀問 佛 佛 說 貫 言

之處如。一針鋒,多衆圍選不,相障。虧,復見,

天所、奉飯食供養、又見、諮佛大身莊嚴所坐

大衆悉發 誓願

說十三個

亦知大衆各心

如

來今者獨受,我供,假使純

18

所奉

飯

Д

或

子

П

不

生 歸

依發露之心。

若

施

見諸如來無量無邊 不可 稱計受 諸大衆人

汝見。是衆希有事,不。

迦葉答言。

已見,世年

言。善男子。

施。其餘,者一切證数 亦名、越。向一闡提道。 毀。特輕賤言多。過答。如是等人亦、名趣。向 自知。定犯,如,是重事。 不肯發露。 名為趣而一闡提道。若犯 造是重業 丘尼優婆寒優婆夷。 剛提道。若復說言無,佛法o僧。 永不改悔 於。佛正法,永無。護惜建立之心。 心無慚饱 唯除如此 發 丽 麁 心初 四重 遞 言 無 作五道 如如 如.是等人 怖畏惭 誹 一闡提號。 江是等 謗 Œ 鬼 罪 法

,是如說歸依。布,施是人,得,福無量。 間應受供養。 善。如。人自害,心生,恐怖,驚懼惭愧。 法,更無,救護。 法,者,能自改悔遗歸,於法,自念所作 正法,得,大果報,拔,濟破戒,若有,毀,謗是正 是大涅槃徽妙經典出,與於世,亦 除。衆生無量劫中所作衆罪。是故此經說 故 ,他分別廣說,我說,是人,不知為,破戒, 者, 法。有。護法、者我當。供養。若有、讀:誦大乘典。 設造斯苦業。深自改悔生。護法心。欲建,正 恐怖;而自考責。咄哉何爲犯;斯重罪;何共怪 濟, 若歸被法服,猶未,拾遠。 戒可。拔濟,不。佛告,純陀,有,因緣,故則可。 法,如是等人名爲。破戒。純陀復問。 何。佛告』純陀,若犯,四重及五逆罪,誹,謗 爾時純陀復白,佛言。世尊,所,言破戒共義 善男子。譬如"日出館除"一切廛翳鬧冥。 我當。諮問受持讀誦。 旣通利已復當。爲 若犯。如、上惡業之罪。 是故應當深歸正法。 其心常懷,惭 復如是能 除此 若能 如是 二切不 何以 護 世 拔 愧 破 Æ

0美二法会 ❷俄=徳昌 ◎末=秣®汤 ○伐=妓⊜ 6廢=図⊜* 6是=來⊜ ●住十二十住⊜ ⁶밤=#) ○僧=衆⊜ 哑被≡

業

純陀復言。何故如來而說 得報 別,何以故。施。諸聲聞 子。以是義 男 切所施非無差別 字 亦異。唯施。如來,獲,無上果。是故說言。 若 生善心 故。一切所 三是則 (不,名) |所得報異。施辟支佛| 施所、得果報非、無益 |此偈| 佛告||純 關提 也 **落男** 陀

币

歸依之心。有,施,是者屬不,足,言。又善男子。 若施、是人、得、福無量。犯: 逆罪, 已不, 生, 護法 我當,建,立護,持正法,是則不,名,五逆罪,

,內懷.慚愧。今我所作不善之業甚爲。大苦。

|果報甚少。犯||五

逆,者亦復,如是。

能

生

悔

復次善男子。如』我昔日所、說偈言, 戒,施,其所須,拾,棄破戒,如,除,梯稗 分一切。當、知菩薩摩訶薩人中之雄。攝,取持 說。祕藏義。如斯偈,者其義云何。一 以。是因緣,故說斯偈。 心無,淨信,奉,事足。韓,而來問,我布施之義 有:因緣,故我說,此偈; 王含城中有,優婆霆 亦爲。菩薩摩訶薩等 一切者少

豐热

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。 必名"樹木! 切自在 切江河 必有週曲 必受安樂 一切女人 卽 篵 必懷諂山 座 切叢林 起偏 狐

右臂,右膝著地 非一切河 悉名"樹木 切自在 前禮.佛足,而說,偈言 必有,迴山, 非一切女 不必受験 必懷諂 切 Ш 林

佛所說偈其義有. 法已。而 人先識。金额,後不識。金如 有餘義。一分,話菩薩深信,解之,世尊。譬如,有 未,會說。"唯願如來。因,此方等阿含經中說 如,直縄、入。於西海:如、是河柏於、餘經中,佛 拘耶尼,其洲有河端直不由。 何以故。世尊。於此三千大千世界,有洲名。 所演說,有,餘不,盡。 餘 。唯垂,衰*愍,說 來亦爾。 名。娑婆耶。猶 如來雖 其因 作 緣 知 於 之義。感表一

於

其

之於地

#

闹

喜 供

> 伏 是樹木。 因,被斯匿王王子后妃憍慢心,故。爲,欲.調 子。如來亦爾。爲諸國王后妃大子王子大臣。 勿,謂,是醫所說。違,於義理,損,失膏勢。善男 毒藥。若多服不、消則名爲毒。 善男子。汝今 體賦不應。多服。 多服。醫語、之言。若能消者則可、隨、意。 病苦,良醫診、之爲合、膏藥。 之辯。且止諦聽。文殊師利。 大乘大般涅槃。佛言。善男子。汝今善得,樂說 無常。若得常住,無變易,者乃名。自在,所謂 死魔,不可、滅遠。梵釋諸天雖、得。自在, 何以故。有自在者轉輸聖帝。如來法王不、屬。 、餘。何以故。亦有,女人,善持,禁戒,功德成就 樹。是亦名、林。一切女人必懷。韶 、是餘說, 有。大慈悲,一切自在必受。安樂,是亦有、餘。 示現恐怖 。是亦有.餘,何以故。種種金銀琉璃 應。當方便解,其意 如。彼良醫、故說 當,知是膏亦名。甘露,亦名。 譬如長者身嬰 是時病者貪欲。 趣 此偈 Щ 切 是亦 叢 汝今 悉是 林 簤

文殊師利。善哉善哉善男子。汝已久知。如 以是義故。 如"此大地」可、令"反覆"如來之言終無。漏 文殊師利。汝今當,知。如來所 必名。樹木 切自在 切江河 "如來所說一切有,餘。 必受 安樂 必有迴曲 一切女人 説無 必懷豁 爾時佛讃 切叢 有 漏 Illi 是 失

(他語言) 随順不 沭 亦 不 觀 他

於

佛前,而說,偈

如

來如是假義。

。爾時文殊師利法王子。復

切。欲心,梁生得

智慧

故

廯

以 來,欲,爲:逆害。云何如來聽,其出家。善男子。 云何世尊。是一切智非,一切智,耶。 若一切 共父,已。來,至我所,欲,折,伏我。作,如,是問, 有。因緣,故乃說,之耳。善男子。 阿闍世王害 阿闍世王。 我說,此偶 ,足偈義爲,何所趣。佛告,文殊師利,善男子。 來何故。於,九部中,見,有,毀他 傾諸根。如、是等人深樂、大法、趣。向善道: 聞弟子皆向。正路。 若護、禁戒、攝。持威儀。 世尊。常說一切外學九十五種皆趣。惡道 隨 「順不」逆者。"唯願如來垂」哀正說,何以故。 厚如,是說 ,是因緣,我爲,是王,而說,此偈 調達往青無量世中常懷。惡心。隨。遂如 以不作 ,亦不,盡爲,一切衆生; 諸佛世尊若無。因緣,終不。逆說, 』此法藥,非,爲,正說。於,他語言 但自觀身 則便呵責 善不善 爾時唯為 行 7 如 如 樫

言。 爾時世尊為,文殊師利, 復說,保 問,不作。 但自觀,身 善不善行。 你以,不作。 但自觀,身 善不善行。 你以,不作。 但自觀,身 善不善行。 你,也過,者,而說,是傷,彼王,而說,是傷,復 整男子。亦為,護持不,娶,禁戒,成,就威儀, 死,善男子。亦為,護持不,娶,禁戒,成,就威儀, 死,必,是義,故。我為,彼王,而說,是傷,復 應,當發露以求,清淨。 何緣乃更見,他過答,
爾時文殊師利復於,佛前,而說,偈言恕,己可,爲,譬 勿,殺 勿,行,杖 一切,是,刀 杖, 無,不,愛,壽命,

諸衆生,生。慈悲心,如。羅睺羅。而說,偈言 想者。謂於、衆生、生、大悲心、無、殺害想、謂阿 應,見,阿羅漢 悉是行人。 想,若有。我想及以命想,則應,擁護,凡夫亦故。若使羅漢以,己。喻、彼。 則有,我想及以命 群應清、我食、內、我於。爾時、雖、受、彼請、於 說,也。昔日於,此王舍城中,有,大獵師。 多穀, 羅漢平等之心。勿謂,世尊無有。因緣 生亦復無,能害,羅漢,者,佛言。善男子。言,我 漢設於,衆生,生,害心,者。無有,是處。無量衆 見、若有"邪見,命終應,生"阿鼻地獄。又阿羅 、餘。若言,恕、己可、爲、譬者。是亦有、餘。何以 至,而不。恐怖,以,是義,故。 如來說偈亦是有 是處,勇士烈女馬王獸王持戒比丘。雖,復對 天人及阿修羅。執持利劍,能害,之者。無,有, 阿羅漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣, 如來說,是法句之義,亦是未、盡。 恕、己可、爲、譬 切 畏 敄 非一 若如,是者即是邪 切 。何以故。 愛命 便 一面逆 如

是故我說,此偈, 猶如,諸佛壽, 當,令,汝長壽 久久住,於世,

故。蔣二問如來如,是密教,然,語菩薩摩訶薩佛言。善哉善哉文殊師利。爲。諸菩薩摩訶薩恕,已可,爲。譬 勿,殺勿,行,杖 一切 畏。刀杖, 無不,愛。壽命,

云何修此法, 堕,於無間獄,云何敬,父母, 隨順而奪重爾時文殊師利。復說,是偈,

爾時如來復爲。文殊師利:重 於是如 賢善之人 自在安樂 切屬他 岩以 隨 順 來 (貪愛母 拿 復以,偈答 重是 則名爲苦 切愛念 切燆慢 則 無 鹽無 驯 說。傷言 以 勢極暴惡 一切由己 間 爲 獄 父

、道還、俗。以,是義,故。一切賢善不,必悉愛,爾 王舍城有,一女人,名曰,善賢, 有餘義。又有。因緣,諸佛如來而說,是法, 時佛告』文殊師利。 有.善人,犯,重禁,已護,持法,者。見卽騙田罷 持法,者見已不、愛。是人。命終必墮。地獄。 內犯。四重禁,已。 暴惡,賢善之人一切愛念。是亦有,餘 諸根,不.令.馳散,是故一切憍慢之結不.必 心故出家學道。護,持禁戒,威儀成就。守,攝 勢極暴惡。是亦有、餘。世尊。如、諸・列女、憍慢 不。必受苦。一切自在不。必受,樂、 義故。佛所說義名爲,有餘。是故一切屬,他 自在:義亦不、成。若言、屬、他義亦不、成,以,是 不、成是亦自在愚闍常苦。如是王子若言 有,餘。復次世尊。譬如,王子無,所,綜習,觸、事 成就, 若得,自在,亦不,成就, 是故如來所說 其因緣。何以故。如,長者子,從,師學時爲,屬 來所說是亦不、盡。唯願如來復垂,哀*愍、說 爾時文殊師利菩薩摩訶薩白、佛言。 師不。若屬,師者義不,成就, 。我所。歸。依於我及法衆僧。 不.拾.法服,堅持,威儀, 有"因緣"故如來於"此 若不,屬者亦不, 而作。是言。 一切燆慢 世 如人 說 時

有:外道之人:修:於梵行,多受、苦惱;以是

爾時如來為諸大衆

而說偈

斷

找

誸

解辨。一切淨行受。安樂、者。是亦有、餘

亦見,有人得,客病,者。

所謂·刺刺

刀劍

者。亦有《餘義》如,世間人終,身永無。嫉妬之

|而無。大力。一切病苦因,食得者。亦有.除

而得身羸多耶。諸佛世尊精勤修習獲。金剛

身。不、同。世人危脆之®身。我諸弟子亦復如

不可思議不依於食。一切天力無嫉

是處。諸佛世寫獨拔諸有不同。凡夫。

云何

因緣。 第四八成齋法。我於「爾時」爲說。「是偈 尼國。有婆羅門 莪 被 而說 如 來所 此偈 泷 |名||殺羝徳||來|||至我所

切切 因飲食, 而 其 得諸 心 依飲 無嫉 食,存 妬

問

如來,如,是密語。

文殊師利復說,偈言 汝今能爲:一切衆生 於"爾時,知是女心" 切女人勢不。自由

即爲算說如是偈頌

切男子自在

無*礙

我

文殊師利。善哉善哉

育.恐怖. 如 是世 奪 切 那 修净 今受,純陀飲食供養, 將,無,如 爾時世 行 尊復爲 文殊。 m 得受安 而說,偈 樂書 來

言 屻 衆 生 盚 依a 飲 食 存

哉善哉。汝今所,見微妙甚深

讱 切切 淨 因 大 食力 行 丽 心 得,受安 皆無,族 致 諸 病 樂苦妬

何以故。 文殊師 餓鬼一若言。如來六年苦行身嚴。瘦、者。無有。 之物。令,共具;足檀波羅蜜。拔;濟地獄畜生 ·食°為、欲、化,彼示現受;用無量衆生所施 利 諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無 汝若得、病我亦如、是應、得、病苦, 悉

> 視,衆生,如,羅睺羅、爾時佛證,迦葉菩薩、善 心大歡喜。踊蹤無量前白,佛言。甚奇世尊。等 法諸善男子.知,此有餘及無餘義。迦葉菩薩 餘。其餘諸法亦名,有餘、亦名,無餘。欲、令、樂 唯除,助道,常樂,善法, @是名,一切。 亦名,無 義,耶。云何復名,一切義,乎。善男子。一切者 爾時迦葉菩薩白、佛言。世尊。何等名爲無餘 "有"因故:說"昔日於,此優禪 一切有:餘。 是名,如來非,無, 欲受

經卷 思議是佛境界 辟支佛等所。能宜說。唯佛能知。何以故。不可 若有.得.聞是經名字。 乘。大涅槃經所得功德,佛告,迦葉,善男子。 迦葉菩薩白,佛言。 世尊。 唯願如來說 是大 何況受持讀誦通利青寫 所得功德非諸聲聞

音 爾時諸天世人及阿修羅。卽於,佛前, 丽 說個 言 異口同

於唯 窎 至 幷 ***** 大沙 故 佛難思 心 此 願 及 今 敬信 摩竭 大 佛 中算佛 主 屬 葉 請 猶阿不及唯故 閣外以願 /垂哀*愍 徻 未世須阿 少 亦 * 來 大 與 難 停 復 住 此 王 至 等 住 然

> 以是故不應,自然能解了 汝 阿 我 等 雛 當 勤 最 不應 諦精 長 觀進 心是 阿能 (常及 懷大 難多 斷 名 憂 無 聞切 迦 惱常士疑

脇而臥。如。彼病人, 語,已,爲、欲,調,伏諸衆生,故。現,身有,疾, 等至。復當。9囑,付如,是正法。爾時如來說,是 莂,已說,如,是言,諸善男子。自修,其心,愼莫, 大法。今以此法,付,囑於汝。 放逸。我今背疾舉、體皆痛。我今欲、臥如,彼 即發。阿耨多羅三藐三菩提心,無量無邊 殊師利迦葉菩薩及與純陀,而授,記朔,授,記 河沙數諸菩薩等得,住「初地。爾時世尊,與文 爾時大衆以,種種物,供,養如來, 小兒及常患,者。文殊汝等。當,爲,四部,廣說, 乃至迦葉阿難 供。養佛 右 Ē 冝

作,是言,我今背痛汝等當,爲,大衆,說法,有。 悉無。復有。今日如來何緣顧。命文殊師利。而 消鬼魅所、著如、是種種身心諸病。諸佛世 **噦3噎小便痳瀝.眼耳疼痛腹背脹滿.顯狂乾** 熱肺病上氣吐逆。膚體瘤瘤其心悶亂 患愚癡憍慢。若有。病因,則有。病生,所謂6愛 切里疾病。患苦悉除無。復怖是一世尊,一切衆 生有。四毒箭、則爲。病因。 何等爲,四 爾時迦葉8菩薩白.佛言。世質。如 來已免. 貪欲瞋 下痢 拿

二因緣,則無,病苦。何等爲,二。一者四隣,*愍 切衆生。二者給。施病者醫藥。如來往昔已 無量萬億劫中。修、菩薩道、常行 *大般涅槃經現病品第十八 愛語。 利

菩提,時。給,施一切疾病醫藥,常作,是願,令 摩訶薩修。菩提 誘衆生永斷,如是三障重病,復次世尊。菩薩 、是三障名爲,大病一而諸菩薩於,無量劫,,修 生餓鬼:誹:謗正法,及一闡提。是名,報障。如 者。五無間罪重惡之病。報障者。生在,地 飲食,其心發臂。心緣,異。想,不,善思惟,身口 有見及以無見。 無服纏縛難,解。欲於惡欲,食於惡食,身見 朿 慢增上慢我慢邪慢憍慢、放逸貧高數恨諍 嫉妬慳恪。姦詐詉諂無慚無愧。慢慢慢不如 障。煩惱障者。貪欲瞋恚愚癡忿怒。纏蓋焦惱 緣不說如是甚深大乘經典。如來何故不 尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提|修,諸正勤,何 以不,安,其處,或索,飲食,勒誠家屬,修,治產 緣於今自言,有病,形 欲覺恚覺害覺之所。覆蓋。是名,煩惱障、業障 多、惡好意。多語。諸根閣鈍發言多、虛。常為 訟 迴向一切種智為除衆生諸煩惱障業障報 給,施病者,醫藥。所得善根悉施,衆生,而共 ·治·諸惡比丘受:畜一切不淨物,者:世尊。 實 令,其不,退,阿耨多羅三藐三 菩提。何故不 以。無量方便。發。大迦葉人中象王諸大人等, 業,何故如來默然而臥。不、敎,弟子聲聞人等 無行,病云何默然右脇而臥。諸菩薩等凡所, 象生不 邪命諂媚詐現。異相。以,利求,利惡求多 無有。恭敬,不、隨、教誨、親。近惡友、貪利 令 時。 頻申惠睡欠呿不樂。 給-施一切病者醫藥。常 施上疾病者種種醫藥。 傳 世人有、病或坐或 貪惱 獄畜 何 如

@有諸愚人常.作.是念:如來正覺必當.涅槃; · 病。復次世尊。 衆病。不,令,有,人生,諍訟想。亦願衆生作,大 精進。成:就如來金剛之心,作:彼妙藥,療:治 應說言。我今背痛 何以故,如來常住無。變易,故。以,是因緣,不 生滅盡想。 亦復如,是。右脇而臥無,所。論說, 知識。皆於是人,生。必死想,世尊。如來今日 誠諸子,修,治家業,爾時父母妻子兄弟親屬 進止。。飲食不.御漿水不.下。亦復不.能,数a 生悉無,諸病。 無量百千萬億那由他對。發,是醬廢,令,諸衆 來智慧大藥微密法藏,世尊。菩薩如、是已於, 箭,得,成,如來無上光明,又願衆生得,入,如 藥樹,療,治一切諸惡重病,又願衆生拔,出毒 上佛藥,消除 多羅三藐三菩提,無,有,退轉,會速得,成,就無 藥力,能除,一切無量惡毒,又願衆生於,阿耨 剛之身,又願一切無量衆生作 一切諸惡重病。願諸衆生得。阿伽陀藥,以,是 而如來性實不"畢竟入"於涅槃" 何緣如來乃於。今日,唱言,有 一切煩惱毒箭。又顏衆生勤修 世有"病者"不"能"坐起俯仰 :"妙樂王。 此閻浮提 斷 除

脇 變易法。以是義故。世尊, 爲常住無有變易。 所、輕慢,生,無常想,彼諸外道當,作,是言,不 臥著床褥。 復次世尊。 如,我等以,我性,入自在 前臥 來今者亦復如是當為外道九十五種之 。復次世尊,世有。病者,四大增損, 世有病者身體羸損。 爾時衆人心生。惡賤,起。必死想。 沙門瞿曇無常所。還是 時節微塵等法 今日不,應,默然右 若偃若侧 互 īňĵ

是願

願令,衆生

永斷諸病

得成如

水金

段, 今者何故右脇而臥。令 龍具上大 威德[成]就神通] 無所能說。 樹下,菩薩坐已其心即時速,得十力。如來今 成時從。金剛際,起。金剛座。 上至,道場菩提 訶。如來世尊有。大智慧,照:明一切。 人之大 者不應,如,彼嬰孩小兒,嬰孩小兒愚癡無智 節骨解蟠龍相結。是故菩薩其力最大、世界 諸節相接。那羅延身節頭相®拘。十住菩薩諸 節不。相到。人中力士節頭相到。 鉢*健提身 不調適 十住菩薩一節之力, □一切凡 夫身中g諸節 、如ァ一八臂那羅延力。十那羅延力不、如ュ@一 士力不,如:一鉢 e健提力: 十鉢*健 提 力不 分陀利象力不,如"入中一力士力,"十入中力 象力。干拘物頭象力不如,一分陀利象力,十 波頭摩象力。十波頭摩象力不如,一拘物頭 雩山白象力不,如,一香象力,十香象力不,如, 凡象力。十凡象力不、如,一野象力,十野象力 .如,一優鉢羅象力,十優鉢羅象力不,如,の一 象力。十白象力不,如,一山象力。十山象力不 象力不,如"一赤象力" 牙象力。十四牙象力不如,雪山一白象力。十 不如,一二牙象力。 大牛力不,如.一青牛力。 著床褥,如來四大無,不,和適,身力具足亦 羸損,世奪。如,十小牛力,不,如,一大牛力, 青象力。十青象力不如一页象力。 已拔,毒箭,進止安詳。 羸瘦乏極。 以,是義,故。 十二牙象力不,如,一四 是故不,能 十赤象力不,如,一白 十青 牛力不,如,一 随,意偃側無人譏 諸人天悲愁苦惱 威儀具足得無 無上仙人永斷,疑 随 意坐 十黄 起 +

●〔如來〕一 ● Ø想二相 ● ● 來二疾 ● ● 務二疾 ● ● 飲食二食飲 ● ● 有格二一切 ● ● 〔一波…如〕十四字一 ● ● 使二建 ● ** ●〔一〕 — 多● ● 〔一切〕 一 ● ● [諸節〕 一 ● ● 拘二 動 ● 蓝金剛

爲四蠹玫瑰為臺

形大関国

| 新如事 琉璃為

「是諸蓮花各出。種種雅色光明」 青黃赤白

是諸光明皆悉遍至。阿鼻地獄想

澍

有。行者。或有:臥者!

|或有|住

者

或震雷音

獄焦熱地獄大焦熱 獄黒繩 。常爲、諮苦之所、逼切。所謂燒煮火炙斫 過斯光,已如,是衆苦悉滅無餘 地 獄 **加聚合地** 獄叫 是八地獄 地 大 共中 щ. 安隱 傶 籴 地

鬜

II.ji

掤

海藤郎

於 彿

Ĭ'nĴ

說

办 人

Це

病願

旭

15 偈

倚

臥

雙

藏。言路來生皆有佛性,衆生聞已即便命終 清涼快樂無極。是光明中宣說如來秘密之

下

カ JŁ

鋚 失見

深

佛 必

所

行 槃 間

不見 能 唯 解 有 是 微 甚 ᅷ투 徭 深 薩 濺 典 譬 文 如善 盲 殊 師 不 射 見 利 人等道

如 三 世 加 無大 大諸 杂上涅悲惑世 生 奪 馨者 悲 章 是 个 大 為何所 則 悲 不名佛 爲根 在本

111 必 推伏諸 哀受:我 是 則 不名常 外 等 道詩

大盛過,百千日。照,于東方南西北方四維上 清淨無諸垢穢。放。天光明,充:遍虛筌,其光 貌熙怡如、融金聚。面目端嚴循,月盛滿,形容 欲 、隨順畢竟利益。即從,臥起結•跏趺坐。 顏 時世尊大悲感心。知諸衆生各各所念:蔣 於

> 遇,斯光,已飢渴即除,是光明中亦說,如來像 髮經,身。 閻浮提界及餘世界。所有地獄。皆悉空處無 地獄。 受罪者除一剛提。 性。衆生聞已即便命終生,人天中,爾時於,此 明中亦說。如來秘密之藏。言。諸衆生皆有,佛 等苦亦滅無餘。即得調和溫暖適身。 砂剣 6擘裂身體碎壞互相殘害。 遇,斯光,已如,是 優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物頭地獄分陀利 地獄阿吒 吒地 獄阿羅羅地獄阿○娑娑地獄 生,人天中,乃至八種寒水地獄。所謂阿波波 是中衆生常為,寒苦之 所,逼惱,所謂 於。百千歲一未,曾得。聞,雖水之名。 餓鬼衆生飢渴所。逼以 是光

十種好莊 金色晃曜。微妙端嚴最上無比三十二相八 除,謗,正法。是一一花各有;一佛,圓光一尋 即便命終生。人天中。 來秘密之藏言。諸衆生皆有。佛性、衆生聞 Ą 大乘方等正典。 命終生。人天中。命諸餓鬼亦悉空虛。除,誇 密秘藏:言語衆生皆有:佛性:衆生問已即! 遇斯光!已恚心悉滅。是光明中亦說!如 畜生衆生互相殺害共相殘 是諸 當爾之時畜生亦 世尊 豆或有.坐 盚 或 E 便

不退菩提之心,衙時世尊心無疑處,如師

Ė

於,共身上,一切毛孔。一一毛孔出,一蓮

以三十二大人之相八 十 種好,些最共

共花微妙各具。千葉。純真金色。

|減無明無關|

拿百千億那

由他梁生安;止

下語佛世界。惠施衆生大

智之炬,悉令,得

、水右脇出、火。 乘,或復有,說,三乘成道,或有,世尊, 左脇出 說所行六波羅蜜。或復有說諸大菩薩所得 有說,淨與不淨。沒有世質。 或說、陰界 諸入多諸過患。 說。聲聞之人所得功德。 功德。或復有,說諸佛世尊所得功德,或復 有、說、苦樂二法。或復有、說、常無常等,或復 諦法,或復有說諸法因緣,或復有說諸業 煩惱皆因緣生,或復有說,我與,無我,或復 畜生餓鬼。 或復示:現欲界六天。復有"世尊" 鳥,或復示現合,閻浮提所有衆生悉見,地獄 屋宅。或復示,現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸 林樹木。 或復示:現七寶國土城邑聚落宮殿 如 火梁。 或復示。現七 或復有,說, 隨順 寶諸山 或復有。說。四 爲。諸菩薩 池泉河 水 演 平 Щ

身 及僧 敷喜。 ◎魔羅人非人等。悉共同、聲唱,如,是言, 善哉 Ę 善哉。無上天尊多所。利益。 說,是語 捉 信行。 **分陀利花。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。** 羅緊那羅摩睺羅伽。羅刹,健陀憂摩陀 穇 果、至、第四果、或復有、說、出,離生死、無量因 尊作。師子吼。令此會中有。得一果二果三 場菩提樹下,轉,妙法輪,入,于涅槃。 貧者得,財悭者。能,施。 爾時於此閻浮提中。所有衆生遇斯光 如是世界無一衆生修。行惡法。 盲者見、色聾者聽、聲。 爾時一切天龍鬼神乾闊婆阿修羅迦樓 所 謂天優鉢羅花拘物頭花波 舞或身動轉 或有示現初生出家坐於道 患者慈心不信者 **啞者能言拘躄能** 種種花 或有世 姭 Ē 散 阿婆 殊

❶跏二加昌 ❷载二须鲁 ❸则二皮谢 ❶浚斐二婆婆鲁 ❷擎二鬟思,劈**汤**⑩ ⁶人天=天人鲁 ❷火梁或復二案火或有⊜ ❷能= 得倒

而說.楊言

而說.楊言

過 7 智慧;不為,一切諸魔外道之所,破壞。善男 善哉善哉。善男子。汝已具;足如是甚深微妙 遍至。淨居,悉皆聞之。 說是偈,時。蓮花臺中一切諸佛。從,閻浮提 *唯願今日雨」法雨 去無量恒河沙等諸佛世質。 『善男子。汝已成『就樂說辯才』 已會供養 世尊人已拾,病苦 是諸大衆及人天 令 其所有諸重病 如 若有服此计路已 如,佛所說,阿羅漢 以"是因緣"難,得,出 世尊往昔為我故 天人大衆所、不、知 我今稽。首大精進 施。諸衆生甘露法 如,是甚深佛行處 一切衆生不能見 如,何一旦棄,本誓 汝已安住不爲,一切諸。惡邪風之所,傾 來世尊自己療治 爾時佛告,迦葉菩薩 如,是請已默然住 潤漬我等功德種 故得,名爲,第七佛 百千無量諸衆生 爲斷除彼諸煩惱 輪,轉生死,墜,惡道 諸佛世尊秘密藏 不,復受,生老病死 凡 於.無量劫,修,苦行 唯有,瞿曇,乃能了 無上正覺兩足拿 而便捨.命欲,涅槃 切消滅無遺餘 人夫下愚誰能知 切皆當、至,涅槃 是故能問 如

> 謂,如來眞實有,挨 疾病,所以者何。諸佛世尊久已遠,離一切病, 來身心安隱無。諸苦惱:迦葉。我今實無。一切 故。迦葉。是諸衆生不、知、大乘方等密。教。便 破,塔壞,僧出,佛身血 受,黄門身無根二根。 煩惱業緣墮於惡道。 三藐三菩提、善男子。我從是來未,曾有,題 涅槃典。讀誦通利書,寫經卷。 於,爾時,亦爲,彼佛,而作。聲聞,受,持如,是大 說是大乘大涅槃經,開示分別顯發其義,我 無上士調御丈夫天人師佛世尊、爲諸聲聞 臥 邊億那由他百千萬劫。 已除病根永離 示分別解,說其義,以是善根|迴,向阿耨多羅 無上勝如來應供正遍知明行足善逝世間解 來正覺如 迦葉。過去無量阿僧祇劫有。佛出世。號 、是之義。善男子。我於,往昔無量 反:逆父母,殺:阿羅漢, 誹謗正法作。一闡提。 犯四 重禁。從是e已 廣爲,他人,開 旃 無

是如來秘密之教 是如來秘密之教 是如來秘密之教 是如來秘密之教 是如來秘密之教 是如來秘密之教 是如來秘密之教 是如來秘密之教 是其"如來人中大龍"而我已於"無量劫中, 有"非"人士夫"非"作非"不作",非、受非"不受" 有"非"人士夫",非"作非"不作",非、受非"不受" 有"非"人士夫",非"作",亦我已於"無量劫中, 有",如,是之言即是如來秘密之教。 迦葉。 如,言"如來人中所言" 而如來者實非。 是如來秘密之教

來祕密之教。迦葉。如、言,如來如,分陀利,而來者實非,鹹味同,於石山。當,知是語亦是如迦葉。如、言,如來猶如,大海須彌山王,而如

有諸病苦

那

索飲食,刺誡家屬,修治産業,亦無去來生 子。諸佛世尊亦復如是。 說他。亦不。自解,亦不、解他,非、安非、病。善男 滅老壯出沒傷破解脫繫縛,亦不,自說,亦不, ,是禪定非,是聲聞緣覺行處,迦葉。 汝 ° 先所 涅槃。迦葉。是大涅槃即是諸佛甚深禪定。 屬修治產業。迦葉。虛字之性亦無,坐起求。 問。如來何放倚臥不、起不,索,飲食,誠。勅家 來正覺實無。有.病右脇而臥。亦不,畢竟入。於 利,吾今背痛。汝等當,爲,四衆,說,法。迦葉。如 如是。亦是如來秘密之教。是故屬,命文殊師 言即是如來秘密之教。迦葉。我今言,病亦復 所至。直是前後相似相續相貌不,異,如,是之 心意識卽生,善道,而是心法實無,去來,亦無, 投,大水,或棄,塚間,狐狼禽獸競共食®嗽,然 、命之時、難,有,製族,取,其屍骸,或以、火燒或 若有。善男子善女人,善能修。治身口意業,拾 ,是之言亦是如來秘密之教。迦葉。如,我先說; 、言,如來能治,癰瘡,而我實非,治,癰瘡,師,如 、言如來猶如,商主 實非"父母"如"是之言亦是如來秘密之教"迦之教"迦葉。如"言"如來猶如"父母"而如來者 伏,如,是之言,皆是如來秘密之数。迦葉。如 來能摧。伏魔 師。如是之言亦是如來秘密之教。 ,是之言亦是如來秘密之教。 迦葉。 葉。如、言。如來是大船師, 我實非。分陀利,也。 而如來者 質無,惡心欲,令,他 '如'是之言即是如 而如來者實非,商主,如 猶如。處空"云何當 而如來者實非,船 迦葉, 如言如 來秘 如 如

斷

*縛」薄」貪恚癡。得。斯陀含果。名:一往 **耨多羅三藐三菩提。迦葉。第二人者。斷三**

來

聞

如

是大涅

槃經.聞已生信。信已應

作

。諸苦,入,於涅槃。迦葉,是名。第二*人有

二萬劫。便當、得、成,阿耨多羅三藐三菩提。 之行。是名。第五人有病行處,是人未來過,十 支佛道,煩惱無,餘入,於涅槃,眞是麒麟獨 之行,是名。第四人有病行處,是人の未來過, 四萬劫。便當、得、成,阿耨多羅三藐三菩提。迦 *大般沿槳經卷第十 千劫。 便當、得、成,阿耨多羅三藐三菩提。"迦 迦葉。第五人者。 永斷。貪欲瞋恚愚癡。得。辟 漢果,煩惱無、餘入,於涅槃。 葉 涅槃。是名。第三*人有病行處。是人未來過 結,得。阿那含果,更不,來,此。永斷。諸苦,入。於 耨多羅三藐三菩提。迦葉。第三人者。斷,五 抦 葉。是名,第五人有病行處。非,如來, 行處,是人未來過,六萬劫,便當,得 第四人者。永斷、貪欲順患愚癡。 亦非 麒麟獨 也 得阿羅 成 阿 ፑ

逆罪

三一闡提

如是三病世

悉非。 五五

譬如,有

病必

葉

世

有三

人

其病難

治

諺 中極重。

夫 乘

死。難、治。若有,瞻病隨意醫藥。 聲聞緣覺之所,能治是善男子。

意醫藥。如是之病定不可治

當知是人必 若無, 瞻病隨

œ X 般涅槃經 卷第

爲誑

他

背。寫如.是大涅槃經。

受持讀師

供

四宋代沙門慧嚴等依

泥 洹 經

加

覺或值,菩薩,不,值,菩薩。

耨多羅三藐三菩提。所謂有.人或爲.自身 如來,或得、聞、法。或不、聞、法。自然得、成,阿

蚁

"他身"或為"怖投」或為"利養"或為"諛諂,或

或值,聲聞,不.值

, 聲聞。

或值:緣覺,不.值.緣

或值,如來,不,值,

譬如,病人。

若有.瞻病隨意醫藥. 若無.瞻病

三藐三菩提心,非不、聞、法能發心,也。迦葉。

隨意醫藥。皆悉可,差。有,一種人,亦復如,是

岩無,此三則不,可,差。

聲聞緣覺亦復如是。 即便能發阿耨多羅

譬如,病人。若有、瞻病隨意醫藥,則可、令、差。

有。聲聞緣覺菩薩。或有:說法,或不。說法。不 死*不,疑;*善男子。是三種人亦復如,是。若

· 今,其發,阿耨多羅三藐三菩提心。

迦葉。

從佛菩薩得聞法已

養恭敬爲他說者

樂行。 大乘大涅槃經 當修;習是五 等為、五。一者聖行。二者焚行。三者天行。 當於是完般涅槃經事心思能五種之行。 者嬰兒行。五者病行。善男子。菩薩摩訶薩常 爾時佛告,迦葉菩薩。善男子。菩薩摩訶薩應, 驱 菩薩摩訶薩若從,聲聞 行品國第十九之 種行。復有。一行,是如來行。所謂 迦葉。云何菩薩摩訶薩所 者從如如 來 得 四何 修

永斷"諸苦"人"於涅槃" 迦葉。是名,第一6人

有病行處

是人未來過,八萬劫,便當、得

成

須陀洹果。

不、墮,地獄畜生餓鬼,人天七0返

行處,非,如來,也,何等爲五。一斷,三結,得, 迦葉。有,五種人,於,是大乘大涅槃典。

有病

不能與 是思 願賞、濟、我如、徽塵、許、是人復言。 施,我手許,是人不、肯。羅刹復言。 三分之一,是人不,肯。羅刹復言。 羅刹復言。汝若不、能、惠、我牛、者。 即作是念 如有 、之而生。 出家閑曠猶如。虚空。 一切善法因 衆正行。 金與,我者"見、惠,其半"是人猶故不。肯與,之 汝寧穀、我浮囊叵、得。 羅刹復言。汝若不、能 心生。怖畏,護戒之心猶如。金剛,善男子。 威儀不,缺。進止安四祥無,所,觸犯, 乃至小罪 剃除爨髮服,三法衣,既出家已奉,持禁戒 其心柔和清淨寂滅。即至,其所, 坊,若見,如來及佛弟子。威儀具足諸根寂靜。 、之增長。岩在,家居,不、得、盡壽淨,修梵行。我 含宅金銀珍寶微妙問瓔珞香 薩云何當。復與、人戰 *靜,是時菩薩即至,僧 菩薩復當,與、我奧,大戰四部,善男子。如、是菩 如是欲出家,時。天魔波旬生,大苦惱,言。是 今定當,出家修,學無上正真菩提之道, 菩薩 仐 復作,是念:居家逼迫猶如,牢獄:一切煩惱由 使男女大小象馬車乘牛 羊 樂資。求大乘經 復 應當剃線的發髮出家學道。復作是念,我 矛 羅刹。即從,此人,乞,索浮囊。 人帶:持浮囊:欲。寢、大海。 惟 』我如手許,者。我今飢窮衆苦所,逼。 復有,力等大乘經典。 諸佛 我今若與必定沒死。答言。羅刹。 我 ,故。捨,離所愛妻子眷屬所 仐 世 |鄭有 П 力當 無上道 雞 花 海 我今當為, 有 大猪豕之屬。 伎樂奴 而求出 。汝今所) 若不:能 汝今若 幸願與,我 其人聞已 爾時海 入 不知 Œ 僕 法 復 譬 中 家

耨多羅三藐三菩提戒 e卿若不,能,犯,僧殘,者。亦可,故犯,偸蘭邁 惡覺覺清淨戒。護持正念念清淨戒。迴向 **藤根本業清淨戒。前後眷屬餘清淨戒。非諸** 突吉羅。 持堅固心如,金剛,菩薩摩訶薩持,四重禁及 得。涅槃。菩薩摩訶薩於,是微小諸戒律中。護 羅罪.不.發露.者。 則不,能,*渡,生死彼岸,而 於涅槃。菩薩爾時心自念言。我今若犯。突吉 可、毀:破突吉羅戒。以,是因緣,可、得、安隱人, 緣,令,汝安隱得,入,涅槃。 若不能。犯,捨墮者。可、破,波夜提。以,是因 於涅槃。菩薩爾時亦復不、隨。羅刹復言、*卿 蘭邁。可、犯,拾墮,以是,因緣,可、得,安隱人, 時亦復不、隨。 羅刹復言。 *卿若不、能、犯,愉 罪,以,是因緣,令,汝安隱得,入,涅槃。菩薩爾 得、入,涅槃、菩薩亦應、不、隨,其語,羅刹復言。 四禁者。可、破層殘。 生,天上。煩惱羅刹復作,是言。汝若不、能、破。 不,相欺,但破四禁,謹,持餘戒,以,是因緣,令, ●道近遠•如何 .隨。羅刹復言。"卿若不.能.犯,波夜提,者。幸 今寧持"如是禁戒」墮"阿鼻獄" 終不"毀犯而 汝安隱得、入,涅槃、菩薩爾時應、作,是言,我 有,煩惱諸惡難利。語,菩薩一言。汝當,信、我終 菩薩·摩訶 難何由得過。●能脫中路沒、水而死;善男子。 |敬重堅 固等無[差別]| 菩薩若能如 則爲、具、足五支諸戒。所謂具;足菩 薩護:持禁戒,亦復如,是 。若與、汝者氣當、漸出,大海之 菁蘆如,是守:護戒 以,是因緣一个,汝安隱 菩薩爾時亦復不 時 如彼 [Srt] 常 之聲。除供。養佛。摴蒲閨の春波羅蹇戲。

不,故聽,吹貝鼓角琴瑟 筝笛箜篌歌叫伎樂 牛羊雞雉鸚鵡等闕,亦不,故往觀:視軍陣。亦 子子不一番回寶藏若金若銀飲食厨庫衣裳服 捨離,如,鳥二翼,不,斋,根子莖子 節子B接子 服纔足、獲身。進止常與三衣鉢。具。終不 枕。終不,觀,服象關馬鬪車鬪兵鬪若男若女 不,置,二枕。亦不,受,畜妙好丹枕,安, 图黄木 不,以,細軟上妙衣。服,用敷,床臥,其止息床 不、斋。一切細軟諸席。不、坐。一切象薦馬薦。 飾。高廣大床象牙金床雜色編織悉不。坐臥。 供養尊重讃歎。趣足而食終不。長受。所、受衣 其身無,有,臭穢。 、食、肉不、飲、酒。五辛葷物。悉不、食、之。是故 粟稻麻生熟食具"常受"一食:0不,曾再食。若 饔逾毱氇拘執⁰茈衣。一切榖米大小麥豆黍 陀臟雞犬獼猴。孔雀鸚鵡共命及拘枳羅。豺 迦葉。 行,乞食及僧中食,常知,止足,不,受,別請,不 瑙珊瑚壁玉珂具諸寶。 大女奴婢僮僕。 **狼虎豹猫狸猪豕及餘惡獸。 童男童女大男** 田宅種植。 取,人財物。害心緊縛。破,壞成功,然,明而臥 不,作,販賣輕。秤小斗斯,融於人,因,他形勢, 譏嫌戒。性重戒者。謂四禁也。息世饑嫌戒者。 次善男子。有。二種成。一者性重戒二者息世 不、爲、惡。受,世戒,者、白四羯磨然後乃得。 教戒。二者得正法戒。菩薩若得,正法戒,者終 。是菩薩摩 家業坐肆,不,斋,象馬 車乘牛羊 金銀琉璃頻梨真珠車礦馬 訶 常爲諸天一切世人,恭敬 薩復有,二種戒。 赤銅白鐵鍮石盂器 者 受世

> 無差別 成 象鬪 摩訶薩堅,特如、是遮側之戒,與,性重戒,等 是名菩薩摩訶薩息世譏嫌戒,善男子。菩薩 飲食國土饑饉恐怖豐樂安隱之事。善男子。 諛諂邪命自活。 王家往返使命,以此語,彼以彼語,此。終不, 筮,亦不,仰觀,虚空星宿,除欲解,睡。不,作, 目,不,以,爪鏡望芝草楊枝鉢盂髑髏,而作, 切戲笑悉不。觀作。終不是膽,相手足面 。彈恭六博拍毱擲石。投電臺牽道八道 亦不、宣說王臣盗賊關 "諍 ŀ 行

、足令、如。微塵。 不,以,破窜戒,受,諸刹利婆羅 薩復作,是願。 寧以。鐵椎 打:碎此身,從,頭至 信心檀越房含屋宅,復次善男子。 以此身、投、熱鐵鑊、終不、敢以、破戒之身、受、 善男子。 醫藥。復次善男子、菩薩摩訶薩復作,是願。寧 百野,終不,敢以,毀戒之身,而,受,信心擅越 子。菩薩摩訶薩復作,是願。寧以,此身,受二三 破戒之身,受,信心檀越床臥敷具。復次善男 復作。是願。寧臥、此身大熱鐵上。終不、敢以 以此口,否熟鐵丸。終不,敢以,毀滅之口,而 纒身。終不,敢以,破戒之身,而受,信心懷越 食。信心檀越飲食。復次善男子。菩薩摩訶薩 衣服,復次善男子。菩薩摩訶薩復作,是願,寧 子。菩薩摩訶薩復作。是顯。 寧以,熱鐵,周匝 刹利婆羅門居士等女,而行,不淨, 復次善男 終不,毀,犯過去未來現在諸佛所制禁戒,與, 作"是願言,。寧以"此身」投"於熾然猛火深坑。 、居士恭敬禮拜。復次善男子。 菩薩摩訶薩 菩薩摩訶薩受:持如是語禁戒 菩薩摩訶 Ē

師子

) ⁶如二≾鳥 ⁶能败二敗能鳥 ⁶(摩诃薩)—鳥 ⁶加二汝島* ⁶杯二常鳥 ⁶第二耳鳥 ⁶不二未鳥 ⁶具二頂島 ¹10 女二庫島 ⁶⁸服二**姓**島 ⁶⁸英二**姓**島 ⁶⁸基二撰島 ⁶⁸基二聚**38**, **26** ⁶⁸ ⁶⁸二占島 ⁶⁹芝二著島 ⁶⁸英二 ◎接≂ 至

退

|阿耨多羅三藐三菩提,亦復不,爲

死魔

依

茵 崮

掌骨

IJ 拄

菩薩摩訶薩

如

令

骨.依. 髏.復因

以拄

腕骨 批骨

囚

|腕骨|

以 Ð. 拄

掌 櫅

乃

骨以柱肩骨

肖

坐於道場菩提樹下。雖、有:天魔、不、能

語煩惱魔之所,傾動。不為陰魔所,墮

復次善男子。又不動者。

不為,貪欲恚癡所

又不隨者。不,墮。四重,又不退者。不,也退

骨,以挂,腰骨,依;因腰骨,以拄,脊骨;

依囚

骨:以注:髀骨]依:因髀骨:以注:膻骨;依:因膻

家。又不散者。

不為違,逆大乘經

者之

骨以挂肋

骨"復因。

"脊骨,上柱"項骨"依"因

Цį 肴

散壞。復次6善男子。

菩薩摩訶薩亦復

骨

以

拄

領骨

依因

領骨以挂,牙齒 "依因屑 依

上有獨

辟支.佛地。不為異見邪風所散而作,邪命。

不,暄,地獄畜生餓鬼,不,退,聲聞 |"是地中|亦復如、是。 不,爲 色聲

香味,所,動 薩摩訶薩住 須彌山隨藍猛風不,能,令,動 墮 落 退散。 不動地中,不動不墮不退不散。善男子。譬如, 初不動地。云何名爲,不動地。耶。 菩薩住

害

諸香。復次善男子。菩薩摩訶薩復作,是願

願。寧以,利刀,割去共鼻。不以染心, 聽,好音聲,復次善男子。菩薩摩訶

作

願

遾 以

鉞 挑

其兩

亦

以

楽

"是願"塞以"鐵

錐

|周遍刺••
身。

不以染心

薩復作是

贪嗅

寙

"他好 是

Č

復次善男子。

菩薩摩訶 目

薩復

從因緣 骨,以挂,蹲骨,依,因脚骨,以挂,膝骨,依,因膝 即得斷除一切色欲。復作是念。如是骨者 **青黃白色及以鴿色。菩薩繫心作。是觀、時** 色。如是骨相亦復非、我。何以故。我者亦非 骨。復作是念。骨色相異。所謂青黃白色鴿 脈。菩薩如、是專、念觀時。誰有:是我,我爲、屬 便利涕唾目淚肪膏腦 膜 骨髓膿血腦 骸諸 從,頭至,足。其中唯有,髮毛爪齒不淨垢穢皮 復次善男子。菩薩摩訶薩聖行者。觀察是身 耶離、骨是四事。菩薩爾時除去皮肉。唯觀 肉筋骨脾肾心肺肝 膽 腸胃生熟二•藏大小 .誰。住,在何處,誰屬,於我,復作,是念,骨是我 _ 生 依。因足骨,以柱,踝骨。依。因踝 Ĥ

順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒。善男子。菩清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨

切衆生。以是因緣願介。衆生護持禁戒。 摩訶薩護;持如,是諸禁戒,已。悉以施;與

得

迦葉 是名"菩薩摩訶薩護持禁戒。

- 菩薩

以是因緣,能令,行者墮,於地獄畜生餓

薩摩訶薩修-持如,是清淨戒:時。

即得,住,於

是

故。

斧,斬會,祈其身。不,以,染心,貪;著諸觸。

何以

征

復次善男子。菩薩摩訶薩復作,是願:寧以,利 以,利刀,割,裂其舌。不,以,染心,食;著美味。

行 故 三欽。 猾如,流水,亦復非,我。復作,是念,若誠非, 光 成 鴿等色光。 下悉皆青和,如青色觀 悲泣喜笑。此中無主誰使。之爾。作 **菩薩摩訶薩作。是觀,時** 訶薩觀,青骨,時 觀 ,中諸佛忽然不,現。 時 身所 形貌欲。二姿態欲。三細觸 有骨 菩薩於"是一一諸光明中'見 。見,此大地東西南北四 切 分離 得 是 觀 欲 是問! 菩 己 卽 薩 斷 摩

於他 刑§ 二 身故 頨 是我。地性非.我。 刀杖及以我身,故得,名,打。 者,若聞,其罵,即便思惟。以,何音聲,而見,罵 身三十六物不淨臭穢。 者 四被罵辱復於何處而生 瞋悲如我 假,衆囚緣,和合共成。當於,何處,而生,貪欲, 是念。此身一切悉無,有、我。唯有。心風,因 是風性。而是風性乃是四大。 出息入息或能是我。復作,是念,可是出入息直 故使,諸佛不,爲,我說,復觀,此識,次第生滅 佛像。見已即問。如。此身,者不淨因緣和合共 亦如。箜篌隨。意出。聲。 是故此身如,是不 合。示,現種種所作事業,譬如,見力幻術所作 乹 惟如是打者從何而生。復作是念 以是義故不應生與。 云何而得,坐起行住屈伸俯仰視瞬喘息 .譬如因 乃是我身自招,此谷, 我若不、忍心則散 音聲不,能,見,照。 ,的則有,衞中,我身亦 水火風性亦復非,我。 復作是念。或識是我。 |黄白鴿色亦復如,是。 **)眉問即出。青黃赤白** 何隨當有一受馬辱 **若一不,能染** 我今何緣橫* 以 若他來 四大之中何者 "我受"是五陰 若散 襕 亂 打 因手 有 復 則 亦 縁和 維上 有 淨。 我 應 作 Ę

能令,其讀:誦通,利書寫經卷,廣爲。他說 護持如、是之人。令、不、退。轉菩提之心。爲,是 殊師利菩薩白、佛言。世尊。若有』菩薩。 攝,取 以是因緣,菩薩摩訶薩得、毀,淨戒, 是人不,退,轉於阿耨多羅三藐三菩提,迦案。 劫若滅一劫。墮,阿鼻地獄,受,此罪報,要令, 故故得、破、戒。菩薩爾時應作,是念。我寧一 不、退轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是 破戒因緣,則能合.人受;持愛,樂大乘經典;又 世尊。何者是耶、佛告,迦葉、若有。菩薩、知、以, 不動地一有,因緣,故可、得,破,成,迦葉言,唯然 有,因緣,得,破,戒不。善男子。菩薩未,得,住, 言。世尊。菩薩未,得,住,不動地,淨持戒時頗 能忍。是故名爲、住、堪忍地。迦葉菩薩白、佛 種疾疫惡口罵詈撾打楚撻。身心苦惱一切 亦能堪;忍寒熱飢渴,蚊虻蚤虱暴 風 惡觸種 薩摩訶薩住,是地,已。 念處。得,四念處,已則得,住,於堪忍地中。 菩 地獄畜生餓鬼,菩薩爾時作是觀已, 正 念,若失,正念,則不能 、觀,善不善義。則行,惡法,惡法因緣 則能堪-忍貪欲恚癡。 觀。善不善義 爾時文 得四 則麾 若不

果者是則名苦。有滿因者則名爲集。無漏果 集者二十五有"滅者滅』二十五有。道者修,戒 現相。集者轉相。滅者除相。道者能除相。復次 滅者寂滅相。道者大乘相。復次善男子。苦者 有、果。無漏法者亦有。二種,有、因有、果。有漏 定慧: 復次善男子。有漏法者有,二種,有,因 善男子。苦者有。三相,苦苦相行苦相壞苦相。 集滅道。迦葉。苦渚逼迫相。 量勢力,復次迦葉。又有,擊行,所謂四擊諦苦 善男子。擁非護攝,持大乘經典。乃有,如、是無 善男子。以"是因緣。從,是已來不,確,地獄, 聞。婆羅門誹謗方等。 人同,於虛空,善男子。我於,爾時,心重,大乘, 有。大乘經典亦復如,是。大王云何。 三菩提心]婆羅門言。大王。菩提之性是無』所 詃 即作是言, 師等今應 聞已卽時斷,其命根 . 發. 阿耨多羅 集者能生長相 "乃欲令 三藐

五者客病 亦有二一種。一者身病。二者心病。身病有五 爲、老。云何爲、病。病謂四大毒蛇亙不,調適) 身老。復有二種,一增長老。二滅壞老。是名 類生。何等爲、老老有,二種。一念念老。二終 初出。二者至終。三者增長,四者出胎。五者種 是名爲,道。善男子。生者出相所謂五種。一者 之處。是名爲,滅。十力四無所段三念處大悲。 、是八書法,者。是名爲,集。無,有,如,是八句法, 離苦怨。僧會苦求不得苦五盛陰苦。能生,如 子。八相名,苦。所謂生苦老苦病苦死苦愛別 者則名爲滅。無漏因者則名爲道。復次善男 一者因,水,二者因,風,三者因,熱 客病有四。 **省非分强作。二者忘** 四者維病

敬。重大乘經典其心純善無有。應惡嫉妬怪

昔。於,閻浮提,作,大國王,名曰,仙•預,愛;念讃,文殊師利。善哉善哉,如,汝所說。我念,往

悋

口常宜說愛語義語。

時世無,佛聲聞緣身常攝,護質窮孤

布施精進無有,休廢

我,於爾時,愛,樂大乘方等經典。

十二年

毀戒,若墮,阿鼻。地獄,無,有,是處。爾時佛

中事。婆羅門

,供給所須。

過十二年施

安日

等名為。五盛陰苦,五盛陰苦者,生苦老苦病用。功力,不,得。果報,如、是則名。求不得苦。何

有二種。一

者所,帰望,處求不,能,得。二者

怨情會苦。何等名爲,求不得苦。

求不得苦亦

者而共聚集亦有,三種,所謂地獄餓鬼畜生。 苦。何等名爲,愛別離苦。所愛之物破壞離 如、是三趣分別校計有,無量種、 爲,怨憎會苦,所,不、愛者而共聚集,所,不、愛 分別校計有.無量種。是名.愛別離苦。何等名 陰壞二者天中五陰壞。如是人天所。愛五陰 五陰身,是名,壞命根死,如是名曰、死爲,大 所愛之物破壞離散亦有,二種。 一者人中五 禁戒。是名。破戒死。何等名爲。壞命根死。 拾。 名爲,破戒死。哪。毀:犯去來現在諸佛所制 謗大乘方等般若波羅蜜,是名,放逸死。 何等 死,三壤命根死。何等名爲。放逸死,若有誹。 有:三種。一者非分自害死。二者横爲他 福證非,是命盡三者福命俱盡。外緣死者亦 盡死者亦有。三種。一者命盡非,是福盡:二者 所受身,亦有,二種。一命盡死。二外緣死。命 嗷逆心驚下痴'受分別者。頭痛目痛手足等 三者俱死。又有"三種死。一放逸死。二破戒 痛。是名爲病。何等爲死死者拾,所受身。拾 病因緣者。風等諸病,名字者。心悶肺脹上氣 三者時節代謝。生如,是等因緣名字受分別, 四者愚癡。復次善男子。身心之病凡有。三種。 何等爲三二。一者業報。二者不、得遠離惡對 亦有"四種" 誤墮落。三 「者刀杖冤石"四者鬼魅所, 一者踊躍。二者恐怖。三者憂愁。 如是則 著 Ò 散。

我作 利贷

彼作,衰損

,若愛,我者亦應,愛

彼

智之人終不,肯買,唯有,愚人,不、知,是事, 多

相雕 随 所住處。

我常作」好彼

·已。爲,他所,驅。汝復何緣俱請,我住。貧人答 便共相將還其所止、爾時主人見其還去。心 好惡事,者。我皆不,用各隨,意去。 若見"然 已往願汝二人常住,我家,功德天言。 貧家。貧人見已心生,緻喜。 卽請之言。 生,歡喜,踊躍無量。是時二女復共相隨至。一 。汝今念、我。我以,汝故復當、敬、彼。是故俱 敬亦應敬 被 "主人即言"著有"如 是時二女 。我等先 從今 悬

倒覆心。貪。著生相,厭。思老死。菩薩不、爾觀, 必定,是故一切生爲,根本,迦葉。世間衆生顯 或有或無。迦葉,三界受身無不,有,生,老不。 者非。一切有,佛及諸天一向定無。 人中不定 名爲五盛陰苦如葉。

生之根本凡有;如是

苦。

愛別離苦怨憎會苦求不得苦。

是故

七種之苦。老苦乃至五盛陰苦。迦葉。夫衰老

見一女。其形醮陋衣裳弊壞多。諸垢腻。皮膚 即便燒香散。花供養恭敬禮拜。復於,門外,更 馬瑙象馬車乘奴婢僕使, 主人聞已心生,歡 與種種金銀琉璃質製真珠珊瑚虎珀車聚 所至處爲。何所作。女天答言。我所至處。 身。主人見已即便問言。汝字何等繁。屬於誰。 於初生,已見,過患。迦葉。如,有,女人,入,於他 喜,踊躍無量。我全福德故令,汝來,至我舍宅, 女人答言。我身即是功德大天。主人問言,汝 舍。是女端正顏貌美麗"以,好瓔珞,莊,嚴其 復間何故名爲,黑 汝字何等緊:屬於 能 有.愧。即答,之言。我*實不,食。爲,欲,洗淨還 是故實;受生死二法。後次迦葉。如,婆羅門幼曾無,受心, 凡夫愚人不,知,老 病死等過患。 棄。捨之。智者語言。汝大愚癡。若湿藥者本不 便取,之。有智見已呵;貴之;言。汝婆羅門種 稚童子,爲。飢所,逼。見,人糞中有,蒞雞果,卽 不、願。生天、以,生當、有。老病死,故。是以俱棄 請令、住我家。迦葉。 菩薩摩訶薩亦復如、是。 蒏 .應,取。善男子。菩薩摩訶薩亦復如,是。於,此 姓淸淨。何故取,是粪中穢菓。 童子聞已赧然

見天 迦葉。 命終。是人聞已即作是念。 ·力' 能除,飢渴,得,見,諸天' 唯有,一息,所謂 言。此是上食色香味具。若食,此食,得,色得 飯食色香味具。即指問言。此是何物。食主答 味具而欲.賣.之。有.人遠來飢虛羸乏²見,其 之人於、生惡、死。如,彼童子取、菓還寨。 生分、不、受不、捨。如、彼智者呵。責童子。凡夫 終者。汝今何爲於此實之。 亦不用 譬如,有,人四衢道頭器盛,滿食,色香 死卵 作 是言。 我今不,用 食主答言。 食,是食,已若 色力 復次

止共俱。汝若縣、我亦當、驅。如成。主人還入問

功德天,外有,一女,云,是汝妹,實爲,是不。 功

女人答言。汝家中者卽是我姊。我常與、姊進

德天言。實是我妹。我與此妹,行住其俱。

未 惡

無有。智慧。主人問言。何故名,我癡無智慧。

汝若不去當、斷、汝命。

女人答言。

。汝甚愚癡

切衰耗。主人聞已即持,利刀。作,如,是言。

·女人答言,我所行處。能令。其家所有財寶

皴裂其色艾白。見已問言。

女人答言。我字黑問。

能不、食。 與我 於大乘大涅槃經,觀,於生苦 喻。當、知是生實爲。大苦,迦葉是名,菩薩住, 乃於:地獄:吞:噉鐵丸,況復人天上妙餚饌而 尚不,欲,受"天上妙食"況 復人中。 凡夫之人 已捨雕遠去,善男子。菩薩摩訶薩亦復如,是 樂。凡夫愚人食,其味,故。不,知,其下有,大深 露,若有,食者壽o天千年。永除,諸病,安隱快 ≥是。設●壽八萬下至"十歲,俱亦受,苦。復次迦 ·有"生處|皆悉質o愛。以"其不,見,老病死,故。 復如,是。 坑。即前欲、取不、覺脚跌墮、坑而死。智者, 葉。譬如,嶮岸上有,草覆,於彼岸邊,多有,甘 生之處。所受五陰亦復如是一切能殺。 節皮葉花實悉亦能殺。善男子。二十五有受 復次 『善男子』譬如』毒樹根能殺、人枝幹莖 何以故。以,其不,免諸苦惱,故。凡夫愚癡隨 迦葉。 譬如,糞穢多少俱臭,善男子。 生亦如 價 貪而食》之。 迦葉。以如,是臂及餘無量無邊臂 不順、生、天得、色得、力見、於諸 善男子。菩薩摩訶薩 復 天 知 次

●天=命合

3恢:

獲象

◎数二数®

臣 壤盛壯好色" 作。背。僕懈怠懶墮爲。他所,輕。迦莱。 觀於老苦。 ,是"撿:獲壯色,將 冟 降。雹悉皆破壞、善男子。老亦如、是。悉能破 池水蓮花滿,中閉。敷*鮮榮甚可,愛樂,值 憶念進持盛年快樂憍慢貢高,安隱自恣。 迦葉。云何菩薩*摩訶薩於是大乘大涅槃經 善知,兵法, ·往討伐之。即便擒獲將來詣,王。 老者能為,燉 逆上氣,能壞,勇力 復次迦葉。 有、敵國王拒逆不、順。王遣此 付死王。復次迦葉。 譬如。國王有一 .譬如.折 老亦 劈如 天 智 能 如

6日二以曾 6癸二受象

6 察男子=- 迦葉色

❷姊=彼⊜ ❷常二當團

非 善男子,人亦如,是,肚則端嚴形貌讓『瑋。老 復次迦葉。譬如,滿月夜多,光明,晝則不。爾 讃:壯時所行事業,復次迦葉。譬如,燈炷唯 善男子。人亦如、是。旣爲,衰老所,壞敗,已。常 正法治。國不、枉萬姓、 他土人民見而"愍之。咸作"是言,大王往日 時爲,敵國之所,破壞。 以正法,治、國理、民。眞實無、曲慈。愍好、施 則衰羸形神枯。頓。復次迦葉。譬如,有、王常 無三種味。一出家味。二讀誦味。三坐禪味。 滓無。復味,, 壯年盛色亦復如,是。 旣被,老壓 衆所,惡賤, 復次迦葉。 見,及,共奏黃,人所,惡賤。善男子。盛年壯色 乾枯。心常憶;念壯時所受五欲之樂,復次迦 常念水。善男子。人亦如,是既爲,衰老之所。 男子。老亦如是。雖有資心欲,受富樂五 亦復如、是。悉爲,一切之所,愛樂。及,其老至 葉。猶如,秋月所,有蓮花皆爲,一切之所,《樂 欲自恣,而不,能,得。復次迦葉。如。陸地龜心 著上。饍細軟衣裳,雖,復悕望,而不,能、得。善 爲,老賊之所,劫奪。 車栗馬瑙。有諸自怨賊,若入兵家,即能劫奪 葉如,大富家多有,財寶,金銀琉璃珊瑚虎珀 悉分,空盡、,善男子。盛年好色亦復如、是。常 青油 人飛鳥走獸。善男子。 是。唯賴 無,所,復用,老亦如,是無,所,復用 復次迦葉。 |膏油旣盡勢不;久停;善男子。人亦 膏。壯膏旣盡衰老之炷何得。 '譬如,枯河不,能,利;益人及 復次迦葉。譬如、貧人貪 流離逃进遠至,他土 劈如,甘蔗旣被,壓已 如何一旦流雕至,此。 人亦如是。 爲老所 復次迦 晴 行

悲四嘆身心不,安。或爲,怨賊之所,逼害,破,壞 之所,隨逐。迦葉。病因緣者。所謂苦惱學愁憂 、子則死。善男子。人亦如、是有、病則死。 復次 之所、惡賤。復次迦葉。譬如,芭蕉竹葦及驟有 嚴耳目具足。旣爲,病苦所,纓逼,已則爲,衆人 迦葉" 浮囊医療-撤 魚蟻。螫牛商主病王亦復如是。 死轉輸王亦復如、是、常隨;病臣,不,相捨離。 迦葉。如,轉輪王主兵大臣常在,前導王隨,後 改異人所、惡賤、善男子。人亦如、是。先雖、端 其一目,截,其一耳,断,一手足,是人爾時形容 過9晚與共交通。時王四捕得。●即便使人挑1 有,人形貌端,正爲,王夫人欲心所,愛。 如是常是病苦心懷,憂感。復次迦葉。譬如, 心常憂愁而懷"恐怖。善男子。一切衆生亦復 譬如,雹雨傷,壞穀苗。復次迦葉。如,人有,怨 觀,於病苦。所謂病者。 薩摩訶薩修:行大乘大涅槃經,觀,於老苦。 邊譬喻。當、知是老質爲,大苦。迦葉。是名,菩 如,嬰兒爲。人所,輕善男子。老亦如,是。常爲。 亦如、是。不、能、諮,受一切善法,復次迦葉, 復次迦葉。如,車軸折不,任,重載,善男子。老 岸臨、嶮。大樹若遇,暴風,必當、願墜,善男子。 人亦如是。臨,老險岸,死風旣至勢不、得。 枯不能 切之所,輕毀,迦葉。以,是等譬及餘無量無 如是諸衆悉皆隨從無拾離者。 亦如,魚王蟻王四數王牛王商主在,前行 云何菩薩摩訶薩修;行大乘大涅槃經 利 橋梁 益 纫 亦能劫。奪正四念根 作 能壞。一切安隱樂事。 業。復次迦葉。 常爲死衆 善男子。 彎如 本 遺信 住 璧 河 訶薩。

復次迦葉。

B溪浪悉隨漂流入,於大海。 子。死金翅鳥亦復如是。能,噉能清 、之復次善男子。 龍魚金銀等實,唯除,金剛,不,能,令、消。善男 子。菩薩摩訶薩亦復如是。安。住大乘大般涅 過患一切悉無。是故諸災不能,及、之。善男 有"喘息,外有"風災, 善男子。 彼第四禪 21外 故。善男子。初禪過忠內有。覺觀,外有"火災, 告。迦葉。善男子。彼第四禪內外過患一 何因緣,風不,能,吹水不,能,漂火不,能,燒,佛 涅槃。迦葉菩薩白、佛言。世尊。彼第四禪以, 能吹滅一切所有。唯除,菩薩住。於大乘大般 唯除,四禪,力不,至故。善男子。死風亦爾悉 漂;沒一切, 唯除,菩薩住,於 大乘大般涅槃; 槃。勢不、及故'復次迦葉。如,水災起一切漂 燒一切,唯除,二禪,力不、至故。善男子。死 譬喻,當知病苦是為,大苦,迦葉。是名, 沒,唯除三一禪,力不、至故、善男子。死水亦 亦爾能燒。一切,唯除,菩薩住,於大乘大般涅 苦,所謂死者。能燒滅故。迦葉。如,火災起! 迦葉。云何菩薩修。行大乘大涅槃經,觀於死 為。身心焦熱熾然。以,是等營及餘無量無 摩訶薩修:行大乘大涅槃經,觀於病苦. |禪過患內有|歡喜|外有|水災||三禪過患內 唯不、能、消、住、於大乘大般沼槃、菩薩摩 破壞盛壯好色力 勢安樂" 內外過患一切皆盡。是故死王不能,及 復次迦葉。 如,風災起能吹,一切,悉令,散 如。金翅鳥能:噉能消 譬如,河岸所有草木大 唯除 除捨 楊柳 一切衆 Ü 慚 一切無 菩薩 愧 其 切 滅 爾 火 邊

槃

⑩捕=收⊜ · 四漢派二条長角 而無律

侶畫

夜常行不知邊

際

深邃

善男子。夫死者於、險難處,無、有。資糧。 去處

軟語

,錢財珍實而 *貢;上之, 亦不,得,脫

譬如,有,人爲,王所,瞋。其人若能以,軟善語

除,菩薩住,於大乘大。般涅槃咒,

復次迦葉。

貢、上財寶,便可,得、脫。善男子。死王不、爾雖,

毒所、螯亦復如、是、一切腎方無,如、之何。唯 如之何。唯阿竭多星咒能令。除愈,善男子'死 羅毒蛇凡有.所、螫。雖,有.良咒上妙好藥,無. 定:者。何謂,三定。空無相願。復次迦葉。

> 峇 葉。 無痛 無量無邊臂喻。 數在身邊,不可,覺知。迦葉。以,是等譬及餘 無所,破壞,見者愁毒; 闇無 是名。菩薩修。行大乘大涅槃經觀,於死 處不可療治。 有 婚明。 當.知 e是死眞爲,大苦, 入無 往無,進止 "非是惡色|而令"入怖" 一門戶 面 一到不是 有處 所 脫 迦 雖

> > ٦

離苦。 愛別離苦能爲,一切衆苦根本,如,說 迦葉。云何菩薩住於大乘大涅槃經. | 觀,愛別

親善。常相追逐如影腦,形。

伺;求其便,而欲

嚴,故。復次迦葉、譬如,有,人於,怨情中,

除,菩薩住,於大乘大般涅槃。

何以故。以無

詐現

那羅延亦復如是。悉能握一伏一切衆生,

唯

唯除,大風,何以故。以,無礙故善男子,死

、流入"于死海"

復次迦葉。

如那羅延悉能摧伏一切力 唯除,菩薩住,於大乘大般沒 軟

故

善男子。

切衆生亦

復如是。

悉皆隨

偈 言 若雕。於愛 因,愛生,憂 因,愛生物 何憂何*怖

浴受齋。 通仙說 、王名曰。善住。 共王爾時為,童子身。 太子治 來…應之。 頂生大王即作,是念。 我昔會聞 輸干輻縠輖具足。 在高樓、沐浴受、齋。即四時東方有、金輪寶、其 事。委付頂生。薬:捨宮殿妻子眷屬。 入,山學 童子,其形端正奇異少雙。 色像分明人中第 增長不以爲患。足滿,十月,皰即開剖生。 、事及登。王位、各八萬四千歳。 時王頂上生。 別顯示。善男子。過去之世人壽無量時。 別雕|故能生|種種微細諸苦。 生於衰老。愛別離苦所謂命終。善男子。以 、道满,八萬四千歲。 爾時頂生於,十五日。 處。 愛因緣故則生,憂苦。 肉皰。其皰柔軟如。兜羅綿細軟劫貝。漸漸 父王歡喜字曰"頂生" 若有。金輪,千輻不。減 若刹利王於,十五日,處,在高樓 不,由,工匠,自然 成就而 以"憂苦」故則令,衆生 時善住王即以。國 今當為,汝分 **穀**輔具足 世有 不 Īī 沐

加是。

不,能,噉,受,三歸,者,善男子。死金翅鳥亦復

能哦!一切無量衆生。唯除,菩薩住三

如摩

般涅槃,復次迦葉。如,金翅烏能噉,諸龍,唯破。壞一切衆生。唯除,念剛菩薩住,於大乘大

金剛真實」善男子。金剛死雨亦復如是。悉能 林土沙瓦石金銀琉璃一切之物。唯不,能,壞。 葉。譬如,卒降,金剛,瀑雨。悉壞,藥木諮樹山

訶薩。何以故。以,是菩薩不,放逸,故。復次迦 、之。唯不、能,殺,住,於大乘大般涅槃,菩薩摩

,得,殺、善男子。死怨亦爾。常伺,衆生,而欲,殺 ,殺,之。彼怨謹愼堅牢自備。故使,是人不,能

是聖帝。復作是念。我今當、試。 膝著.地而發,誓言。是紺馬寶若質不,虛。應 共色紺艷髦尾金色而來應者。 於十五日,處一在高樓,沐浴受濟。若有。馬 已復作,是念,我背會聞,五通仙說,若轉輪 不,久次有。馬寶、其色絀艷髮尾金色頂生見 躍無量。復作,是言,我个定是轉輪聖王,其 盡,大海際,還住。本處,爾時頂生心大數喜踊 作。是營,已,是自象寶從,旦至,夕周,遍八方, 若質不,虛。 即學。香爐、右膝著、地 而發。誓言。 是自象實 當,知是王即是聖帝。復作,是念: 狀貌端嚴如,白蓮花,七*支柱、地而 來,應者, 於,十五日,處,在高樓,沐浴受,濟,若有,象寶, 復作。是念。我昔會聞五通仙說。 狀貌端嚴如,白蓮花,七€支挂,地。頂生見已 我今定作。轉輪聖王。 共後不,久復有,象實 飛。昇虛空,遍。十方,已。還來住,在頂生左手! 當得 轉輸樂王所行道法。 爾時頂生心生。漱喜,而 躍無量。 而發,誓言,是金輪寶若實不,愿。應,如,過去 即以,左手,擎,此輪寶,右執,香爐,右膝著,地 由工 作。轉輪聖帝。 匠 自然成就而來應者。 應,如。過去轉輪擊王所行道@法: 復作,是念。 作。是警己。 '即執'香爐'右 當知是王 當 我今常試 復作,是言 我今當 岩轉輸王 是金輪寶 , 知是王即 寶 試 £р Ï

是言。我今定是轉輪聖王。其後不、久復有。 住。本處,爾時頂生心大歡喜踊躍無量。復作" 紺馬寶從,旦至,夕馬,遍八方,。盡大海際,還 `如,過去轉輪聖王所行道法、作,是誓,已`是

寶。形容端正微妙第

不,長不,短不,白不

車戴,能於,闇中,照,一由旬,若天降,雨添如 是女以手觸。王衣、時。即知王身安樂病患。 心識聰哲有上人智慧。於,諸衆生,常有。軟語 花,其目遠視見,一由旬,耳聞鼻嗅亦復如,是。 手,撓,大海水, 時十指頭出,十寶藏, 以奉,聖 言。我今欲、得,珍異之寶。 藏臣聞已即以,兩 中所有伏藏,隨,王所念,皆能辦之。 盈溢無所乏少。報得眼根力能徹見一切地 藏臣,自然而出。 輪王得是寶珠,必是聖帝。 其後不,久有,主 車軸。是珠勢力能作。火蓋,覆,一由旬, 遮,此 王宮內,自然而有,寶摩尼珠,純青琉璃大如, 其舌廣大出能覆,面。 告諸大臣。汝等當知 ,令.現。未.摧伏,者能令.摧伏,已摧伏者力能 復作。念言。我今定是轉輪樂王。其後不,久有 者當,投,大海,爾時頂生心大歡喜。踊躍無量 王,而白、王言。大王所、須隨、意用、之。其餘在 生復欲、武之。即共乘、船入、於大海、告,藏臣 大雨,不,令,下過。爾時頂生復作,是念。若轉 有。女人,能知。王心,即是女寶。其後不,久於, 亦知。王心所緣之處。爾時頂生復作,是念:若 我今已有。七寶成就千子具足。更何所為。諸 寶。常,知定是轉輪與王。爾時頂生轉輪聖帝 守護。爾時頂生復作是念。若轉輸王得是長 "主兵臣,自然而出,勇健猛略策謀第一善知, 答言。 兵。若任、闘者則現。樂王。 身諸毛孔出,旃檀香。 唯然大王。東弗婆提猶未歸德。 多饒,財寶,巨富無量。庫藏 形色細薄如赤銅•葉。 此間浮提安隱豐樂。 口氣香潔如,青 若不、任者退不 爾時頂 Ŧ. 蓮 位

H_o 逆見已執,手。昇,善法堂,分,座而坐。彼時二 天主釋提桓因。知,頂生王已來在,外。即出迎 法堂。忉利諸天常集,其中,論,人天事,於,是 白雲。復問。大臣。彼是何色。大臣答言。是善 答言。此是波利質多羅樹。忉利諮天夏三月 今應往討分,其摧伏。爾時聖王復與。七寶一 殿床榻臥具悉是七寶。自恃。天福、未、來歸,化 人民熾盛咸已歸、德。七寶成就千子具足。更 民數喜歸、德。復告,大臣,我四天下安隱豐樂 從,飛、空而往,北欝單越,王旣至,彼。彼上人 越猶未歸化。 具足。復何所爲,諸臣答言。唯然大王。北欝單 隱豐樂人民熾盛。皆以歸,化,七寶成就千子 復告,大臣,我閻浮提及弗婆提此瞿陀尼。安 爲、諸臣答言。唯然大王。 西瞿陀尼猶未、歸 告,大臣。我閻浮提及弗婆提。安隱豐樂人民 、空而往,東弗婆提。 **今應** 王形容相貌等無,差別。唯有,視眴,爲,別異 色青綠,聖王見已卽問。大臣,此是何色。大臣 切營從,飛騰塵空,上,忉利天,見,有,一樹,其 極長安隱快樂。彼天身形端嚴無比 何所爲諸臣答言。唯然聖王。三十三天壽命 往,西瞿陀尼,王旣至、彼。從土人民亦復歸伏, 德 熾盛悉來歸 化。七寶成就千子具足, 爾時樂王復與。七寶一切營從。飛、空而 常於,其下,娛樂受,樂。又見,自色猶如 往 爾時聖王 爾時聖王復與七寶一切營 前與 彼土人民歌喜歸 上寶 切切 營從 7.所居宮 復何所 復 飛

於涅槃。 常畏怨家枷鎖杻械。拾雕父母妻子眷屬珍 閻浮提,與,所,愛念,人天,離別生,大苦惱。復 受持讀 槃,觀,怨情會苦 如是。 6佈; 畏生死,具足修;行六波羅蜜,入 寶產業,而遠逃避,善男子。菩薩摩訶薩亦復 薩摩訶薩亦復如是。 如,人觀, 牢獄繫閉枷鎖杻械,以爲,大苦, 生餓鬼人中天上。皆有,如,是怨惟會苦,譬 僧會苦。善男子。是菩薩摩訶藤觀,於,地 聖王則我身是。善男子。當,知如,是愛別雕者 頂生王於,此帝釋,生,惡心,已。 爲,他廣說因緣力,故。 唯於、深義、未、嘉通達。 悉是怨僧合會大苦。復次善男子。譬如,有人人 善男子、云何菩薩修;行大乘大涅槃經|觀,怨 槃經,而當、不、觀,現在之世愛別離苦 是等輩愛別離苦。何況菩薩住,於大乘大涅 極爲,大苦,善男子。菩薩摩訶薩尙憶,過去如 遇,惡病,即便命終。爾時帝釋迦葉佛是。轉輪 迦葉。 是名,菩薩修:行大乘大般涅 誦 大乘 經 典 觀,於,五 道一切受 有。大威德。善男子。是 開示分別 以,是讀誦受持分別 即便隨落還 爲他 獄畜 演 菩

若有 **貨釋摩男**。 爾時迦莱菩薩摩訶薩白、佛言。世尊。如 苦。是《則略說。五盛陰苦。迦葉。是名。苦諦 善法,二求,不善法,善法未、得苦。惡法 說: 五盛陰苦是義不,然。何以故。 不得苦。求者一切盡求盡求者有二種 善男子。云何菩薩修:行大乘大般 求者則 若色苦者一切衆生不,應,求,色。 不名,苦。如,佛告、髂比丘、有。三 涅槃 如佛往昔 觀 未,離 彿 求 求 所

|即住||其中|爲||天王||不。善男子。 爾時帝釋

`是時聖王即生」念言;"

我今鄉可,退,彼王

因

於女人生男子苦

憂愁悲泣乃至斷。命

所以受生

不,以,愛故而受,生也。

迦葉菩薩

爲樂

說偶 爲樂。耳鼻舌身意思,好法,亦復如,是如,佛 佛說,於,善道中,六觸受、樂。眼見,好色,是則 Гг. 種受苦受樂受不苦不樂受。如,佛先爲語 說,若有.人能修,行善法 則得受樂。又如 比

少 区 若 獨 若 著阿羅 作教 處於 旌 是 惦 受衣 眠 戒 得 凐 得安隱 於衆 則 4 食時 訶 置 Ц 薩 樂 湙 生 林 樂 亦名為受樂 多聞分別樂 是名為最中華竟到彼出 D. 如是 身 韴 不惱他 夜常修 習 不 則 爲最 受衆 丽 心 經 歡 岸 放 絃 樂 行喜

世種 想赏云何答。世尊。若下苦中生樂想者。未 於中樂中生 若復有.人作,如,是問,若於,下樂,生,於苦想, 三惡趣。中生者所謂人中。上生者所謂天上。 陰如是等苦亦應。有樂。世尊。下生者所謂 下死下愛別離下求不 得下怨 曾會下五盛 所說"於,下苦中」生,樂想,者。 下生下老下病 善哉 密男子。善能路:問如來是義, 今說云何當,與此義相應,佛告,迦葉,善哉 、說苦相與、本不,異。迦葉菩薩白、佛言。如,佛 切衆生於下苦中,横生,樂想,是故我今所 ,生者云何說言,於,下苦中,而生,樂想, 「有.人當.受.千罰.初一下時已生<u>.</u>樂想, 若 如諸經中所說樂相,其義如是。如佛 《無苦樂想。於,上樂中,生,於樂 醬男子。 因,是名爲樂。善男子。如是等物亦能生苦 真珠倉庫穀米。如是等物世間所須。能 服瓔珞象馬車乘奴婢僮僕。金銀琉璃珊"瑚 耽湎飲酒上饌甘味。渴時得、水寒時遇,火。衣 問所須資生能爲。樂因」故名爲樂。所謂女色 子。 義,故先於,經中,說,是樂相,善男子。譬如,世 本。亦能長。養阿耨多羅三藐三菩提,以是 已離,妄語,今作,是說,其義云何。佛言。

苦苦行苦壞苦。餘二受者所謂行苦壞苦。善 苦行苦壞苦。善男子。苦受者名爲三苦。所謂 所謂樂受苦受不苦不樂受。三苦者。所謂苦 中樂實不,虛也。迦葉。有。三受三苦,三受者。 是故當、知。於、無樂中、安生、樂想、迦莱言。世 生。樂想,迦葉。是故我告爲。釋歷男,說。五陰 拿"彼人不,以,一下,生,於樂想。"以得,脫故而 受"一下,已卽得,脫者是 人 爾 時便生,樂想, 無有樂想 告,迦葉, 如、是如、是。 何以故。 如汝 猶如,彼人當,受,千罰, 所說 以是義 故

等經所說樂受是虛妄*否。若是虛妄諸佛世 身不、受苦。乃至衆事已辦是爲最樂。如是 愈久於,無量百千萬億阿僧祇劫。修,菩提道, 如。佛所、說。修:行善:者則受,樂報。持、戒安樂 ,佛言、世尊。諸佛菩薩若隨,俗說是虛妄。否。 佛菩薩隨。順世間,說言、有樂。 切皆苦。善男子。生死之中實無,有,樂。但諸 摩訶薩以苦樂性,不,相捨離, 是放說言:一 迦莱菩薩白 善男

般涅槃。乃能知,是苦因樂因 因

*大般涅槃經卷第十一

*大般涅槃經卷第十二

男子。以,是因緣,生死之中實有,樂受,菩薩

*聖行品●之二 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經 加之

者名之實語不名為集情以故為度未生 子。凡失愛者名之爲集。不名爲論。菩薩愛 乘,者名爲,不善,求,大乘,者是名爲,善。善男 藤求。善法愛者復有二一種。 不善與善。求二 不善愛。不善愛者凡愚之求。善法愛者諸菩 無量無邊。善男子。愛有二一種。一者善愛。二 貪:著五陰。隨:諸所須,一切愛著。 分別校計 何等爲四。衣服飲食臥具湯藥。 三種。欲愛色愛無色愛。復有,三種,業因緣愛 煩惱因緣愛苦因緣愛。出家之人有。四種愛 五欲、紫、心專求。旣求得已堪。忍專著、復有。 諦是陰因緣。所謂集者還愛:於有。愛有。] 槃|视||終集諦。善男子。 菩薩摩訶薩觀,此集 種。一愛。已身。二愛。所須。復有。二種。未,得 善男子。 云何菩薩摩訶薩住。於大乘大般 復有,五種

如。上所、說諸受樂偈。即是菩提道之根

下苦中,說,有,樂相, 切聲聞辟支佛等不、知樂因。爲如、是人,於 薩摩訶薩於。是八苦,解,苦無,苦。善男子。 一 以。是義故。一切皆苦無,有,樂相,善男子。菩 .酒计以乃至含e榖,亦 唯有,菩薩住,於大乘大 訄 令,人生,大憂惱;

= 特() ❷否=不⊜* ❸数=庫⊜ ❷之二二中®冠,(第十九)十之團 毒蛇過患,即 毒蛇經之。譬如,有、人性愛,好花,不見,花莖 是名,如,羅刹女婦。 善男子。云何如,妙花莖 復食,衆生,令、墮,地獄畜生餓鬼,唯除,菩薩, 隨。諸衆生生,善根子,隨、生隨食。 女婦。善男子。譬如,有,人得,羅刹女,納以爲 子。是名、如 * 債有、餘。 故。不、能、得、成,阿耨多羅三藐三菩提。 財、雖、價欲、畢餘未、畢故、猶繁在、獄而不,得 名爲如,債有。餘善男子。譬如,窮人負,他錢 、不、便而强食。之。五如,婬女,六如,摩樓迦子, 七如,瘡中。瘜肉,八如。暴風,九如,彗星,云何 三如,妙花莖有,毒蛇,會纏,之。四如,惡食性所 凡有,九種,一如『債有。餘,二如,羅刹女婦。 菩薩摩訶薩住,是大乘大般涅槃,深觀,此愛, ,牙·愛亦如,是,能生,一切業煩惱牙,善男子。 處。業結亦住。復次善男子。譬如,濕地則能生 太隨,有,塵著著則隨住,愛亦如,是。 ·是`隨'愛行處,是諸結等亦復隨行。 大王若出遊巡大臣客屬悉皆隨從。 為,非因,但是五陰要因,於愛,善男子。譬如, 善哉善哉"善男子。如,汝所、說 說,四樂諦,獨以,愛性,爲,五陰因,佛讀,迦葉, 或說,無明爲,五盛陰,而作,因緣。今以,何義, 衆生"說,業爲,因緣。 一復食,其失,善男子。愛羅刹女亦復如,是, 是羅刹女隨所、生子。生已便食。食、子旣 聲聞綠覺亦復如是。以,有,愛習之餘氣 世尊。 便前 捉。捉已蛇螫螫已命終。 ,佛世尊於,餘 **善男子。云何如凝刹** 或說、憍慢。 諸因緣者非 養子既盡 或說,六觸。 經中 隨所愛 聲如,威 愛亦如 善男 爲諸 能拔,大智舍利弗等無上深固菩提根本, 愛欲暴風亦復如,是。於,父母所,而生,惡心。

如,暴風,譬如,暴風能偃,山夷,岳拔,於深根, 唯除,菩薩,是名、如,瘡中*瘜肉,善男子。云何 治:愛*瘜肉。若不、治者命終即墮。三惡道中, 復如,是,愛於,其中,而爲,*瘜肉,應,當勤,心 以』是因緣,即便命終,凡夫愚人五陰瘡痍亦 莫,生,拾心,若生,拾心,*瘜肉增長蟲疽復生 如,人久瘡中生,*瘜肉,"其人要當,勤心療治, 纒:縛凡夫所有善法,不,令,增長,遂至,枯滅; 名,如,摩樓迦子,善男子。云何如,瘡中*瘜肉, 旣枯滅已命終之後墮,三惡道,唯除,菩薩,是 ◎姹女。善男子。云何如,靡樓迦子,譬如、摩樓 不,增長,遂至,枯死。愛摩樓迦子亦復如,是。 樹下一即便生長騷號。東為尼拘羅樹,今 迦子。若鳥食已隨、糞墮、地。或因:風吹、來在 復驅逐,愛之婬女亦復如、是。愚人無智與、之 盡騙逐令、墮。三惡*道中,唯除。菩薩,是名。 交通。而是愛女馨,其所有一切善法,善法旣 媚,現、親。悉奪,是人所有錢財。錢財旣盡 如,愚人與"婬女,通。 而彼婬女巧作"種 、不、便食而强食,之。善男子。云何如,婬女。 譬 腹痛患下而死,愛食如是。五道衆生强食,貪 著以是因緣,墮。三惡道。唯除。菩薩是名,所 食、之。譬如、有、人所、不、便食而强食、之。食已 莖毒蛇楓:之。 善男子。云何所、不、便食而張 終即應三惡道中,唯除菩薩,是名,如妙花 蛇過患,而便受取。卽爲,愛蛇之所,毒螫; 切凡夫亦復如 是 貪五欲花, 不見,是愛毒 種諂 伮

> 有、滅有。眞諦。聲聞緣覺有、道非、眞、菩薩摩 有,真語,聲聞緣覺有,滅非,真。 有。集諦、諸菩薩等解。集無集,是故無集而 訶薩有,道有,眞諦 眞諦。諸凡夫人有,集無,諦。 真實 諸菩薩等解 苦無苦 人有.苦無:諦。聲聞緣覺有.苦有.苦諦.而無。 愛結,如,是九種。善男子。以,是義,故。諸凡夫 男子。菩薩摩訶薩住。於大乘大般涅槃。觀,察 生死,受,種種苦,唯除,菩薩,是名,如,彗星,善 種子。 令,凡夫人 孤窮饑饉生,煩惱病,流:轉 豁苦惱,愛之輕星亦復如,是。能斷,一切善根 譬如,彗星出;現天下,一切人民饑饉病痩 除菩薩 ,是名,如,暴風。善男子。云何如,彗 是故無苦而有, 聲聞緣覺有。 菩薩摩訶薩 夓

爲。有衆生非衆生。物非物。苦樂。我無我。 菩薩摩訶薩亦復如是。住於大乘大般涅槃。 因八座道 諦。善男子。譬如。闇中因、燈得、見,麁細之物。 不淨,煩惱非煩惱。 何菩薩摩訶薩住。於 大乘大般涅槃,觀 住。於大乘大般涅槃、觀。滅惡諦。 善男子。 貌,故名,畢竟寂滅真諦。善男子。菩薩如,是 若女若生住滅。若苦若樂不苦不樂。不,取,相 世,故故名爲、我。常於。色聲香味觸等。若男 爲,淨。更不,復受,二十五有,故名,出世,以,出 惱斷則名爲、常。滅,煩惱火,則名,寂滅。 滅故則得,受樂。諸佛菩薩求,因緣,故。 槃。見、滅見,滅歸。所謂斷除 善男子。 云何菩薩摩訶薩住 於大乘大般 見一切法。所謂常無常。 業非業。實不實。乘非 一切煩惱。 有爲 運道聖 放名 煩惱 若煩

唯

類,說言,是水,

或言,

,波尼,或言,欝奇特。

.是住,於大乘大般涅槃,觀道樂 見。色非色。道非道。 無知 。陀羅縣非陀羅縣。求那 解非解。善男子。 **泥非求那。** 菩薩 見 非 如

菩提心,或時說言,修、慈是道,修。學慈,者斷 生能親近 若有,親,近 或時說言,親,近善友,是名爲,道。如,告,阿難 岩有,精勤修,持禁戒。 菩提。或時說言。爲人演法是名爲道。 若處獨坐思惟。 能得。阿耨多羅三藐三菩提,或說。空寂阿蘭 名爲道。如、告。比丘,有能多修無常想,者。 法所謂念佛三昧。或復說言,修,無 智能淨。衆生 非.不.《人、定能思惟.也。 是道心。 摩訶迦葉。失正定者填實是道。非,不正定而 **戴三菩提一或時說言。正定爲道。如、告,大德** 精動修,習是身念處,則得,成,就阿耨多羅三 藐三菩提,或時說言,觀身念處,若有,繫心 道之法。或時說言。精進是道:如、告,阿難:若 逸故。得。阿耨多羅三藐三菩提,亦是菩薩助 度諸漏。或時說,道不放逸是。諸佛世尊不放 義不,相應,何以故。 迦葉菩薩白、佛言。世尊。若八聖道是道聖 藐三菩提。或時說言。特戒是道, 如,告,阿難, 法已疑網即斷。疑網斷已則得,阿耨多羅三 有,人能勸修,精進。 煩惱 得不 **若入, 9正定,乃 能心;惟五陰生滅**; 我 善 動處 減。除一切憂愁苦惱,逮,得正 知識|者則"安,淨戒, 若有,衆 則得、發,於阿耨多羅三藐三 能得、速成。阿耨多羅三藐三 或時說言。智慧是道。 則得,成;就阿 如來或說,信心爲,道 是人則度。生死大苦。 或說,一法,若人修 耨多羅三 ... 常想,是 若聞 如 能 靇

> 佛如來久離.錯 是道諦者。 聞,以。智慧刀,能斷,諸流諸 若彼不說如來往昔何故錯謬。然我定知諸 非,虚妄,者。彼中何緣不,說。八道爲。道聖諦! 當、知。我於,往昔,多行,惠施,以,是因緣,今日 來說,施是道, 佛 得、成,阿耨多羅三藐三菩提,世尊、若八聖道 普 爲,波閣波提比丘尼 如是等經覺非處妄。 如,佛往昔告,波斯匿王,大王 說 漏煩惱。 姊 妹 若彼諸經 如諸 或時如 獒

衆中,是諸大衆熱渴所,逼。咸發,聲言。 說,種種名相。 爾。善知。方便,於。一法相。隨 生所患種種藥,雖多、禁水不,在例。如來亦 荷水或安石榴水。善男子、如,是良醫善知,衆 羅水或鉢聲羅水或服,冷水、或服、熱水、或蒲 、禁唯水一種不、在。禁例。 或服。窶水。或甘草 除。復次善男子。如,有,一人,善解,衆語,在,大 習除:斷煩惱,如,彼病人隨,良醫教,所、惠得, 水或細辛水或黑石蜜水或阿摩勒水或尼婆 衆生種種病源。隨其所患,而爲合藥。并藥所 善男子。如來善知。無量方便,欲,化,衆生,故 是能佐:助菩提之道。是故我說無有.錯謬! 是問、善男子。如是諸經悉入,道諦、善男子。 今欲,知,菩薩大乘徽妙經典所有秘密,故作. 爾時世尊讃。迦葉菩薩、善哉善哉。善男子。汝 作,如,是種種說法。善男子。譬如,良醫識,諸 如"我先說,若有,信,道如,是信,道。是信根本。 水 我欲、飲、水。是人即時以 彼諸梁生隨,所說,受。受已修 諸衆生,分別廣 清冷水 隨 我欲 其

子, 珞。所謂針鎖環釧釵。鐺天冠臂印。 種種演說。從,信根等,至,八聖道。 言。粱利藍 或言,婆利,或言, ②婆耶 或言

說六 生故種 馬糞火。善男子。佛道亦爾一而無二。爲。衆 念處。善男子。 所謂十力四無所畏大慈大悲念佛三昧三正 或說. 故種種分別,復次善男子。譬如,一火因,所 念佛三昧及佛所得三正念處。復說,二十道, 念佛三昧。復說。十六種,所謂十力大慈大悲 大慈大悲。復說。十三種、所謂十力大慈大悲 正業正命正精進正念正定。復說,九種,所謂 說, 六種 信行道法行道信解脫道見到道身證道 以,一佛道,隨,諸衆生,種種 分 別而爲說,之 |燃故得||種種名||所謂木火草火糠火數火牛 八〇舉道及信。復說,十種,所謂十力。復說, 分拾覺分。復說,八種。 所謂正見正思惟正 **覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺** 阿羅漢道辟支佛道佛道。復說。七種,所謂念 所謂見道修道無學道佛道。復說,五種, 所謂定慧。復說,三種,謂見慧智。復說,四種, 、是差別不同,然不,難、金。善男子。如來亦爾: 說。蔣男子。如來亦爾。以一聖道、爲。諸聲聞 露,或言,牛乳,以,如、是等無量水名,爲,大衆, 種。所謂十力大慈。復說。十二種。所謂 譬如,金師以,一種金,隨、意造,作種種瓔 岩至於眼 |種分別。復次善男子、譬如。| 種。所謂諸佛一道無二。復說二一種, 所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道 是道一體,如來昔日爲,衆生 則名眼 識 乃至意識亦復 復次善男 。雖有如 識分別 所謂 + カ 語

知是

善男子。以"是義"故以,八聖道分,名"道聖諦"一而無二。如來爲:欲,化。衆生,故種種分別。 如是一言男子。道亦如是一 善男子。是四樂諦諮佛世傳次第說之。以是 、味。身所、覺者則名爲。觸。善男子。道亦如、是 ,化,髂珠生,故種種分別。復次善男子。譬如 因緣,無量衆生得,度,生死 、聲。鼻所、嗅者則名爲、香。舌所、甞者則名爲 色眼所,見者則名爲。色。耳所,聞者則名爲 而無二。如 來爲

智上 是等義我於被經,竟不說之。善男子。知諸 非言諸聲聞緣覺所知,是名上智。善男子。如 名爲,中智。分;別諸陰,有,無量相,悉是諸苦。 諦,有二一種智,一者中二者上。中者聲聞緣覺 復入,中猶不、名、說。何以故。善男子。知。四四 四諦。如來何故唱言、不、說。佛言。善男子。雖 諦中。 迦葉菩薩復白、佛言。 無量衆生。善男子。如、是諸法悉已攝,在四聖 哉。善男子。汝今所、問則能利。益安陰快樂 說,若不、入者應、有、五諦。佛讃、迦葉、善哉善 言。如來所、了無量諸法。若不,四諦 生)所宜說,者如,手中葉。世尊爾時說,如是 了一切諸法。如,因,大地,生,草木等,為,諸衆 稱計,如來所,捉少不,足,言。諸比丘。 諸比丘言。世尊。 丘。我今手中所,捉葉多一切因,地草木葉多。 岸尸首林中。爾時如來取。 @小樹葉,告:諸比 迦葉、菩薩白、佛言、世傳。 告佛一時在,恆河 者踏佛菩薩"智。善男子。知諸陰苦 一切因、地草木葉多不,可。 如是等法若在 則爲已 、我所覺

> 」說,之。善男子。知。諸界,者名之爲,分。亦名爲 所知,是名"上智"如是等義我於彼經亦 諸人,有.無量相,悉是諸苦。 量覺相。非醫聲聞緣覺所知。是名。上智。善 男子。知,受覺相,是名,中智,分,別諸受,有,無 無量。相、悉是諸苦。非諸聲聞緣覺所知。是 善男子。知,色壤稍,是名,中智,分;別諸色,有。 智,善男子。如,是等義我於,彼經,亦不,說,之。 和[悉是諸苦] 非"諸聲聞緣覺所知" 是名"上 名,上智,如,是等義我於,彼經,亦不,說,之。善 、性亦名爲、苦。是名。中智,分:別諸界,有:無量 非諸聲聞 絲覺 不

入,若名,之爲,門亦名爲,苦。是名,中智,分,別 男子。如是等義我於被經,亦不、說、之。善男 諸聲閉緣覺所知。 生,五陰、是名。中智、一人起、愛無量無邊。 於。彼經,亦不、說、之。善男子。 烦惱。是名,中智。分,別道相,無量無邊。 .是等愛,是名,上智,如,是等義我於,彼經

是名。上智。

所離

❷一切行無常諸法 無我涅槃寂滅是第一 我於,被經,亦不,說,之 是名"中智"知"第一義無量無邊,不」可"稱計 邊不,可,稱計。非,諸聲聞緣覺所知。是名,上 上智,如,是等義我於,彼經,亦不,說之。善男 煩惱亦無量無邊。非諸聲聞緣覺所 非,諸聲閱緣覺所知。是名,上智,如,是等義 智,如,是等義我於,彼經,亦不,說,之。善男子。 子。知,世諦,者是名,中智。分;別世諦,無量無

養。

間緣覺所知。是名。上智。善男子。如是等義 等義我於,彼經,亦不,說,之。善男子。知,行作 於"彼經」亦不、說、之。善男子。知,是道相能離 閉緣覺所,不,能,知。能知:一 切 衆 生所起如 緣覺所知。是名,上智。善男子。如是等義我 是名"中智"分"別是識|無量知相。非諸聲聞 我於,彼經,亦不,說之。善男子。知,識分別相 相,是名。中智。分,別是行,無量作相。非、諸聲 取相。非諸聲聞緣覺所知。是名。上智,如是 子。知.想取相,是名,中智,分,別是想,有.無量 別煩惱「不」可,稱計。滅亦如,是不可稱計。非 不、說、之。善男子。知、滅,煩惱,是名,中智,分, 知愛因緣 如是等義我 亦 蹙 龍 」之。名。第一義諦。復次善男子。或《復有」法有 第一義諦。其義云何。世尊。 者句世。三者轉世。四者法世。五者執著世 、名有、質。或復有、法有、名無、實。善男子。有、名 子。五陰和合稱言。某甲。凡夫衆生隨其所 者名第一義諦。 法。二者出世法。善男子。 是一諦。如其無者將非,如來虛妄說,耶。善男 諦不。世諦之中有,第一義,不。如其有者即 爾時文殊師利菩薩白、佛言。世尊。所說世 者受者。熱時之炎乾闥婆城龜毛兎角旋火 諦。善男子。如,我衆生壽命知見養育丈夫作 無、某甲名字、 稱,是名,世語,解,陰無,有,某甲名字,雕陰亦 諦,佛言。善男子。有,善方便,隨,順衆生,說,有, 子。世諦者即第一義諦。世尊。若爾者則無二 之輪。諸陰界入,是名,世諦。 無,實者即是世諦。 一諦。善男子。若隨言-說:則有二種:一者世 義論。善男子。世法有五種。一者名世。二 出世之人如。其性 相,而能知 世人知者名爲"世話"。 有、名有、質者 是第一 如。出世人之所知 苦集滅道名。第 第一義中有, 訨

說非佛 佛性無有差別。佛告,文殊師利。有法有、諦 言。世尊。若以。真質、爲、實諦者。真實之法即 有汗。是則名爲,質諦之義。文殊師利白, 道精淨無。有二一也。善男子。 說,者不,名,實辭。 善男子。實諦者 有常有樂有 佛 我

6誠兵吹,貝知時。

是名。法世。

云何

楊是名。句世。云何縛世。捲合繋結束縛合掌

云何法世。

如鳴推集僧殿鼓

物是名。名世、云何句世

四句一

如

是等 是等

男子。云何名世

1.男女瓶

衣車乘屋舍。如

子。如,是名為。五種世法。善男子。若有,衆生 門非。婆羅門。 見,有。結繩横;佩身上,便生念 世。如,望遠人有,染,衣者。生,想執著言,是沙 言,是婆羅門非,沙門,也。是名,執著世,善男 執著 是為"實諦" 文殊師利。 是如來虛客佛性。

飲食名。作食者、若治、材木、則名、工匠、鍛金 走時則名。走者。若收刈時復名,刈者。。或作 怨憎會.無,求不得,無,五盛陰。 是名,第一義 世部。無生無,老無,病無死。無,愛別離,無 是名。第一義論。復次善男子。若燒若割若死 名,第一義諦。復次善男子。有,八苦相,名爲 若壞。是名,世歸,無燒無割無死無壞。是 於,如,是等五種世法。心無,顚倒,如,實而知: 復次善男子。譬如,一人多有,所能,若其 男子、所、言集者能令、五陰和合而生,亦名爲 滅者名,煩惱滅,亦常無常。二乘所得名曰,無 故爲、實。虛空佛性亦復如、是。善男子。所言 子。如來非是集性,非是陰因,非可斷相,是 \苦亦名; @無常|是可斷相。 是爲|實諦] 善男 相。是故爲、實。 虛空佛性亦復如、是。復次善

以是因緣魔於地獄畜生

不

遠離不

如是 、義諦 而生。名爲。世歸。十二因緣和合生者。 銀,時言。金銀師,如是一人有,多名字。 共實是一而有。多名。依。因父母和合。 名第 法亦

者無,有,虛妄。 男子。若法非,與不,名,質器,養男子。實語者 無,與倒,無,與倒,者乃名。實諦。善男子。 實諦 文殊師利菩薩白、佛言。世尊·所、言質器其義 [何·佛言·善男子。言·質諦·者名曰·真法] 實諦者名曰,大乘,非大乘,者不名。實諦。 "實諦者是佛所說非」應所說。 若有,虚妄,不,名,货器, 者是魔 善男

非對 者即是佛性。 質。具質者即是虛空。虛空者即是真質。具質 非常無常。不名證如常住無變。是故爲 常諸佛所得是則名。常。亦名。證法,是爲實 、苦有。苦因,有。苦盡,有。苦對,如來非、苦乃至 養男子。言,真質、者即是如來。如來者即是真 不變。是故爲質。虛空佛性亦復如是。 非道館斷煩惱,非常無常。非,可修法,常住 、實、虛容佛性亦復如,是。善男子。道者能斷 諦。善男子。如來之性不。名爲,滅。能滅,煩惱 虛字非、苦非、諦是質、佛性非、苦非、諦是實。 煩惱,亦常無常是可修法。是9名,實諦。 、道有、쯂有、實。善男子。如來非、苦非、쯂是實。 有一致一有、集有、歸有、實。有、滅有、歸有」實。有 是故爲,質不,名爲諦 所,言苦者爲,無 常相,是可斷相 如來之性非,苦非,無常,非,可斷 佛性者即是真實 文殊師利有 若如、是者如來嚴空及與 虚容佛性亦復 復次 如來 净無二。 魔說。 是實諦者。當、知聲開辟支佛乘則爲。不實、佛 所說,準諦攝不,佛言。文殊師利。魔所說者 名爲、質者。當、知魔說則爲,不實,世尊 爲,不實。文殊師利言。 言。文殊師利彼二乘者亦實不實。聲聞緣覺 故故名。實諦。 ,行故名,虚妄。 斷集證、滅修,道。是名,虛妄,如是虛妄名爲, 諦所攝。所謂苦集凡是一切非法非律。不、能 斷,諸煩惱,則名爲,實。 是苦,即是苦也聲聞緣覺諸佛世尊。 餓鬼,如、是等法名爲,虛妄,如、是虛妄非、不, 衆生、数、誑於他、 諦,佛言。善男子。一切魔妄皆入。苦諦,如有。 虛妄者即是實諦。若爾者當,知虛妄則非。實 **令.**人而得.利益. 終日宣說亦無.有.人見.苦

文殊師利言。如,佛所說, 大乘 如、是虛妄諸佛二乘所、斷除 是苦。即是苦,也。文殊師利言。如,佛所說。 有:人不、受,父母尊長教勅,雖、受不、能,隨順 諸衆生,有,顚倒心,名爲,顚倒,善男子,譬如, 言。世尊。如,佛所說,不願倒者名爲,實辭。 修行。如是人等名爲,顯倒。如是顯倒非,不 **、質。佛告,文殊師利.一切顯倒皆入,苦諦.** 言,無,有,顚倒,名爲,實諦。一切顚倒不,名爲 爾者四諦之中有。四倒不。如其有者云何說 有漏,湛然安樂,是實非,歸。 如 是。 苦者 有爲 有漏無 如 文殊師 來非,有為 利白 如 非 若

●試二戒鲁 ◎或二者鲁 ◎無二為⑤喇 ●知二法鲁 ❸名二為鲁

無常不住是變易法

如佛所說

岩佛所說

"若言"一道是實諦者。與"彼外道

諸外道等亦復說言。

我有一道

文殊師利言。

如佛所說

道清淨無

言 以是義,故。彼無一道清淨無二 於"非果中,而生"果想"於"非因中, 於非滅中,而生,滅想,於非道中,而生,道想, 差別。若無,差別,不、應,說言,一道 善男子。諸外道等有,半集諦,無,滅道 丽 生因想 清淨 爾佛

業以"外修習" 若從"初學"或經"三年"或經"五 含。乃至三四阿含。 故爲常 年,然後善知故名爲,常。 還觀之。若無常者本相應,滅。世尊,諸所作 有,人先見,他人手足頭項等相,後時若見便 諸行非·無常·也。世奪。一 無常者本所,見事誰憶誰念。以,是因緣,一切 年所念乃至百年亦不[忘失] 是故爲常。 ●悉皆無常,而作業者於,此已滅。 誰復於,彼 非無常,世尊、繋、心專念亦名爲,常。所謂十 報,若言"定有"地獄受"報 《考。當,知諸行賞 可殺二俱無常。若無常者誰於,地獄,而受罪 故名爲、常。世尊。若言,諸行悉無常者。能殺 受,果報,乎。以,是義,故諸行是常。殺生因緣 是常。可意不可意諸業報等受不、失故。可意 、淨是實義者。諸外道等應,有,實諦,佛法中無。 文殊師利言。如,佛所說。有,常有,我有 者名。十善報。不可意者十不善報。若言。諸行 何以故。諸外道難亦復說言。諸行是常。云何 至二從,二至,三乃至百千。 、有.二°以a一不&滅故得、至.二乃至百千°是 "世尊"如"讀誦法,誦:一阿含,至二阿 初一岩滅雖復至二。如是常一終 如其無常所可讀誦 世尊。算數之法從 切憶想亦名爲,常 若無常者初 樂 若 終 育 明。如,是等物悉是淨法。復次有,淨。謂五陰 流泉浴池飲食衣服。花香"末香塗香燈燭之

。以,是讀誦增長因緣,故名爲、常。

世

即是淨器盤諸淨物。

所謂人天諸仙阿羅

鐔

種種說,有「常樂我淨」 當,知定有。常樂我淨。

以,是義故。諸外道等亦得,說言,我有。

非伴。是故當、知必定有.我。世尊。

諸外道等

子、畫非畫。夜非夜。我非我、如是等法爲,伴 非,伴侶,沙門非沙門。婆羅門非婆羅門

寶琉璃頗梨車渠馬瑙珊瑚 眞珠 璧玉珂貝。 外道,復言,有,淨。何以故。若無,淨者不,應,起 、有,如、是上中下,故當、知有、樂、世尊。有,諸 ·樂者何得。因緣。 、樂。所謂受、樂者。有,因緣,故名爲,樂觸,若無 、樂。世傳。有:諸外道,復作,是言,施能得、樂。 中受樂者大梵天王。上受樂者大自在天。以 言。上中下故當、知有、樂下受樂者釋提桓因。 樂因緣則知、有、樂、世尊。有,諸外道,復作,是 世尊一一切外道皆作是說一路行是常 .欲"若起、欲者當、知有、淨。又復說言、金銀珍 有"諧外道|復作。是言。。以。因緣,故當,知有 後世受,可意報,是故當,知決定有,樂 屋宅依止燈明,作,如,是等種種惠施,爲,我 服飲食臥具醫藥、象馬車乘の末香途香。衆花 世間之人好施,沙門諸婆羅門貧窮困苦。 、色。若無、樂者彼何緣求。以,有,求•者故知有 、溫熱者求、涼。極者求、息病者求、差。欲者求 生生,求望,故。飢者求、食渴者求、飲。寒者求 提桓因尾紐天及諸人天。以"是義,故。名定 常者即是實諦。世尊。有。諸外道,復言,有、樂。 林、藥木草葉衆生治病。皆悉是常亦復如、是。 奪 有,樂。世尊,有,諸外道,復言,有.樂。能令,衆 、樂者必定得,之。所謂大梵天王大自在天釋 云何知耶"受者定得,可意報,故。世尊。 瓶 衣車乗 如人負* 如,無,更角,則無,因緣。有, 債 大地 形相山! 世奪 . 凡受 若是 加 衣 樹

是伴侶。正法邪法亦非,伴侶, 次有.我云何知耶" 伴非伴故。 親與,非親,非 定有,我。復次有,我云何知耶,有,遗法,故。 等諸根有"和合」故則利"益我"是故當、知 有、遮者則知、有、我、是故當、知必定有、我。 有,物故則有。進。礙。物若無者則無、有、進 若和合者則有"利益"此內五陰亦復如,是"眼 乘。宿習,故。《是故當,知必定有,我。 復次有,我云何知耶。即於,生時,欲得乳 如,是等事我執能作。 執嫌能刈執斧能斫。執紙盛、水執車能 必定有,我。復次有,我云何知耶。執,作業,故。 能別、味故。有、人食、果見已知、味。 悉是我相。是故當,知必定有,我。 見色 之身。 作故 衣車乘田宅山林樹木象馬牛羊; 如,是等物 壽命役心。受諸苦樂,貪求瞋恚。 如、是。限見,色已必知,有,我。若無、我者誰能 世尊、有語外道|復言有,我。有,所,親見 ,我云何知耶。和合利;益他衆生,故。譬如,瓶 云何得知。因,相故知。何等爲,相。喘息視 漢辟支佛菩薩諸 譬如,有.人入.胸師家,雖,復不,見.胸師 以見輪繩。定知,其家必是陶師、我亦 間,蘇乃至觸法亦復如,是。 佛 是故當、知必定有、我。 是義 智與,非智 放名,之為 。是故當 復次有 如,是等法"。喘息視眴 復次有。我 復次有 能造 復 哺 知 我 必

遠離無上船師。

是諸外道迷惑。顚倒言:

欲醎水。是諸外道漂,沒生死無邊大河。

而復 諸

智炬明"是諸外道患"煩惱渴"

而復。反飲語

反遠 離大

=我有淨傷頭

◎反=又⊜

是諸外道已處,煩惱闇室之中。而

生,親善想。是諸外道烯、食,甘果,而種,苦子。

*大般涅槃經卷第十二 行常。諸行若常無,有,是處

何以故。

有.樂有.《淨有、我者、是非』沙門,非.婆羅門。

'迷:於生死'離!一切智大導師'故。

是 如 真諦

『佛言。善男子。若

有沙

門婆羅門

-有

沿

*大般涅槃經卷第十

離惡法。是諸外道非。是正法正命自活。何以 諸外道雖、知。業果,自作自受。而猶不,能,違 諸外道紫在貪欲瞋恚癡穢一堪忍愛樂故 是沙門婆羅門等沈設諸欲。善法羸損故

故、無、智慧火、不、能、消故。是諸外道難、欲、貪、

* 狸 行品 之下 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

6計二頭魚

◎(英)--● ◎我淨=淨我●*

⊕滋〓

故

是諸外道雖、欲、求、樂、

而不,能,求,樂因

所行未能,遠離諸苦因緣。

是諸外道雖,爲

緣,故。是諸外道雖,復愴;惡一切諸苦,然其

囚 善 道雕,欲,往;至正解脫中。 而持戒足不,成就,

著上妙五欲。

貧.於善法,不.勤 修.故是諸外

佛性無爲是故爲。常。虚空者即是佛性。佛性 常以,是義,故從、因生法不,名爲常。是諸外 、相非。無相。非,有名,非,無名。非,名非,色。非現在,非,因所作,非,無因作。非,作非,作者,非 者即是如來。如來者即是無爲。無爲者即是 子。一切有爲皆是無常。虛空無爲是故爲常 相似,便言,是常,當,知其實非,是常,也。善男 乘舍宅城郭河水山林男女象馬牛羊, 悉是妄語無,有。眞諦。諸凡夫人先見,羝衣車 不見,佛性如來及法,是故外道所,可言說: 遺無、有.一法不.從、因生。善男子。是諸外道 善男子。常者即是如來。如來即是價。僧卽是 男子。佛性即是如來。如來即是法。法即是常。 無,生無,滅無,去無,來。 諸外道無方、一法不,從、緣生,善男子。佛性 .長非,短。非,陰界入之所,攝持,是故名,常,善 [緣,故。若有。諸法從,緣生,者則知。無常,是 1男子。我觀,諸行,悉皆無常。云何知耶。以 非過去,非,未來,非 後見

常爲無明之所。覆蔽。

而反推。求邪惡之法

是諸外道常爲、邪見之所。誑惑,

而反於,中

道瞋恚熾盛。而復反更親;近惡友,是諸外道

婬欲災毒所。害。而反抱。持五欲霜毒,是諸外 知,以,善法資糧,而自莊嚴。是諸外道常爲 外道方於"未來" 當,涉"無邊險遠之路" 而不 煩惱難、愈之病,而復不、求、大智良醫。

是諸

熾然大火之中,而不,能,出,是諸外道遇,諸 外道無明所、覆。遠離善友,樂在,三 界無常 四大毒蛇」所,經。猶行,放逸,不能,谨慎,是諸

常。常者卽是法。法者卽是僧。僧卽無爲。 異。善男子。心若常者亦復不、能、分。別諸色 相應心異。邪見相應心異。進止威儀其心亦 切外道心相亦異。所謂愚癡相應心異 相應心異,瞋恚相應心異。愚癡相應心異。 心異。苦相應心異。不苦不樂相應心異。 諸佛心性異。一切外道心有:三種:一 ·計之爲常。善男子,諸因緣相可,破壞,故· 誦,不,應,增長,復次善男子。心若常者不,應, 念法不、應,忘失,善男子。 故名爲無常,所謂聲聞心性異。緣覺心性 名。無常,所謂因、眼因、色因、明因、思惟, 法非色法。非色法者心心數法。色法者地 爲者卽是常 善男子。有爲之法凡有二 心若常者凡所 疑惑 種

·異故心名。無常所謂修,無常,心異。修,苦空 心。二者在家心。三者在家。遠離心。樂相應 所謂靑黃赤白紫色。善男子。心若常者諸懷 子。當、知心法必定無常。復次善男子。心性異 義故。外道法中不能振取常樂*我淨。善男 無我,心異。心若常者應,常修,無常,。尚不、得 意識異亦如、是。復次善男子。 壞、諸行,因緣 眼識。 耳識生時所因各異。 非.眼識因緣.乃至 則知,無常, 以,法相似念念生滅, 凡夫見已 獨緣。一切法。善男子。 若眼識異乃至意識異 相應異。是故無常。善男子。心若常者眼識應 異。是故無常,善男子。眼識相應異乃至意識 異,是故無常。善男子。色境界異乃至法境界 |觀,苦空無我||況復得,觀,常樂 ||我|||以,是 相應分別故。善男子。眼識性異乃至意識性 火風。善男子。心名。無常,何以故。 性是攀緣 一者出家 生於 亦 ◎概二路鲁 ◎之下二下愈②,第十九之三⑨

大般涅槃經卷第十三

雅邈時異。安浮陀時異。伽那時異。閉手時異。 雅邈時異。安浮陀時異。伽那時異。閉手時異。 雅 時異。乃至老滅時異。。牙滅時異。乃至果滅 子放 第生,歌羅邏時乃至老時,次第生,牙乃至果 所謂內色壤已還合故知無常。 亦異。歌羅邏時名字異,乃至老時名字亦異。 狀貌亦異。 內味亦異。 乃至老時各各變異。 6所有外色 亦復如是。 諸。炮時異。初生時異。嬰孩時異。童子時異。 法悉皆無常。善男子。所有內色隨,時而變, 若苦即是不得。 時異故知無常。凡夫無。智見相 壞已還合故知無常。 乃至老時力異。 味亦爾。牙莖枝葉花果味異。歌羅邏時力異。 牙異莖異枝異葉異花異果異。 復次善男子。 牙莖本亦無生。生已變故。是故當,知一切色 處胎歌羅邏時本無,有,生。生已變故,外自諸 無常。是色無常本無,有,生。生已滅故。 法中,演"說無常,其義已顯。復當、爲、汝說,色 別異,故當,知無常。 善男子。以,是義,故。當,知心性各各別異。 若死若生。心若常者雖、有。所作、不、應、增長、 親非怨非親,心若常者則不,應,言.我物他 說言,已作今作當作,若有,已作今作當作! 於 是心必定無常,善男子,心若常者則無 彼已 知無常。諸色可、滅故知無常。歌羅邏滅 以是義 歌羅邏時果報異。乃至 歌羅邏時乃至老時各各變異。外 |故名曰|無常。若無常即是苦。 善男子。我因,迦葉 o先問,是 歌羅邏時狀貌異,乃至老時 善男子。我今於,此非色 次第漸生故知無常。 外*諸樹木亦 似生,計以 老時果報 內身 打 恋 氼 物 當

\我者。無我法中亦有"我名",如,貧賤人名"字 者。以。是義、故定知、無我。復次善男子。若諸 實不可殺。假名、殺、我。亦如重短人名爲長 性。我亦如是實無有,件以是義故定知無 故應、無、有、我。有、法無、伴。所謂如來虛之佛 怖 生於三法中、悉有等智。 以是義,故定知:無我, 復次善男子。一切衆 ,我者一切嬰兒。不,應,執持,養穢火蛇毒藥。 外道以。生已求、乳知、有、我者。善男子。若有 富貴。如、言,我死,若我死者我則殺、我。 我 子。若諸外道以。伴非伴,知,有、我者。以無,伴 是我終不邁我。以邁、我故定知無我,若以 調達,終不,發、言,非調達,也。我亦如、是。若定 相見耶。若有、我者不、應,復問。以,相問,故定 、說.見.人手.有.六指.卽@偲問言。我先何處共 者以,專念爲,我性,者。過去之事則有,忘失 生長。以是義故知,色非。我。非色之法亦復 ,遮故知,有,我者。汝今不,遮定應,無、我。善男 ,我者。善男子。以,有,遮故定知,無我,如,言, 知,無我,善男子。者諸外道以回有,邁故知,有 憾想,故知,有,我者。無,憶想,故定知,無我,如 有,忘失,故定知,無我,善男子。若諸外道以 以專念放知、有、我者。專念之性實非、我也。 非我。何以故。因緣生故。善男子。若諸外道 、裂可、折゚生。增長、故゚我者不、可。破壊 ゚裂折 色非色。色非、我也。何以故。可、破可、壞可 復次善男子、諸行無我。 是故 復次善男子。若諸外道以。名字、故知、有 無我。復次善男子。 善男子。 所謂 姪欲飲食恐 若諸外道以 切法謂 而我 相 般涅槃、方里更轉於無上法輪、乃作,如是分 來 别 貌 亦

真諦。 生涅

佛告,女殊師利

汝今云何故於 來實是常住不變

一樂想:

善男子。

如

文殊師利白、佛言。希有世尊。 佛法中有。異實論,非於外道 不、能、識,常樂*我淨。善男子。以是義 不,能、得、識、乳真、色。是諸外道亦復如、是。終 如。白鶴,是生盲人雖、聞,如、是四種譬喻,終 言。彼稻米*末冷如、雩耶。雪復何似。答言! 米*末者復何所、似。答言獨如、雨雪。盲人復 四末,盲人復問。乳色柔軟如,稻米*末 言不也。復問貝色爲。何似,耶。答言是猶,稻 樂*我淨;而實不,知:常樂*我淨;如,生盲人不 白如、具育人復問。是乳色者如、具聲四耶、答 有非有,於,佛法中,取,少許分,虛妄計,有,常 淨·我無我。壽命非壽命·衆生非衆生·實非實 故定知"無我" 善男子。是諸外道癡如』小兒, 非、哭非、笑。非国助非、起非、飢非、飽。以 見則生、涎、涎非、我也我亦非、涎。非、喜非、悲 與實有」我。復次善男子。若諸外道以見,他食 ·藏。乳色:便問、他言。乳色何似。他人答言。 無慧方便不能了達常與無常苦樂達不 、果口中生、涎知、有、我者。善男子,以 水亦爾。不、進不、止不、俯不、仰不、視不、詢。 知,有,我者、機關木人亦應,有,我、善男子。如 苦不、樂不、貧不、患不、癡不、行。 *如 、覺,苦樂,不、應,有.我。 ·無,我。若人睡時不;能,進止俯仰視眴; 放 知有 我者 。善男子。相故無 若以.進止俯仰視 我 來如是 "憶念 故 無 故、我 ĮĮ. 是義 相 术 眑 不 故 ≃打裂⊜

●務二之号* ●競二胞團 ®所有二所謂目 ®牙二芽團 ®智二知目 ®先二上目 ®可製可折二可打可製目 ®製折二打復目 ®[有]一自 ®短二座團,無念團 ®實證二不淨目 ®以二號目 ®耶二來® \$\\$() \$\ () \$\ (9便二 **□如雪⊜ □更**轉於□復更轉⊜

菩提 之法

覺:了諸法。

復因 咽喉舌齒

如

(來亦爾。非,生非,出非,作非,造非,有爲

如

(水性

佛性

爾

生

陳如

初

始說

法

,善男子。如

來亦爾。因,六波羅。蜜三十七

善男子。 虚空非 生非

出非。作非造非有爲

非。諸聲聞緣覺所知

者乃是諸佛世奪境界。

Ħ

生

善男子。

如是等法

因緣和合得,名爲

念言,我生眼識。

眼識亦復不作,念言

我能

轉法輪,

色緣.明緣.思惟.因緣和合得..生.眼識.善男

。眼不。念言,我能生,識、色乃至思惟。

終不

法輪

"善男子。轉法輪者名爲,不作,不作者即

轉法輪者即是如來、善男子。轉法輪

自生,善男子。

如來亦爾。

終不念言我轉

來方中便轉一於法輸。

善男子。譬如,因

轉法輪。善男子。若言。常住無利

是則名爲,轉,正法輪, 輪 復不、生、念、言我轉、法輪、善男子。若不、生者 因,六波羅蜜乃至憍陳如,名,轉法輪,如來亦 我能生火。火亦不、言。我能自生。如來亦爾 燧亦不、言,我能生、火。鑽手*牛糞各不、念、言 如,因、燧因、鑚因、手因,乾 中囊,而得,生、火。 若 不轉者即名爲法。 Ū 是義 故 如來不 法即如來, 是轉法輪即名;如 轉法輪 善男子。 也 善 舅 字 來 騝 根

不般

勇

若

有計我

是佛

我

成

我 阿

即是道道是我所。

我即世

拿世

尊卽是我所。

我即聲聞聲聞即是我所。我能說,法令。他聽

耨多羅三藐三菩提, 我卽是法法是我所。

計是故如來不轉法輪。善男子。若有 受,我轉法輪,餘人不,能。如來終不,作,

人作 如是

如,是妄計,我即是眼眼即是我所。耳鼻舌身

如是.

意亦復如,是。我即是色色是我所。

乃至法亦

復如、是。善男子若®有、人言。我即是信信

我所。我是多聞多聞即是我所。我是檀波羅 何說言,佛轉,法輪,是故汝今不,應,說言,如 ,是。善男子。如來終不,作,如,是計。是故如來 四如意足五根五力七覺分八聖道分亦復如 。我即是地地即O是我所。水火風G等亦 我是般若波羅蜜般若波羅蜜即是 我是毘梨耶波羅蜜毘梨耶波 我是屬提波羅蜜屬提波羅 我是禪波羅蜜禪波羅蜜卽 我是尸波羅蜜尸波 變易云 服線 [正勤 是 能生牙。 法輪,是轉法輪即是如來。 我能出。聲。乃至桴亦如、是。聲亦不、言、我能 轉法輪 因 因。空因、皮因、人因、桴和合出,聲、鼓不、念言 則名爲,轉正法輪,是轉法輪即是如來。善男 我能自出,衆緣和合故得、出、酥。 如來亦 乃至人手亦不,念;言我能出,酥。 善男子。譬如,因,酪因、水因、。療因,瓶因、繩 亦不,言,我能自生;如來亦爾,終不,念,言我 子。譬如,因子9因地因水因火因風因養因 終不、念言我轉、法輪,善男子。若不、出者是 因,人手捉,而得,出,酥。 《人作業,而8芽得》生。善男子。子亦 善男子。若不、作者是則名爲、轉,正 乃至作業亦不。念言我能生,牙牙 。酪不念言我能 。善男子、譬如,因、鼓 酥亦不,言, 不言,我 出 爾 酥 睶

我所。

我是四念處四念處即是我所。

四

是我所。

羅蜜卽是我所。

蜜即是我所。 羅蜜即是我所。 蜜檀波羅蜜即是我所。

我淨 今於此*間 彼波羅橑城,轉法輪時。說,無常苦空無我。 轉,於法輪。今於,此*間拘尸那城。 復次善男子。 十萬億人不,退,轉於阿耨多羅三藐三 男子。我昔於,彼波羅橑城,初轉。法轉。 四間拘尸那城 為 上精進,轉,大法輪。復次養 爲轉法輪、極下根者即一闡提。復次善男子。 稽首請。我轉一大法輪。 復次善男子。 天人得:須陀洹果。今於此,間拘尸那 求。佛道:者復有。二種。 城|轉|大法輪| 人人中象王迦葉菩薩等。 轉大法輪 轉,于法輪,一个始於,此拘尸那城。爲諸菩薩 男子。是諸大衆復有"二種"一者求"小乘"。 聞緣覺,說"於世語"爲"諸菩薩,說"出世語" 於此雜樣爲中精 者求:大乘:我於,昔日波羅即僚城;爲,諸聲聞 為,中根人,於,波羅榜,轉,於法輪,爲,上根 者世語。四二出世語。 有爲法。 拘尸那 復次善男子。復有二人,中根上 波羅棕城大梵天王稽首請,我 善男子。極下根者如來終 善男子 城,轉,法輪,時 進,轉於法輪 一中精進。二上精進 養男子。如來爲諸 諸 今於,此間拘尸那 佛 世 ( ) 語 迦葉菩薩 四說,常樂 我告於 **今於此** 城八

時 河沙等諸佛世界。 復次善男 轉法輪時 所。出音聲聞。子梵天,如來今於,拘尸 復次善男子。諸佛世尊凡有病說。 Ź. 法輪 ·所、出音聲遍音於東方二十 我昔於。彼波羅僚城 恒 南西北方四維上下亦 善男子。 譬如,聖王 所 復

衆生故。世尊、我已久知。轉法輪者實是諸佛 大涅槃經,所,行聖行, 告,迦葉菩薩, 善男子。 是名,菩薩住,於大乘 此義,非爲不知。所以問,者。爲、欲,利、益諸 如來境界。非非是聲聞緣覺所,及。爾時世尊 轉法輪,爾時文殊師利白,佛言。世尊。我於, 善男子。是故汝今不、應。讃言如來於、此更 能令,下趣諸惡 衆生上。 生人天 乃至佛道! `生,善根。善男子。譬如,聖王所有輪寶則能 王所有輪寶。上下迴轉。如來說法亦復如是 切諸煩惱賊皆悉寂靜,復次善男子。譬如,聖 消滅一切怨賊,如來演法亦復如是。能令,1 安隱、善男子。諸佛世尊凡所說法亦復如是 輪資未,降伏, 無量煩惱未"調伏,者能令"調伏。已調伏者令 者 能令"降伏" 已降伏者 能令,

是菩薩摩訶薩得,是行,已 畏地,善男子。若有,菩薩,得,住,如,是無所畏 薩。如,是聞已則能奉行。故名,聖行,善男子。 義。以是義,故名曰,聖行。 此大般涅槃,而作"如,是開 示分別」濱,說其 覺菩薩所,能修行,善男子。是諸世尊安,住於 擊行,世傳。若是諸佛之所行者。則非,聲聞緣 .畏.惡道地獄畜生餓鬼。善男子。惡有。二種。 行,善男子。聖名,諸佛世尊。以,是義,故名爲。 兼迦菩薩白、佛言。 世尊。 闡提。二者誹;謗方*等經典; 三者犯;四 者阿修羅。二者人中。人中有。三種惡;一者 一善男子。住,是地中,諸菩薩等。終不,畏, 則不。復畏、貪恚愚癡生老病死。 復以,何義,名爲,聖 聲聞緣覺及諸菩 則得,住,於無所 亦復不 燑 用處有,

善男子。

敋

干世

從乳出

出

生

酥從生

酥 出熟

酥

斷三禪有。得,澍雨三昧,能斷,四禪有。得,如 閻浮提有"得"一切法不動三昧"能斷"四天處 炎三昧,能斷,欝單越有。得,如幻三昧,能斷, 有。得,雙三昧,能斷,二確有。得,當音三昧,能 味,能斷,初禪有。 赤色三昧,能斷,他化自 在天有。得,自色三 兜@率天有。得,黄色三昧,能斷,化樂天有,得, 意三昧,能斷,炎摩天有。 有 婆提有,得,月光三昧,能斷,碧耶尼有。得,熱 三昧,能壞,阿修羅有, 畜生有。得、心樂三昧、能壞、餓鬼有。得、數喜 無圻三昧,能壞,地獄有,*得,無退三昧,能壞。 地,得。二十五三昧,壤。二十五有,善男子。得, 地名"無所畏" 天魔波旬,亦復不、畏、受。二十五有。 如是惡中,亦復不、畏,沙門婆羅門外 得,難伏三昧,能斷,三十三天處有。得,悅 善男子。 菩薩摩訶薩住 無畏 得,種種三昧,能斷,大梵王 得,日光三昧,能斷,弗 得,青色三昧,能斷, 是故此 道邪 見

毛孔中、隨、意即能。亦令、衆生無、迫迮想。若 欲以三千大千世界所有衆生內於己身 于大千世界所有衆生心之所念。 亦悉能 王,若欲、吹。壞須彌山王。隨,意即能、欲,知三 五有, 善男子。如是二十五三昧名,諸三昧 得,常三昧,能斷,證處有,得,樂三昧,能 淨居阿那含有。得,無。礙三昧,能斷,空處有。 虛空三昧,能斷,無想有,得,照鏡三昧,能斷, ,化;作無量衆生,悉令,充;滿三 千 大 善男子。菩薩摩訶薩入』如、是等諸三昧 是名,菩薩得。二十五三昧、斷、二十 得我三昧能斷非想非非想處有。 断不 细 數舊喻所、不、能、及。善男子。譬如、從、牛出、 」可、說。我意猶謂。故不、如,是大乘經典,何以 合掌白, 不,得,爲,喻。百倍千倍百千萬。億倍。乃至算 方等經典。雖,復成,就無量功德。欲、比,是經 哉善男子。如、是如、是。如,汝所、說,是諸大乘 尊阿耨多羅三藐三菩提, 時佛讃言。善哉善 故。因,是大乘方等經力」故。 \可,成就,功德智慧無量無邊。百千萬億實不 所畏。即從,座起偏袒,右肩,右膝著,地。 威德:成:就神通。 爾時衆中有。一菩薩。名。曰無垢藏王。 . 酪從.酪 ,佛言。世尊。如』佛所,說。諸佛菩薩所 得"大總持.三昧具足得"無 能出。生諸佛世 有大

說 、是,一切生處若欲,生者隨,意往生。善男子。 萬億尙不,可,說。何況諸佛所有功德而當,可 訶薩所,可,成就,如,是功德無量無邊, 緣故而生,其中。善男子。 菩薩摩訶薩雖,在 菩薩摩訶藤若見,地獄一 切衆生有,可,化 隨。意所行無,能障 "礙" 菩薩摩訶薩亦復如 處,即得,往生,善男子。譬如,學王領,四 薩 @得住,是自在 @地, 得,自在力,隨,欲,生 如,是三昧王,已。 界中 地獄。不受、熾然碎身等苦。 、生非。本業果゛菩薩摩訶薩住。自在地。力因 ,住,善根,者, 菩薩即 《往而生,其中, 菩薩雖 復合,多身,以爲,一身。 著,猶如,蓮花, 善男子。 菩薩摩訶 者。亦能 隨意。欲分.一 卽得,住, 於自在之地, 雖,作如,是心 善男子。 菩薩摩 身以 **薩得** 高,多身, 無所 天下

重供養大乘,善男子。

汝今以此善心

超越無量

無邊恒河沙等e諸大

必

水帝

侞

猶如,車有:二輪,則8能

載用

荷。負阿耨多羅三藐三菩提大重擔

不大

修多雜,從,修多羅,出,方等經,從,方等經 有諸藥悉入,其中、善男子。佛亦如 言.醍醐,者喻,於佛性,佛性者即是 說言,如來,所有功 從"十二部經 若有、服者衆病 大涅槃 Щ Щ 猶 修菩薩行。 不、八復當,如、我廣爲、大衆、演、說如,是 薩 在 前 得,成,阿 耨多羅三 **戴三菩提**

静除 所

잮

出

醍

醐

醌

翻最上。

是。從佛出。生十二部經

般若波羅蜜,

從,般若波羅蜜,出

醍醐

除經一猶 ·大乘經,者。當,以,勢力,推,之令,伏。旣推伏 **"**當以,大學般涅槃" 讃,迦葉菩薩, 已然後勸令。讀、大涅槃。 爲其而作,僕使,隨,順其意,令,其歡喜。 庶者當,以,威勢, 過,之令,讀。若憍慢者。我當 漸當,以,是大乘大,涅槃經,勸,之令。讀,若凡 令,讀。若尊貴者先以,愛語, 面隨,其意 然後爲人既說,其義。世母 書寫如是大涅槃經。 念。若有、不能,聽,受是經,當,知是人爲,大恩 迦葉菩薩白,佛言。世傳。 ,皮爲.紙刺,血爲,墨。以,觸爲,水折,骨爲,筆 癡無,有。善心,世尊。 我於,今者質能堪,忍剝 貪.大乘經,●受.大乘經,味.大乘經, 猶如 醍醐 最上最妙。 我の躬當。往恭敬供養尊重讚歎,爾時佛 切諸藥悉入其中。 我當,施,財然後以,是大涅槃經 善哉善哉 而教:導之。若有:誹謗 書已讀誦令,其通利 若有.愛.樂大乘經 汝甚愛:樂大乘經 若有,能服, 如"佛所"議大涅槃 我聞是已竊復思 若有,衆生,貪著 **宗杂病悉** 勘之 然後 然後 爾 驚 줽

」可,稱計。 甘果滋繁種別難計。 復有,無量 根甘根青木香根。 能生。欲想,之所,破壞、滅,瞋恚火。 受,持常樂 如是學苦難行時。釋提桓因等諸天四人。心大 不、聞、有。如來出世大乘經名。善男子。我 食,諸果、食已繫、心思惟坐禪。經、無量歲。 清流水。多。諸香花,周遍嚴飾。衆鳥四禽獸不 流泉浴池。樹林藥木充滿其地。處處石間有 方等名字,我於。爾時,住,於雪山,其山清淨 我淨之法,周邁求,索大乘經典, 乃至不 聞 修,寂滅行,具:足威儀,其心清淨,不,爲,外來 即過去之世佛日未,出,我於,爾時,作,婆羅門 | 槃如來佛性諸佛所說秘密之藏。 善男子。 怪即共集會。各各相謂而說。偈 悉能通達一切外道所有經論 我於,爾時,獨處,其中 大般 妆 唯 修 亦 藕 亦

德無量無邊不,可,稱計 如來"善男子"以"是義"故。

時 配以離,貪 復 如,是 衆中有。一天子 各四共 相指示 若是求道 將 П 有一 人多 不求帝 主 初 僑 雕 未 離 仙天子。 F 欲 欲 萺 順慢 欲 求 者 釋 主 迦 人 說 節 名 爲帝釋 日,數喜。復說 修行 淸 麁 不、應、生品此 帝 及 永 一惡等語言. IJ 德 淨 淨 諸苦 諸 勤精 雪 所 莊 而說 天 坐. 嚴 Щ 處行耶進 王 中

賊 、成易,壞。菩提之心。亦復如,是難、發易,壞、大 菩提心,見,少微緣,於,阿耨多羅三藐三菩提 量熾然煩惱. ,能,信也。我今要當,自往試,之知,其實能 心之後皆生,動轉,是故我今難,見,是人の修 仙 無量四百千諸衆生等。發,於阿耨多羅三藐三 當未來世中作。善逝,者。 我等悉當,得,滅,無 涼中,者。煩惱諸毒悉得,消滅,大仙。是人若 及阿修羅煩惱毒蛇圖是諸衆生住是佛樹陰 、生。貪著,如、視,涕唾,如、是大士藥,給財實所 怖,即便退散。大仙。我見,如,是無量衆生。 ,是。發,菩提心,牢自莊嚴。見,生死過,心生,恐 即便動轉,如,水中月水動則動。猶如:畫像難 **署此世間有[佛樹]者。** 言,者是入則爲,攝,取 多羅三藐三菩提。釋提桓因復作,是言,如 欲,令,一切衆生得,受,快樂,如,我所,解 乘奴婢@僮僕,亦不,願,求生,於天上, 愛妻子頭目髓腦手足支節所居舍宅象馬 大士清淨無染衆結永盡。 唯欲四求,於阿耨 過各,故。設見,珍寶滿,此大地諸山大海, 而修,種種無量苦行,如是之人見,生 衆生,故不,貪,己身, 說,是偶 如,有,多人,以,諸鎧仗, 臨,陣恐怖則便退散; 無量衆生亦復 |無惱無熱住於殿道|其行清 |巳復作||是言| 如,是之事實爲難信。何以 爲欲 能除。一切。諸天世人 一切世間衆生 橋尸迦 | 牢自莊嚴欲|前 利益諸衆生 世有大士 死中 唯実 大 如是 登 故 仙 妆 爲 如 討 枚

●(生)—● 會而顏二度順● ●我當爲其而二爲● ●當二復● ●報涅槃二涅槃經● ●大東二方等● ●躬當二萬躬● ◎受二聚● ●諸大菩薩在前得二大菩薩前母 □過去之形二乃昔過去● □會數二群數● □(苦葉…等)九字二(謎行苦行時被帝釋)八字● □人十(等)● □共二各● □以二巳● □諸二詔● □比二是● □[禮二章● □]求款令一切来生二屆一切● □]求於二志求● □]諸二姓● □]是二者● □]百千諸来生等爰於二来生爰● □]按法二章接● □]按法二章接● □]

彼

智

羅刹心無所畏,勇健難,當。辯才次第其聲清 可、畏。下至。雪山,去、其不、遠而便立住、是時 爾時釋提桓因。自變,其身,作。羅刹,像,形甚 其真。謂燒打磨。試,彼苦行。者亦常,如是] 俱往試之。大仙。譬如,真金三種試已乃知 無量。及,其成就,少不,足,言。大仙。我當,與,汝 者"少"如"灌縫樹花多果少" 衆生發心。乃有 之重擔,也。 堅持,禁戒,未,知,其人有,深智,不者有,深智 雅。宣過去佛所說半偈 。任飛行,是苦行者亦復如,是。我雖, .知則能堪;任荷;負阿 耨多羅三藐三菩提 大仙。 譬如,魚母多有、胎、子成就 見 其

說,是半偈,已便住,其前, 諸行無常 是生滅法

雷-震諸佛音聲。誰於,生死睡眠之中, 還得,歸、家人見已生,大歡喜,善男子。我於, 聞,得,出。亦如,農夫炎阜•值,雨。 亦如,行人 冷水,如,爲,怨逐忽然得,脫。如,久繫,6人卒 得,之。如,人沒、海卒遇,船舫,如,渴乏人遇,清 無量、亦如,久病未、遇。良醫膽病好藥, 失,伴。恐怖推索還遇。同侶。心生:歡喜,踊躍 偈,心生,歡喜, 座起以手拳、髮。四向顧視而。說,是言,向所 爾時,聞,是半偈。 《刹,即說,是言。誰開,如,是解脫之門。 唱,如,是言,誰能於,此示,這往死饑饉衆 偶誰之所說。爾時·亦更不,見。餘人,唯見。 顧眄遍視:觀於四方,是苦行者。 譬如,o佔客於險 心中歡喜亦復如,是。即從 所現形貌甚可,怖 難處,夜行 。聞,是华 . 而獨覺 誰能 後卒

無上道

味

無量衆生沈

生

死海 誰

能於

抻

已心生驚疑

也。法施無盡多,所,利益,

夫財施者則有"竭盡"

子。我時即復語,羅刹,言。大士。

如是

偈 卽

Ĥ

今無智。 說,此傷 作。大船 、食來已經。多日。處處求索了不,能 苦惱心亂謬語。非,我本心之所,知也 婆羅門汝今不、應、問、我是義。 何以故。 所說字義,善男子。我問別是已。即答,我言。大 此外道法中,初不、得、聞、如、是出世十力世雄 問無量衆生。常爲諸見羅網所,覆。終身於 是過去未來現在諸佛世尊之正道也,一切世 處,而得,如,是半如意珠。大士。 是半偈義乃 是過去離怖畏者所說半偈。 豁佛所聞,是半偈,我今當,問。即便前至,是 出。生冷水。善男子、我於,爾時,復作,是念、我 猶如,半月漸開,蓮花,善男子。我於,◎爾時 誰能於中爲作。良醫。說,是半偈,啓,悟我心, 羅刹所,作,如,是言,善哉大士。汝於,何處,得。 是人形容甚可。怖畏。若有、得、聞是偈句一者。 是偈,耶@爱生疑感,非其說,四耶。何以故。 無,所見,唯見。羅刹,復作,是念。 將是羅刹說 切恐怖醜陋即除。 師 而此羅刹或能得,見,過去諸佛。從, 不,應,夾中出,圖於蓮花,非,日光中 是諸衆生常爲,煩 何有。此人形貌如、是能 大士。四復於。何 俗重病所 得 飢渴 我不 纒 更

是偈,竟。我當,終身爲,汝弟子,大士。汝所、說 、食®亦不、能、得。以。是四義,故我說.是語。善男 者名字不、終義亦不、盡。以,何因緣,不、欲、說 能飛:行虛空。 至, 欝單越乃至天上。 汝今幸可為我除斷 我今閒此 法施因緣不,可,盡 若能爲,我 說 半偈 『我今力 處處求 此 法 說 偈 言。和上。 頗坐此座。 解,己身所、著鹿皮、為,此羅刹,敷、置法座。 善男子。我於。爾時間,是四事,已心中數喜 能 爲八字故格四於身命。羅刹復言 得 作。是言。強願和上 復有,十方諸佛世尊利,衆生,者。 景衆生,修,行 *大乘,具,六度,者, 證是事。復有,天眼諸菩薩等爲、欲、利。益無 如、是捨。不堅身,得,金剛身,汝言,誰當信 無智。譬如,有、人施,他瓦器,得、七寶器、我亦 易堅身。羅利答言。誰當信,汝如是之言,爲, 過但自學人身。都不見念今我定為。飢 我今有、證。 八字,故棄,所愛身。善男子。 鵬鷲之所,噉食。■然復不,得。一毫之繭。我今 命終如,此之身無所復用。當為虎狼四鶏鼻 我聞, 偶已當,以,此身,奉施供養,大士。我 、殺。善男子。我復語言,兩個具足說,是半 德,兼爲諸天之所,守護。 而我無,力不,能, 食,周遍求索困不,能,得, 肉 ,汝何故不、說。羅刹答言。我房、食者唯人母暖 逼實不,能,說。 竟我當,終,身爲,汝弟子. 爲、求,阿耨多羅三藐三菩提, 怖。我復聞言。此中獨處更無有人。我不是 物,羅刹答言。汝不、足、問。我若說者令面多人 拾身者。諦聽諦聽 **"具足"羅刹即** 其所,飲者唯人熱血 大梵天王釋提桓因及四天王能 我即問言。 善為,我說,其餘半偈 我卽於,前叉,手長跪 當爲汝說其餘 世難,多,人皆有 汝所,食者爲是何 白我薄福唯食 羅刹答言。 我即答言。汝真 拾。不堅身以 () 汝若 亦能 亦能證知。

證裁 苦所 偈 得 太 ●少一鮮會 Θ(者)—會 Θ(由工資) Θ(大一黨) Θ(在二學) Θ就是 言一作是語傳 Θ·亦東二四國會 Θ道二導會 Θ·爾二是會 十(複)會 西黎二或會 Φ(耶)—曾 Φ於二生會 Φ 復二汝曾 Φ 附二問會 Ф 亦二而曾 Ф 泰二之曾 Ф 秦二愛命動 Θ 二人多鲁 Φ 問二語會 Φ 暖二媛曾 Φ 幾二號會 Φ 然二而會 Φ 於二是會 Ф 事二語會 Φ 唯二推會* ed la

者

汝於。未來,必定成,就阿耨多羅三藐三菩提, 如來大法,故相嬈惱` "唯願聽,我懺,悔罪咎, 願見,濟度。 欲,於,無明黑闇之中,然,大法炬,由,我愛,情 言善哉善哉。其是菩薩。能大利。益無量衆生 及諸天人大梵天王、稽首頂:禮於我足下。 讃 筌中,接:取我身,安:置平地, 至"阿迦尼吒"爾時羅刹"還"復釋"身" 即於" 未,至,地時。 虚空之中出,種種聲, 其聲乃 爾時,說是"語,已。尋即放,身自投,樹下。下 .見.我爲.一偈,捨。此身命,如。藥。草木; 我於。 拾離此身. 復作:是"言。 賦令...一切慳惜之人悉來見,我 益一切衆生,故捨,此身, 善男子。我捨,身時 天王釋提桓因大梵天王人天中樂。爲、欲,利。 拾身命。不為,利養名聞財寶轉輪聖王四大 來現在諸佛所說開, 空法道. 何所,利益。我時答言。如,是偈句乃是過去未 我欲,拾,身以報,偈價,樹神。問言。如,是偈者 言、善哉仁者欲、作,何事。善男子。 我時答言。 死後身體露現一即上、高樹一爾時樹神復問、我 **岩道書寫此偈** 爾時,深思,此義。 必欲、利、諸衆生、者。時施、我身、善男子。我於 汝今已聞。具足偈義,汝之所願爲。悉滿足。若 :時羅剎哉,是偈,已,復作,是言,菩薩摩訶 **|為||半偈||故捨||薬此身||以||是因縁| 便得||超** 於是辭去忽然不。現一善男子。 爾時釋提桓因及諸天衆頂品體我 若有,少施起,貢高,者, 亦令,得 即便更繁所著衣裳。恐口其 然後處處若石若壁若樹 爾時釋提桓因 我爲,此法,案; 如我往

> 河沙等諸菩薩上,善男子。是名,菩薩住,於大多羅三藐三菩提心, 則已超,過無量無邊恒養如來正法,蓋男子。汝今亦爾。發,。於阿耨 *大般涅槃經卷第十三 乘大般涅槃,修,於聖行 菩提,善男子。我得。如,是無量功德,皆由,供; 越足"十二劫。在,獬勒前,成 .阿耨多羅三 魏三

*大般涅槃經卷第 [74

,具,梵行,何等爲,七。一者知,法。二者知,義。 七者知。尊卑。 善男子。云何菩薩摩訶薩梵行。善男子。菩薩 、法。善男子。是菩薩摩訶薩知,十二部經。四謂 摩訶薩住,於大乘大般涅槃。 者知時。四者知、足、五者自知、六者知、衆。 梵行品@第二十之 *宋代沙門慧嚴等依 善男子。云何菩薩摩訶薩知 住』七善法 泥洹經加之 得

爾時復有.利根衆生. 爲.聽法.故後至.佛所. 苦集滅道。如,佛昔日爲,諸比丘,說,契經 是故流轉久處,生死,沒,大苦海, 昔我與、汝愚無,智慧。不,能,如、實見,四真歸 名,修多羅,何等名爲,祇夜經, 佛告,諸比丘, 波陀那·伊帝目多伽·闍陀伽·昆佛略·阿浮陀 修多羅·祇夜·西授記·伽陀·優陀那·尼陀那·阿 經,從,如是我聞,乃至歡喜奉行。 如,是一切 選B摩·優波提舍。善男子。何等名爲』修多羅 (便問)人 。如來向者爲說 |何事:佛時知已 何等爲四 . 竟

> 卽 因,本經 ġ 人偶頭日.

是 我 故 昔 **人** 洗轉 |典||汝等 生 不 見 其

生習有 旣 能 見四 已四 剘 更不受諸 得斯生 有死海漏

是名,祇夜四經,何等名爲"授記經"

如,有,經

逸多。 四句之偈。所謂 成,佛道,號曰:彌勒,是名,*授記四經,何等名 ·伽陀經·除·修多羅及諸戒律; |如來說時。爲"諸天人",授"佛記四別,汝阿 未來有,王名曰:9螺佉,當於,是世,而 其餘有.說

諸惡莫作 是諸佛敎 四諸善奉行 自符 其

"經"何等名爲。尼陀那經"如,諸經偈所因根 是名,伽陀"經,何等名爲,"優陀那經,如佛哺 哉爲,他不,求,己利, 善哉少欲。善哉知足。善 從,禪定,起,無有,入問,以,他心智,即自說言, 時入。於禪定。爲。諸天衆,废說。法要。 本末因緣。而說 鳥得已籠繫隨與,水敷,而復還放,世尊知,其 本爲,他演說。 哉寂靜。如是諸經無問自說。是名。優陀那 比丘當,知。一切諸天壽命極長,汝諸比丘, 丘各作,是念,如來今者爲,何所作,如來明 如,含衞國有,一丈夫,羅網捕 時諸 B 比

莫,輕,小惡, [盈]大器 以爲無殃 水滯雖、徼

以偈言

名爲伊 戒律中所說譬喻。是名。阿波陀那"經" 是名。尼陀那*經。 帝目多伽經 何等名爲,阿波陀那經。 如佛 所 比丘當,知。 何等

- 🖨 🖰 🖽 📸 男子。云何菩薩摩訶薩自知。是菩薩自知,我 如,是時中任,修,精進,如,是時中任,修,拾定, 飲食衣藥行住坐臥睡寤語默。是名、知、足。善 訶薩知、足。善男子。菩薩。摩訶薩知、足,所謂 具,足般若波,羅蜜,是名,知,時。 云何菩薩摩 如,是時中任,修,布施持 戒 忍 辱精 進禪定 如是時中任、供養佛,如是時中任、供養師 ,時。善男子。菩薩善知,如是時中任,修「寂靜」 廣知,其義, 是名,知義。 云何菩薩摩訶薩知 訶薩知,義。菩薩雕訶薩若於,一切文字語言 ,是了;知十二部經,名爲,知,法。云何菩薩摩 辨,其相貌,是名,優波提舍*經。 等經名。未曾有"經" 何等名爲,優波提舍經 **針間。今,諸瓦鉢互相振觸無,所,傷損。如,佛** 項知佛邊聽法,如,魔波旬變為,青牛,行,五 如,佛世尊所說諸經, 若作 議論,分 別 廣說 初生入"天廟,時令,彼 天像起下禮敬。如,是 佛略。何等名爲。未曾有經。如,彼菩薩初出生 身 十方。亦如、觸發手捧、蜜器,以獻,如來。如,白 大乘方等經典。其義廣大猶如,虛空,是名,毘 龍金翅鳥。 諸如、是等行,菩薩道,時所,可、受 作,庭作,顏作,驟作,兎。作,粟散王轉輸導王 菩薩,修,諸苦行,所謂比丘當.知,我於,過去 法說。如葉佛時四名,分別空,是名,世帝目多 出世之時名"甘露鼓" 拘那含牟尼佛時名曰 伽"經"何等名爲。閣陀伽經,如,佛世尊,本爲 我出世時所,可,說者名曰: ●契經, 、是名.闍陀伽。何等名爲。毘佛略經。 無,人扶持,即行七步。放,天光明,逼*觀 菩薩若能如 鳩留 所謂 秦佛 住

安樂者。最上最善。善男子。如諸寶中如意 子。是名,菩薩摩訶薩住,於大 乘 大涅槃經 寶珠最爲,勝妙。如,諸味中甘露最上。如,是 菩薩於,人天中,最 勝最上不,可,鬢喩, 善男 益多人,令、得,安樂。菩薩應、知。能利。多人,得。 復有。二種。一如、說行。二不如說行。 饒。益一切苦惱衆生。二者迴;向無上大乘;利; ,說行者復有;二種。一求,聲聞。不,隂,利;安 行者是則爲、善。不,如、說行,不,名爲,善。 如 思議者善。不见議者不,名爲善。其思議者 有二二種。一者思義。二不思議。菩薩當知 是則名、善。不至心者不,名爲善、至心聽法復 種。二至心聽。二不至心。菩薩當,知。至心聽者 善。不、聽、法者不,名爲。善。其聽法者復有,二 種,一者聽、法,二者不、聽。菩薩當、知,聽、法者 善。不禮拜者不。名爲。善。 其禮拜者復有。二 者善其不、往者不、名爲。善。往、僧坊,者復有。 是著『共不信者不』名』爲善。復次信有。二]種。 坐起如是說法如是問答是名知衆。 居士衆沙門衆。 男子。是菩薩知,如是等是刹利衆婆羅門衆 慧如、是去來如,是正念如、 是善行如,是問. 、是答:是名,自知。云何菩薩摩訶薩知來。 有。如、是信如、是戒如、是多關如、是捨如、是 二種。一者禮拜。二不禮拜。菩薩當,知。禮拜者 有。二種,一者信。二者不信。菩薩當,知。信者 一者常往一僧坊二一者不、往。菩薩當、知。其往 云何菩薩摩訶薩知,人尊卑,善男子。人 應,於,是衆,如,是行來如,是 如說 善善男 善 如 說,二種因學之與果。或說,三種類俗業苦。或

子。 密難,可,了知,或爲,衆生,說,一因緣,如,說 無量,是故應、一不、應、四也。佛告,迦葉,善男 量者則應,是一,不,應,言,四。若言,四者何得, 無量者名曰"無邊"邊不可得故名"無量"若無 人多修,喜捨,是故應,二不,應,有,四。世尊,夫 見行。二者愛行、見行之人多修,慈悲,愛行之 是故應、三不應,有,四。世尊。人有,二種,一者 衆生緣。法緣者不見,父母妻子親屬,見, 相及衆生相,是名,無緣,悲喜捨心亦復如是。 切法皆從、緣生、是名、法緣、無緣者不、住、法 故緣,如來一者。名曰、無緣,世尊。慈之所緣 切衆生。如、緣、父母妻子親屬。以,是義,故名, 若緣,衆生,則不,緣,佛。法亦如,是。以,是義 貧窮衆生。如來大師永離,貧窮,受.第一樂 緣。無緣者緣。於如來。是名,無緣,慈者多緣 者"綠:諸衆生所須之物,而施,與之。是名,法 二緣,於法,三則無緣。悲喜捨心亦復如,是 者緣,於五陰,願,與,其樂,是名,衆生緣, 法緣 若從。是義,唯應、有、空二。不、應、有、四。衆生緣 而言則應,有三。世傳。慈有三一緣,一緣。衆生 心,者亦斷,瞋恚,云何而言,四無量心, **薩白、佛言。世尊。** 復次善男子。復有,梵行:謂慈悲喜拾 諸佛如來爲諸衆生所宜法要。其言秘 、岩多修、慈能斷。瞋恚,修,悲 何

,七善法, 菩薩住,是 七 善 法,已 得,具,梵

謂受愛取有及生。或說,六種。

三世因果。

說,四種,無明諸行生與,老死,或說,五種,

厨

等爲。一因緣,所謂一切有爲之法。善男子。或

观三菩提

『善男子。

如來如是於,無量歲以

人阿醾。我於,無量百千歲中。 教訶•敦喻令,

然後復勸令。其安社

阿耨多羅三

多羅三藐三菩提, 給特得,其心,已。 自貴。我於其人,無量歲中。爲作,僕使 安。住阿耨多羅三藐三菩提,若有,衆生,榮豪

一樹走

印復勸化令 其安 住阿耨 若有,衆生,性®候自是須。

震,以,妙五欲,充,《足其情"

然後勸化令其

三藐三菩提。若有。衆生、貪。著五欲。於。無量 須,種種供給。然後教化令,其安。住阿耨多羅 安耶善男子。或有,衆生,食,於財貨。

我於其

人,自化,其身,作,轉輪王,於,無量歲,隨,其所

男子。如來以,是無量方便,爲、調,來生。 量虛 說,非色,非色說,色。非道說,道道說,非道,善

、生生說,非生,乃至無明說,明明說,無明,色

生,說,非衆生,非物說物物說,非物。

·實實裁,非質,非境說,境境說,非境,

非生說 非實說

我無我說我於非衆生說為衆生於實衆 苦說、苦爲、樂不淨說、淨淨說、不淨、我說、無 拿有,大方便,無常說,常常說,無常,說,樂爲

量心法亦復如、是。善男子。以,是義,故於、諸 善男子。如,一 因緣為,衆生,故種種分別。

如來深秘行處,不,應,生,疑。善男子。如來世

其餘十一、或時具說.十二因緣, 如,王舍城

[為)業等|具說,十二。無明乃至生老病死

無

說

七種

謂識名色六入觸受及以愛取

、種,除,無明行及生老死,其餘八事。

或說 或說

如城經中除無明行識。其餘九事。或

如,爲,薩遜尼。腱子,說,除,生一法,

種種方 築汚 生大楚處 菩提。豈虛妄耶。諸佛如來雖、處,衆惡:無、所 義。善男子 |猶如||蓮花。善男子。應,如,是知,四無量 便 。是無量心體性有,四。 令,諸衆生安,住 阿耨多羅三 若有,修行 - 現二

時無"悲喜拾,是故有、四。善男子。以,無量, 、慈則不,得,有,悲喜捨心,以,是義 對分別爲四。復以器故應名爲四。器若有 減 言、應,三非,四。 是故迦葉。 是無量心伴侶相 斷,中。善男子。以,是義,故則名爲,四。何得,難 復欢瞋有。二種,一上二中修、慈斷、上 慈心,者斷,瞋,聖人, 習。修,慈心,者能斷,過去;修,悲心,者斷,於現 在。復次與有。二種,一 種。一0者久於"過去」修習。二者於,今現在,修 有因緣,修"悲心,者斷。無因緣,復次瞋有。二 有,二種,一有因緣。二無因緣。修,慈心,者斷, e者。善男子。以,是義,故豈非,四耶。復永瞋 修、慈則能斷,彼奪命。修、悲。能除。彼鞭撻 故。善男子。患有二一種,一能奪、命。二能鞭撻。 、是應、說、三者。 喜心|者能斷"不樂" 修"捨心|者能斷"貪欲瞋 善男子。如、是無量伴。侶有、四。是故名、四 斷,瞋,衆生,修,悲心,者斷,瞋,非衆生,復衣瞋 有:二種:一臟,衆生三瞋,非衆生,修,慈心,者 二三、善男子。如,汝所、言。慈能斷、瞋悲亦如 患衆生,善男子。以,是義,故得,名爲,四非,一 修,慈者能斷,貪欲;修,悲心,者能斷,瞋恚。 善男子。以"行分別,故應、有、四。若行、慈 汝今不、應、作,如、是難,何以 修,悲心,者断,瞋,凡夫, 瞋,樂人,二瞋,凡夫,修, |故應|四無 1修建 敌 修 夫

等無量有,緣非,自在, 心亦緣亦自在。 有、緣非,自在,有,無量心自在非,緣 亦 得名 Д **夫無量者則** 有無量心非、緣非。自在。 緣。於無量無邊衆 有四 有 量

四父母所及上怨*中。得,平等心,無,有,差 *中,與,中品樂。於,中下怨,等與圖增上樂。轉 薩得,如,是慈 善男子。是名,得、慈非,大慈,也。世尊。 上樂,者。爾時得,名,慈心成就。 復修習於"上中下,等與"上樂; 與:少分樂。於"中怨所;與"中品樂"。 於,中下親,亦復平等與,增上樂,於,上怨 亦爾。 中人。於,親人中,復作,三品。 謂上中下。怨憎 生中,三品分別。一者團親人。二者怨憎。三者 男子。以是義,故名,四無量。非諸聲聞緣覺 大悲心,不。佛言。有,善男子。 菩薩若於,諸衆 住,於大乘大般涅槃,得,慈悲心, 非,是大慈 境界。非.諸聲聞緣覺所,及`世尊。 世尊。如是如是實如。聖歌,諸佛如來所有 四則得,名為,無量無四邊, 閉緣覺不,能,廣緣,無量衆生,亦非,自在, 聲聞緣覺。雖、名,無量,少不、足、言。 諸佛菩薩 所知,乃是諸佛如來境界。善男子。如是四事 在。謂諸佛菩薩。何等無量非、緣非,自在 欲,令,安樂,非,無量緣,何等無量亦緣亦自 何等無量自在非緣。 而不,能,得,自在三昧。 ·中,與"增上樂"菩薩如、是轉增修習。於,上怨 是菩薩摩訶薩於,上親中,與, | 猾故不,得,名爲|大慈 如,緣,父母兄弟姊妹, 雖,得不定或得或 迦葉菩薩白佛言。 岩上怨*中 菩薩爾時 頗有"菩薩" 公增 上 於下怨 善男子。 何 有無 生 何 量 a Co

此心難。得,調伏,以,是義,故不、名。大慈,善男 之明不、得,暫停:愼如,火聚,慈如。電明,是故 此心難心得調伏。如,大火聚其明久住。電光 住 子 · 句,調伏,以,是義,故不,名,大慈。 復次善男 守、家狗; 慈心易、失如。彼野鹿, 是故此心難 \畏,於人,山林野鹿見,人怖走, 瞋恚難,去如a 於一日中,調伏其心、善男子。譬如,豌豆乾 無量劫中,多集,煩惱,未、修,善法,是故不、能, 其餘諸行不。必能爾。善男子。 菩薩摩訶薩先 唯四無量能令,菩薩增,長具,足 六波 羅蜜 我法相己身, 見,一切法平等無二, 是名,大 是名。大喜,無、所,擁護、名爲、大拾。 無量利樂,是名,大悲,於,諸衆生,心生,歡喜, 為諸衆生、除無利益,是名,大慈,欲與 故不、生、瞋。以,是義,故得,名、大慈,善男子。 大慈,時。於,一闡提,心無差別, 不見,其過, 故善男子。最極惡者名,一闡提,初住菩薩修, 子。菩薩摩訶薩住,於初地,名曰,大慈。 時錐刺終不,可,著。。煩惱堅硬亦復如、是。雖, 世無量。得出世無量。以是義,故名、大無量 捨,自捨,已樂,施,與他人,是名,大捨,善男子 得,世間四無量心,然後乃發,阿耨多羅三藐 者。實無,所爲,如,是思 迦葉菩薩白,佛言。世奪。除,無利益,與,利樂, 一日夜繁心不敢難可調伏。 |菩提心,次第方得,出世問,者。善男子。因 · ●難成,故不、名。大慈,何以故。 久於。過 "腹"如、畫、石。諸善根本如,彼畫、水。是故 譬如。畫石其文常在畫水速滅勢不久 惟 即是虛觀無有實 又如,家仧不 若不見, 、衆生 何以 去

善男子。 。養觀,所、食酪豬如,髓腦,而實非、腦,觀,骨 時生。光晉天。 碎。末猶如認整"相,而實非,"整"四無量心亦 利 心 生,皆於,我所,生,最上想;三十六*返作。忉利 伏,於,千梵中,最勝最上,名,大梵王, 有。諸衆 壤,不,水,此生; 我念:往昔,獨修慈心。 切受、樂。若當其實不、得、樂者。 諸衆生 何故不, 以, 諸佛菩薩威德力, 非.魔妄.耶。世尊。若非.虚妄.實與、樂者、四而 復如、是。不、能,真實利;益衆生、令,其得、樂, 是皮質相而實非皮。 勇 與』此義,相應:佛言。善哉善哉 善男子。 雖,口登、言與。衆生樂,而實不、得。如、是之觀 而實非、蟲。觀。。大豆羹,作。 ●下汁想,而實非 是 王 愛聞 釋提桓因,無量百千作,轉輪王■獨修,慈 **猛無,所,畏懼,即為,迦莱,而說,傷言** ,乃得"如,是人天果報。 若不,實者云何得, 世 有大 自 者於一 戠 m 尊,譬如,比丘觀不淨 名聖 切衆 願與彼 使 夫修:慈者實非,妄想,諦是真實。 **覺之慈**。是名 ŦĹ 種 在 種 生 衆生 通 岩生,梵天,力勢自在無,能摧 世界成時生,梵天中,世界壤 物主仙性中 樂 旕 所,可,食哦,皆作 虚 經,此劫世七四返成 得福 所得 奉施 若起於悲心 不,生,如瞋恚心, 妄. 諸佛菩薩眞實 時 满此 名 見所 「爲」慈善 報無 分 福 其 此 中 報 所 大 如佛所說。 一果安地量 ...蟲*相. 著 故 衣 若 悉

風相 如是大涅槃者。觀土爲、金觀、金爲、土 不處。 子。菩薩若見,持戒破戒乃至果報。 不見,斷及果報,而常行,施無、有,斷絕。善男 饉豐樂,不見,因果。此是衆生此非衆生是 器非器。不、擇,日時是處非處。 是田非田此是知識此非,知識,施時不見,是 生、憍慢、不、望、反報、不、爲。如他誑,故行,布施 藐三菩提,其心爾時無,所,依止,妄想永斷不 無,繫縛,不、生,貪著,必定迴,向阿耨多羅三 車乘衣服。花香床臥舍宅燈明。如是施時心 以,施因緣,令,諸衆生得,安隱樂,所謂四食飲 無緣生、慈。若不、生、慈則不、能、起,惠施之心, 本:善男子。菩薩摩訶薩若不得見、貧窮衆生, 子。菩薩摩訶薩四無量心。能爲一切諸善根 患及衆生相,以是故名,真實思惟,復次善男 患,修,喜心,者能断,不樂,修,拾心,者能斷,貪 子。夫修、慈者稱斷。貪欲,修。悲心、者能斷,順 名爲。異實思惟? 心。是實思惟非、不,真實。復次善男子。云何 、意成無、有。隨妄、善男子。當,知菩薩四無量 衆生,爲,非衆生,觀,非衆生,爲,實衆生,悉隨 水相,水作,地相,水作,火相,火作,水相,地作, 不、求。富貴。凡行、施時不見,受者持戒破戒 爲。怖畏,名稱利養,不、求,人天。所受快樂,不 檀波羅蜜,則不,能 。若不亦施則不具足懷波羅蜜若不具 |風作||地相||隨||意成就無,有。虛妄:觀|實 云何 雖,復不,見。施者受者及以財物,乃 知 揶 謂能斷。除諸煩惱,故。善男 善男子。菩薩摩訶 成阿耨多羅三藐三菩 亦復不計,機 終不 西薩修-行 **一地作**

●離成二成雜曲 ●煩惱堅硬二諸煩惱堅母 ●((如曹…彼))九字二((未聽除 雙如實石義根易減強如)) ● ●得二可思動 ●相二種自 ●大豆二好美自 ●下二級自 ●美二。自 ●木二味自* ⑤ 愛二種自* ⑤ 前二彼自 ⑤ 返二反自* ⑥ 有二唯自 ⑤ 其二其② ⑥ ⑥ 食一食自 ⑥ 鱼数二班自 大般涅槃經卷第十四

檀波羅蜜. 若不,能,施則不,具;足檀波羅蜜, 分別受者持戒破戒乃至果報, 、知尋便命終、善男子、菩薩亦爾。 有爲,是人毒。爲蛇毒耶。如,是癡人竟未,能 翼鳥●鵄鷺耶。 所有毒者爲。從作生,自然而 鐵者何冶所,出剛耶柔耶。 其毛羽者是何鳥 含首院,復更作、念。是何木耶竹耶柳耶。其鏃 從,何方,來誰之所,射。 彼人方言且待莫,觸。 欲,今,安隱,爲,除,毒故。 善男子。 則不能成阿耨多羅三藐三菩 譬如有 人身被毒箭 我今當,觀 即命良醫 爲。是刹利婆羅門里 終不,能,施 若不、具。足 | 而爲拔 若行,施時 如是毒箭 其人眷屬 箭 以

子 凡所施食。應當堅發,如是等願 爲,衆福田,善男子。 菩薩摩訶薩修,慈心,時 願諸衆生得、法喜食、不、求、愛食、 令,豁衆生得,大智食,勤 進 迴,向 無上大乘, 我今所,施悉與,一切衆生,共,之。以,是因緣, 薩摩訶薩於。慈心中。 心放拾。猶如,父母見,子長大能自存活,是菩 《善男子。菩薩摩訶薩行』布施: 猶如"虛空"願諸衆生常爲"受者"憐"*愍一切" 增上善根,顧諸衆生。悟,解空相,得,無*礙身, 悉得,般若波羅蜜食。皆令,充,滿攝,取無多礙 願諸衆生得。善智食 其心歡喜。猶如,父母見,子病愈:旣施之後其 起"悲"感心,譬如"父母瞎",视病子,行、施之時 慈心平等猾如"子想" 不,求,聲聞緣覺之食; 布,施食,時常作,是願, 又行,施時於,諸衆生 時於諸衆生 復次善男 願諸衆生

> 餘味。善男子。菩薩摩訶薩於。慈心中,布。旋 衆生得,一甜味:無,有,六種差別之味: 佛性遍覆猶如,虛字,復令,其餘無量衆生得, 見,佛性,見,佛性,已能雨,法雨 諸衆生具;足 無 量百千法味; 具,法味,已得 衆生唯求,法味無*礙佛法所行之味,不、求, 得,甘露味菩提出世離欲寂靜如、是諸味,願 得。諸三昧,入,於甚深智慧大海,願諸衆生 離,生死愛,愛,樂大乘大般涅槃。 具;足法身, 渴仰志;求無上佛乘。 斷,煩惱渴,渴;仰法味。 一法味,所謂大乘。非、諸聲聞辟支佛味,願諸 速%。無上菩提之道。 作 是因緣 是 願 合,諸衆生趣,大乘河,飲 我今所、施悉與,一 離於聲聞緣覺枯竭 切衆生,共,之。 雨法雨 (八味水) 願諸 E

菩薩摩訶薩於,慈心中, 布,施漿,時會當 於,慈心中,施,車乘,時。常應,如、是堅發,誓願 色身,所受諸觸柔軟無*礙。光色潤澤皮膚細 穫,身裂,諸見衣, 共之。以是因緣,令,諸衆生得,慚愧衣, 衣,時*當作,是願,我今所,施悉與,一切衆生, 復次善男子。菩薩摩訶薩於,慈心中, 布,施 得乘無邊乘知一切乘,善男子。菩薩摩訶薩 無上乘十力乘大功德乘未曾有乘希有乘難 乘。向,於。佛乘,無能伏乘無羸乏乘不退沒乘 乘,不動轉乘金剛座乘。不,求,擊,聞辟支佛 普令,衆生成,於大乘。 我今所,施悉與。一切衆生,共,之。以,是因緣, 薩摩訶薩於。慈心中,施,車乘,時®應作,是顯, 漿,時。應;當堅發,如,是等顯。復次善男子。善 常光無量無色雕色。

Ų

,是堅發,誓願 槃,善男子。菩薩摩訶薩布,施友,時。 得無色之身 過 切 色 得,入,無色大般 應 如 浬

四來善各備不。相憂念。 時。常當堅發,如是誓願 身。善男子。菩薩摩訶薩於,慈心中,施,花香 香味。願諸衆生悉得,成。就無量功德所戴之 大乘大般涅槃無上香霓[猶,蜂採,花但取, 蓮花。其花香氣充。滿十方, 顯常,衆生純食 諸衆生悉爲,布施持戒忍 辱 精進禪智之所, 得,具;足尸波羅蜜,猶如,諸佛所,成就,戒。 得《無上戒大乘之戒。非小乘戒。願諸衆生悉 ■於香塗、身及以斫刺等無,惟愛。 無穢戒無染汚戒竟已戒究竟戒。『得平等戒』 諸破戒。悉得無戒未曾有戒無師戒無作戒 願諸衆生得。堅牢戒無悔之戒一切智戒。 願諸衆生持』無"礙戒"香氣四酚馥充;滿十方。 無上珍寶。 得,無*礙香,難,諸臭穢。願諸衆生具.諸善根 隨,意得,見,可意之色。 花香塗香*末香諸雜香,時*應,作,是願 来生一切皆得,佛花三昧。七覺妙蠶繁,其首 所,施悉與,一切衆生,共,之。以,是因緣,令, 復次善男子。菩薩摩訶薩於,修、慈中, 一。願諸衆生皆成,一相,百福莊嚴。願諸衆生 願諸衆生形如。滿月。所見諸色徼妙第 願諸衆生悉得,成如於大般涅槃微妙 願諸衆生相視 和 願諸衆生常遇,善友, 願諸衆生戒香具足。 悅無,有,憂苦。 願諸衆生 顱

得,住,大乘,不,退,於

復次善男子。 |時*應,作,是顧,我今所,施悉與,一切衆 菩薩摩訶薩於。 慈心 中 施

衣服雕身一尺六寸得,金

法界

願諸衆生皆悉普

●第二級員 ●(復大)十善員 ●窓二間員* ●編二関員* ●情解二解達員 ●第二常員* ●非二履章 ●應二常員*匣乗 宋善員 • ● 新二芬員 • ●[将]一員 • ●於香鹼身及以祈剌=童割善惡員 • ●於二就員 • ● 話二令員 • ● 武編章採二腊

生坐,無上床,不為,世法之所,降伏。 衆生,示,現神通師子遊戲,願諸衆生住,此大 衆生得。安樂臥,雕,生死床。 之床。不、鼠,聲聞辟支佛。床,離臥惡床。願諸 之床,得,大智慧,坐,四禪處,臥,於菩薩所臥 發,如,是誓願 菩薩摩訶薩於"慈心中,施,床敷,時" 得,右脇臥床, 依,因諸佛所行之法, 得善法床。常爲,善友之所,擁護,願諮衆生 得"清淨床" 生得,無畏床,永離,一切煩惱怨賊,願諸衆生 生得,忍辱床。 臥床。願諸衆生坐,此床,已。 復爲,其餘無量 乘大宮殿中,爲,諸衆生,演,說佛性, ·是因緣,令,諸衆生得,天中天所 專求。無上正真之道。 離於生死機種凍餓。 成。大涅槃師子 願諸衆生 應當堅 善男子。 願諸衆 願諸衆 顧諸衆 臤

願諸衆生於。未來世。常處,菩薩所居宮殿。善 顯諸衆生初中後心。常人,大乘涅槃•屋宅 覺行一切。 菩薩所行道行無邊廣大如虛字 共之。以,是因緣,合,諸衆生處,大乘舍。 E 生悉皆受持出世文字。願諸衆生必爲無上 生悉得,安;住常樂我 淨,永離,四 善友所行之行。 修 大悲行六波羅蜜行大正 復次善男子。 一切智器。願豁衆生悉·得、入、於甘露屋宅。 "壓發"如,是誓願]時當作,是願] 願諸衆生皆得,正念,遠,離惡念, 願諸衆 菩薩摩訶薩於。慈心中施。含宅,時。 菩薩摩訶薩於:慈心中。 我今所,施悉與,一切衆生, 倒 願諸衆 修行 施舍 常

復次善男子。 菩薩摩訶薩於 慈心中,施,燈

明 時 性,善男子。菩薩摩訶薩於:慈心中,施。燈明: 大乘大般涅槃微妙光明, 示:悟衆生眞實佛 衆生得。無量光,普照,無量諸佛世界。願諸衆 衆生得,無*礙o眼, 皆悉得,見,清淨佛性, 願 世界。願諸衆生得,佛光明,普照,十方。 無人無命。願諸衆生皆得,觀。見淸淨佛性,猶 網、願諸衆生得。大智炬、善解,無我無衆生相 微妙光澤第一. 願諸衆生其目清淨無.諸翳 師覺。 願諸衆生無見,無明。 願諸衆生悉得, 黑闇,願諸衆生具,足五眼,悟,諸法相,成,無 衆生得。大光明。 生然,大乘燈,雕,二乘燈, 願諸衆生所得光 諸衆生得,大智明, 如、嚴答:願諸衆生肉眼清淨。徹:見十方恒沙 住佛法、願諸衆生常得,照明。願諸衆生得。色 生,共之,以,是因緣,令,諸衆生光明無量安, 明,時*當,作 滅,無明闇,過,0於千日,0並照之功。 常應「動發」如是誓願 是願 ·破.一切鬧及一闡提: 悉滅。三千大千世界所有 我今所 施 悉 與 願諸 願諸 願諸 切 衆

等法慈為。根本、善男子、以、是義,故。慈是與智。聲聞智線覺智菩薩智佛智、善男子。如、是無常生滅。 四念處七方便三觀處十二因緣無常生滅。 四念處七方便三觀處十二因緣無常生滅。 四念處七方便三觀處十二因緣無常生滅。 四念處七方便三觀處十二因緣無常生滅。 四念處七方便三觀處十二因緣無常生滅。 四念處七方便三觀處十二因緣

是慈卽是如 佛世尊無量境界。無量境界即是慈也。 道。道卽是慈。慈卽如來。善男子、慈者卽是諸 即如來。善男子。慈者即是一切菩薩無上之 慈即佛性。佛性即法。法即是僧、僧即是慈。慈 慈。慈即如來。善男子。慈即甘露, 男子。慈卽是我。我卽是法。法卽是僧 價。僧卽是慈。慈卽如來。善男子。慈卽是淨。 即如來、善男子。慈卽是樂。樂卽是法 慈卽是常。常卽是法。法卽是價。僧卽是慈 慈 善男子。慈即大空。大空即慈。慈即如來 故令,衆生不,得,覩;見,佛性卽慈。慈卽如來; 衆生佛性。 慈也。當知慈者即是如來。善男子。慈者即是 淨卽是法。法卽是價。僧卽是慈。慈卽 子。慈卽虚空。虚空即慈。慈卽如來。 可思議諸佛境界。 母。父母即慈慈即如來。善男子。慈者乃是不 如來。善男子。 慈者能爲,一切衆生,而作。父 來即慈。善男子。慈即大梵。大梵即慈。 如來。善男子。慈卽菩提道。菩提道卽如來。如 名爲,慈。慈即如來。慈即大乘大乘卽慈。 善男子。 能爲、善者名,實思 如,是佛性人爲,煩惱之所,覆蔽。 不可思議諸佛境界即是 惟 實思惟 甘露叩慈 *善男子。 如來一番 僧卽是 ("法卽是 ,善男

是聲聞慈。善男子。慈若不淨不淨即慈、當、知是慈善男子。慈若是苦苦即是慈。當、知是慈善聲男子、慈若無常無常即慈。當、知是慈是聲是慈即是如來

●(床離臥感)—● @得入於甘露屋宅二皆得入甘露法舍● ®屋二之● ®眼二明● ®橙二錠● ®於二逢● ®(如照之功)—● 大光二火珠島 ®鄭二堅● ⑩我二常● ⑪被二焌● ⑭郭二爭團② ጭ[蒌是眞]—● ⑩(也)—● 夫修,慈者能得,成

就如是

無

量 無邊功徳

善男子。

眠不,惡夢,無,有,不善,離,睡眠,故。命終之後 於、睡眠中、諸天雖、護亦無、護者,不、行、惡故 精進故。雖,常覺。悟,亦無,覺,悟,以,無、眠故。 如是慈。雖,復安,於睡眠之中,而不,睡眠,勤 善男子。菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃

,生,梵天,亦無,所生,得,自在,故。

1男子。是大涅槃微妙經典。亦能成:就如,是

\名|檀波羅蜜|非|檀之慈。當|知是慈是聲聞

當,知是慈是聲聞慈善男子。慈若妄想妄想

慈是聲聞慈

善男子

。慈若無我無我即

憝

慈。常、知是慈是聲聞慈。善男子。慈若不

卽

男子。慈若不、入,一相之道,

當、知是慈是聲

若不,能、利;益衆生,如、是之慈是聲聞慈。善 慈,乃至般若波羅蜜亦復如是。善男子。慈

聞

慈善男子。慈若不能,覺了諸法。

慈是聲聞慈。善男子。慈若不、能、見、如來性

當知是慈是聲聞慈善男子、慈若見、法悉是

當知是 生、必受、苦者。菩薩之慈爲、無利益、謂 思惟悉是真實聲聞綠覺非,真實者。 子。以是義,故。菩薩修、慈是實思惟非,無利 怖長。衆生如、是見,修、慈者,自然受、樂。善男 遙見,師子虎豹豺狼羅刹鬼等,自然生 提。若有、受苦不,必定、者。菩薩之慈則爲,利 子。有諸衆生,或必受,苦或有,不、受,若有,衆 生。何故不,以,菩薩威力、等受、快樂, 迦葉菩薩白,佛言。 盆 行見、杌亦生、•怖畏、善男子。如,是諸人自然 益。佛言。善男子。菩薩之慈非,不,利益。 生實不、得、樂。 益,命,彼衆生悉受,快樂。善男子。譬如,有,人 當,知菩薩所修慈心爲,無,利 世 拿 菩薩摩 訶 . 若諸衆 薩所 怖 善男 切衆 夜 闡 有

調達心生,數喜。瞿曇沙門滅沒甚9善。從,今 9怖馳走唯除,阿難。 善男子。 已往眞是不知。 哉如來今日6滅沒。如何正覺一旦散壞 切人民。同時暴、聲。啼哭號泣。作,如,是言,怪 財狂醉之象。欲令、害、我及諸弟子。其象爾 男子。如,提婆達教,阿闍世,欲,害如來, 子 謂,呼是血,而復見趣。我弟子中,未離欲者四 我入,王舍大城,夹第乞食。阿闍世王即放,護 是象嗅已狂醉倍,常,見,我翼從,被服赤色 時關,發無量百千衆生,衆生死已多有,血氣, 。我於,爾時,爲欲、降,伏護財象,故。即 我說是慈有,無量門。所謂神通。 快哉此計我願得 爾時王含。大城之中 ス慈 是時 是時 男 姜

修

可思議

思議。法不可思議。佛性不可思議。如來亦不 聲聞辟支佛等所。能思議。善男子。慈若不可 善男子。慈若有無非有非無。如、是之慈非、諸 是難聞慈。

善男子。慈若能得,四沙門果,當

慈若不,能,得,佛十力四無所畏。

當、知是慈

、知是慈是聲聞慈•也

之慈是聲聞慈。善男子。

慈若不,能,住,於初

住

|非。初住慈。當,知即是聲聞•慈也。善男子。

有涵慈者是聲聞慈。善男子。慈若有爲有爲 有相。當、知是慈是聲聞慈。善男子。慈若有漏

士見"如,是事 如,本。善男子。當,知卽是慈善根力。令,諸力 菩提心。善男子。 略說,種種法要。令,其俱發,阿耨多羅三藐三 *末,復還四聚合。 令"彼力士貢高心息。 心,彼諸力士尋卽見,我。以,足國母指,學,此 欲,舉四寒,盡,力不,能。 百力士,於,其中路,平治楊灑。中有,一石, 大石,在"虛空中,澂置,右掌,吹令,碎*末復合 子 足、善男子。我の於爾時手五指頭實無。師 已其心怖畏四尋即失、糞擧、身投、地 石。擲,置燈空,還以、手接。安。置右掌,吹令,碎 乃是修"慈善根,力故令"彼 定,舒手示之。即於五 "我欲,涅槃,始初發,足向,拘尸那城。 如來爾時質不以,指舉,此 指 我時憐 *愍即 ,出,五師子,是 調伏。 復 一次善男 逃慈 有五 卽 象見 爲 子 衆 大

四首波羅城。即作,是念。沙門瞿曇若至、此 沙門瞿曇今欲、水、此。然四彼沙門委、秦父母、 東西馳騁。 曇無、賴純將,諸惡羅刹鬼神 奈何自活。諸尼*魏舉各各分四散告,彼城人。 此諸人民便當拾、我四更不,供給。我等窮四領 欲.化:度彼諸人,故。即彼衆尼四韓聞,我欲,至, 其四路中間相去六十五由句 四步涉而往。 我時欲,度"彼長者,故。從"王舍城,至"彼城 彼大城中一切人民。信:伏邪道:泰:事尼四捷! 羅,於,是城中,有,一長者,名曰,盧至,爲,衆導 人民饑饉死亡者衆。病瘦相尋無可,救 主,已於,過去無量佛所,回殖,諸善本,善男子。 復次善男子。此南 所至之處能令"土地四穀米不,登。 天竺 有一大城 以爲一侍從 名 解 首波

●整也二之慈号 @(也)——● ●悟二溶兽* ●怖二恐兽 ●怖二散兽 ●大城之中二城中兽 ●啼哭默说二號夹洗溪鸟 ●滅二終島 ● 第二名②,明註曰姜南藏作喜 · □ 本即失漢二失大小便兽 · □ 於解時手五指頭二時手指兽 · ④ 葉二移兽 · □ 唯二将兽 · ⑤ 聚合二合之 ● □ 唯二 植兽* · □ 健二 乾息 · ⑤ [路中]——兽 · □ 步迷二佛與大衆步行兽 · □ [彼秦]——為 · □ 健二雄兽* · ⑤ 首夜至三彼兽 · ❷ 夏 《二不復兽 · ⑤ 概奈何自二件如何存兽 · □ 散二布鲁 · □ 被二铢鲁 · ⑤ 教米二五数兽

敎 見我及大衆。門自開闢無。能制者。所 淨盈:滿其中,如,青琉璃。生,衆雜花,彌:覆其 長其餘諸樹。不可、稱計,河池。泉井。 愍惑心向,之。所有樹木還生如,本。復更生 諸水。莊:嚴器仗,牢自防護。善男子。我於,爾 等亦當,作,種種術,令,彼瞿曇復道還去,彼諸 設來者莫,合,得,前 閉,城門,各嚴。器仗。常。壁防護勤自固守,彼 令,燕莫,使,有,遺。 @破壞,汝等便可,相與出,城。B諸有之處所伐 門瞿曇性好。叢林流泉清水,外設有者宜應, 大師。我等今者當,設,何計,尼*犍答言。 見如是事 令x彼諸人一切皆發|阿耨 多 羅三藐三菩提 俱共相隨《往,至佛所。 我即為說,種種法要: 變成「雜花、盧至長者而爲,上首。 與,其 上一變,其城壁,為,組琉璃,城內人民悉得,徹 人民聞。是語,已敬自諾施行。斯,伐樹木,汚,辱 令,彼人 民徹,見o於 我,開,其 城 清淨流水盈;滿 河池,變 人莊;嚴器仗,當壁自守, 見,是事,已尋生,憐 詔,純說,虛字,隨,其至處,初無安樂。 `| 牽,彼城,已。不,見,一切樹木叢林,唯見,諸 已即懷,怖畏。頭面敬,禮尼\*犍子足,白言。 『善男子 ◎我於』爾時「實不,化:作種種樹木 `善男子。當、知皆是慈善根力。能令,彼人 孤 |窮之人。而@來諮啓爲作,門徒 流泉井池。悉置、養屍。 '若不前者汝當。安隱。我 医其 本城 門,器仗為 |爲||紺琉璃 。其水清 人嚴器仗 所可 人民 被人 堅 沙

私吒。 復次善男子。含衞 帷 有 子 愛、之甚重遇、病命終。 城四中有,婆羅門女,四 姓 爾 速 睶

當、知皆是慈善根力。

令,彼女人見,如

是

根力。令,彼女人見,如、是事 我身,如,愛、子法,我時即告,侍者阿難。汝可, 衆德本。善男子。我於"是女,起"慈*愍心。是時 城邑,無,有色波已,而是女人已於,先佛, 非,我母,亦無,抱持,善男子。當,知皆是慈善 三菩提心。善男子。我於、爾時、實非、彼子,彼 法要,是女聞、法歡喜踊躍。發,阿耨多羅三遊 持,衣與,是女人, 旣與,衣已。便爲種種說,諸 女人即得,見,我。便生,子想,還得,本心,前抱. 四衢,帰哭失,聲。唱言。子子汝何處去。 女人愁毒人心。 狂亂失,性裸身無恥。 周逼 遊 * 雍 行

子 至波羅*療城,持,藥塗,四是優婆夷四瘡,善男 即爲@其,種種®說法。聞、法歉喜發,阿耨多羅 尋見,我持。良藥、塗、其瘡上、還の合如、本。 衞城,聞,其音聲;於,是女人,起,大慈心,是女 、聲言。南無佛陀南無佛陀。我於,爾時,在,舍 得、差。是優婆夷患瘡苦惱不能,堪忍, 為9應下,種種香物送,病比丘,比丘服已病即 遍至。市里,唱"如'是言' 誰有,肉質,吾B以'金 是時衆中有.一比丘.身嬰,重病, 三藐三菩提心。善男子。我於。爾時,實不,往, 、能、得。是優婆夷尋自取、刀割,其電牌肉,切以 、買。若有、肉者當,等與、金。 周;遍城市,過求不 命將不,全一時優婆夷聞,醫此言,尋持,黃金 當須,肉藥。若得、肉者病則可、除。若不、得 是優婆夷夏九十日。四清。命衆僧奉。施醫藥 訶斯那達多。已於過去無量先佛種。諸善根 復次善男子。波羅即惊城有,慢婆夷四字日 良醫診之 即發 我 肉 麼

> 图往,至其所。手摩:頭腹,授:與鹽湯,而令,服 慈善根力。令,"調婆達見,如、是事 聞。其音聲,即生,慈心。 頭痛腹滿。 復次善男子。調達惡人貪不。知 所,摩,其頭腹,授、湯令,服。善男子。當,知皆是 、之。服已不復。善男子。我實不,往, @調婆達 言,南無佛陀南無佛陀。我時生,在優禪尼城, 事 受"大苦惱,不能 爾時調達專便見,我 堪忍。 足。多 發,如,是 服 冧

女人已於"先佛,種"諸善根。我於"爾時, 無佛陀。我等今者無,有,救護,復大號咷 諸女人身受"苦惱" 種諸女。四川則耳鼻,斷:截手足 皆是慈善根力。令,彼群賊見,如,是事,復 善男子。我於。爾時「實不」作、風吹,香山中種 說法。賊聞、法已發,阿耨多羅三藐三菩提心, 山中種種香藥,滿,其眼四門,尋還得,眼 精舍。聞,其音聲,即生,慈心。時有,涼風,吹,香 今者無有,救護,啼哭號咷。 ·兵伺捕。得已挑,四目。遂著,黑闇叢林之下,是 復次善男子。憍薩羅國有語群賊 立爲,主。復念。宿嫌,多害,釋種! 善男子。流璃太子以,愚癡,故。 廢,其父王,自 種香藥,住,其人前,而爲說,法。善男子。當,知 不,異。諸賊開,眼卽見,如來。住,立其前 大苦惱,各作,是言,南無佛陀南無佛陀。我等 誘群賊已於,先佛,*殖,衆德本。旣失,目已受, 群黨抄劫爲、害滋甚。波斯匿王忠,共縱暴,遣 中 聞,其音聲,卽起,慈心,諸女爾時見, 作。如是言。 我時住在祇道 推之坑虾時 取萬二千釋 南無佛陀南 其數五百 是諸 || 而為 如,本 我 氼

①来二载 ● ②改二级 ● ③((諸有…使))十字二(斬伐林木勿令) ● ④悉而養屍二項以臭私 ● ⑤諸二承 ● ○泉井二井泉 ● ②住玉佛二来至我 ● ③农二成园 ④於农二我身 ● ⑩(中)— ● ④ 姓二名 ● ④夜二休 ● ⑤松二菜 ● ⑥字曰二名 ● ⑤弱命二周清 ● ⑥以金寅二欲寅之 ● ⑤水二添 ● ⑤ 韓二枚 ● ⑤ 隆二枚 ● ④ 珍二族 ● ④ 今二復 ● ④共二값 ● ⑤配二基 ● ⑥と二枚 ● ⑥を二枚 ● ⑥ ○共二값 ● ⑥ ○共二값 ● ⑥ ○共二값 ● ⑥ ○共二값 ● ⑥ ○共二次 ● ○共

\是、善男子。以"是義,故。 菩薩摩訶薩修,慈思 力。合,彼女人。得,如、是事,悲喜之心亦復如 於,大愛道比丘尼所,《出家受』具足戒,善男 法要:悉令俱發。阿耨多羅三藐三菩提心。即 痛尋除耳鼻手足還復如、本。我時即爲略 亦不可思議。 不可思議。 惟。即是眞實非。虛妄,也。善男子。夫無量者 、*瘡。傳、藥止,苦。善男子。 當、知皆是慈善根 如來爾時質不,往,至迦毘羅城以,水洗 尾 羅城 **菩薩所行不可思議**。 是大乘典大涅槃經亦不可思 以水洗。瘡以藥。傅之。 諸佛所行 峇

*大般涅槃經卷第十四

*梵行品•之二 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

故 復名,一子 或人天中造,作善惡。心常念,之初不,放拾; 唯有,一子,其子睡寤行住坐臥心常念,之。若 心,我即當,爲說,種種法,令,彼得,生,一念善 闡提墮於地獄。亦願,與俱生,地獄中,何以 若行。諸惡,終不,生、瞋以、惡加,之。 是故此地 亦復如是。 有,罪咎,善言誘四敵不,加,其惡, 菩薩摩訶薩 根"是故此地復名"一子" 善男子"譬如,父母 終亡父母愁惱願。與四併,命。菩薩亦爾。見,一 復名。一子,善男子。譬如,父母所愛之子拾而 不、欲、令、彼流、轉生死,受、諸苦惱、是故此地 子,善男子。 意業不善,菩薩見已則以,智手,拔,之令,出 左手捉、頭右手挑出、菩薩摩訶薩住,是地中 枯骨木枝|置,於口中,父母見已恐,爲,其患 亦復如、是。見、諸衆生法身未、増、或行。身口 是一闡提若受苦時。 見,諸衆生若墮,地獄畜生餓鬼 如,人小時拾,取土塊。糞穢无石 成生一念改悔之

不,相達背,世尊。須菩提者住,虛空地。凡欲, 密,雖一劫受,罪。世尊。如,佛所說,其言秘地獄,一切衆生,同,於子想,如,羅睺羅。何故復向,提婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入向,提婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入向,提婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入向,提婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入向,提婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入向,提婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入向,提婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入前,是婆達多說,如,是言, 廣人無、蓋食,入前,是婆達多說,如,是之言云何於,義此,一切衆生,同,於子想,如,羅睺羅, 何故復時, 斷,絕爾所變,雖自,之言云何於,養此獄,一切衆生,同,於子想,如,雖於五,之言云何於,義。如,佛所說,其言秘迦葉菩薩白,佛言。世尊。如,佛所說,其言秘迦葉菩薩白,佛言。世尊。如,佛所說,其言秘迦葉菩薩白,佛言。世尊。如,佛所說,其言秘

爲。住相:三寶佛性及以戲字作,無常相,如 亦爾 終不,爲,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使 大地悉爲,非色,水爲國乾相,火爲,冷相。 終不,爲,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假令 惱因緣。善男子。 .赝.作.如.是 難.言,佛 如來爲. 諸衆生.作.煩 **麁言]使,諸衆生起,重惡心同善男子。汝今不** 菩薩、菩薩若得,一子地,者。何緣如來出,是 衆生,嫌,我坐,者。我當終日立不,移,處。行臥 衆生,嫌,我立,者。我當終日端坐不,起。若有, 、嫌墮,於地獄,受雷苦惱,也。復作,是念,若有, 苦。我今寧飢終日不、食。終不、令,彼於、我起 所,生。一惡念;由,是因緣;墮;大地獄,受,種 故。是須菩提常作"是念。我憶,往昔,於"福 嫉心,則止不,行。 入,城水,乞飲食,要先觀,人,若有,於,已生,嫌 是須菩提護。衆生,故尚起,是心, 何況 假使蚁嘴能盡海底。如來 乃至極飢猶不。行乞; 何 風 來 田

得成,十力無畏三十二相八十種好,如來終不,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使一切無量, 一,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使一切無量, 一,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使一切無量, 一,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使一切無量, 一,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使一切無量, 一,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使學 終不,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使學 終不,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使學 終不,為,諸衆生,作,煩惱因緣,善男子。假使學 終不,為,諸衆生,作,煩惱因緣,

毀:犯四重禁罪,及一闡提謗,正法,者。

除煩惱。終不、爲,作,煩惱因。也 煩惱因緣,善男子, 洛身,不 應。發言如來世拿為 諸衆生,作 如來眞實能爲,衆生 斷

善男子。以,是義,故。 薩行,般若波羅蜜,時。 波羅蜜時 生行已得。壽命長。 是故 菩薩行。禪 波羅蜜 生動 想推 不,放逸,者得,壽命長, 時。已施一衆生無量壽命。善男子。於諸善法 薩行。禪皮維密時。勸諸衆生,修,不等心。 衆 命,善男子。修,攝心,者得,壽命長, 菩薩摩訶 菩薩行。毘梨耶波羅蜜,時。已施、梁生無量壽 壽命。善男子。愼,口無、過得,壽命長,菩薩摩 菩薩 摩訶薩行,毘梨耶 波羅蜜,時。 生無量壽命。善男子、精勤修、善得。壽命長, 命長,是故菩薩行。羼提波羅蜜,時。 已施。衆 河薩行,屬提波羅蜜,時。 行,尸波羅蜜,時。 善男子。修,不殺戒,得,壽命長。 菩薩摩訶薩 壽命,善男子。 失施、食者則爲、施、命。 菩薩摩 訶薩行,檀波羅蜜,時。 婆羅門,菩薩常作,種種方便,惠,施衆生無量 善男子,菩薩摩訶薩乃至蟻子尚不。故殺! 善男子。如"汝所"言"如來往告殺"婆羅門 衆生行已以是因緣,得,壽命長,是故菩 修善法、衆生行已得、無量壽多命。是故 。直於人,引,曲向,己,無,所,@靜歐,得,壽 勸 諸衆生於 諸 善 則爲,施;與一切衆生無量 菩薩摩訶薩於 諸衆生 已施,衆生無量壽命 菩薩摩訶薩行 般若 常施,梁生無量壽命, 常勘衆生莫生怨 法不生放 常勘衆 者 况

> 有人掘地刈草斫樹。 撻。以,是業緣,墮,地獄,不。迦葉菩薩白、佛言。 背,乃與,是人十劫壽命。云何名,殺。善男子。 壽命具,足十劫。善男子。以是義政我於,往 信敬心。尋時命終生,甘露鼓如來世界,於、彼 來生,此。念是事,已。即於,大乘方等經典,生 方等大乘經典·不信因緣為國主所·殺而 自念乘:何業緣|而來生,此,即便自知,乘,誘 地獄(9則有:三念:一者自念我從,何處,而 便,要當.爲.之。諸婆羅門命終之後。生.阿鼻 命。欲令、改、往遵。修善法、菩薩。常當作,是思 謗,大乘,者。即以,鞭撻,苦加,治,之。 或奪,其 斷其命根 所,生爲,是何處。 生,此。卽自知,從,人道中,來,'二者自念我今 惟,以。何因緣,能令,衆生發,起信心。隨,其方 薩摩訶薩爲護。正法,亦復如、是、若有。衆生 怖畏,故若攢若殺。雖、a有接殺 有:一子,愛,之甚重犯,官憲制; ,非.惡心 即便自知是阿鼻獄、三者 也 一善男子 斯·梭死於爲詈鞭 無有惡心菩 是時父母以 聲如,父母 來

是義 摩訶薩於二 地獄、者。菩薩爾時實無、惡心。何以故。菩薩 以一方便力,欲入个,杂生種一諸善根,善男子。以 利益心」故。所以者何。善知因緣諸 如"汝所"說應"善受持"善男子。者因"惡心"墮" 墮。子地獄,爾時佛讃,迦葉菩薩。善哉善哉。 木,莫,生,惡心;何以故。一切衆生因;惡心,故 故。如,佛昔爲、聲聞:說,法 世年。如、我解,佛所說義一者,應、墮、地獄。何以 故 我於 切衆生乃至蟲蟻、 |爾時|以"善方便|雖,奪;其 汝諸比丘於諸草 悉生。憐*愍 方便 故 命

得

是地

不

善男子。時我已得。

愛念

故

終無奪命。

。善男子,汝向所,問。殺。婆羅門,時

諸佛世尊凡所。發言,不可思議。

善男子。

、作,如、是8問,何以

有

實語

爲世所愛。

非時非法不為利

是一 」是無,有,罪報。何以故。諸婆羅門乃至 此三種殺中,善男子。彼諸婆羅門等一切皆 擬人食、唾。汝亦不、應、 善男子。汝9先所之言,如來何故罵,提婆達多 信等五法。是故難、殺不、墮,地 『綠故障』於阿鼻大地獄中:具受"上苦。是名, 屍,罵詈鞭撻無,有,罪報, 殺,一闡提:亦復如 上殺。善男子、若有,能殺,一闡提一者、則 漢辟支佛畢定菩薩,是名爲上。 以,是業因, 具受。中苦,是名。中教,上教者父母乃至阿羅 是名為,中。以,是業因,墮,於地獄畜生餓鬼 因緣,墮,於地獄畜生餓鬼,具受,下苦。 報,是名,下殺,中殺者從,凡夫人,至,阿那含, 故。是諸畜生有"徽善根、是故殺者具受"罪 薩以。願因緣,示受。畜生,是名,下殺。以,下殺 生、唯除、菩薩示。現生、者、善男子。 菩薩摩訶 知、殺有、三。謂下中上,下者蟻子乃至一切畜 及牛,無數千年在,地獄中,善男子,佛及菩薩 消滅無,有,遺餘,若9殺,和上,害,共父母女人 已不、悔則墮。餓鬼,若能懺悔三日斷食。其罪 奪其命,悉無,罪報。若殺,惡人,則有,罪報。 乾枯諸鬼神等。 能爲。衆生,作,殘害, 滿.十車。鬼神羅剎拘槃茶迦羅富單那,頭 狼熊騰諸惡蟲獸。及餘能爲,衆生害,者。 足十車,無有,罪報, 蚁虻蚤虱猫 8狸師子虎 Fif 非"惡心"善男子"婆羅門法若殺! 闡提也。 譬如,掘,地刈,草斫、樹斬、截死 不魔 何以 殺 狂

螽 故 ●詳二事会 ●(命)—会 ○時我二我時会 ⑤有二複合 ⑥常當二藏常会 Ø期二即会 所会 · □ 我和上客二客和街及会 · ⑤(綠故)—会 · ⑥ 先二上会 · ⑤ 阿二雄会 0也二綠⊜ ○有二若● ○于二於● ◎狙⇒子 欲

調、伏衆生故

示,如,是種種方便,非,故令,

我弟子。即是天魔徒黨眷屬。

。善男子。如

來爲

野鬼食。若有。住處不能,施者。當、知是輩非 比丘,制,如,是戒。汝等從,今常當,施,彼"擴 當一分,其施,汝飲食。善男子。以,是因緣

6滅沒者。 佛也 疑網 图多。汝於「諸佛所有境界。不」應,如,是生」於 授界. 四不,生於惡趣之中阿鼻地獄,受,罪一劫。亦 又於 毛鬼身,雖作如是亦不冷被諸鬼神等有 彼 今不、應。 難言如來何緣呵; @嘖罵;辱提婆達 謗正法大乘經典。非,一闡提,亦非。聲聞辟支 不壞,僧出,佛身血,亦不,違,犯四重之罪, 婆達多。 提婆達多亦不,愚癡食,人涕唾。 種種方便。善男子。我於爾時:實不,罵,辱提 復於。樹頭:撲:護獼猴鬼。 令,護財象見,五師 生怖 使,金剛神術,薩遮尼。健。 一時在。一山上,推,羊頭鬼,令、墮,山 唯是諸佛之所,知見。善男子。是故汝 善男子。提婆達四多者實非聲聞緣覺 畏 直欲,令,彼安;住正法,故示,如 也 善男子。我 亦以木打護 亦以針刺 法鬼 誹 是 亦 蘅 下

遍知知,方便,故。

善男子。如,我一時"遊,彼

雖,不,悅我要說,之。何以故。 諸佛世尊應正 實不、隨。是時是法能爲,一切衆生利益, ●礦虛妄非時非法問者不.愛.

不,能,利 或復有,言

盆 我 眞 鬫

亦不、說,善男子。 若有,語言,雖,復麁"獷

如,是之言我終不、說

善男子。

麁

鬼于時將,其眷屬,出,其宮殿,欲,來母拒逆,鬼

化,身爲,大力鬼,

動,其宮殿、今、不、安、所。彼

法要。然。彼暴惡愚癡無、智不、受、教法。

我即

*蝂野, 純食,肉血,多殺,衆生, 復於,其聚,日 ■壤野聚落叢樹,在"其林下"有"一鬼神,即名"

食,一人,善男子。我於,爾時,爲,彼鬼神,廣說,

見、我時即失。心念。

惶怖躄,地迷悶 斷絕猶

如"死人"我以"慈"愍'手摩"其身。

即還起坐

"如、是言。快哉今日還得」身命, 是大神王

大威德,有"慈*愍心,赦,我愆咎, 即於"我

|生。善信心|| 我即還:復如來之身。

。復更爲

真金數數燒打O融消鍊B治。 柔軟。光色微妙其價難量。然後乃爲人天寶 所謂出家味離欲味寂滅味道味。世尊。譬如 得,種種味,我亦如,是。從,佛數聞多得,法 宗恭敬供養 阿耨多羅三藐三菩提心。然後爲諸人天所 深之義。 令,深行者受"持奉修。無量衆生發, 重,世尊。如來亦爾。 迦葉菩薩白,佛言。唐傳、譬如,甘蔗數數煎煮 鄭重諮問則得聞見甚 轉更明淨調和 味

鬼即白、我言。世尊。

我及眷屬唯仰,血肉,以

自存活。今。以、戒故當、云何、活。我即答言、從

. 今當,刺,聲聞弟子。隨有修,行佛法,之處。悉

爲諸

已。便爲,長者,更立。名字,名,手長者。 已送付,被鬼神,鬼神得已即以施,我

爾時彼 我既受 日,"擴野村中。有,一長者、次應、當,死。

,村人

訤 肵 具

·種種®法要。今,彼鬼神受,不殺戒,即於是

筝 善男子。以是義,故我隨,汝意。說配於大乘方 爲、欲、利。益諸衆生,故。諮:啓如來如、是深義: 爾時佛讃。迦葉菩薩:善哉善哉。菩薩摩訶薩 甚深秘9密之法。所謂極愛如一子地

> 得.一子地,者。修,拾心,時復得,何 哉善哉。善男子。汝善知、時知,我欲,說汝則 迦葉菩薩白、佛言 則不見,有,父母兄弟姊妹兒息 。世尊。若諸菩薩修』慈悲喜 地 佛 言。善

爲,空。是名,內外俱空,善男子。 **空者亦復如、是。無、有、內法,內外空者亦復** 淨如來法僧所有財物,是內法中雖,有,佛性! 法字。謂無。父母怨親中人衆生壽命常樂我 有空第一義空空空大空。菩薩摩訶薩云何 外空內外空有爲空無爲空無始空性空無所 以故。善能修:習諸空法,故。迦葉菩薩白,佛 弟妻子。乃至無有,衆生壽命。一切諸法亦復 **空**是無為法悉皆是空。所謂無回無常苦不淨 名。有爲空。善男子。云何菩薩摩訶薩觀,無爲 中佛性非,有爲法,是故佛性非,有爲法空,是 樂我淨空。衆生壽命如來法僧第一義空,是 爲之法悉皆是空。所謂內空外空內外空。常 ·是·善男子。唯有"如來法僧佛性,不,在.二字: 無臟易,故。是名,菩薩歷訶薩觀於內空。外 而是佛性非、內非、外。所以者何。 觀,於內空。是菩薩摩訶薩觀,內法空。 言。世尊。云何名、空。善男子。 空者所謂內空 如是"無,有,父母乃至壽命。 菩薩摩訶薩見。 親族知識怨爲僧中人。乃至不見陰界諸入 **空平等地**。 平等地,如《須菩提、善男子、菩薩摩訶薩住 何以故。如,是四法常樂我淨。是故四法不,名 衆生壽命。 善男子。譬如,嚴空無,有,父母兄 諮問。菩薩摩訶薩修,捨心,時。則得,住 一切法,亦復如,是。 其心平等如,彼虚空,何 有爲公者有 佛性常住 是內 如

二族》 * 《选二游》 * 《數二演》 * 《改二》 * 《改二》 * 《改二》 * 《数次二월波》 * 《四不生於二復不生》 * 《四十二机》 * 《四十二机》 * 《四十二机》 * 《四十二机》 * 《四十二机》 * 《四十二机》 * 《四十二礼》 * 《四十二》 * 《四十 =後⑦ ●花二年® ●法要二要法》 鲁 ①(多)—鲁 ②喷二黄鲁 ③ ◎以戒故當云何清==巴受戒 當何養立 〇 -也〇 **四點常**=-終銷⑦⑩ 即治=- 治〇 四喷二黄母 四多二也母 四肢常二多的矛盾

子。 通"達少分,猶如"微塵"況復餘人。善男子。如 非是是名。空空:善男子,于住菩薩尚於,是中, 三寶佛性及無爲法。是名,菩薩觀,無始空,云 法 ,是宏宏亦不,同,於聲 聞所得空空三昧; 迷沒,處。善男子。是有是無是名。空空。是是 觀。於空空。是空空中乃是聲聞辟支佛等所。 菩薩摩訶薩觀,第一義空。 云何菩薩摩訶薩 \報不、見,作者。如、是空法名。第一義空,是名, 法亦復如,是。何等名爲,第一義空。有,業有 有還無 推,其實性,無,眼無,主。如 。眼一切諸 如,貧窮人一切皆空,是名,菩薩摩訶薩觀,無 無所有答。如,人無、子言。舍宅答。畢竟觀、答 無我。觀,如,是等一切諸法,不見,本性,是名, 者常樂我淨。皆悉空寂無、有。變易,衆生壽命 菩薩摩訶薩見,生死無始皆悉空寂。 薩觀,無爲空,云何菩薩摩訶薩觀,無始空,是 是善故非。無爲。 ·所.從來,及,其滅,時去無,所至,本無今有已 所有答:云何菩薩摩訶薩觀:第 言,一切空,如,是所計或空或非空。菩薩觀時 無有。親愛、愚癡之人言。諸方。空、貧窮之人 菩薩摩訶薩觀於性空。云何菩薩摩訶薩觀 本性皆空。 何菩薩觀,於性空,是菩薩摩訶薩觀,一切法 ["於大空。善男子。言。大空,者謂般若波羅 ,菩薩觀於空空、善男子。云何菩薩摩訶薩 我陰界入衆生壽命相 無爲法中佛等四法。非,有爲,非、無爲, **菩薩摩訶薩觀第一義時**。 謂陰界入常無常苦樂淨不淨我 性常住故非,有爲,是名,菩 有爲有 是眼生時無 一義空; 善男 漏內法外 所謂空 性

是義,故、復得,名爲,虛空等地 容·受一切諸·法 無。貪恚。善男子。譬如。虛空廣大無。對悉能 義,故名,臘空等地。善男子。譬如,虛空於,可 復如、是。廣大無對悉能容;受一切諸法, 以, 摩訶薩住,是地中,亦復如,是。 愛色,不,生,貪著不愛色中,不,生,瞋恚,菩薩 中,無,有,滯,破緊縛拘執心。無,迷悶,以,是 善男子。菩薩摩訶薩住,是地,已。 河沙等菩薩摩訶藤, 是大衆之中,說,如是等諸空義,時。 空門。則得,住.於虛空等地, 善男子。 蜜是名"大字 善男子。菩薩摩訶薩得,如 菩薩摩訶薩住 是地中,亦 即得,住,於虛空等地, 於。好惡色心 於。一切法 。有十恒 我今於 是

、羊祠四時先呪後殺。四月事、火七日服、風。百 、食、鹽肉五種牛味。常所、飲服、糠汁沸湯。 千億花供養諸天語所欲願因此成 持牛戒四狗雞雉戒,以、灰塗、身長髮爲、相 藕根油滓牛糞根果。 欽婆羅衣爨鹿皮革芻草衣裳。 牛糞之上。衣。麁麻衣塚間所。寒糞掃氀。褐 主者言.無即便捨去。設復還喚終不,迴顧,不 知自餓法。投淵赴、火自墜、高嚴、常翅、一脚 是等法能爲,無上解脫因,者。 五熱炎,身。常 (臥,灰土棘刺編椽樹葉惡草 藤摩訶薩住。是地中,知而不見。云何爲,知 若所施。如,是等法一切知見,復次善男子。菩 衆生心若根若禪定若乘若善知識若持禁戒 亦見亦知。 善男子。菩薩摩訶薩住,是地中。 若行若緣若性若相若因若緣若 若行,乞食,限 茹,菜噉; ●食 有是 於一 從 就 切法, 處 풋 家 以 是 加

生從、閣入、閣、有、諸衆生從、閣入、明。

修心修

좚

現世輕受不、墮、地

獄

풀

四必得,入,正解脫,是名爲,知。復次善男子。菩 亦見。云何爲知。如,是衆生四信心成就,知,是 腐敗之身。亦復能知,一切衆生悉有.佛性.是 身金剛無壞非,是煩惱所成就身,又非,臭穢 修;行櫝波羅蜜。乃至具;足諸波羅蜜。 爲、知。知、諸衆生從,地獄,出生,於人中, 名爲 名爲、知。復次善男子。菩薩摩訶薩復有,亦知 如,知,豁如來定不,畢竟入,於涅槃,知,如 無常苦樂淨不淨。我無我,是名爲,見。云何爲 薩摩訶薩復有,亦見亦知, 衆生行,是邪法,必墮,地獄,是名爲見, 子。菩薩摩訶薩亦見亦知。何等爲見。 行。如、是法、得、正解脱。是名,不見,復次善男 知 、云何不, 見。菩薩摩訶 云何爲見。 薩不見.

9見,菩薩摩訶薩知,諸衆生修,身修,戒修 癡,是業必應,地獄受,報。 是人直以修身修 修整。是人今世惡業成就。或因,貪欲瞋恚愚 見。復次善男子。菩薩摩訶薩復有|亦知亦 生從,明天,關。有,諸衆生從,明天,明。是名爲 生修,壽業,者命終當生,天上人中, 見,諸衆 槃典、修、梵行心。以淨、天眼。見、諸衆生造。身 薩等。到彼岸者所謂如來®應正遍知。是名為 逆流者從須 陀 洹乃至緣覺 正住者謂菩 口意三業不善、墮、於地獄畜生餓鬼。見、諸衆 、知。云何爲見。 菩薩摩訶薩住,於大乘大涅 住。知,是衆生已到,彼岸,順流者謂凡夫人。 梁生求 於大乘 是人順流 是 人逆流是人正 方諸衆 見常 見諸 何 一大能 云何 來 8岁二安卿

[●]眼十(無性)愛愛 ®(等)—⊜ ⁹概二赞⊜下同 ⁹法二物⊜ ⁰以二**来**愛 ⁹聚二氏® ⁹為二院∋ 『昨二天⊜ ¹⁹必十(能)愛愛 ¹⁹信心二心信⊜ ¹⁹額二諸⊜ ¹⁹應十(此)**⊜ ¹⁹月二是愛** ◎食=果⊜ 四狗雞 礙者。知 一

切

法所

有諸義

能隨

。諸法所立名

知得,何等利,佛言。善男子。菩薩摩訶薩能如 迦葉菩薩白、佛言。世尊。菩薩摩訶薩能如、是

知得四

無礙. 法無礙義無礙

6 鮮無凝樂

無礙者。知一

切法及法名字義無

薩知有。八種,即是如來五眼所知 施供處受者及以果報是名。不見 業能

得 現 報

舽

發露所有諸惡

既悔

後更不,敢作,慚愧成就故。

供養三寶

故。常 乏

獄

「呵責故。 是人以,是善業囚緣,不、墮,地

現世受報。

所謂頭痛目痛腹痛背痛橫羅死

現世輕報,是名爲知。云何爲見。菩薩摩訶 殃,呵責罵辱鞭杖閉繫飢餓困苦。受,如是等

薩見,如,是人不,能,修,習身戒心慧。

造,少惡

業。此業因緣應,現受,報。是人少惡不,能,懺

,不,自呵責, 不,生,慚愧,無,有,怖懼, 是業

謂 菩薩摩訶薩於[無量劫] 聞緣覺能作"是說。無有是處。樂說無礙者。 之法。義無礙者,乘雖、有三知,其歸,一、終不 子。法無礙者,菩薩摩訶薩雖、知。諸法,而 法,若名若義種種異說不,可,窮盡,復次善男 法中,作,種種名,經,無量劫,說不,可,盡 ·有·差別之相、辭無礙者。 菩薩摩訶薩於 爲訴衆生演說諸 豕 聲

云何知而不見。知,諸衆生皆有,佛性,爲諸增長地獄受,報。是名爲見。復有,知而不見。

悔

見

復有。知而少見。十住菩薩摩訶薩等知。

煩惱之所,覆蔽,不能,得見。

是名。知而不

●亦不,著辭。 無礙者。 菩薩摩訶薩雖, 知,名 子。若取著者不,名,菩薩 ,知,樂說,如,是最上而亦不,著,何以故。 字, 亦不, 取著, 樂說無礙者。菩薩摩訶薩雖 取著。義無礙者。 菩薩摩訶薩雖,知,諸義,而 * 善男

見不,了。復有,亦見亦知,所謂諸佛如來亦見

諸衆生皆有。佛性,見不。明了。"

猶如.閣夜所

●知亦見。 云何不見不知。

聖人所有微密之

邑衣裳飲食。山河園 林 衆生壽命。

'是名"亦

所謂世間。文字言語男女。車乘瓶瓮含宅城 亦知「復有」亦見亦知不見不知。亦見亦知者。

有,知而不,見。知,所惠施,知,所供處。知,於受

,知。因果報,是名爲,知。云何不見。不,見,所

菩薩摩訶

·無、有,男女乃至園林。是名,不見不知。復

繋縛 大苦一 名。無礙。善男子。是故一切諸菩薩等, 所知。云何如來說言,知,法而不,取著,佛言。 貪心。生、食心、故爲、色緊縛。 凡夫取著於色乃至著、識。 如是人名爲 凡夫,何故取著名爲,凡夫:一切 善男子。失取著者不、名,無礙。 ,知,法。者知,法者則是取著。若知不,著則無 著|者則無|無礙] 迦葉菩薩復白、佛言。世尊。 以繫縛 切 煩惱。是故取著名爲凡夫。 |故則不、得、免。生老病死。憂悲 若無無礙,不名,菩薩。 以著色故則生 若不取 乃至爲。轍之所。 無所取著 著 以是 有取 則 當 乃 不

> 所著 、不、著故菩薩於、色不、生、食心。 乃至誠中 者處不能,稱。以,是義,故。菩薩摩訶薩而無 亦復如是。有.繫著者,爲,應所,縛。 爲。弟子,十二部中說 繋著者,名爲。魔縛,者 見故則知其義。 王所,稱無罪之人王不能,縛。 不、著者則脫,魔縛。譬如,世間有,罪之人爲。 於生老病死憂悲大苦一切煩惱,以"是義,故。 乃至不,爲,識之所,轉。 不生貪 於。色中,不,生,繫著,乃至識中亦復如,是, 河薩已於 無量阿 義 切菩薩得,四無礙。 故 切凡夫無四 以無貧故則不爲色之所,繫縛。 以見法相及知 僧祇劫,知,見法相。 善男子。以,是因緣, 無礙 以不轉故則。得脫 善男子, 菩薩摩訶薩 無業者 義 菩薩 故。 以 我 知 D. 亦 丽

非 名四人,持。何"故 復名。母*爲持,*耶" 母能 復名"人"為持, *耶。 眼能持.光故名爲.持。何"故 復名.雲*爲持; 思惟。何故名,山图而爲,持8耶。山能持,地 地持,善男子。 地普持,一切衆生及非衆生,以,是義,故名爲, 無礙則知"於義"云何知義" 者。菩薩雖、知、諸法名字,而不、知、義。 持,而不。忘失,所謂持者。如,地如,山如,眼 復次善男子。法無礙者。菩薩摩訶薩善知。 、雲如、人如、母。一切諸法亦復如、是。義無礙 傾動,是故名、持。何如故復名,眼影為持,耶 "雲名」龍氣。龍氣持、水故名學試持, 謂,山持,者。菩薩摩訶薩作,是 人能持,法 及以非法,故 謂地持者。 何*故 得義 如 持 令 字 如

,子故名言母持。

菩薩摩訶薩知。 一

屻

法名字

種種辭 句義 」可、盡。是名,樂說無礙,善男子。菩薩●摩訶薩 知義。 乃是菩薩諸佛境界。辭者凡夫境界,以,知、義 宅車乘衆生等名,何故無、義。善男子。夫義者 故知法無礙 於無量無邊阿 僧祇 劫,修,行世諦。以,修行 故得,辭無礙,樂說無礙者。菩薩摩訶薩知,辭 無礙智。 子。聲聞綠覺若有、得,是四無礙者。無、有,是 祇劫,修,習說世。諦論,故。得,樂說無礙,善男 毘 義論,故。得,義無礙。亦於,無量阿僧祇劫,習, 覺之人雖,知,諸法,無,法無礙,何以故。法無 典。是故緣覺無辭無礙樂說無礙,善男子。緣 覺之人修,寂滅法,志,樂獨處。 摩訶薩爲,度,梁生,故修,如,是四無礙智。 四 處,善男子。九部經中我說,聲聞緣覺之人有, 養者。 覺不得,法無礙,雖,如,於義,無,義無礙,眞知 無礙。何以故。不知,常在二字,包法故。是故緣 礙者名爲,知,字。緣覺之人雖,知,文字,無,字 何以故,善男子。綠覺出世世間無,有。九部經 陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶 ,法度,人。使,得,嫒法頂法。忍法世第一法須 現,神通。終日默然無所,宜說,云何當,有,四 無礙。聲聞緣覺真實無有。 伽羅·那論,故。得,辭無礙,亦於,無量阿僧 不,能,令,人發,阿耨多羅三藐三菩提心, ~亦復 故於無量阿僧祇劫。說、辭說、義而不 .諸衆生悉有,佛性,佛性義者。 何故默然而無,所說。 如 訤 是 復於無量阿僧祇劫修第一 義亦無有義。 辭無礙者。菩薩摩 若化,衆生,但 何以故。菩薩 綠覺不,能,說 猶如,男女舍 **| 阿薩以** 名為 綵

四無礙。 燕說 、義。無,自在智知,於境界。無有,十力四無所 阿耨多羅三藐三菩提 疑心。不知、衆生種種諸心所緣境界,不能 善知。衆生諸根利鈍差別,未,能,永斷。〇二諦 段,不能,畢竟。渡,於十二因緣大。河。不,能 ♪軟不、麁然後受、化。聲聞之人無,此三,故。無, 後受。法。二者必須。麁語然後受。化。三者 種善巧方便。何等爲三。一者必須,軟語然 智。云何聲聞無,四無礙。 不得義無礙。 世奪讃,迦葉,言。善哉善哉。善男子。譬如,恒 第一。"如其無者如來何故作。如是說。'爾時 ,有,四無礙,者。云何世尊。說,含利弗智慧第 **藤白,佛言。世尊。若諸聲聞緣覺之人一切無** 水亦無量。悉陀大河水亦無量。阿耨遜池水 河有,無量水。辛頭大河水亦無量。博叉大河 具,足四,無有,是處 四 、有,是處:善男子。我爲,凡夫,說,摩訶拘繙羅 薩四無礙智亦復如是善男子。若說、等者無 無量。然其多少其質不。等。聲聞緣覺及諸菩 亦 一大日母犍連神通第一摩訶 拘 稀羅四無礙 善男子。聲聞之人或有、得、一或有、得、11。 無礙智爲。最第一。 無量。大海之中水亦無量如,是諸水雖,同 第一義空是故二乘無。四無礙 復次聲聞緣覺不,能,畢竟知,辭知, 是故緣覺 以 汝所,問者其義如是。 聲聞之人無,有三 是 一切無,有,四 義 故 線是之人 迦葉菩 無 若 不 礙

迦葉●菩薩白」佛言。 歽 끖 得 中菩薩知見得,四無礙,者。 亦無有心言 無所 批 售 得 如 世奪。 ,菩薩知見則 ,佛里先說,**焚** 是菩薩摩 無 行

無所

[得。復次善男子]

。香菩薩摩訶薩無所得者

善男子。無所得者則名爲慧。菩薩摩訶薩得。 所得,考名,四無礙,善男子。以,何義,故。無,所 汝復問。善男子。菩薩摩訶薩實無,所得。 所得。佛言。善男子。善哉善哉。 菩薩,名爲,凡夫,云何如來說言,菩薩 話法性相。是故菩薩名·無所得。 是慧|故名|無所得|有|所得|者名爲|無明| 菩 倒,故。故得,無礙。是故菩薩名,無所得。復次 礙、者名,四顚倒。 得,者名爲,無礙,若有,得者則名爲,礙。有,障 爲。虛字,世間無,物名爲。虛字,菩薩得,是虛 故菩薩名"無所得。復次善男子。無所有者名 涅槃。是故菩薩名,無所得,有,所得,者名,十 得者名,方等經。 佛道,是故菩薩名,無所得,復次善男子,無所 聲聞辟支佛道。菩薩永斷二四乘道: 大乘。是故菩薩名。無所得,有,所得|者名爲。 者名爲大乘。 槃,是故菩薩名,無所得,復次善男子。無所得 名"二十五有" 菩薩永斷。二 十五有[得]大涅 薩摩訶薩安。住如、是大涅槃中。 不見,一 無所得,復次善男子。無所得者名。大涅槃菩 薩永斷,無明闇,故。故無所得。是故菩薩名, 所得,者名,生死輪。 有"所見" 菩薩永斷" 室三昧,無,所見,故。是故菩薩名,無所得,有 一部經,菩薩四所,修純說,方等大乘經 薩實無所得。 菩薩摩訶薩不」住。諸法|故得 **菩薩讀誦如,是經,故得大** 若使菩薩心有,得 善男子。菩薩摩訶薩無四 切生死。是故菩薩名 切凡夫輪:迎生死 我將欲 有,所得,者 ,故得面於 者 則 而 典是 無 非 切

樂我淨,是故菩薩名,無所得,有,所得,者名,

無常無樂無我無淨。菩薩摩訶護斷。是無常

無樂無我無淨,是故菩薩名,無所得,

義空,悉無,所見,

名"常樂我淨"。

养魔摩訶薩見,佛性

故

得常

薩名。無所得。善男子。 汝之所,問亦無所得。 聲聞緣覺菩提。菩薩永斷。一乘菩提,是故菩 所見,是故菩薩名,無所得,有,所得,者名。為, 得,第一義空;是故菩薩名,無所得,復次善男 有"所得,者名爲"五見。 菩薩永斷"是五見,故 男子。無所得者名。第一義空。菩薩摩訶薩觀。 薩摩訶薩得.阿耨多羅 三藐三菩提 時悉無 子。無所得者名爲。阿耨多羅三藐三菩提。菩 **考說,有,得是 魔眷屬** 是故菩薩名"無所得" 無量衆生斷,有相心。 世尊。爲,我 . 復次善 以有無常無我無樂無淨

迦葉菩薩白,佛言。世尊。如來*先*於,娑羅雙 無量衆生離 魔眷属,爲,佛弟子 以,是事,故我敢辭,啓無所得義。 令,如,是等

說:是菩薩無所得|時。

非。我弟子。 迦葉 @ 菩薩白,佛言。

我之所、說亦無所得。

樹間。為,純陀,說,偈 本有今無 本無今有 三世有

法

無有是處

師 說。不,但正爲純陀一人說,是偈 作。是說。 衆生,故而作,是說。 如文殊等 利將欲問、我知其心,而爲說之。我旣 [奪。是義云何。佛言。 善男子。 我爲,化! 文殊師利即得,解了. 亦為,文殊師利法王子,故而作,是 記有 | 幾人| 能了 亦爲,聲聞 迦葉菩薩。言世 是義 辟支佛,故而 4 時 近度諸 文殊 顖 如

說言,有常

實有。有常,說言,無常。

、宜說、三。略相說、廣廣相說、略 亦復如是,三乘之法說言。一乘,一

偷蘭遮。

偷蘭遜法說為"四

重

犯說

非

犯

「重之法

乘之法隨 我樂淨等 言、不、知。雖見語法、說言、不見。有相之法

說言。無相,無相之法說言。有相。

實有無常

男子。言,本有,者。我昔本有,雜食之身,の以 沙門若婆羅門若天若魔若梵若人,說言,如 性。以不見故無常樂我淨。若有心門若婆 食身:故現在無、有,無邊之身。言。本無者。本 來去來現在有。苦行,者。無,有。是處; 行,之心謂,得,阿耨多羅三藐三菩提。若有 蜜,以"多本無,有,六波羅蜜,故。修,行凡夫苦 耨多羅三藐三菩提. 在無常樂我淨者。無有是處。復次善男子。 耨多羅三藐三菩提, 言,本無,者。本不見,佛 羅門若天若魔若梵若人,說言,如來去來現 ·被·壤四魔。 言 本無者。我本無有:六波羅 言,本有,者。本有,凡夫,修,苦行, 羅門若天若魔若焚若人。 言,本有,者。我昔本有,無常無。我無樂無淨; 若婆羅門若天若魔若梵若人。說言如來去 \有.金剛微妙@法身,"言.本無.者。 我身本無 有,者。《我本有,父母和合之身,是故現在無 在有。煩惱,者。無有,是處,復次善男子。言,本 蜜,故。現在具有。諸煩惱結。 若有。沙門若婆 本無者。本無般若波羅蜜。以無般者波羅 來現在有"病苦,者"無,有"是處" 復次善男子。 十種好故。現在具有"四百四病,若有"沙門 三十二相八十種好。以,本無,有,三十二相 七助四道法,以、無二十七助道法 以是事故現在不能 說言,如來去來現 現在無,有,阿 心。謂得阿 復次善 故 八

善男子。如來普爲諸衆生,故。雖,知諸法 本有者。 四雜食身,者。無有,是處沒次善男子。 言。如來去來現在是無常一者。無有,是處 若有。沙門若婆、羅門若天若魔若梵若人。 大般涅槃] 言,本無,者。本告無,有,文殊師利 當般涅槃, 是有相者。無有,是處,復次善男子。言,本有 事,故現在無,有,畢竟空定,言,本無,者。 大菩薩等。 演品三乘法一者。無一有,是處「復來善男子。言」 天若魔若梵若人! 說言;如來去來現在畢 隨宜方便開;示三乘。若有,沙門若婆羅門若 中象王迦葉菩薩等。 、得、演、說一乘之實、言。本無、者。本無、利根入 鈍根聲聞弟子。以有「鈍根聲聞弟子」故。 者。我初得。阿耨多羅三藐三菩提,時。 魔若梵若人, 說言,如來去來現在說,一切法 無有,中道實義,以、無,中道真實義,故。於, 切法,則有。著心,若有。沙門若婆羅門若天若 有。者。我背本有,一切法中取著之心。 天岩魔岩梵岩人: 現在具有"雜食之身" 我本說言,却後三月於,娑羅雙樹 以無有故現在說言如來無 是故現在不過演說大方等典 說言,如 岩有 以無利根迦葉等 來 沙 門若婆羅 去 來現 有豁 以是 在 菛 常 故 若

聞緣覺所有菩提。名爲無常,菩薩諸佛所有 道道者名爲,無常, 亦有二種。一者常。二者無常。涅槃亦爾。 子。道有:二種、一者常。二者無常。菩提之相 菩提涅槃亦復如、是。佛言。如、是如、是。 則名。無常、法若常者無為無生。 本無今有名爲,無常。 道亦如,是。道若可、得 涅槃即是無常。 提。亦名、涅槃。若有、菩薩、言、有、得、道。 薩常得第一義諦。云何難言,無所得,耶。 汝先不,應,難言,菩薩摩訶薩無,所得,也 甚深境界。非,是聲聞緣覺所知,善男子。是故 說第一義諦。衆生謂,佛說。於世諦。是則諸佛 演說世諦。衆生謂,佛說。第一義諦。有時演。 者。諸佛終不、宣說世諦。善男子。如來有時 得第一義論。若使衆生不為如是第一章。 佛世尊爲第一義,故說,於世韶, 切世諦若於,如來,即是第一義諦。何以故。諸 得,法利,者。隨、宜方便則爲說、之。善男子 斷,一切罪過,云何當,有,虛妄語,耶。[善男子。 無魔妄,何以故。魔妄之語即是罪過。如來悉 明見,衆生根,故。善男子。如來雖,作 、青非、黄。非、有非、無。 云何如來說言,可、得。 不、短、非、高非、下。非、生非、滅。非、赤非、白非 無。得無。生。世尊,夫道者非、色非,不色,不是 ,得。猶如,虛筌,誰有,得者,世尊。如,世間物。 葉復言。世尊。第一義諦亦名爲道。 亦名 菩 說犯 來雖,無,虚妄之言, 。輕罪說,重重罪說,輕,何以故。 何以故。法若常者則不可 內道道者名、之爲、常。 若知,衆生因,虛妄說 猶如.佛性 亦令,衆生 是說終 。菩提 如 迦 菩 來

業及以口業,便言,見,心。雖,不,見,心亦非,虛 便言,見、雨。雖、不、見、雨。 亦非,證妄,如,見。身 , 麁非、細非、縛非、解非, 是見法, 而亦是有,以 善男子。如,衆生心,雖,非,是色,非,長非,短非 妄,是名。相貌見,云何了了見。如,眼見,色。 言,見,水。雕,不,見,水亦非,虚妄,又如,見,雲 、欲、雖、不,見、欲亦非,虚妄、。如,見,樹生,葉便 、見、牛亦非。魔妄。如,見。女人 懷妊,便言,見 虛妄,如,人遙見,離問牛角,便言,見,牛。雖,不 妄,如,見,花葉:便言,見,根。雖,不,見、根亦非, 見』空中鶴,便言,見、水。雖、不,見、水亦非,虛 爲見、火。實不見、火。雖、不見、火亦非、遠妄。 貌見,二了了見。云何相貌見。如遠見,烟名 *如其無者云何能斷二 切煩惱! 道與"菩提及以涅槃,亦復如,是" 槃,得名,真實,。其不得者名,不真實。善男子。 到"三惡趣" 譢"身口,者則令,衆生得,人天涅 躨,身口。以,不,菩護,是身口,故。 令,諸衆生 《長者若不、護、心則不、護身口、若護、心者則 是義,故。 道者雖無色像可見稱量可知而實有用。 相實不。生滅,以。是義,故不,可。捉持:善男子。 槃,是名,菩薩得,道菩提。及涅槃,也。道之性 ,見故修,戒定慧。以修行故見,道菩提及以涅 稷 槃,悉名爲,常。 脱者名之爲常。 菩提。名之爲常。 切菩薩了了見知、善男子,見有二一種,一相 無慧眼|故不,能,得,見, 而諸衆生爲,欲 我爲,須達,說言,長 者 心爲 城主 一切衆生常爲,無量煩惱所 善男子。道與,菩提及以涅 外解脫者名為,無常, 以,其有,故 亦有亦常。 內解

> 如是。 門若婆羅門若天若魔若梵若人。 *大般涅槃經卷第十五 復如,是。何以故。若使如來作,知見覺相 悉知見覺。亦不,自言。我知見覺,一切菩薩亦 見覺。便自說言。我知見覺。舍利弗。如來一 不,覺。亦不,自知,不,知見覺。 世間衆生所,知 菩薩;亦知見覺。 世間衆 生之所,不,知不,見 復如,是。舍利弗若諸世間所,知見覺, 我與, .見不.覺·@惟有.如來.悉知見覺.及諸菩薩亦 因緣,我於.往昔,告,舍利弗。]切世間若有,沙 男子。如,人服根清淨不,懷自觀。掌中阿 知是則非,佛世食,名爲,凡夫,菩薩亦爾 雖,如,是見,初無,見相。 e摩訶薩了了見道 菩提涅槃 善男子。以,是 所不知不 亦 腄 當 切 復

*大般涅槃經卷第十六

*梵行品9之三 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

間、當、名。菩薩、善男子。是名,世間不,知見覺。 云何世 三藐三菩提大般涅槃, 若知見覺者不,名,世 部經十二因緣四倒四歸三十七品阿耨多羅 菩薩。世間之人 亦復不、知,不、見,不、覺,十二 性。若有,知-見-覺,佛性,者。不,名,世間,名爲。 何 知者我亦得、知。世間不、知我亦悉知。其義云 迦葉菩薩言。如,佛世覓爲,含 善男子。一切世間不、知。不、見、不、覺,佛 間所 知見覺。 所謂梵天自在天八臂 利弗 說 世 間

薬復言。

云何菩薩修,持淨戒,心無

悔

恨

偈頌|而讃|歎佛 間,不名,非世間 如是謗法名謗諸佛。 當,知是輩名:一闡提; 若言。不知不見不覺,是爲。虛妄。虛妄之法則 於,如,是事,亦知見覺。 養男子。是名,世間所,知見覺, 斷常二見,說言,初禪至,非非想,名爲,涅槃。 天 若女若沙門若婆羅門。說言、無道菩提涅槃: 爲"是罪,以"是罪,故墮"於地獄,善男子。若男 性 時徼塵法及非法是造化主。 |爾時迦葉聞||是事||已。即以 **菩薩如、是知見覺已。** 魔之眷屬名爲.謗法. 如,是 之人不,名,世 菩薩摩訶薩 世界終始

如衆世 如世 大慈·愍衆生 | 拔,衆毒 生 醫 奪 來 |聞||秘藏| |所療治 箭 演-說 故の今我 卽 不死 IJ 雖 故 稱大醫 屫 王

迦莱 覺者不,名:世間,汝言,有。何異,者我今當,說 間,有.何異相。佛言。善男子。言。菩薩,者亦是 所說,一切世間不知見覺,菩薩悉能知見覺 世間亦非世間。不知見覺,者名爲。世間,知見 知不見不覺,而是菩薩能知,見覺, 者。若使菩薩是世間者。 不、得,說言,世間不 .敬信。發,阿耨多羅三藐三菩提心。是則名 |世間菩薩| 《菩薩說』是偈,已。即白,佛言,世尊。 若男若女若有,初聞,是涅槃經 切世間不,知見覺, 若非.世 如 如佛 是菩

> 持淨戒: 在生處正念不忘。所謂一切衆生悉有。佛性 戒淨故。在在生處常無。憍慢邪見疑網。 在在生處戒常清淨、善男子。菩薩摩訶薩以 住方等大涅槃經,悉見:佛性,如,是等事憶而 十二部經諸佛世尊常樂我淨。 | 切菩薩安。 不,說言,如來畢竟入於沒樂,是名,菩薩修 覺,知,是事,已即自思惟。 已。知,有,世間不 薩 戒。善男子。菩薩爾時以是因緣。於,未來世 習得,知見覺,覆《自念言。 亦 同 世 戒既清淨次修,禪定,以修,定故在 間不, 知見覺 知見覺 。唯當。深心修持淨 應是菩薩所 菩薩聞 我當,云何方便 是涅 知 槃 終 經 修 見

所『受持、戒無、有、傾動"是名、菩薩所』知見覺。 一四倒之所。傾動,菩薩摩訶薩亦復如、是。不為、四倒之所。傾動,菩薩摩訶薩亦復如、是。不為、四倒之所。傾動,菩薩摩訶薩亦復如、是。不為、四十十、故主自不動。善男子。譬如,須彌不、為、四十十、故主自不動。善男子。譬如,須彌不、為、四十十,故主自不動。善男子。菩薩爾時自知見覺。 不知,不、忘。因、修、定故得。十一字、是名、菩薩修。清

是菩薩所,知見覺,而是名,菩薩所,知見覺,而非,世間,也。善男子。菩薩見,所持戒牢固不,如見做,無動定,得,無動定,故得,實知見。心安感,故心得,惟世,也。善男子。菩薩見,所持戒牢固不,如見故厭,離生死, 厭,離生死,故得,實知見。心安學,解脫,故明見,佛性,是名,菩薩所,知見覺,所見故厭,離生死, 厭,離生死,故得,實知見。心安學,解脫,故明見,佛性,是名,菩薩所,知見覺,而是菩薩所,知見覺,而是菩薩所,知見覺,

復如是。 淨戒 便思惟, 諸佛如來於, 涅槃中, 說, 有, 能持, 清 子。破戒之人見,戒不淨,心不。歡喜, 淨戒,故心得,歡喜,善男子。 堅持。淨戒。無悔恨心自然而生亦復如是以 厭離。 ,是。善男子。譬如,牧牛有:二女人,一持,酪瓶; 者自見,面貌,不,生,喜悅, 破戒之人亦復如 面貌,心生、歡喜,持一淨戒,者亦復如,是善男 不,期、滅、闇而闇自滅、善男子。 菩薩摩訶薩 之良田,不,期,生,曾莽而"芽自生"亦如,然,燈 持明鏡、不、期、見面面像自現、亦如、農夫等種 無悔恨心自然而生。善男子。譬如,有.人執言 薩摩訶薩於。淨戒中。雖、不、欲、生。無悔恨 爲。衆生,故。是名,菩薩戒清淨,也善男子。菩 清淨戒者、戒非、戒故。非,爲有,故。定畢竟故、 槃。是名,世間戒不清淨,善男子。菩薩摩訶薩 ·見,佛性,不見,佛性,故終不能,得,大 不定故。 乃至 二瓶俱破。一則歡喜。一則愁惱。 持戒破戒 以是義故名爲,不淨,以,不淨,故有,悔恨 無,不動定,故無。實知見,無,實知見,故則無, 無"悅樂"故則無"安隱"無"安隱"故無"不動 以悔恨,故心無,歡喜。無,歡喜,故則無,悅 不、名。清淨。何以故。世問戒者爲、於有. 持、漿瓶、俱共至、城而欲、賢、之。於、路脚 ,得,之。以,是因释,心則 |者則得,涅槃。 明了見 無厭難故則無解脫。無解脫 持一種人者心則歌喜。 非,畢竟,故。 於佛性。佛言、善男子。世 我今修。習如是淨 不能廣爲一切衆生 悦 樂 如"端正人自見" ·迦葉復 心歉喜故 如形 僴 般涅 放不 戒 心 則 亦 磋 心

間也 覺,而是菩薩所,知見覺 解脫乃至識解脫、是名,菩薩清淨持戒非,世 念精進定慧。得,五根,故得,五種涅槃。 見清淨離。五見故。心無疑網,離、五疑故。一 三惊。四善知識。五皇宗敬戒、離、五蓋故。所 五者疑。不放逸。菩薩爾時即得,五根。所謂信 者疑,佛。二者疑,法,三者疑,僧。四者疑,戒。 所,受淨戒五法佐助。云何爲,五。一信。二慚。 戒非..世間戒. 何以故。善男子。 菩薩摩訶薩 性。見、佛性、故得。大涅槃。是名、菩薩淸淨持 厭』生死;故則得;解脫。得;解脫! 得,靜定,故得,實知見。實知見故厭,離生死, 、無、惡故心得。安隱。以。安隱,故・則得。靜定。 者見者聞者臭者甞者觸若知悉無,諸惡. 世共法,名、之爲,喜。得,不共法,名,之爲,樂。 大涅槃,名,之爲,樂。下名爲,喜上名爲,樂 男子。菩薩摩訶薩觀,於生死,則名爲、喜,見 作、惡時名爲,數喜,心淨持戒名、之爲,樂。善 之與,樂有:何堯別. 戒 善男子。是名,世間之所,不知不見不 淨故身體輕柔口無。鑑過。菩薩爾時 **蓉男子。蓉薩摩訶薩不** 故得見佛 謂色 雕 以

褩經 令,無量無邊衆生墮,於地獄, 善男子。若我弟子受持讀誦書寫。解說大涅 復讀誦,爲無,利益,緣是輕,數涅槃經 戒者。當,知是經爲,無,威力。 若無,威力,雖, 令,汝毀,所受戒。 若人受,持是涅槃經,毀,禁 是言。 若佛祕巖大涅槃經有,威力,者, 戒者 有。破、戒者,有、人呵責輕賤毀辱而作。 "則是衆生"惡知識 刑 受持是經而 非 我弟子 故 云何 復 是

說

聲開乘

空,來至,大涅

槃

如

來亦爾

輕呵而作。是言。若佛秘藏大涅槃經有。威 是經,非時而說。乃至熾,然世法,說者。 弟子受持讀誦書寫演:說 e大涅槃經。 英,非 處處說,莫自歎說。 也 業。若持、經者求、有造、業、當、知是經爲、無。威 藏大涅槃經有,威力,者。 身造,諸業,名為,*調戲,若我弟子求,有造,業 男子。若我弟子受,持讀,誦書,寫演,說 說,莫、熾。然世法,說,善男子。者我弟子受,持 時說。英非國說。莫不清說。莫輕心說。 獄。受詩是經、求,有造、業。則是衆生惡知識 輕,毀涅槃經,故。復令,無量無邊衆生墮於地 力,若無,威力,雖.復受 持,爲,無,利益; 受持經,者。 爲, "調戲,心爲,輕動。 不、應、受:持是大乘典大涅槃經。 著有,如,是 經者。當正身心,慎莫。調戲輕躁舉動。 使,不受不持不修。不,以,毀戒,受持修習。 眷属 非。我弟子、是魔眷屬。復次善男子。若我 如是之人我亦不、聽、受、持是 人當,輕呵而作,是言, 莫,輕他說。莫,滅 求,有之心名爲.輕 云何令,汝求,有造 若佛秘 派佛法, 人當 緣是 典 涅 莫 動身 槃 善 寓

子。若欲、受持、者、說、大涅槃、者。說、佛性、者。 是衆生惡知識也。非、我弟子,是魔眷屬。善男 持是經,非,時而說。乃至熾,然世法,而說 說|如來秘藏|者。 說,若持,經者作。如,是說,當,知是經爲,無:威 輕,毀沒樂經,故。令,無量衆生墮,於地獄,受, 力。若無威力、雖復受持爲無利益。 者。云何令,汝非時而 說乃至熾,然世法,而 者說 說大乘者。說方等經者。 辞支佛乘 說解 緣是 脫 者 Ħ 則 不變。 4-來亦爾故名。如來。諸佛世尊從。六波羅蜜三 云何名 如來 如 過去諸佛 所說不變。 云何 中,故名"大法師"說"中道|故名"大法師 衆生種種性,故名"大法師』以,知,諸根利鈍 我故名。大法師 利花。調 呵責。 見 七品十 過去諸佛為度衆生說十二部經如

,覺而是菩薩所,知見覺 間,也善男子。是名,世間之所。不.知不.見不 知識。是我弟子非,魔眷屬。 是名,菩薩非 淨信。信心生故恭:敬是經:若聞。一偈一句 菩提心。當.知是人則是衆生眞善知識 佛性 及說、法者則。得、發,於阿耨多羅三藐三 (無,呵責,故令,無量人於。大涅槃,生) ,者。先當、清淨其身。以身淨 故 非恶 則 世

、時故名。大法師 、法故名"大法師"以,知,義故名,大法師"以,知 人中牛王入中龍王人中丈夫人中蓮花分陀 者。無見頂者。無有。怖畏不驚不動 沙門大婆羅門。大爭畢竟到於彼岸,無能勝 變易。具足十力四無 所畏大師子吼。 間解無上士調御丈夫天 人 六。念佛念法念僧念戒念施念天。 不共智廣普智畢竟智智質成就。 無。侶無師自悟。 疾智大智利智深智解脱 子。云何念佛。如來應正遍知明行足善逝世 覺,而是菩薩所,知見覺,所謂六念處。何等爲 復次善男子。云何復名:一切世間所,不, [御人師爲·大施主·大法之師。以 知 "以知足故名"大法師" 知大衆故名大法師 師 佛世尊常不 人中象王 įį 以 。名大 獨 善男 茐 知 쳅

●宗二增鲁 ●所二演書 ●惡知義也二大惡知識鲁下同 ●調二掉鲁* ●大二是鲁 ●得發於二便得發魯 ●大法之二爲大法信

來亦爾。是故號、佛爲。如來,也宜方便開。示三乘、壽命無量 枚 婋 佛 爲 如 來 也 諸 佛 世 量不 貸 爲 可稱計。 衆 生 故 如 随 行

本何為應。共四魔者是菩薩怨。諸佛如來為 大應者名為應。天四魔者是菩薩怨。諸佛如來為 是類惱。故名爲應。復次應者名、樂。過去諸 是類惱。故名爲應。復次應者名、樂。過去諸 是類惱。故名爲應。復次應者名、樂。過去諸 故受。諸苦惱。終無不、樂而常樂、之。如來亦 故受。諸苦惱。終無不、樂而常樂、之。如來亦 文應者名爲。應。又復應者。一切人天應,以。種 種香華。瓔珞幢幡伎樂,而供,養、之。。是故名 種香華。瓔珞幢幡伎樂,而供,養、之。。是故名 種香華。瓔珞幢幡伎樂,而供,養、之。。是故名

知,不,通達,又復正者名為,苦行,遍知者與四,無,不,通達,又復正者名為,苦行,遍知者與一,是義,故。聲聞緣覺無,有,遍知者不可數不可量不可稱,是故號,佛為,正知者不可數不可量不可量不可稱,是故號,佛為,正知者不可數不可量不可稱。是故號,佛為,正知者不可數不可量不可是不可稱。是故號,佛為,正知,有以故。 遍知者名,五陰十二入十八界,與知者不可數。 是名,通知。 云何不遍解聞緣覺亦得,遍知。 是名,通知。 云何不遍解聞緣覺亦得,遍知。 是名,通知。 云何不遍解聞緣覺亦得,遍知者名,五陰十二入十八界, 與明神, 與明神, 與明神, 以,是義,故。聲聞緣覺無,有,通知者不,能,盡知。以,是義,故。聲聞緣覺無,有,通知者不,能,盡知。以,是義,故。聲聞緣覺無,有,通知者不,能,盡知,以,是義,故。聲聞緣覺無,有,通知者不,能,盡知者,以,是義,故。聲聞緣覺無,有,過知者於,四類之何正遍知。以,是義,故。聲聞緣覺無,有,過知者於,四類之何正遍知。以,是義,故。聲聞緣覺無,有,過知者於,四類之何以,是義,故。聲聞緣覺無,有,過

菩提,是故名爲,明行足,《也。又復明者名,咒。名爲,戒慧, 乘,戒慧足,得,阿耨多羅三藐三克是, 脚足者足,善果者名,阿耨多羅三藐三菩提, 脚足者云何明行足明者名,得,無量善果, 行《名.脚

名。善逝 世間,故說言,。爲有,諸佛世尊成,大涅槃 有,子。實無,有,道說言,有,道, 涅槃亦爾 言"是有。善男子。 涅槃之性實非,有也。諸佛世尊因,世間,故說 復善者名,好,逝者名,有。善男子。是名,世間 佛明者。即是佛眼。無明明者。即畢竟空。行 義,好者名,見,佛性,有者名。大涅槃,善男子。 初發心,得"大涅槃" 是故如來名爲"善逝" 初發心。果者名爲,大般涅槃。 善知識果。善男子。是名。世間義。善知識者即 如來名爲。善逝,又復善者名爲,善知識,逝者 來心也。善男子。心若高者不、名,如來, 是故 者名,高。逝名,不高。善男子。是名,世間義, 見,佛性,以,是義,故名,明行足,云何善逝。 者於,無量均,爲,衆生,故修。諸善業, 明:三無明明。菩薩明者即是般若波羅蜜。 提。又復明者名爲三明。一菩薩明。二諸 咒者名爲,解脱, 吉者名爲.阿耨多羅三藐 名。六波羅蜜。 果者名爲。阿耨多羅三藐三菩 善男子。是名,世間義。 菩提。果者名爲,大般涅槃。是故名爲,明行 者名爲,阿耨多羅三藐三菩提。 不高者即如 也 者名、吉。足者名、果 又復明者名、光。行者名、業。足者名、果。 譬如,世人實無,有,子說言 光者名,不放逸。 。善男子。 如來不、捨,最 是名 足者明 世 業者 間 因 放 髙 善 諸 叉 足 佛 袭

、著,五欲,故名,世間解,又世間即者,東方無世間解,又世間者名。爲,五欲,解名,不著,不五陰,解者名,知, 諸佛世尊善知,五陰,故名。

座。三世諸佛更無過者: 言一切衆生所、不能壞。是故號,佛爲無上 士"上者名、新。士者名、故。 土。 又上土者名爲,上座。 無上土者名,無上 士者名。語可壞。 無上士者語不可壞。如來所 辭訟,如來無,辭。是故號,佛爲,無上士,又上 上士。又上士者名爲。辭訟。 世尊無有。煩惱、故無所斷。是故號、佛爲,無 士者名、之爲、斷。無,所斷,者名,無上士,諸佛 諸佛菩薩見,世間,故。故名,世間解,善男子。 聞緣覺所知。唯佛能知是。故號、佛爲,世間 如"因、食得、命名、食爲。命。 諸佛菩薩亦復如 解,又世間解者諸佛菩薩名,世間解,何以: 名。世間義。蓮花者即是如來。不汚者。如 又世間者名曰。蓮花、解名。不汚。善男子。 是,見世間故。故名世間解,云何無上士。上 ,爲,世間八法之所,極染汚,是故號,佛爲,世間 亦復如,是,是故號,佛爲。世間解, 切凡夫。解者知諸凡夫善惡因果,非是 Birj 。諸佛悉知悉見悉解。南西北方四 僧祇世界。一 切聲聞9獨覺不,知 是故號,佛爲,無上 諸佛世尊體大涅 無上士者無有 (不)見不 [維上下 來 蕳 改 是 不

男子

無此四法

.則不.得.名爲

夫

也

男若女具"是四法,則名。丈夫! 善男子。

·雪三思推義。四如說修行。

善男子。

四法

|則名||丈夫||何等爲,四。四|

善善

能

來者實非,丈夫,非,不,丈夫。

因,調,丈夫,或故

名"如來,爲,丈夫,也,善男子。一切男女若具。

御丈夫。自旣丈夫復蠲,丈夫。善男子。粵言如槃,無、新無故。是故號、佛爲,無上士,云何調

決定。 亦爾。 觸肉 二諦,復爲,衆生,演;說二諦。 旣自解脫復爲 故 今已得,之。以,所得道,為,衆生,說。從,本已來 遠離,故成。阿耨多羅三藐三菩提,得,大涅槃, 衆生離,惡業,已隨,三惡,者。 遠雕得,解脫,者,終不,較,汝令,遠離,也。若諸 善業。何以故。以,身惡業是可。遠離,得,解脫 諸衆生,作,如,是言,善男子。汝當,遠離身不 諸衆生,何等善法。謂身口意善諸佛菩薩教, 號,佛《爲,調御丈夫,云何天人師。師有。二種 皮肉骨、隨、御者意、蓋男子。御者調、馬無、有。 意,四者說,生及老病死,便受,佛語,如,觸,毛 及以老病,便受。佛語,如用,毛皮肉,隨,御者 便受,佛語,如,佩:毛皮,隨,御者意;三者說,生 、受,佛語,如,觸,其毛,隨,御者意, 二說,生老, 馬 女是故號,佛母調御丈夫,復次善男子。 未,修,处行,今已修竟。 亦爾,是故號,佛爲,無上師,復次昔未,得,道 是故諸佛菩薩常以,此法、敎,化衆生。 故。是故我以此法,教、汝。 若《是惡業不、可』 者善教。二者惡教。諸佛菩薩常以,善法、教 生說 |復爲|衆生]破|除盲"冥,令,得,淨眼] "自破:無明,復爲,衆生破;壞無明。自得,淨 ,者凡有.四種,一者觸,毛,二者觸,皮。三者 身雖。丈夫,行同,畜生、如來調,伏若男若 生皆悉得渡 。四者觸,骨。隨,其所,觸稱,御者意;如來 如來世尊關:伏衆生,必定不,虛。是故 以四種法調、伏衆生。一爲說、生命 解脫 法。自·渡 無邊生死大·河。 自得 以。已所修為。衆生 無段 無有是處以 復敎 衆生 自知 如御 口意 復 令

成。就諸善法」故。又能善解。諸法義:故。 、老不、病不、死。是故名、佛。婆伽婆者、婆伽名、 應 得,不,離見,佛世尊,善男子。 何故名爲,如 若行若住若坐若臥若晝若夜若明若鬧。 女根,故。善男子,若男若女能如,是念.佛者。 能種種大學慧施故。又於,無量阿僧祇劫 功德,無能勝,故。有,大名聞,遍,十方,故。 破。婆名,煩惱。能破,煩惱,故名,婆伽婆。 又能 惱無,所,能爲,是故名,佛。以,是覺,故不,生不 訶薩能覺,一切無量煩惱,旣覺了已。令,諸煩 子。譬如,有、人覺。知有,賊賊無,能爲、菩薩摩 爲,佛佛者名、覺。旣自覺悟復能覺、他。 多羅三藐三菩提,是故號,佛爲,天人師,云何 含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。得:阿耨 菩提心。能修。十善業道。能得。須陀洹果斯陀 諸衆生中唯天與、人。能發,阿耨多羅三藐三 大師。然經中說爲,天人師,何以故。善男子 破。憍慢、善男子。 諸佛雖、爲。一切衆生無上 身口柔軟。又復人者名,有懦慢,又復人者能 名爲、天也。人者名。日能多思義。 又復人者 名,日。日有,光明,故名,日爲,天。以,是義,故 闇得·《諸善業,而生,天上,是故名,天、又復 闇 樂,是故名、天。又復天者名爲,燈明,能 無怖 短。是故名、天。又復天者名,無愁惱, 常受,快 故號、佛爲,無上師,天者名、晝。天上書長夜 天者名,吉。以,吉祥,故得,名爲,天。又復天者 正 |而爲||大明。是故名、天。亦以能破:惡業黑 涠 知乃至 艮 |自旣涅槃復爲||衆生 一婆伽婆 而 有如是無 演 (大涅槃) 量功 有火 善男 破黑 吐 德 來 又 是

法無有 歸作 不,終無,爲無,數。 以,譬喻、爲,比。不,生不,出不,住不,滅。不,始 上。因。是法,故能令,衆生得。現在果。唯 子。菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說法最妙最 我爭! 是故得,稱,如來乃至婆伽婆! 是故今得"十力四無所畏 大 悲三 念處常樂 善知心界知心生界知心住界知心自在界心。 進定慧根。於諸師長,恭敬供養。 薩摩訶薩念佛。云何菩薩摩訶薩念法。 多少心無堅心無凡夫心無聲聞心無緣覺心 不退心無常心正直心 無 諂曲心9純善心無誤心柔軟心不住心自在心無漏心第一義心 常修心常解脫心無報心 無 顯心善願心無母 以故,菩薩常修。出世間心及出家心無爲之心 惱心無苦心無量心廣大心虛空心無心無無 蓋心無無記心無生死心無疑網心無貪欲心 爲衆生,今、得,解脫安隱快樂,終不,自爲,何 不、爲。食利,菩薩若持,十二部經,若讀若誦。常 身又復菩薩於。昔無量阿僧祇劫,修。習信四念 心學調心不護心無覆藏心 無 世間心常定心 無瞋恚心無愚癡心無憍慢心無穢濁心無煩 無諍訟心無垢穢心無繋縛心無取著心無覆 喜大捨。是故今得。三十二相八十種好金剛之 修,習忍辱,動行,精進禪定智慧,大慈大悲大 於"無量劫"常爲"衆生"而行"布施" 阿僧祇劫。 大名稱,耶 歸 時節 無明 善男子。 恭敬父母和 @尚諸師上 作 法眼所見非,肉眼見,然不,可, 無,含學宅者爲作,含*宅。 朔 **祚薩8摩訶** 未即到"彼岸,令* 薩於。昔 常爲,法利, 堅持禁戒 是名著 座長老 到 善男 此 無量 彼

思惟。

e處濁,常,不變易,是名,念價,云何念戒。菩薩

漏無爲廣普無邊。其心調柔平等無二。無,有, 祐福田、雖、爲、福田、無、所、受取、清淨無穢、無 ·可·破壞/無"能燒害,不可思議。一切衆生良 正直法,隨順修行。不可,覩見,不,可,捉持,不 薩念法,云何念僧。諸佛樂僧如、法而住。 受。

6大海灰汁舍宅刀劍橋梁 良 醫妙藥阿伽陀

'善男子。譬如』大地船舫。瓔珞。

不可,燒害。八不能,焚水不能漂。大山梯 藥如意實珠脚足眼目父母陰涼。無能劫盜

諸佛菩薩妙實勝幢。

若住是戒得,須

陀洹

等大涅槃因。

足、無、有。過谷,諸佛菩薩之所。讃歎,是大方

而可。護持。雖.無.觸對,善修,方便,可,得,具

有、戒不破不漏不壞不雜。雖、無、形色,

亦是物。

亦是酸。非、紫斷、業非、結斷、結。非、物斷、物而 妙。非、色斷、色而亦是色。乃至非、識斷、識而

非界斷界而亦是界。非有斷有而

mi

不轉不長不短。永斷諸樂,而安隱樂畢竟徽

無香處作

·無礙香。不可。見見。

不

亦是因。非、果斷、果而亦是果。非、虛非、實、斷。 亦是有。非人斷人而亦是人。非因斷因

切實,而亦是實。非、生非、滅、永斷、生滅,而

·則得。阿耨多羅三藐三菩提 施時令諸衆生不,求而得,是故成佛得,自在 ↓射不,侵,彼施,●是故成佛得,清淨涅槃,菩薩 其命,以是果報。成佛之時常不,變易,以,施 生,之所,稱數, 菩薩摩訶薩施,衆生食,則施, 緣。故常爲,十方無量無邊恒河沙等世界衆 若不,惠施,不,能,莊,嚴四部之衆,施 摩訶薩念戒。云何念施。菩薩摩訶薩深觀此 當,爲,衆生」廣說,妙法,而作,救護,是名。菩薩 須陀洹果,不,能,廣度,一切衆生, 若住. 力,以,施因緣,令,他得,語是。故成佛得,四無 我以,施因緣,令,他得,力。是故成佛獲,得 能,華竟斷,結而能除,破現在煩惱。以,施因 親;近修;習如,是布施。 施。乃是阿耨多羅三藐三菩提因。諸佛菩薩 我所、欲。何以故。若得,阿耨多羅三藐三菩提 樂故成佛之時則得。安樂:菩薩施時如、法求 我亦如」是親近修習。 雖不

是忍。非,止非,不止,斷,一切止,而亦是止。

怖|而亦是安。非,忍非,不忍。永衡,不忍,而 非教非不教而亦是師。非怖非安節一切 亦是滅。非相非非相,斷。一切相,而亦是相,

亦

●礙,諸佛菩薩修治集是施,爲,涅槃因,我亦如 於愚夫。智慧之人所、不。惑著。如如化,者即 老病死。以是義」故非、我所、欲。譬如,幻化誑 乃至非想非非想處。皆是無常。以,無常,故生 處,我亦有,分。然非,我欲。何以故。四天王處 有。信心,得。四天王處,我亦有.分。若四戒多聞 何念天。有,四天王處乃至非想非非想處,若 是修習布施|爲涅槃因]廣說如,雜花中,云 果。我亦有 是四天王處乃至非想非非想處。愚者即是 **布施智慧得。四天王處。乃至得。非想非非想** 切凡夫。我則不,同,凡夫愚人,我會聞,有,

火,乃是諸佛所,游居,處常。不,變易,是名,菩 諸相。無量衆生畢竟住處,能滅。一切生死熾 切法頂。悉能永斷。一切煩惱。清淨無相永脫。

> 而是菩薩所,知見覺,養男子。若我弟子謂, 說,第一義天,是名,菩薩摩訶薩念天,善男子。 .慧。則能得,是第一義天。 當,爲,衆生,廣分別 生除,斷煩惱,猶如意樹 故不,生不,老不,病不,死。 一義天 語佛菩 何以故。 薩常不,變易,以常住 若我有,信乃至有 第一義天能令。衆 我爲,衆生,精 ⓒ(此)+是⊜ ◎概二数●下同

·見·阿耨多羅三藐三菩提: 佛法衆僧不可思議。菩薩菩提大學涅槃經亦 經甚奇甚特不可思議,迦葉菩薩白,佛言, 秘藏,是則爲、勝、善男子。以,是義,故。大涅槃 是一切諸佛世尊甚深秘厳。以是諸佛甚深 受持讀論書寫演說十二部經 是名,菩薩非,世間,也。是為,世間不,知見覺, 耨多羅三藐三菩提因。善男子。如,是菩薩 放捨,動精進也。何以故。動學進之心卽是阿 羅三藐三菩提,正使碎身猶如微塵, 三菩提,終不,護,惜身心與命。我爲,阿耨多 阿耨多羅三藐三菩提。我爲,阿耨多羅三藐 燒燃,初四不,會得,一決定法。決定法者即是 在,地獄貧鬼畜生入中天上,爲諸結火之所, 薩摩訶薩常自思惟。我於,無量阿僧祇劫! 或 焚燒身首,終不,求,教拾,念,法心,何以故,菩 發,菩提之心。旣發心已勤修,精進,正使大火 議。善男子。 菩薩摩訶薩無,有:敎者,而能自 不可思議。世尊。以,何義,故復言。菩薩不可思 尊。我亦知,是大涅槃經甚奇甚特不可思議, 者。是義不、然。何以故。善男子。大涅槃者即 讀語書寫敷:演解:說大涅槃經,等無,差別, 乃能如,是不,偕, 及以受持 世

❷频二便号 ❸翅格二樱格像 G(大姓)十大会 ❸[則]—鲁 G[故]—鲁 Ø成二得鲁]戒二我鲁 Ø8求於二志求鲁 Ø8涅槃經二般涅槃鲁 Ø7不二未鲁 Ø8逃之二精進會

漏山 動地 可思議、菩薩摩訶薩爲衆生故。雖,在,地獄, 衆生,故於,中受,苦不,生,厭離,是故復名,不 是聲聞綠覺所,及。雖,知,生死無量過4惡,爲 可思議。菩薩摩訶薩所,見生死無量過患。非 身命, 況復見已是故菩薩不可思議。 可思議。 過惡,心即退沒或爲,聲聞,或爲,緣覺,若有。 男子。無量衆生發、菩提心,見,生死中多,諮 摩訶薩亦復如.是。雖、知,生死多,諸過惡。 爲, 火害,爲,諸子,故旋還赴救不,顯,其難,菩薩 善男子、譬如,長者其家失火。長者見已從,舍 受諸苦惱,如三禪樂,是故復名,不可思議! 男子。凡夫之人實不,能,渡,大海水,也 種。一者聖人。二者凡夫。凡夫之人則不可思 我亦不、說,阿修羅,也。正說、人耳。 世尊。人中 思議。善男子。若有、《人言,我能浮《渡,大海 聲聞辟支佛,也。 菩薩,聞,是經,者。終不,退,失菩提之心,而爲, 衆生,故處,之不,厭。是故復名,不可思議, 而出。諸子在、後未、股、火難、長者爾時定知, 是菩薩質能渡る於生死大海。 議。賢聖之人則可思議,善男子。我說,凡夫, 亦有。可思議者不可思議者,世尊。人命亦二 則不可思議。 或可,思議,或不,可,思議,何以故。若人。渡者 之水,如,是之言可。思議,不。世傳。如,是之言 不說。聖人。 **,可思議不。不也** 而心堅固無,有。退沒。 是故復名。不可 善男子。若有,人能以 世尊。若凡夫人實不可思議。善 阿修羅渡則可思議。善男子。 如.是菩薩雖,復未,階,初 世年 善男子。 藕根絲懸 是故復名。不 、菩薩摩 又復不 如 善 頦 不 雌非身. 地 訶 悋

出出 之人初入,胎時作,是念言,我今處,厠衆穢歸 爲。衆生,分,別演。說常樂我爭,雖 名。不可思議,善男子。菩薩摩訶薩已於,無量 離者謂離"殺盜婬" 薩摩訶薩無,有,師諮受學之處] 薩初入,胎時自知,入胎,住 乘馬 於衆樹林。中清淨河中房室舍宅。出時亦爾。 於大黑腦魔,中品之人作。是念言,我今天, 時復作,是念,我今出,厠6出衆穢處。乃至出, 處"可死屍間,衆棘刺中大黑關處, 可思議,善男子。人有』三品,謂上中下。下品 、是之事不可思議。菩薩摩訶薩亦復如、是。雖 入水水不、能 非,邪見,是故復名,不可思議,善男子。如,人 阿僧祇劫。常觀。生死無常無我無樂無淨。而 思議。善男子。 阿耨多羅三藐三菩提, 子。心亦不、可,以,方喻,爲,比。而 羅三藐三菩提、實不、可,以,譬喻一爲,比。善男 上品之人作,是念言。我昇,殿堂,在,花林間, 有"口遠離非身" 處,生死,不,爲,生死之所,惱害,是故復名,不 薩於。一 者謂離安語兩否惡口無義語。 ,也。是故復名"不可思議。 善男子。 阿耨多 常爲、衆生,而演:說之。是故思復名,不可 乘。象登為陟高山。出時亦爾。菩薩壓訶 終不,生於貪瞋之心。而未得,階初住 念頃,悉館 .溺。人,大猛火,火不,能, 菩薩摩訶薩有,身遠離非口。 。有,非,身口,而亦遠離,身遠 是名。身遠離非口。口遠 稱量一 得是法,已心無,悭 時知,住 出時 切生 而能得多於 皆可,說。菩 如是說 是名。日 死是故 初出胎 燒 然 知 如 復

非

身非口里是遠離者所謂遠離

貪

H

經典 受持者,輕毀誹謗。 弟子。多犯,禁戒,造,作衆惡,不能,敬,信如是 男子。若大涅槃經具足流布。當。爾之時, 尊重讃歎種種供養。當.知爾時佛法未.滅 讀誦書寫演:說其義: 男子。若大涅槃經乃至有是五行,所謂樂行 非。是虛妄,是故復名,不可思議, 破諸煩惱,而自說言,我破,煩惱,雖、作,是說, 異滅」故。菩薩摩訶薩終不、生念。 **梵行天行病行嬰兒行。** 衆僧大涅槃經。 世尊。我今始知。菩薩摩訶薩不可思議 、能、貪瞋不、能 水不能,爛風不能,動地不能 不,能,遠離,善男子。慧不,能,破。 從,慧遠,離非身非口,善男子。實有,此! 業及與離主。 遠離、善男子。菩薩摩訶薩不見,一法是身是 知佛法将、滅不、人 說其義,不爲,衆人之所,恭敬乃至供養。 藏。世尊。無上佛法四當,人近,住幾時而 ,生老不,能,老住不,能,住 法能壞能作,有爲法性異生異滅。是故此慧 不,能,令,菩薩遠離,何以故。善男子。無 議,口亦如,是 |欲瞋恚邪見。善男子。 是名 然後 **、我親從,佛6聞,如,是義。迦葉佛法** 以不信,故不能受持讀論書寫解 波 盡 世尊 善男子從,身離,身。從,口離,口 ,瞋癡不,能,癡。以,有爲性異生 而亦有.離。是故復名.不可思 及受持者菩提涅槃不可思 迦葉如 迦葉菩薩復白,佛言。 汝是六師非佛弟子。 爲諸衆生之所 **若我弟子有,能受持** 壞不,能 來有是經 非 身 持 迦葉質質言。 我以 火不,能 壞。 非 生不,能 住 П 不多 此慧 有 滅 慧 我諸 恭敬 佛法 貪不 m 見 燒 如

●惡二忠島 ●人二唱島 ●渡二度® ● ●渡二度島下同 ●亦二有島 ●如二而島 叢林大黒関中島 ●出衆鎌二諸陵惡島 ● ● 建二中島 ● 中二果島 ● ● 中二上島 米得如住之地島 ● ● 次二是島 ● ● 復二得島 ● ● 是二本島 ● ○ 後二族島 ● ○ 復二 ● Ø於二彼⊜ Ø((如死…盧))十二字二諸死屍閒賴軻 ®((田終…-也))十七字二出不起食欲實素之心而亦 (D) 復二菩薩白佛鲁 ®當久近住〓住當久近⊜ 受⊜ ❷如=若⊜*

是人所,以藏:積此物,爲,未來事,故。 如,人七寶、不,出,外用,名、之爲、臟。 秘密之藏,十一部經历,不說故。故名爲,藏。 @永不,畢竟入,於涅槃。是故此經名爲如來 不、說,佛性。不、說如來常樂我淨。 諸佛世尊 切豬佛秘藏。何以故。諸佛雖、有,十一部經。 如來有。是經,不者。善男子,大涅槃經悉是 、知爾時佛法不滅。善男子。汝向所問。 **訾寫解:說方等經典:恭敬供養尊重讃歎。當** 典無,有"壞滅" 善男子。若我弟子受"持讀論

善男子。 何等未

清淨。 男子。大涅槃經常不,變易。云何難言,迦葉佛 來事。 易化。有,大威德,總持不忘。如,大象王,世界 貪欲微薄智慧滋多。 諸菩薩摩訶薩等調柔 時有,是經,不,善男子。 迦葉佛時所有衆生。 秘密之藏滅不,現時。當、知爾時佛法則滅 離邪命利養。如來則爲演說是經。若是經 現,於世,時。如來爲、欲,滅,是諸惡,令、得,遠, 入於涅槃。讀:誦世典不、敬,佛經。如,是等惡 諸惡比丘。畜"不淨物。爲,四衆,說,如來畢竟 -7-暖命。道路9条難財難,得時乃當。出用。 諸佛如來秘密之藏亦復如是爲未來世 所 一切衆生悉知,如 來終不,畢竟入,於 謂 一穀貴賊 來 侵 國 値 遇惡王 善 爲 菶 典. 男 角

無淨。二者常樂我淨,無常無我無樂無淨則

法則不。壞滅,復有,二種,一者無常無我無樂

有,壞滅,常樂我淨則無,壞滅,復有,二種,

者二乘所持。二者菩薩所持。二乘所持則有。

涅槃經是諮如來秘●密之藏:

我の先說言。

唯有,文殊,乃解,是義。

今當,重

說。壓心諦聽,善男子。 諸佛世尊有二種法

一者世法。二者第一義法。世法可、滅。第一

義

其有者云何言

滅

* 如其

無者云何說言,大 佛言。善男子。

見歸。以,眞佛語,名爲,魔語,實是魔語以爲 佛語。如,是之時諸佛乃說,大涅槃經:善叧子 集。滅見,非滅。質見,非實 提實非菩提《謬見。菩提:苦見,非苦集見,非 、乘。道見、非道、非道見、道。實是菩提見、非菩 ❷減見。不滅.不滅見。滅。 罪見。非罪.非 罪見 不滅 義諦。第一義諦見。是世諦。 、罪。輕罪見、重重罪見、輕。乗見、非乘、非乘見 樂見,無樂,無樂見,樂。淨見,不淨,不淨見,淨 我見,無我,無我見,我,常見,無常,無常見,常。 是故如來演。說是典。善男子。迦葉佛法實亦 生咸謂,如來無常逐變畢竟入於大般涅槃! 慧/多.諸疑網,信根不,立。世界不淨。一切衆 子。今世衆生多。諸煩惱; 涅槃,常住不變,雖,有是典,不.須,演說,善男 。何以故、常不變故。善男子。若有,衆生 愚癡蹇忘無有 實是世滿見第 **鄭**見,非歸 非婦 智 三藐三菩提已。有話弟子解其深義 耨多羅三藐三菩提,已。 是法久住。於世,復次善男子,若佛初出得。阿 說。不、貪,利養,爲、求、涅槃, 篤信白衣檀越:敬:重佛法:彼諸弟子凡所:滴 久住,世。復次善男子。若佛初出得<u>:阿</u>耨多羅 爲。利養,不、爲,涅槃,佛復滅度,常、知是法不。

二種;一者可得。二*者不可得。

可得之法則

有"壞滅" 不可得"者無"有"壞滅" 復有"二種"

者共法二者不共。共法壞滅。不共之法無

之法則有"壌滅"

無爲之法無,有"壞滅,復有"

壞滅,復有。二種。一者有爲。二者無爲。

有爲

外、二者內、外法。者則有,壞滅,內法者則無, 壞滅, 菩薩所持則無,壞滅。復有,二種。一者

中壞滅。天無,壞滅,復有。二種, 一者十一部

有。墩滅:復有。二種:一者人中。二者天中。人

經。二者方等經,十一部經則有,壞滅,方等經

衣檀越,敬:重佛法。而諸弟子演,說經法,貪 菩提,已。有.諸弟子,解,甚深義,雖,有.篤信白 復次善男子。 若佛初出得。阿耨多羅三藐三 男子。若佛初出得,阿耨多羅三藐三菩提,已 藏三菩提,已。有話弟子,解,甚深義 **住世。復次善男子。若佛初出得。阿耨多羅三** 敬。重佛法佛雖。涅槃、當知佛法久住,於世 有:諸弟子;解,甚深義, 多有,篤信白衣檀越 子解,甚深義,無,有,篤信白衣檀越,敬,軍佛 初出得。阿耨多羅三藐三菩提。臣己。雖、有,弟 槃。鷺、知是法久住,於世、復次善男子。 若佛 深義回彼佛世尊便涅槃者。 當,知是法不,人 法, 佛便湼槃。當、知是法不.久住,世。復次善 阿耨多羅三藐三菩提:已。朱、有,弟子解,甚 說言。如來法滅。事說,月可、令,熱日可、令、冷! 如來法滅。寧說,阿伽陀樂而爲。毒藥。 不」可,說言,如來法滅,善男子,若佛初出得, 不、可、說言,如來法滅,專說,四大各格,己 法滅,寧言,佉陁羅火中生,蓮花, 不,可,說言, 滅"寧言論以,索繫,縛猛風,不,可,說言:如來 滅。寧說,口吹。須彌,散壞、不,可,說言,如 窜 說蚊 嘴蓝大海 底 不,可, 說言,如 佛難捏 不可 來 來 法

❷先二上鲁 ❷[者]一〇 * ②者二法鲁 ⑤永不畢竟入於二不畢竟自 ◎急二達〇 ◎滅見不滅不滅見二不滅見滅滅見不〇 即庶十(不可說言如來法滅寒者以索繫總益風)〇 ⑩[以集…昔]十六字一〇 ⑩ 彼二而〇 卿[已]一〇 ◎黎見=見是會 ◎底十(不可說言如來法誠享首以來繫續猛風)會

雖,有,弟子

解

佛雖,滅度,當,知

復有

甚深義。 敬不、起、諍訟、然畜。一切不淨之物,復自讃 槃。當、知是法人住不、滅。復次善男子。 子修和敬法,不,相是非,互相 尊 重佛雕,涅 耨多羅三藐三菩提,已。 法不, 久住, 世。復次善男子。 者佛初出得, 阿 子多起,辭訟,互相是非。 遮長 須陀洹乃至得,阿羅漢。彼佛世尊雖復滅度: 諸弟子為,大涅槃,演,說經法。 出得。阿耨多羅三藐三菩提,已。有。諸弟子,解 言。我得,須陀洹果乃至阿羅漢果,佛復涅槃。 法。彼諸弟子爲,大涅槃,而演;說法。 子,解,甚深義。 初出得,阿耨多羅三藐三菩提,已。雖,有弟 良醫爲病服 是故如來或遮或開有:輕重說。善男子。譬如, 故。佛知。國土時節各異衆生不同利鈍差別。 老諸佛所制四重之法。乃至七滅諍法 阿羅漢。各執,所見,種種異說而作,是言, 至不,斋,不淨之物。又不,自言,得,須陀洹。至 得,阿耨多羅三藐三菩提,已。 當,知是法久住。於世,復次善男子。若佛初出 相 當,知是法不,久住,世。復次善男子。若佛初 生故或遮或開。 每重。不、斋、一切不淨之物。 亦不,自言。得。 遮,如來亦爾。觀 復有。篤信白衣檀越。敬:重佛法。 復有,篤信白衣檀越 |老我親從,佛聞,如,是義, 復有。篤信白衣檀越,敬;重佛法。彼 A 復有。篤信白衣檀越,敬:重佛 爲病遊乳熱 十二部經亦復如是。 諸衆生煩惱病根 亦開亦 |敬:重佛法。)有。諸弟子,解,甚深 佛復涅槃。 有"諸弟子」乃 病 善修"和敬"互 唯我知義 聽服冷病 。當、知是 互相恭 彼諸弟 而 爲衆 何以 若佛 諸弟 長

善男子。 不能 @復次善男子。若佛初出得,阿耨多羅三藐三 不能 無衣 爲、衣。衣旣壞已名四之,無衣, 結構更無,別法,名爲,涅槃,譬如,織,縷名,之 、不、聽。或言"涅槃常樂我淨。 ◎受畜,衣食臥 具其價各直。十萬兩金。 **憍●奢耶衣、餘一切聽。或言。如來聽。諸比丘** 言,不,聽,入,五種。含,何等爲,五。 屠兒婬女 ·賈生口刀酒《酪沙胡麻油。等。其餘悉聽,或 象馬驢狗師子猪狐獼猴。其餘悉聽。或言,一 如來不、聽,比丘食,十種肉,何等爲、十。人蛇 如來有。病苦行。或言。如來無,病苦行。或言。 二因緣是有爲法,或言,因緣是無爲法,或言, 生有,始有,終。或言,梁生無始無終,或言,十 ·有"三世。或說無"三世。或說,有三乘。或 彼佛世尊雖,復涅槃。 此義若是我當,受持, *如其非者我當,棄捨。 如是法如是律。長老。當、依如來十二部經, 生,故或邁或開。長老。 洹果,至,阿羅·漢,亦不,說言,諸佛世尊爲,衆 菩提,€已。 之時,我諸弟子。 酒家王宮旃陀羅舍。餘*舍悉聽。或言,不、聽 切不,聽。或言,比丘不,作,五事,何等爲,五。不 無二乘。或言,一切有。或言,一切無。或言,衆 或說,神筌。或說,有,中陰,或說無,中陰,或說 也 知 知 我法滅時有。聲聞弟子,或說、有、神。 。涅槃之體亦復如、是。善男子。當,爾 "唯我解,律汝不」能 彼佛復滅。當知是 法不 久住 有。諸弟子,乃至不、言,我得。須 正說者少邪說者多。 我親從,佛聞,如 當,知是法久住,於世, 解我知識 或言, 沒躲直是 質無,別法,名 受正 或言 是義 經 世 說 尼 池 雖,作,是說,我有,齋戒,而 諸 外道眞實無 佛

滅盡。 二萬諸大菩薩」善持。我法。 漢比丘言。長老。汝不、應、說,如來畢竟入。於 世制言,堅持。臨,涅槃時,皆悉放捨,四時阿羅 之法若是質罪。阿羅漢者終不、應、犯,如來在 處處好拾安。置己典,以是義,故。諸小菩薩 典,其中或有,遺餘在者,諸婆羅門即共偸取。 弟子,爾時波旬悉以。大火,焚。燒一 滅,耶。當望于爾時,閻浮提內無,一比丘爲,我 *礦智、而阿羅漢亦犯如是四重之法,四 男子。爾時拘嚴彌國有。二弟子:一四者羅 百比丘。爾時凡夫各共設言,哀哉佛法於,是 是時魔王因"是二衆忿恚之心" 悉共害"是六 破戒比丘徒衆卽共斷、是阿羅漢命、善男子、 十二部經。定知長老非。阿羅漢。善男子。爾時 不,生,想我得,羅漢。 阿羅漢者唯說,善法,不 況阿羅漢。若長老言。我是羅漢,阿羅漢者終 禁,是義不,然。何以故。須陀洹人尚不犯,禁 後。犯。四重禁罪無,差別, 若言,羅漢犯,四重 涅槃。我知如來常不,變易,如來在世及涅槃 亦可犯亦無罪。 從,佛聞,如,是義,如來所制四重之法, 數一百。破戒者說,如來畢竟入,於誤樂,我親 二者破戒。破戒徒衆凡有,五百,羅漢徒衆其 法 .說.不善,長老所說B純是非法。若有,得,見, 少 /受,邪法 而我正法實不、減也。 3 我今亦得,阿羅漢果,四無 受佛語 一少受,魔語 云何當,言,我法 爾時其國有。十 切所有經 **3** 漠 重

●(乃)十至号 ®(復次)—割 ®(已)—割 ®漢十(果)⊜ ●酪二洛⊜ ®(等)—⊜ ®舍: 〕 ❸ 本三阿鲁 Φ(時)—⊜ ® 純二苦⊜ Ф于二於⊜ 西宋二米⊜ Ф求樂二樂彩 ❷(受)--9 四之二章 □ 我樂=樂我會

諸外道等雖,復說言,有智我樂淨,而實不,解

未出

率共信,受婆維門語。

諸婆維

言我典有如是義 大般涅槃經卷第十六 已啼哭卽止。悉發,阿耨多羅三藐三菩提心 住無,有,變易。法僧亦爾、爾時大衆聞,是語, 衆。汝等且莫。憂。愁啼哭。世間不、空如來常 言。世間虛空。 樹間。無量無邊阿僧祇衆聞,是語,已 悉共唱 我樂淨義 直以,佛 世間虛空。迦葉菩薩告諸大 法 爾時拘尸o那城娑羅雙 字二字 一句二句 說 獄

*大般涅槃經卷第十

行品。之。第四 *宋代沙門慧嚴依泥洹 經加之

我今身心豈得、不漏。 容不、悅。爲,身痛,耶爲。心痛,乎。 王答,臣言。 治者。無、有、是處。時有、大臣、名曰、月稱。往 現世五欲樂,故。父王無。辜横加,逆害,因,害 至王所,在"一面,立"白言。大王"何故愁悴顏 瘡者從,心而生非,四大起。 塗,之,共療遂增無,有。降損,王即白,母,如,是 不遠。爾時其母四字章提希。以,種種藥,而爲 自念言。我今此身已受,花報,地獄果報將近 悔熱故邁,體生、瘡。其瘡臭穢不,可,附近。" 、父已,心生,悔熱。身。脫。瓔珞•伎樂不,御'心 在,不.見.未來。 純以.惡人,而爲,眷屬。食,著 **戮,具,口四°惡,貪恚愚癡,共心熾盛。唯見** 爾時王舍大城阿闍世王,其性。弊惡惠行 (從,智者,會聞,是 我父無辜横加。逆害。 世有五 若言,衆生有 人不 脫 能 尋 地 现

> 臣言。大王。莫、大愁苦,即說、偈言 云何身心而得。不痛。又無。良醫治。我身心 謂五 一逆罪 "我今已有:無量無邊阿僧 ||祇罪

、之來語、王耶。言,地獄,者或直是世間多智者 是師今在"王舍城中" 黑白業,無,黑白業報。無,有,上業及以下業, 說,如是王所,言。世無,良醫治,身心,者,今有, 滅-除我罪,我當,歸依 可、令,是師療治身心,時王答言。審館如是 黑業,無,黑業報,無,有,白業,無。白業報,無。 無上湼槃之道,爲諸弟子,說。如、是法,無有 修言習清淨梵行。常爲無量無邊衆生。演說 大醫,名。富蘭那。一切知見得,自在定。畢竟 如,王所,言。世有,五人,不,脫,地獄,誰 眠則滋多, 若常愁苦 食安姓嗜酒 愁遂增長 唯願 大王屈,想往,彼, 亦復如是 如人烹眠 往見

怖 大王 醫而見,救療,大臣復言、唯願大王、 以,是事,故。9今,我心怖生,大苦惱。9又無,良 爲,身痛,耶爲,心痛;乎。王即答言。我今身心 猶如,怯人見,大怨敵,顏色鬼燥變將何所,苦。 謂害,其父,則王,國 王横加,逆害,我昔會聞,智人說,偈 友,而爲,親善,隨,提婆達惡人之言, 正法之 復有。一臣,名曰,藏德,復往,王所,而作,是言, 云何不,痛。我之癡盲無,有。慧問目, 近,諸惡 ·法有:二種:一者出家,二者王法。 王法者 若於 父母 起於惡業 何故面貌憔悴唇口乾 四燋音聲微細 佛及弟子 如是果報 $\pm$ 云是逆 在,阿鼻獄 生,不善心 且莫愁 質無有

> @實無,有,罪。 如、是。雖、破,母身,實亦無,罪" 驟雪懷妊等亦 唯願大王。寬、意莫、愁。何以故 復如,是。治國之法法應如,是。 'nі ,迦羅羅虫要壞"母腹,然後乃生; 出家法者乃至蚊蟻殺亦有罪。 雖'函殺',父兄 生

善。投心利刀,無所,傷害,何以故。七分空中 害如。伊師迦草。安住不動如,須彌山。不、捨 風苦樂壽命。如是七法非化非作。不可殿 法一切衆生身有。七分,何等爲七。 地水火 箭"一切衆生於。一切法,無,知見覺, 唯是 生.猶如,赤子,已離,煩惱,能拔,衆生三毒利 師,名,末伽梨拘含離子。一切知見憐齒愍衆 如,王所、言。世無、良醫治、身心、者。今有大 不作猶如。乳酪。各不。諍訟,者苦若樂若善不 人獨知見覺,如是大師常爲弟子,說如是 眠則滋多 岩常愁苦 **貪婬嗜酒** 愁遂增長 如人憙 亦復如是

復有。一臣,名曰:實得。復到,王所, 能如是除滅我罪,我當歸依 往,至其所,王若見者。衆罪消滅時王答言。審 切無量重罪,是師今在,王舍大城,唯願大王, 者及以教者,常說,是法,能令,衆生滅,除一 及死者故。無作無受無說無聽。無有念 乃至如是 大王何故 猾如,猛風 吹動花樹 王身何故 身脫,瓔珞 首髮蓬亂 戰慄不,安 ěp 說 人傷言

無妨@礙」故命亦無害,何以故。無有。害者

王今何故容色愁悴。猶如,農夫下、種之後天

不

降雨数苦

如是,爲是心痛,爲身痛

耶

則有、罪。若治、國法殺則無罪、大王、非、法者 願大王。且莫。愁苦。 如其父王修。解脱, 實非無子。如,食無鹽名爲無鹽食若少鹽 爲無子,亦如,惡子。名,之無子,雖言,無子 名爲,無法,無法者名爲,無。法,譬如,無,子名 鼻地獄。我今身心登得,不,痛。 大臣復言。唯 心。者,及害,其父,如,是之人。畢定當、随 、母。及,比丘尼:偸,僧祇物:"殺,發。無上菩提 猶見"赡養" 相師答言。是兒生已定當、害父,雖、聞,是語 唯願大王。寬 若使先王有。餘業,者。四今王殺、之竟有,何罪。 爲,無法、實非、無法。 顯王留、神聽,臣所、說, 水,亦名,無水,如,念念滅四亦言,無常, 雖,住, 亦名,無鹽。 愛•流惻。特見,矜念.實無。臺答.往問.相師 王即答言,我今身心量得,不痛。我父先王慈 受"少樂,亦名,無樂,如,不"自在,名里之,無我 切衆生皆有"餘業"以"業緣,故數受,生死" 劫,亦名,無常。如,人受,苦名爲。無樂。 少自在,亦名,無我。如,闇夜時,名,之無 "雲霧之時亦言,無日" 大王 雖,言,少法名 如,河無,水名爲,無水, 若有,少 ,意莫,愁。何以故 會聞,智者作,如,是言, 一若人通 者害 诃

生離,諸疑網,一切衆生不,知見覺,唯是一人 深猶如。大海 知見覺 今者近在"王含城」住。 爲"諸弟子 名。劉開耶毘羅四版子:一切知見其智明 王所,言。 **考常愁苦** 則数 3 世無,良醫治,身心,者,今有,大 有,大威德,具,大神通 **貪婬嗜酒** 愁遂增長 亦復如是 如,人墓,眠 能令、衆

愁苦,王不,聞耶

昔者有、王名曰,羅摩、害,其

言,王今何故面無,光澤,

如日 復

中

燈

往。王

所

作 加

如 書

復有"大臣"名 曰

認如 見者衆罪則除。王即答言。審有是師,能除 *秃斫,實無,有,罪。一切衆生亦復如,是"此 事,亦無、憂喜,王亦如、是與、水同性。譬如、風 ,是與,地同性,譬如,水性淨穢俱洗。雖,爲,是 地淨穢普載,雖、爲,是事,初無,瞋喜, 王亦如 、物無,淨不淨,王亦如、是與、火同性。譬如,大 造作善惡。雖為衆惡悉無有罪。 我罪,我當婦 、業故衆苦得、盡、衆苦盡故®故得,解脫。唯願 戒|故則得|無漏]得|無漏|故盡。有漏業]以,盡 果,故衆生持、戒、勤修、精進、邁、現惡果,以,持 過去,現在受、果。現在無因未來無、果以,現 命終還3此間生。以還生,故當、有。何罪。一 性淨穢等吹。雖為是事,亦無。憂喜。王亦如 大王。瘗往,其所, 令,其療,治身心苦痛, 王若 衆生苦樂果報。 ,是與,風同性。如,秋四光樹春則還生。 是 法 依 切衆中若是王者。 悉皆不,由,現在世業,因在, 自在隨 如火 雖復 切 燒 間 意 Ξ

良醫救療我罪。 祇劫,受,大苦惱,我今不,久必墮,地獄,又無, 曾聞。智者說言。 背。恩反斷,其樂,先王無、*奉橫與,逆害,我亦 言。王今何故形不,端嚴如,失國者,如泉枯 復有"一臣,名"悉知義" 即至"王所,作 不孝不,知,報恩,常以,安樂,安,樂於我,而 身心量得.無.痛。我父先王慈惻流念。 8然我 涸池無,蓮花,樹無, 8花葉,破戒比丘身無,威 徳*爲,身痛,耶爲,心痛,乎。 王即答言。哦今 大臣即言"唯願大王" 若有、害、父當、於,無量阿僧 如是 放拾 找

> 緣生。非。因緣死、若非。因緣 二有,一者人道。二者畜生,雖,有,是二,非,因 如,是等王皆害,其父,悉無,一王生,愁惱, 毘琉璃王、優陀部王、惡性王、鼠王。蓮花王。 ム紹:王位,然無,一王入,地獄, 沙王,迦帝迦王,毘舍佉王 大王勿、懷。愁怖,何以故 雖、言。地獄餓鬼天中,誰有:見者,大王。唯有。 父|已得;紹|王位| 愛王。持多人王。如、是等王皆害,其父,得 跋提大王毘樓真王。 月光明王 :何有。善惡:唯願 者 於。今現在 日光明 那 者 鯸

者衆罪除滅。王雪,大臣。審能如、是除滅 自飲酒若教:他飲酒、若殺。一村一城一 若自深若教。他姓。若自妄語若教,他妄語。若 他炎。若自害若教。他害。 若教。他作。若自斫若教。他斫。 定。今者近在。王含城,住。願王速往。 生。恒河*已北殺。害衆生。悉無罪 以"刀輪,殺"一切衆生,若恒河曾已南布;施衆 與是世之良醫。若行若立若坐若臥、常在。三 昧,心無,分散,告,諸弟子,作,如,是言,若自作 二人,心無,差別,等視,怨親,心無,異相,此師 ,土平等無二。刀斫,右脇,鱼左塗動梅禮。 師|名|阿蓍多翅含欽婆羅|一切知見觀|金與 如,王所,言。 我當歸 眠則滋多 岩常愁苦 世無,良醫治,身心 貪婬嗜酒 愁遂增長 若自偸若教。他偸。 若自炙若敎。 者, 今有,大 如人惡 **水屑 無 施** 亦復如是 國。若 於北此 岷

時 □ 法二仁号 ○率二通告* ○排二權 到 ○ 以二丙号 ○者及害二人及殺争 ○暴二必自 ○法二罪 ② ③ ○赤二又号 ○名之二亦名号 ③ 亦言二名曰号 ④ 之二氏号* ④ 今王教二王子等号 ④ 副二項号 ④ 延二班密 ④ 海深一清度号 ④ 光二元号下阿 华北川生二年北间号 ⑤ 拉一使号 ⑤ 即二得 ② ⑥ 四四二位号 ④ 九二使号 ④ 为二甲号 ④ 万益 斯檀二柏拉金元号 ④ 斯二麻 ② ⑤ □ 二以号* ④ 百二括号 ***此朋生二 ● な絵栴檀二梅 說實無,殺害,者有、我者實亦無、害,若無、我

獄殺,害於人,應還得,人,大王。今當聽,臣所,

者復無所

、害。何以故。若有、我者常不、變易;

言。審有,是人,能滅,我罪,我當,歸依

復有

常住

故

不

可

穀 害

不,破不,懷不,

繋不

臣

名無所畏

往,至王所,說,如,是言,大王。

名,地獄,大王,是故當,知實無,地獄,大王,如, 名:命、獄者名、長、以、殺生、故得,壽命長,故 唱言。殺、羊得、人天樂,是名、地獄,又復地者 以"《客其, 父故到"人天,以"是義, 故婆數仙人 罪報,是名,地獄,又復地者名、人。 獄者名、天。

種、麥科、麥種、稻得、稻

殺地獄

者還得地

罪,若無、我者諸法無常以,無常 縛 大王、英生、愁苦!何以故 萬物皆亦如、是。實無、殺害,云何有、罪。唯 研、樹斧亦無。罪。如。**雖刈、草嫌質無罪,如** 念念滅故殺者死者皆念念滅。 毒殺,人毒質非、人。毒藥無、罪人云何罪。一 刀殺,人刀實非,人,刀旣無,罪人云何罪。 當,有、罪。大王,如,火燒、木火則無,罪。 不 旟 不喜豬如 虚 空。云何當,有,殺害之 故念念壤 **若念念滅誰** 如斧 如 滅 切 願

、意縦、情受、樂゙如、是愁苦何用經懷。王卽答

領, 趣伽陀國,

先王寶藏具足而得。

唯當快

\食不\見。猫狸。我亦如、是。 見。現在樂。不、見、

未來不善苦果。會從,智者,聞,如,是言,寧於,

日,受三百。濮,不,於,父母,生,一念惡,我

" "大

我亦如是

如,應見、草不、見、深穽。

如鼠貪

貪,其味,不,見,利刀,如,食,雜毒,不,見,其過, 言。我今云何得、不。愁惱。。今臣、譬如,愚人但 時當,得,自在,大王。今者已果,所願,自在王 耶爲』心苦,乎,有,諸王子,常生此念。我今何 夷

無諸怨敵"

月

如

(失國君)

。如"荒"、敗土、大王、今者四方淸

而今何故如、是愁苦、爲。身苦

住 所作。自在天喜衆生安樂、自在天順衆生苦 帥 化離當,有,罪。 人.行住坐臥唯不,能,言。衆生亦爾。 惱一切衆生若罪若漏,乃是自在9天之所爲。 除 者9喻如"工匠" 굸 如,大水潤;濕於地。一切衆生悉是自在天之 如 人殺:害一切衆生:心無:慚愧,終不,確,惡。 所有諸罪皆悉清淨,是大良師亦復如,是。能 能令,淡生遠離過惡,猶如。恆河,若內若外 於,一念頃,能見,無量無邊世界,聞、聲亦爾 如,王所言。 何當言,人有,罪福,譬如工匠作,機關木 ,虚空不,受,廛水,有,惭愧,者即入,地獄; 若常愁苦 "衆生內外衆罪,為,諸弟子,說,如,是法, 眠則滋多 |名||迦羅鳩馱迦旃廷||一切知見明了||三世 唯願速往四如其見者衆罪消滅 世無,良醫治,惡業,者, 今有,大 如是大師今者近在王舍城 木人者"喻"衆生身。如、是造 愁遂增長 貪婬嗜酒 如人蹇服 亦復如是 。王卽答 自在天 猶 狍 若

文。辭造作。言。地獄,者爲、有。何義。

瓦當,說

、地者名、地。獄者名、破。破,於地獄,無、有。

◎濟石性堅硬。如「風動性」如「火熱性」 一切萬

物自死自生誰之所作"言"地獄,者直是智者

誰之所,造。

飛鳥。色異:復誰所作。

水性潤

臣復言。誰來誑、王言、有,地獄。如,刺頭の利 今已近,地獄熾火。云何當,得,不,愁惱,

以故 害壽命。命名,風氣,風氣之性不,可認殺害,云 英,生,愁毒。夫刹利者名爲,王種。若爲,國軍上 我今身心豈得、不,漏,我近,惡友,不、觀,口 愁如,是。如,失,侶客,如,墮,深泥,無,救拔 麓百哭。有智之人《斯無是事] 世有"愚人.一 何害命而當有罪。唯願大王 王,當,有,何罪,大王、實無,殺害,夫殺害者殺; 利,大王。今者爲,欲,供,養諸婆羅門,殺,害先 事諸婆羅門,心無,平等,無,平等,故則非,刹 若爲,沙門及婆羅門,爲、安。人民,雖,復殺害, 復無。良醫而見。救濟。 先王無四辜橫興,逆害。我今定知當,入,地 大王。今者爲。身痛,耶爲。心痛,乎。王卽答言。 如,困,病人無,醫救療,如,海船破無,救接 如,人渴乏不,得,漿水,猶如,迷人無,有,導者, 無,有,罪也。先王雖,復恭,敬沙門,不,能,承, 日之中百喜百愁百 臣卽白言。唯願大王。 英。復愁苦。何 大王何故 眠 百 寤 過 者 獄 百

弟子,說,如,是言,無,施無,善無,父無,母, 名,尼四乾陀若提子,一切知見憐:愍衆生。 ΡĖ 悉亦如是,如,四大河,所謂辛頭恒河博叉私 今世後世。無阿羅漢,無修無道。 八法所、不、能、污。寂静修、智清净梵行、爲,諸 經,八萬卦,於上生死輪,自然得,脫。 知,衆生諸根利鈍,達;解一切隨宜方便,世 如,王所。言。世無,良醫學而療治者,今有,大師 眠則滋多 若常愁苦 悉入。大海 ,無,有,差別。 貪婬嗜酒 愁遂增長 切衆生亦復 亦復如 如人惡 有罪無 一切杂牛 是 岷 如 罪 間 Œ

 ❸以三級學 ④〕大臣〕一台 ⑥武二矛台 ④利二尖台 ⑤仓異二異色台 ⑤凌二海台 ⑥辭二詞台 ⑥寄共二共者⑤⑩ ◎號二波今之所公二之所公作台 ⑥ 鳴二響台* ❷如其二若得台 ⑤斯二悉台 ⑥ 亭二并台 ⑥ 土二王卿 ⑥ 殺二新台 ⑥ 而二能台 四天 陀若二揖若愈免,键者包

爾時大醫名曰。耆婆、往,至王所。 至依,王即答言。審有。是師、能除、我思依, 是 得 解脫 ፁ 審有。是師,能除,我罪,我當 "悉無"差別"是師今在"王舍 若得.見者衆罪消 歸 妭

[安眠]不"王以,偈答》言 白言大 王

不、貪染 得大 涅 乃 ロガ 得 說 切 安 安 深 鼷 隱 煩

常 心獲 和 無辭 有取 上 著 樂惱 遠 乃 得 雞 得 安 安 隱 怨隱靜

身 心

心

無

熱

安 乃

往

無諸

有疑

得

安

隱 四

於

過

持戒

果

獲未

者

安

敬養 信題 若 不 造 於 有 果 靐 纹 母: 報業訟 不透一 乃心乃 得 常 安 忟 生隱 慚 命眠愧眠響眠處眠

四 於 他 不 魔 諸 郹 衆 根 物 及乃 親乃 以得 近 得 安 安 粪 魒 知 死等眠識眠

衆 吉 生 眠 昳 晢 **所身所乃翰** 得 轉 心調 杏 安 不 佛 隱 生 樂 隱

> 內自羞恥,愧者發露向,人,慚者羞,人。 二愧。慚者自不、作、罪。愧者不、敎。他作

愧者 所者

·天。是名,惭愧,無.惭愧

| 者不名爲人。

名

. 善生。有:慚愧,故則能恭:敬父母師長。

有

放說

有。父母兄弟姊妹!

善哉

大王。

具

王雖,作,罪心生,重悔,而懷,惭愧。

大王

諸佛

惭

(尊常說是言。有二一白法,能救,衆生)

随っ是 及行。"擴路, 若言,為樂 於 是 食過節 為於 造 生 Ŧ 則 諸 有過 病 自身 節知激放 惡 明 者 峇 業 業 某 太子未 害父 不 冷 邪 不 豕 及 不 念他 得安 飲 得 安 無 安 安 丽 他 煩 隱紹隱 割 過 婦 過 隱 隱 惱 眠 位 眠 女 眠 差 眠 答

演說法藥,除,我病苦。香婆答言。善哉善哉 云何當得,安隱眠,耶。 說罪過 **逃他**士。 歡心,如人自知,命不,終日。 害如魚處陸當,有何樂。 我父。法王如、法治、國。 實無。 事 答, 横 良醫妙藥呪術善巧瞻病所、不、能、治。何 不,清淨,當,知是人必墮,地獄。 耆婆。我今病重。於,正法王,與"惡逆害]一 如。人聞、病不、可、療治。 我背質聞智者說言身口意業若 未 財務 今我义無,無上大緊 灭 如。鹿在。晾初無 得 如,王失、國逃 我可加是 如,破戒者聞 加 U 並 被 切

愁怖。若有。衆生,造作諸罪,覆藏不、悔 Ŧ 滅是故諸佛說,有、智者不,覆藏罪。善哉大 大惡者獲罪者罪則增長。 四即除滅清淨如、本。大王:富有。二種。一者: 雖、微漸盈,大器。善心亦剛 則微薄。若6懷慚愧罪則消滅。 不,漏。若作,染毙,不,覆不,藏。 者漏。不。覆敠、者則無。有漏。 大。何以故。破、大惡,故。大王,如。佛所說, 善富。多作。諸惡,不、如,一善。臣聞,佛 不_敵;一珠;大王。衆生亦頗。一者惡富。]| 馬種種畜生。二者金銀種種珍寶、象馬雖 、惡能悔亦復如、是。王若懺悔懷.慚愧 生。少善亦爾館破。大惡:雖.名。少善,其實是 珠威力,水即為,清。如,烟雲除月則清明。 已慚愧更不敢作。 者作、罪。二者覆藏。雖,先作、惡後能發露, 一善、心破、百種惡、大王、如、少金剛能壞 者不」造語惡二者作已懺悔。 能信。因果。信業信報。唯願大王。 愧 如,少火能燒。一切。如,少毒藥能害 大王且聽 笆 猶如,濁水置,之明珠 閉 彿 發露慚愧罪則消 說 一發露悔 一善 大王, 愚者亦 智者 以不複故罪 如水渧 心能 1.過是故 有 英懷 A) 覆藏 以 者 修 3 象 罪 餱

提者不信,因 罪之人亦復如是。云何罪人。謂 瞻病所、不,能、治"如。迦摩羅病世醫拱,手。爱 之人。不近,善友。如是之人一切良醫乃 慚愧,不,見,因果及以業報,不,能,許,啓有 說教旣誡。如,是之人名。一闡提。 見。現在及未來世,不親。善友,不、隨 無有,慚愧,不、信,業報。 諸佛世 一脚提。一 拿 所 ●據二數●下同

0(〒)——● 0水二如● 0身二已● 0是二瓜● 則● 00核二振● 00誠二戒● ◎法二先免到 ◎辜二過會 ◎亦二今會 ◎如如二亦如會 四约= 婆羅門,即至

共

所,《生於佛想》

爾時沙

魺及

身及佛智慧。

憍尸迦。

求,佛法身及佛®智慧。

然我今者質不求

命

所欲求

者唯佛

時

天帝釋或於,靜處。若見,沙門若

所有重罪卽當,消滅。王今且聽。釋提桓因命

將欲,終有,五相現,一者衣裳垢膩。二者頭上

花萎。三者身體臭穢。四者腋下汗出。五者不

有

顚

倒

者則有求命。

者

劐

求

求

\命來: 至我所,如,阿 那含,

|實不、求、命。 顚倒

世拿

耶。阿那含者無,有,貪心。若無,貪心,云何爲 言。汝言,無有,慳妬心,者。汝今已得。阿那含,

顛倒盡故無,有。慳心乃至妬心。

佛

無作無受。大王。若當於。佛所

聞無作無受

若非乘非非乘。

若自作自受若自作他受若

相若非相非非相。

若斷若非斷若非斷非非

若世若出世若非世非出世。若乘若非乘

世尊想, 倒亦盡。

我今見,佛疑網即除。

疑網除故願

非常。若樂若非樂若非樂非非樂。若相若非

非我若非我非非我。

若常若非常若非常非

若色法若非色法若非色非非色法。

若我若

婆羅 婆王名,敦浮樓,其王有,女字,須跋陀,王岩 時御臣名,般遜尸。語,帝釋言。憍尸迦。乾闥 自念言。彼若非。佛不能治。我五退沒相。 主我今歸,依於汝,釋聞,是已乃知,非,佛 門見帝釋 狹 深自慶幸。 卽 說 是 語 是 復 天

木

能

冶 何以

故如,世死屍醫不能

冶

闡

大王.

提者亦復如是。諸佛世尊所、不能治

闡提,云何而言,不,可。救療

淨飯王子。姓瞿曇氏字悉達多。無師覺悟自 如,王所。言。無,能治者,大王當、知。迦毘羅 惱 淨語妙語義語法語一語。 衆生,如,懷逐,母。知、時而說非、時不.語實語 十種好莊,嚴其身,其是十力四無所畏.一 然而得,阿耨多羅三藐三菩提。 三十二相八 祇等諸菩薩僧。演。種種法。若有者無若有為 在,拘尸 (那城娑羅雙樹間) (而爲,無量阿僧 若言、不、能無、有,是處。 今者去、此十二由旬 海是佛世尊有。金剛智能破衆生一切惡罪 達 知見大慈大悲。憐:愍一切,如,羅睺羅。 若無爲。若有漏若無漏。 善知、衆生諸根心性、 其智高大如:須彌山。 岩煩惱果若善法果。 隨宜方便無不通 能令、衆生永離 深溪廣遠猶如大 隨善 煩 切 £0 瓭 彼

之法因、疑生者。 實如"•專教",何以故。 世尊。天人之中誰爲,繁縛。《憍尸迦。慳貪嫉 **岩佛世尊審能滅者。** 者。猶當相與「況須跋陀。憍尸迦。有」佛世尊 脂是吾所,敬。 能以此女見與。 疑心。以疑心,故則生,願倒。 顚 言放逸復因、何生。答言。因。顚倒 生。又言無明復因,何生。答言。因,放逸,生。又 至,於佛所,頭面體,足。却。坐, 一面, 0白,佛言。 御臣奉,命卽迥,車乘。 字、釋迦牟尼。一个者在。於王舍大城。 ·倒復因、何生。答言。因。疑心,生。世尊 答言、善男子。毘摩質多阿修羅王。有,女舍 諮, 東末聞。 衰沒之相必得。除滅。善男子。 又言慳貪嫉妬因,何而生。答言因,無明 卿若必能示,吾消,媛 臣當.示,王除,衰相, 便可,迴,駕至,其住處 到,王舍城耆闍崛山。 於非世尊生 集 (惡相) 若能往 處。釋 我有 顚 叉言 處 倒 Æ,

因緣人天損滅。善修。和敬,則得』增益,世 提,是爲,更生,爲,更得,命。世尊。一切人天云 得、命。四又聞佛記當、得,阿耨多羅三藐三菩 敬合掌而白、佛言。世尊、我全即死即生失、命 尊說"忍辱法,是阿耨多羅三藐三菩提 阿修羅:戰,佛言。善哉善哉。憍尸迦。諸佛 若以。閱諍,而損滅者。我從,今日,更不,復與, 何增益、復以,何緣,而致損滅。 衰沒相卽時消滅。便起作、禮遠、佛 來之世必當、得、之。 爾時帝釋聞 **憍尸迦。 翻譯** 彿 三匝 因 說 1

遊因 見佛 身心動者即五逆因,五逆因故必墮,地獄, 名、鴦崛魔:復欲、害、母。 惡心起時身亦隨: 婆羅門子,字曰,不害。 若往者所有重罪必當、得、除、 來以,能除,諸惡相,是故稱,佛不可思議。 爾時釋提桓因即前禮,佛於,是還去。大王 **藐三菩提心。** 大師。卽時得、滅,地獄因緣。 發:阿耨多羅三 時身心俱動復欲、生、害,身心動者即 五逆因故當,入,地獄,是入得,遇,如 是故稱、佛爲。無上醫,非六師 以殺無量諸衆生故 大王且聽。 後 動 有 來 王 如 五

聲號哭。 是放稱,佛爲,無上醫,非,六師,也。大王。如,恒 佛所可尋見,佛時手足還具可即發,阿耨多羅 手足,推,之深井。其母矜愍使,人牽出,將至 河邊有語餓鬼 也。大王。復有,須毘羅王子,其父瞋、之。 |藐三菩提心,大王。以見,佛故得,現 樹下,時諸餓鬼來,至佛所 雖至 爾時如來在海其河側欝曇鉢 E **共數**五 |純見_|流・ 百於。無量處 飢渴所 林 果報 北

®〔那〕——● ®而二廣ө ®生於一而生會 ®坐二住會 ®(釋提桓因)十白會 ®(答言)十條會 ●氟二貨®®下同 ®聖二佛會 ■養者鲁 ®又開佛二從佛阳會 ®本二郎會 ®與二便會 ®其二於會 ®(佛)——會

罪

如 來

爲說,種種法

提心。是故如來真是世間無上良醫非,六師 殺已卽到,祇哪桓精舍,求;欲出家。 時諸比丘 共通。子旣知已便復發,之。 其母。以,是因緣,殺,戮其父, 其母復與,外人, 大王。波羅四捺城有,長者子,名。阿逸多,回婬匿 弟子,故。 無量人,見,佛弟子大目四犍連,即時得、破,地 也。大王。含婆提國有。旃陀羅,名曰,氣噓。殺。 爲說、法。旣聞、法已悉發。阿耨多羅三藐三菩 慈心普獲,一切衆生,罪,獨人天,爾時如來即 佛前,合掌體,佛而白,佛書。世尊。我今知,佛 四郎時聞,如來音微妙清徹,義,還得,眼。 之,言。善男子。善護,身口,四更勿,造,惡。諸賊 ,得,往,室於佛所,佛憐愍故即四至,賊所,慰,喻 五百。波斯匿王挑。出其目。 @盲無前導不能 爲無上醫,非,六節,也。大王。含婆提國群賊 心。拾、餓鬼形。得,於天身、大王。 說法。旣聞,法已悉發,阿耨多羅三藐三菩提 力,故卽得,飲、水。旣飲、水已,如來復爲種種 獨乏先"人"河水,恣,意飲,之。是諸鬼等以"佛 我今渴乏雖、聞、法言、都不、入、心。佛言、汝若 爾時世傳廣爲諸鬼,說,慳貪過,諸鬼。即言。 謂爲是火,我當爲,汝除,滅顚倒,令,汝見,水。 恒河清流質·o無、火也。o以惡業故心自顚倒 不飲。會鬼即答言。如來見、水我則見、火、佛言。 我等飢渴命將不。遠,佛言。恒河流水。汝何 徽因緣,而得上,生三十三天,以,有如是聖 (知,此人有,三逆罪,無,敢聽者,以,不, 於,此知識, 8復生,惟恥,即 稱,佛如來爲無上醫,非六師也 有。阿羅漢:是其 是故稱。佛 四使殺之。 即於 聽故 稱 倍 獑 多

破壊

僧,出,佛身血

害,蓮花比丘尼,

魔受法。 暴惡。 羅三藐三菩提,時。 羅三藐三菩提心,大王當知。佛有,如是無 佛 心生。悔恨,即拾。國政,來。至佛所,求,哀出家, 大王。北天竺有,城名曰,細石。 其城有,王名 如來弟子尚有,如是大功德果。 況復佛四也 以,是因緣,命終得,爲,北方天 王 毘 殺,無量羊,見,舍利弗,即受,八戒,經,一日夜, 王。波羅棕國有、屠兒、名曰、廣額、於,日日中, 如來,然後便發,阿耨多羅三藐三菩提心,大 說法。時擴野鬼聞、法歡喜。即以,長者,授,於 生,如來爾時爲,善賢長者。至,擴野村,爲、其 有,如,是大功德力,大王、有,擴野鬼,多害,衆 菩薩所。菩薩爾時以:忍辱力。瓊:魔惡心,令: 有重罪必當、得、滅。大王。 世尊未、得,阿耨多 生業果 況復入耶。 藐三菩提心。大王。 其頂上,復爲說,法。 (錢,佛,象旣見,佛卽時醒悟。 佛便四中,手摩; 求:哀出家。如來卽聽3爲說,法要。令,共重罪 量の無邊大功德果。大王。 日,龍印。食、國重、位金数:害其父。害,共父,已 |漸輕微發||阿耨多羅三藐三菩提心。 殺、無。辜。然後復往,王含城中。至。如 生 ,佛爲,世良醫,非,六師:也。 言。善來。即成。比丘,重罪消滅。 闝 信,受惡人提婆達多。放,大醉象,欲、令 惠 尋發,阿耨多羅,三藐三菩提心。 即於其 夜回大放猛火焚燒僧 大王當知 畜生見,佛猶得,破壞畜 悉合、得、發,阿耨多羅三 魔與,無量無邊眷屬, 如來有弟提婆達 大王。 空王本性 若見,佛者所 發 阿耨多 沙門子 是放 來 至 肵 坊 佛 三逆 不見 王。若能信。臣語 婆娑羅王 等 性出家求道。

根, 鴦蝎 學羅惡心欲, 害捨而不, 教。不,但 師。普是一切天人龍鬼地獄畜生餓鬼等 等心無,情愛,終不,偏爲,一人,令,得,阿耨多 得。微薄,是故如來爲,大良醫,非,六師 等捨,諸忽務,閑寂 思惟,而說,法要。亦爲,頻 果。亦今,在家得,三道果,不,但獨爲,富多羅 者女人,說法。不,但獨令,出 家之人得,四道 為"有智男子;而演"說法"亦為"極愚智胖合智 耶出家求道。不以。®繁草恭敬供養.拔,其瞋 聽,煩惱深厚造,重罪,者波斯臣 聽,煩惱薄者優樓頻螺迦葉等出家求道,亦 根周四梨槃特。不過獨聽大迦葉等無食之 多阿那邠坻所,奉四飯食, 亦受,貧人須達多 說法。亦爲"下賤優波雕等,不獨偏受"須達 如來不,但獨爲"豪貴@之人跋 提 迦王. 羅三藐三菩提條人不。得如來。非,獨四部之 覆不,限,一人,正法弘廣無,所,不,包。 但獨爲。己之弟子。亦爲。外道尼四乾子說,不 等。亦爲,爽、子亂心婆羅門女婆面私吒「說"不 食。不,但獨爲,舍利弗等利根 者荒醉者,說。不,但獨爲,入,禪定,者雕婆多 要。不但獨爲斷酒之人,亦爲此酒 切衆生亦當,視,佛如,父母,想,大王當,知 獨為"盛壯之年二十五者" 1.信願善思」之。大王。 諸佛世尊大悲普 亦聽,大貪難陀出家, 不,但 統領國事理。王務者而 唯願速往,至如來所, 要 亦爲。衰老八十 說法。亦爲鈍 令,其重 $\pm$ 弟四優陀 怨親 而 師 演

四條二作品 四號二班島 印度二度島 四片台智二州台縣島 四私二斯島 西菜二种常汤,种明

滅

住昔亦作。遊罪之因。以遇,佛聞,法。 者尸利毱多雜毒之食、大王當、知。尸利毱多 女,說。不,但獨受,波斯匿王上饌甘味,亦受,長 養三千大千世界所有衆生。猶亦不、如、發心 象車百乘。載,大秦國種種珍寶。及其女人身 念.佛所,得功德十六分一。大王、 耨多羅三藐三菩提心,大王。 假使一月常以。 無法心。爾時。虛空尋出,聲言。 無上佛法將 雖,勸、吾令、往,佛所。 然 吾今日深自鄙悼都 如來所,丟設往者®恐不,顧念接。@叙言說,卿 所有眷屬亦無,煩惱,吾今旣是極惡之人, 惡 來清淨所有眷屬亦復清淨。 耆婆,如來世尊性已調柔。 恭敬恒河沙等無量衆生。 向,佛學、足一步。復置,是事,若使大王供養 心向,佛學,足一步,復置,是事,若以,四事,供 佩。瓔珞。數亦滿,百持用布施。 有,人發心向,佛擧,足一步。 大王。 假使復以, 爲人車馬載、寶。其數各百以用布施。不如 农食,供,養恭,敬一切衆生,不如,有,人一念 ·衰殄、甚深法河於、º是欲、涸。大法明燈將 到如來所 ,而爲,眷屬, 如來寂靜所有眷屬亦復寂 來無貧所有眷屬亦復無貪。佛無。煩惱 不,但獨爲根熟之人,亦爲善根 不,恒獨爲,末利夫人,亦爲,婬女蓮花 "納檀林純以",栴檀「而爲、圍遶。如 法山 (身臭 |誠心聽。法、爾時大王答●言。 穢繁-屬地獄,云何當,得,至 法船谷。沈 放得"調柔"以爲" 不,如,一往,娑羅 **猶如,大龍純以** 猶故不,如,發 法 假使鍛金 。即發1阿 橋欲 未熟 壞 相勸導 大般涅槃經 法 卷第十七

諸龍

쵉

如

鼻地獄極重之業。以"是業緣」必受不、疑、大世王之重惡更無。治者、大王。汝今已造。阿 田汝爲。是誰。不見,色像,而但有。聲。 暫遇,寒風,亦@名爲,樂,有地獄中設命終日, 寒地獄中暫遇,熱風,以之爲,樂。 種苦。設有。多人,身亦逼滿不。相妨礙。 王。阿者言、無。鼻者名、間。間無、暫樂、故名,無 釋甲胄。佛日將、沒、大涅槃山、 是汝父頻婆娑羅。 往,佛所。除,佛世尊,餘無,能救。我今愍,汝故 我今定知王之愿業必不、得、発。 大王 若 魚在 鐵脂膏焦然 是中罪人亦復如 鐵網 彌覆其地亦鐵 王。阿舜地獄四四方有,門。一一門外各有。猛 若聞,活聲,即便還活。阿鼻地獄都無,此事,大 由旬。 灄滿其中,間無,空處。 其身周匝受,種 間大王。假使一人獨墮,是獄,其身長大八萬 欲,流行,大鬧時至渴法時。來。 大怖將、至、法餓衆生將、至不、人 瘡烝毒熱但增無損 酒增劇臭穢倍,前 、隨,邪見六臣之言。 ,身戰慄。五體掉動加,芭蕉樹。 造二逆,罪即二倍,五逆具者罪亦五倍,大王。 、是、大王、作,一逆、者則便其受,如、是一罪。若 火。東西南北交過通徹。八萬由旬周匝鐵牆。 殿 欲 崩 爾時大王聞,是語,已,心懷,怖懼 法 贕 欲 倒 汝今當,隨,奢婆所說。 時王聞已悶絕躄地 雖 上火後、下下火後、上。 法 Ļ 樹欲折 』冷藥,塗留而治,之。 大王。佛若去 魔王欣慶解 唯願大王 煩惱疫病將 仰而器曰。 善友欲 熱地獄中 大王。 大王; 去 舉 身 莫 吾 速

大般涅槃經卷第十八

者

說

行品型之第五 *宋代沙門慧嚴等依泥冱經加 Ż

普及,一切造,五逆,者,又復爲者。 ,解。何以故,我言,爲者,一切凡夫。阿闍世者。 四畢定入,於涅槃。阿闍世王定謂,我當,畢 爾時世尊在雙樹間。 性。以見,佛性,四故則得,安。住大般涅槃。 名怨 爲者名爲,佛性,聖言阿闍者名爲、不生。 爲者。即是阿難迦葉二衆。阿闍世者。即 性,衆生、若見,佛性,我終不,爲久住,於世。何 是具足煩惱等者。又復爲者。 有爲衆生。 言:爲,阿闍世,不、入,涅槃,如、是密義汝未、能 永滅,是故悶絕自投,於地,善男子。 王。佛言。善男子。是大衆中無.有.一 爲,無量衆生不、入、涅槃。 即告。大衆,我今當爲,是王,住 生故不,見,佛性,以,不,生,煩惱, 閣世王後宮妃后及王舎城一切婦女。 以故、見、佛性、者非、衆生、也、阿闍世者。 何以故。夫無爲者非,衆生,也,阿闍世者。 不、人、涅槃,迦葉菩薩白,佛言, 名,不生,不生者名,涅槃 名,不生,是故學為,阿闍世,善男子。 切朱、發、阿耨多羅三藐三菩提心,者 。以,不,生,佛性,故則煩惱怨生。 我終不,爲,無爲衆生,而住,於世, 見阿開 世名。世 何故獨爲 阿闍 世尊。 世至 即是不見佛 世 故 法 悶 即是一 絕躄 無量 則見 如我 人謂 爲者名。 如 阗 煩 (來當 腦怨 世者 是阿 閣 叉復 叉復 即 劫 地 是 ép 切 所 我 世

9名≕以鲁 (故)-鲁 四名总作本文鲁

明 議 群蒸除滅。王覺瘡愈身體清涼。 已放、大光明,其光清涼往照。王身,身瘡即愈 悲導師。爲。阿闍世王,入,月愛三昧。 入,三昧 可思議。大涅槃經亦不可思議。爾時世尊大 億劫不,入,涅槃, 善男子。 祇劫不,入,涅槃。 逸者。佛則。慈念。不放逸者心則放拾。 治,王身,然後及,心。 斯光明。 青黄赤白,王言耆婆。彼天中天以,何因緣,放 是光雖、爾實不」可、說不,可。覩見。乃至無有 可說。有、根有、邊有、熱有、冷青黃赤白、大王 、黄非、赤非、白。欲、度、衆生、故使、可、見、有、相 非滅。非色非無色。 者。爲是誰光,大王當知。是天中天所,放光 天光,王又問言。此光若非,三月並照實珠明 非。劫盡三月並照。亦非。及日星宿藥草實珠 觸吾身. 骨 名爲不放逸者。 生,非,不,平等。然於,罪者,心則@偏重。於,放 於病子,心則偏®多。大王。如來亦爾。於,諸衆 七子中一子遇,病 王先言,世無,良醫,療治身心。 故放,此光,先 切衆生患苦悉除。時既未,至此光何來照 聞,人說,劫將欲,盡三月並現,當,是之時 污。以,世八法历,不,污故。 。佛法朱僧亦不可思議 是光無、根無、有、邊際。非、熱非、冷。 。香婆答言。 療苦除愈身得。安樂。 耆婆答言今是瑞相 將爲,大王,以 謂六 是故我言,爲啊闍世 父母之心非,不,平等,然 譬如,一人而有,七子,是 王言耆婆。如來世尊亦 住 非相非,無相,非,青非 菩薩。 **脊薩康訶薩亦** 如來密語 無量 大王。 **脊婆答言。此** 語。考婆言 無邊 諸佛世 不可思 非常 何等 無量 阿僧 不

漸減。 復名。月愛三昧。王語 惱熱。大王。譬如。滿月衆星中王。爲,甘露味 即除 善心,者、若有.善心,則便慈念、大王當,知,如 尊於 善中王爲,甘露味。一 熱。之時一切衆生常思。月光,月光既照欝熱 般涅槃。是故復名,月愛三味,大王。譬如,月光 令,初發心諸善根本漸漸增長,乃至具;足大 如,月光能令。一切優鉢羅花開敷鮮明。 ,是瑞相即是如來。 入,月愛三味,所,放光明。 愛三昧亦復如,是。光所照處所有煩惱能 從:十六日,至。三十日,形色光明漸漸損減,月 愛三昧。大王。譬如,月光從,初一日,至。十 令,修,習涅槃道,者心生,歡喜。 名爲,月愛三昧,大王。 三昧亦復如、是。 王即問言。何等名爲,月愛三昧,耆婆答言。譬 日月星宿工巧下賤 H 行路之人心生、數喜。月愛三昧亦復如、是。能 切衆生之所,愛樂,月愛三昧亦復如,是。諸 ,形色光明漸漸增長,月愛三味亦復如,是。 諸 月愛三昧亦復如、是。能令、衆生除。貪 是故復名"月愛三昧"大王。譬如、盛 衆生。不,觀,種 能令"衆生善心開败" "位僕婢使"唯觀,衆生有, 切衆生之所,愛樂,是故 炿 譬如:月光能令,一切 老少中年 是故復名。月 一貧富 是故 月愛 時節 令 五

醉象師子虎狼猛火絕焰,終不愈近,於重惡之者我身將o不,陷,入地,耶。我觀,如來,寧近,樹,如來亦爾。我當,云何而得,往見, 設。其見順,釋提桓因不,與,鬼住, 鳩翅羅鳥不,棲,枯屬,豬如,大海不,宿,死屍,如,鴛鴦鳥不,住,團輪,豬如,大海不,宿,死屍,如,鴛鴦鳥不,住,團

鞭,時。 四戰、毒蛇滿、路而從、中過。或復夢與,被髮女 、醫、所、可、遺使形體缺單短根不,具足, 、狗臥、糞穢中。 復與。亡者,行住坐起携,手食 時 星時病亦難治。 是火星の金星昴星閻羅王星濕星滿星。如是 是念。日雖,不吉,@復當,占星。爲可、治不。若 日十二日十四日。如是日者病亦難治。復作。 不吉。當、知病者難、可,療治。復作,是念.使 塵土|著,弊壞衣| 故身病思愈增,以病增」故諸家親屬遣,使即命 來,養婆答言。大王,譬如,渴人速赴,清泉, 不吉,復當,占,日。爲可、治不。若四日六日八 上,車。爾時良醫即自思惟。 車,正南而遊,是人夢已心生,愁惱,以,愁惱, 人,共相抱持。 歌舞。或見,烏鱉狐狸之屬,齒髮墮落。裸形, 山樹木象馬牛羊。身著.清黃赤黑色衣。喜笑 與、關猴,是遊行坐臥、沈、水沒、泥。墮墜樓殿 四蘇油脂,及以塗、身。臥、灰食、灰攀,上枯樹,或 義理。何故如來而爲說法。秀婆答言,大王。譬 骨聞一 闡提。而當、不、蒙。慈悲救濟。王言。善婆。我昔 **尙爲。一闡提等,演"說法要**" 者求因火。 者求、食怖者求、救病。求、良醫、熱求、陰 人,是故我今思e付是已。 如,有、人身遇、重病,是人夜夢昇,一柱殿,服, 當知是病亦難,可治。復作,是念,如 若是秋時冬時及日入時夜半時 闡提者。不信不問不,能,觀察不,得, 王今求、佛亦應、如、是。大王。如 多羅樹葉以爲。衣服。乘.壞驢 復作是念。星雖,不吉 |載。故壞車。語:彼醫:言。速疾 當 今見,是使 有 何況大王非 何 心 往 和貌 頭蒙 復當 是 月入 涼 見 雖 枕 尚 寒 來 飢 ŧm

○是二爾鲁 ○多二重島 ○【篇】一® ○佛則二則生島 ○減二減島* ○「譬」一島 ○「之〕一島 ○其二令島 ○不二無島 ○近於二接近島 ○四村是已二惟如是島 ○刀良路熱水液二者水路熱者水島 ・田火二女島 ・田蘇二郡島 ・田滋二游園分下同 ○四二、映島・田倉二韓島 ・田倉二精島 ・田宮二祖島 ○日復富二賞復島 ・田倉二董島

德

皆可,療治,

岩無,福德,雖,吉何益。

思惟

雖

復

不吉

或

及定不定

當

觀

病

若

有

蘊

羅香 嗅之。 得後 花,或即如、石田或氷如、冷。或熱如、火。或谁 是故如來爲。一闡提,而演:說法: 見諸衆生墮三惡道。方便救濟令得出離 譬如,淨入墜,墮圊厠,有,善知識,見而『惑,之 根之人後世則得。諸佛世尊不。空說,法。大王。 提演說法要二闡提者復有二二種二一者利根。 、法。今雖、無、益作,後世因。 在一得善根,者。則爲說法。後世得者亦爲說 若無"慈悲! 云何說言"一切智人,是故如來 當,言,如來無,大慈悲。有,慈悲,者名。一切智, 勿知邁即便還,家。明日使到復語,使言。 病者,吾今遽務明當,更來,隨,其所須,恣,意 病者必死不。疑然不。定言:是人當,死 如、沙。爾時良醫見,如,是等種種相,已。定知。 即前獨,身。 然後乃往 尋前捉,髮單而拔。出之,誘佛如來亦復 病者。常施、法藥、病者不、服非,如來谷,大王。 性,而爲說,法。何以故。若不,爲,說,一切凡夫, 不、疑。大王。世尊亦爾。於,一闡提輩,善知,根 未,訖無未,合藥,智者當,知。 **若使如來審如、是者。** 二者中根。利根之人於.現在世,能得.善根.中 闡提輩分別有二。一者得現在善根二者 多摩羅跋香 《世善根,如來善知,一闡提輩。能於,現 **啊提,而演,說法,大王。如來世愈見,諸** 酒臭燒,筋骨,臭魚臭糞臭。 優鉢羅香沈水雜香 看婆白,王 覺,身細軟,猶如,繪綿 群金香B柄欖香。 画大王 明常選擇良日吉星 是故如來爲。一闡 畢 如是病者必死 如 迦 來法 王語 四多香 知香臭已 劫具四粱 炙,肉臭 中 香装 如是。 語瞻 無 我事 多 伽

ンスが地 不分。我沒 ❷所須供養之具。臣言。大王。善哉善哉 同載 罪得,滅。聞,是語,已語,耆婆,言。 闍世王復於,前路,聞,含婆提毘流雕王 阿闍世王若不、隨:順耆婆語、者。來月七日必 三藐三菩提近因緣者。莫、先,善友。何以故。 四車乘一萬二千四姝壯大象其數五 供具一切悉有。 、之言。大臣當、知。吾今欲往,佛世尊所,速辨 時節吉凶 如,是二學言 阿鼻獄。須那刹多作。種 入海遇,火而 定命終墮,阿鼻獄, 爾時佛告。諸大衆言。一切衆生爲阿耨多羅 悉皆遙見,阿闍世 陀國所有人民。尋從、王者四其數足滿五 供具無、不。如備足。導從馬騎有。十八萬。摩伽 ,是。若图到,佛所,俱得,诚罪,唯願大王, 、應、選;擇良時好日,大王。如,栴檀火 、選上擇良日吉星。大王。如,重 象上各四載三人。齎:持幡蓋花香四伎樂。種種 速往。爾時大王即命,一臣,名曰,吉祥。 火二俱 燒相無,有,異也 爾時拘尸四那城所有大衆滿,十二由旬 獄 象 堕 「唯求,良醫,王今病重求,佛良醫,不 設我當,入,阿鼻地獄, | 獨未||審定,汝來耆婆。吾欲,與、汝 何以故。 遊 阿闍世王與。其夫人。 瞿伽雕比丘生身入,地 王與其眷屬尋路而 是故近因莫者善友。 吾昔曾聞得道之人不 種惡,到,於佛所 吉日 凶日亦復如 病人配猶不 吾今雖.聞, 冀汝捉持 萬 及四荷蘭 乘船 合日 看 一十八 嚴駕 所須 至 來 阿

我今當爲作,決定心。 爾時會 中有,一菩薩,爾時佛告,諸大衆,言。 阿闍世王猶有,疑❸心。

名特 樂,供養。前體,佛足,右繞三匝。 世尊。假使我今得,與、梵王釋提桓因,坐起飲 菩薩語·持一切菩薩·言。 命部言。 王聞已心大歡喜。 爲、大王,爾時如來即復喚言。阿闍世大王。時 言、大王。 猶如:微妙真金之山。爾時世尊出,八種聲:告 至"於佛所,仰瞻如來。三十二相八十種好。 **男子。若彼王心是決定者。 王之逆罪云何可** 世王,作,决定心。 壞,者。當,知諸法無,有,定相。是故我爲,阿闍 関世王,作,決定心,何以故。若王疑心可,被 法皆無。定相,所謂色無。定相,乃至涅槃亦 慶 食豬不、欣悅。 王作,決定心,。爾時阿闍世王。即 除,定知如來眞是衆生無上大師。 無,差別。百,佛言, 世尊,我今疑心永無,遣 、爲大王、我旣罪逆又無,福德。如來不,應,稱 王,作,決定心; 爾時大王即@到,娑維雙樹間。 定心,佛言,善哉善哉,善男子,我今定爲。阿 壞以無定相其罪可壞是故我爲阿闍世 。爾時阿闍世 王即以,所持幡蓋香花*伎 面 如來今者云 何而言為 阿闍世 切 時阿闍世左右顧視。此大衆中誰 真知如來於:諸衆生,大悲憐愍等 白 、佛言。世尊。 得,遇,如來一言顧命,深以欣 當知是心爲無為決定 即作 是言 如來已 如佛先說 如來今日顧 **禮敬舉已却** 爲阿閉世 爾時迦葉 白佛言。 作決 切諸 善 無

·心觀·身有:二十事:一®謂我此身中空無:無正法要。汝當:一心諦聽諦聽; 凡夫常賞:繁瀬時佛告:阿闍世王:言:大王。今賞為·汝說:

是。 知殺亦 滅相學、第觀心生住滅相。定慧進戒亦復如 生死,則得,止觀。爾時次第觀,心生相。住相 樂因,終無,樂果,十八若有,造業,果終不,失。 殺定者一切諸法則非,不定,佛言。大王。善哉 當、堕,阿鼻地獄,阿闍世王白、佛言。世尊、若 重恶 則有。死畏三惡道畏。世尊、自我招,殃造。茲 閣世言。如,我解,佛所說義,者,我從,告來即初 察如,是二十事,者。心則放逸無,惡不,造。阿 、作、惡,無、有。死畏三惡道畏,若不,繫.心觀. 如是二十種觀。作是觀己不,樂。生死,不、樂 行"放逸"大王。凡夫之人四常於,此身四當作, 十九因。無明,生亦因而死。二十去來現在常 果報,十六無,有,我作他人受,果。十七不,作, 生死無際未,得,其邊,十五不,作,諸業,不,得, 諸惡邪見 十三亦未,造立9波,五逆津。十四 爲、怨家之所,追逐、十無有。一法能應,踏有, 善哉。諸佛世尊說,一切法悉無。定相,王復能 諸法性相無,常無有,決定, 未,曾觀,是二十事,四枚造,衆惡, 十一於三惡趣,未,得解脫, 十二具,足種種 苦無。常我淨一八八難之難難,得。遠離一九恒 ·見·佛性。 六云何修。定得·見·佛性,七生死常 順四陰墜深坑一無處不,畏五以何方便 不、觀。必定當、墮,阿鼻地獄,佛告,大王,一切 切法無。定相,者。我之殺罪亦應,不定。 若 觀。生住滅已。 父王無。辜橫加。逆害。 是二十事設觀 無諸善根而本。 不定。是故當,知殺無,定相。大王。 知:心相乃至戒相:終不 三我此 王云何言,必定 生死未 造衆惡故 得 如 恕 調

亦不定。 、王。若不、爲、王汝則不、得、爲、國四生、害。 、居,王位。 四諸佛 若不、受,其供,四養 則不、爲 "斬猶不、得、罪,況王不、勅云何得,罪。王若得 不可殺。 佛世尊無男得罪者。汝獨云何而得 殺、父當、有、罪者。我等諸佛亦應、有、罪、 婆娑羅。曾於諸佛,種諸善根。是故今日得 身口心作 則名爲,重"大王。 種。一者輕。二者重。 罪諸佛世尊亦應,得,罪何以故。汝父先王頻 、川、足。大王。若勅。侍臣,立即,王首,坐時乃 ,作者所得報輕、大王、昔日口不歸動、殺但言 入,地獄,大王。 一切衆 生所作罪業凡有。二 未來,故名、之爲、殺。如、是一色或有」可、殺或 ,害,何以故、過去過去故。 現在念念滅 色有,三種,過去未來現在。過去現在則不,可 報者餘九應非。若九非者則應無罪。 、見不、可,捉持,不、可、稱量,不、可,牽縛, 雖,可,見縛,其性不,住以,不,住故。 唯色一種。可見可、持可、稱可、量可、牽可、縛 陰亦不,可、害。何以故。色有"十種,是十種中 王。凡夫衆生於,是色陰,妄生,父想。如,是色 ,有,是處。何以故。色與,非色,性無,合故。大 若四是父色亦應,非。若色非色合爲,父者無 但於"假名衆生五 陰"妄生"父想" 如、是云何可、殺。 若色是父可、殺可、害獲。罪 十八界中,何者是父。 若色是父四陰應 汝。所言父王無辜橫加 殺不定故報亦不定。 有殺不殺色則不定。 **岩心口作 則名爲.輕。** 逆 生者。 心念口說身不 云何說言,定 **岩色不定殺** 於,十二入 何者是父 北北 不可得 放。遊 大王 色相

· □决二定員 · ○到二往員 · ○爲二是員 · ○命語二以愛員 · ⑥(即)十百員 · ⑥(爾時)一員 · ◎ 即二復号 · ⑥(爾時阿闍世王)一員 · ◎(請)— · ⑤(本)一員 · ⑥常十(柴)母 · 邱建二度員 · ⑥常二當員 · ⑥含二省母 · ⑥(永第…相)八字一員 · ⑥(初)一員 · ⑥故十(多)員 · ⑥ 動数但二次發唯員 · ⑥朝二節母* · ②節佛若二若佛世尊自 · ②(美)一員 · ◎ 生害若汝二興害汝若員 · ⑤得二有自 知

共非真。

亦如

是凡

夫 謂

貧

果報

礕

如裡

佛 世 愚癡之人謂爲高質親 飹 夘 其 眞 大 $\pm$ 面像。 如人 諸佛世尊知 '智者了 有 悬癡之人 達乃 怨 詐 知 1 來

◎獵鹿,周:逼◎썛野,悉無、所

王

頻婆娑羅往

有 悪心

於

毘

上富羅 唯見一

Щ

行 莊

諸

仙 遊

則無罪報,汝父先王若無。事罪云何有、報。 獄受,果報 ,是尚得,整受不、墮、地獄;況王不、爾、而當,地 我於。來世,亦 當,如,是 還 以。心口,而 令,殺,之。其人臨終生,瞋惡心. 頻婆娑羅於,現世中,亦得,善果及以惡果,是 王而得"殺毙"如"王所,言父王無,辜者"の大王 云何言、無。夬有、罪者則有。罪報。 無:惡業,者 【具足】見已卽生,瞋恚惡心:"我今"遊 不,得正坐。此人。驅逐令去。 《時王聞已即生,悔心,供,養死。屍, . 誓言. 我實無辜. 瑯 先王自作還自受之,云何令 汝以心口 退失神通; 即勅 左 _ 横 加。戮害 是王如 害。於 石而 獵 所 面 凡

大王 是人所作 定故云何而言,定入,地 非,本心作,若非,本心,云何得,罪。大王。譬如, 心生,悔恨。當、知是業亦不、得、報。王今貪醉 ,罪。大王、如,人®酒醉逆,害其母。 旣醒®寤已 有:是四狂 狂三者咒狂 大王。衆生狂惑凡有。四種:一者貪狂。二 師與四衛道 王本貪國恩逆害父王。 如是凡夫謂質。 一般之人謂爲」真實,有智之人知,非,真 不,至,三 ●惡. ,山岛間響聲。 雕,多作,惡我終不,記,是人犯,戒。 ·四者本業緣狂。大王。我弟子中 頭幻作,種種男女象 馬瓔珞 諸佛世尊知,共非,真。 愚癡之人謂之實聲。 若 貪狂心作云何 還得心亦不言 一者藥 有 衣 得

罪

我皆了,之則無,有,罪。王雖,知,殺云何有,罪,其非,真。大王。殺法殺業殺者殺果及以解脫, 其非,冥。殺亦如,是凡夫謂,質。 虚詐、殺亦如、是凡失謂、實。 不、醉雖、復知、火亦不、燒燃,王亦如、是、雖 非,水。 穀亦如,是凡失謂,實。 諸佛世尊知,其 大王。譬如,有.人主.知,典酒,如其不.飲則亦 五欲樂。愚癡之人謂、之爲實。 實諸佛世尊知其非異。大王。如人夢中受 非,真。大王。如,乾闥婆城。愚癡之人謂爲,眞 時愈炎。愚癡之人謂。之是水。智者了達 謂爲。眞面。智者了達知,其非,眞。 殺亦如,是 非,真。大王。如,人執,鏡自見 夫謂實。諸佛世尊知,其非 附 智者了達知,其非,真" 殺亦如,是凡夫謂 真 智者了 莲知 諸佛世尊知 、大王'如 知其 復 埶

慶寶命重死二俱無異。何故於、洋心輕無 僮僕,不,得,自 作,種種罪,於,月出時,復行,劫盜,日月不,出 知教云何有、罪、大王。有、諸衆生於,日出 於,父先王,生,重愛苦,大王。世間之人是愛, 何於,父。獨生"懼心"雖,復人學畜尊卑差別! 月實不,得、罪。殺亦如,是。雖,復因,王王實無 "大王。如』王宮中常勅屠,羊心初無、懼。 乃是愛罪 罪 有無而亦是有 非有非無而 。雖,因,日月,令,其作,罪。必然此 在為愛所 王不自 亦是有。 在當有 使 傀之人則 而 行殺害 何咎。大王。 殺 松亦如,是 内の為非 設有 懼 時 不作罪。 爾時阿 云何入 定知。 無常乃至 槃"爱,苦得 同 Ш 割 则 調 賏

則不作

、殺。大王。色是無常、色之因緣亦是無常。 四非有無而亦是有。大王。夫衆生者名,出 有 **真我。大王。 若殺,無常苦空無我,者則與、我** 無常,故苦,以、苦故空。以、空故無我。若是無 因緣亦是無常 無常因,生色云何常。 息運輸出入息,故名爲,殺。諸佛隨 有 常苦空無我爲。何所。殺。 故、是故常常見者不、得、爲、無。以,是義」故: 者不,得、爲無。何以故。常常見者有,惡業果 則爲,非四無,無常見,者則爲,非四有。 得。果報,故。無,有見,者則無。果報,常見之人 ·我亦殺智於無常苦空無我,不*入,地獄,汝 有一有見者亦名爲有。何以故,有有見 無 愧 者則 樂。殺、玄得、實。殺 為非無。 從,無常因,生識云何常 乃至識の是無常。 殺。無常,者得,常是 受"果報 有見之人則爲,非 於無 俗亦 者名之爲 我 常常見 而 就為 Ŋ 得 從

生而作,父母,雖、聞,是語,猶未,密審定。今則 常苦쫀無我世 謂金銀琉璃頗梨若有。衆鳥:隨, 作"是觀,已即白! 蘭樹 世尊我亦曾聞。 藏是無常,我本若能 世尊。 世 是 見, 脊震生,树檀四樹。 同 王 图言,亦不,審定, 缥 色 佛言。 如,佛所、說觀、色乃至 我昔會聞諸佛世母常爲歌 我見,世間,從 與同 須彌山王四寶所成。 世尊。 色 者則 我今始知,色是 如是四知者則 旃 遊職 集處 知 來至 觀 則 識 阊

(非)自 四箇出乃至殺之八字作兵上。

散光主亦復不定"以"不定"故殺亦不定

殺不

惡心 見佛所得功德。o破:壞衆生o所有 一切煩惱 劫在。大地獄·受、無量苦,我今·見佛。 不知,恭敬如來,不,信,法價。 栴檀樹者即是我心無根信也。 清本關子,生,栴檀樹。 我若不過,如來世尊。當於無量阿信 **海蘭子者** 是名"無根" 。無根者。 我身是 ÇJ. 我 是 也 世初 祇

受,大苦惱,不,以爲,苦。使,我常在,阿鼻地獄, 無 命常身。即是 生發。阿耨多羅三藐三菩提心。 耆婆,言。耆婆。我今未,死已得,天身。捨,於短 餇, 等無量人民發大心故。 人民悉發。阿耨多羅三藐三菩提心。以如是 生惡心世尊。若我審能破壞衆生諸惡心 佛言大王。善哉善哉。我今知,汝必能破 養佛。復以 ·耨多羅三藐三菩提心,爾時阿闍世 |而得。長命、捨,無常身,而得,常身、令、諸衆 得微薄。 |種種實暗幡蓋 香花瓔珞微妙伎樂||而 "褐頭"而 王及夫人後宮。婇女悉皆同 切諸佛弟子。說,是語,已。 潜数 無量 劫中為諸衆生 膏 阿闍世王所有 爾時摩伽陀國無量 即是天身長 $\pm$ 重 者 供 Èp

具.足 有 深 語 如 廣 甚 祕 密 徼 爲 爲 善 衆 杂 15 療故 故 匇

信 有 常 及 諸 軟質 **軟**語 不 衆 生語言藏妙 信 得 善贈 定 衆 知 故 是 是 語衆略顯 說 佛 麁 說 者 生 說 示 義

> 如來爲 無因 是名』第 女 來 故 爲 亦 大 4 嚭 我 無果 所,說 __ 涅 小 切槃 諦 味 者 常 聞 同 敌 者破 作 生 及無 種 無 如 依 蘨 第 無 無 大 於 義 量 海 世 義法 語水質

當知

諸

衆

生

皆

是

如

如世人拿 我今所勇當,得 遇感 以記此 以此功 以此 今 今 得.見.佛 老鬼 魅 悲 所,供養; 功 破 德 德 壞

願 我 願 我

前 知 鏣

我 願

今於,佛 , L 佛 衆 思 生 念 生 如い妙 發善 方 諸 切 惱 佛 心

願

諸

之心乃 發,菩提、 大王汝昔已於"毘婆尸佛,初發 未 ·曾四里於地獄·受苦。 有 了 當知是人則爲、莊嚴諸佛大衆。 從是巴來至 ष्ट्रिम 量 果 $\pm$ 战善哉" 大王當 大王。 "我出世"於 呵 從 耨多羅二 [知。菩提 今已 X 其 中 人能

死作業。

是名。不作大事四大事者即

<u>.Ti</u>

湴

諸事」菩薩摩訶薩亦復如是。 學菩薩不造

常當 陀繆學國人民。 .宫。天行品者如』雜花 <u>勤</u> 無量 修 菩提之心. 惡 從座 故 一而起 何以 爾時阿闍世王及麼 繞佛 故 從 三面群 是 因 綠 伽

苦樂,無,晝夜相,於,諸衆生,其心平等。 父母親陳等相。 母,菩薩摩訶薩亦復如,是。 是名,嬰兒行 是名,嬰兒,哪者名爲,無常,婆者名爲,有常, 不能去 說。於大字,所謂婆哪。 몎者有爲。 異所言不同"如來方便隨而說」之。亦令。一 此而得識物。如來亦 語未了。雖復有語實亦無語。 因而得解。 知《正語、雖名,物不一、未、知,正語、非、不。因生不、解。故名,無語、又嬰兒者。名,物不一,未 未,了者即是諸佛秘密之言。雖,有, 何以故。有 如來雖,爲,一切衆生,演;說諸法,實無,所 是有爲,是故無、說。又無語者猶如,嬰兒母言 如來終不上點諸法相。不能住者。 來去語言,是名。嬰兒,如來亦爾。 來說,常衆住聞已。 切諸法。 男子。云何四名,嬰兒行,善男子。不、能 *大般涅槃經嬰兒行品第二十 者 《所說,者名,有爲法 如 不能來者。如來身行無,有,動搖, 又嬰兒者能說,大字。 來已四到,大般涅槃,不能 又嬰兒者不,知,苦 又嬰兒者不能 爲常法成 爾 爲,衆生,故 一切衆生方類各 如 如 斷於無常。 如來亦 樂 如來不 來亦 婆者無爲 來世 不能起者。 **資夜**父 旃 不見 故 聊 |大小 尊非 說 語 起 爾 切 衆 語 說

● 見佛二有幸得見如來自《破二悉自《(所有一切)一自《妹二来®②《育二語》(《商品》(《商品》) 《語二言》(《商二黃母》 《及二亦自《四·结二泉》(四·故二族》(四·依二族)(四·在二方)(四·贯得二座传》(四·比·敬虔二政一切自《四·莫造二不作》(必)以後二文來自《四·日二以為下同《四·遺於二後雖自《四學與二國一切自《四名十(爲)自《四到二五章》(由古統二語言》(四·菩薩不 第二不復造作會 「學〔大事〕一會

芸元

衆生9相。而實無,有,衆生9相,也。 若佛如來

、有。衆生。於,衆生中,作。衆生相,者。則不、能 說、無。衆生二一切衆生則墮,邪見,是故如來說

"衆生相,也。若於、衆生,破,衆生相,

者。是則

生道徽因緣,故。說,非道,爲,道。如,彼嬰兒於

亦說,非道一爲,道非道之中實無,有,道。以,能

木男女,生,男女想,如來亦爾。知,非,衆生,說

馬想,若有,衆生,於,非道中,作,眞道想,如 義,故則無,虚妄,如,彼嬰兒於,非,牛馬,作,牛 男子。如,彼嬰兒於,非金中,而生,金想,如

斷不斷,有,具不具,有,修不修,有,得不得,善 生死過,見,涅槃樂,以,是見,故。則能自知,有, 於二乘,然實無,有三乘之實。以二乘,故知,

亦爾。於,不淨中,而說爲,淨。如來已得,第

得,大般涅槃。以,得,如,是大涅槃 《故止不』

啼哭。是名。嬰兒行。善男子。若有』男女,受。持 大學涅槃經卷第十八 九十三萬人。亦•同,於汝,得,是五行, 言。善男子。不,獨汝得,如,是五行,今此會中 我解,佛所說義,者。我亦定當,得,是五行,佛 賞,得,如,是五行,迦葉菩薩白,佛言。世傳。如 讀語書:寫解。說是五行,者。 當,知是人必定

啼。然此《楊葉實非·金也。 木牛木馬木男木 、啼我與,汝金,'嬰兒見已生,其念想,便止不

、啼。質非,男女,以,作,如,是男女想,故。 名曰 " 女。嬰兒見已。亦復生,於男女等想,即止不 菩薩摩訶

薩終不,造,作五

逆重罪。

小 事者

菩薩終不,退,菩提心,而作,聲聞 又嬰兒行者。如,彼嬰兒啼哭之

辟支佛乘。 即二乘心。

父母即以。楊樹黃葉,而語之言。 英、啼葵

、我無淨為度。衆生方便說言。常樂我淨,又

作三十三天善業。 實是生 死無,常無,樂無 間,有,如,是樂,故。心生,貪樂,止不、爲、惡。動

殿|受,『五欲樂』六根所,對無,非,是樂,衆生 爲說,三十三天常樂我淨端正自恣。於,妙宮 嬰兒如來亦爾 若有,衆生,欲造,衆惡,如來

嬰兒者。若有,衆生,厭,生死,時。如來則爲說

*大般涅槃經卷第十九

*光明遍照高貴德王菩薩品第二十二*光明遍照高貴德王菩薩品第二十二

間所,無。何等爲,十。一者有,五。何等爲,五。一 共不可思議。問者驚怪。非乃非外。非難非 大*涅槃經。得,十事功德,不,與,聲聞辟支佛 薩,言。善男子。若有。菩薩摩訶薩,修;行如,是 爾時世尊。告非光明遍照高貴德王菩薩摩訶 關。非出非,不出。非、常非、不常。非、断非,不 非,不物。非,因非,果。非,待非,不待。 非不名。非相非不相。非有非不有。 無爲,非,有漏,非,無漏,非,色非,不色, 常住『無變。如來涅槃非,有非,無。非,有爲,非, 常樂我淨。 悉有。佛性,佛法衆僧無有,差別, 三寶性相 而能得,期。 五者能知。如來密藏! 是爲五事。 益三者能斷,疑惑之心,四者慧心正直無,曲 者所,不,聞者而能得,聞。二者聞已能爲,利 密告所、不、聞而能得、聞。復有,不聞。所謂一 十二因緣,非,不十二因緣,如,是等法甚深微 、陰非,不陰,非,入非,不入,非,界非,不界。 斷罪,始非,終。非,過去,非,未來。非,現在。 切外道經書。四毘陀論・毘伽羅論・衞世師論 毘羅論・ 非,相非,非相,非,是世法,無,有,相貌,世 一切諸佛無,有,畢竟入,涅槃,者, 所謂甚深微密之。藏。一切衆生 切咒術醫方 @伎藝,日月@薄蝕 何等不、聞 非明非 非物 非,名 非 非

門等若天魔梵一

切世中, 得,無所畏,開;示

分別十二部經。濱、說其義一無有。差達。不,從

佛性耶

無佛性

耶

。聽,是經一者如,是等疑悉

經則知法知義具二無。礙於諸沙門婆羅

義 閱 此經,而得,知,之善男子。是名,不、聞而能 光明 悉能 照:了諸山 幽闇,今:一切 人遠見, 經典甚深之義。 **蚁鏡亦復如、是**。 男女於,明淨鏡,見,其色像,了了分明。 能具知,一切方等大乘經典甚深義味, 部經,除,毘佛略, 亦無,如,是深密之義,今因, 則能得見檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦復 檀波羅蜜. 得見之。聽是經一者聞,有層名。未、能得見 ,能,得,見。書寫讀誦爲,他廣說思;惟其義,則 寫受持讀 誦爲.他廣 說思:惟其義,則能 子。其聽受者唯知,名字一不,知,其義。若能 廣說思,惟其義。則知,一切諸法義理。 、知:一切諸法名字。若能書寫讀誦通利爲.他 若有"菩薩摩訶薩" 聽"受如,是大涅槃經" 得 何。以能聽,受是大涅槃微妙經故。善男子。 乘深邃之處。 令,二乘人遠見,佛道。 諸物是大涅槃清淨慧日亦復如是。照了大 執之得,見,大乘深奧之義, 亦如,日出有,千 炬火,悉見,諸物,大涅槃炬亦復如,是。 星宿運變。 如是。善男子。菩薩摩訶薩若能聽,是大涅槃 密之義]今於』此經|而得,知,之。復有]十一 聞已利益者。若能聽,受是大涅槃經, 復次善男子。聽是經,者聞,有,佛性 圖書識記如,是等經, 書寫讀 誦爲,他廣 說思;惟其義 亦如,有.人在。關室中, 菩薩執、之悉得,明見,大乘 初未,食 所以者 執大 譬如 大涅 善男 菩薩 聞 悉 未 知 書 得

他聞 、是等疑亦得,永斷,復有,人疑,一闡提。人犯, 、不聞如是經一者。復有,種種衆多疑心 是真淨不,五者疑,佛是"實我不,聽,是經, 佛是常住不三者疑,佛是真樂不,四者疑,佛 提,善男子。是名。聞已能爲,利益,斷,疑心, ·無。三疑,佛乘爲、有爲·無。聽,是經·者如,是 思:惟其義,四疑永斷。復次善男子。 疑有,三 疑有、二種、一者疑、名、二米疑、義。聽、是經 那 見耶。乃至識能知耶我能知耶。色受、報耶 者集若非集"者道若非道。若滅者非滅、若法 畢竟。若他世若過世。若有若無。若苦若非苦。 多。所謂若常無常。若樂不樂。若淨不淨。若 子。若有。衆生,不,聞,如,是大涅槃經,疑心甚 義、則能了、知一切衆生悉有。佛性、復次善男 三疑永減無餘。書寫讀誦爲他廣說思惟 種一一疑聲聞爲,有爲無。二疑,緣覺爲,有爲 疑。佛涅槃,則得"永斷" 子。疑有。五種。一者凝,佛定涅槃不。二者疑。 斷,疑、名心,思;惟義、者斷,疑、義心。復次善男 四重禁,作,五逆罪,謗,方等經,如,是等輩有, 色是我耶。受想行識是我耶,眼能見耶我能 者如,是諸疑悉得,永斷,復次善男子。 若非法。若善若非善。若空若非空。聽,是經 我無我。若命非命。若衆生非衆生,若畢竟不 法有,始有,終耶。無,始無,終耶。聽,是經 受.報耶。乃至識受.報耶我受.報耶。色至,他 "我至。他世,耶。乃至識亦如」是。生死之 而能自 知近於阿 耨多 書寫讀誦爲.他廣說 藐 所謂 若 者 我

仙人所。

承迎。

阿私陀仙抱持占相。

既占相已生大

持寶蓋,隨,後侍立。地神化,花以承,其足,四

婆難陀吐、水會而浴。摩尼跋陀大鬼神王。執言

月而生。

生未,至,地帝釋捧接。難陀龍王及

方各行滿;足七步,至,於天廟,令,諸天像悉起

名。淨飯,母〇日,摩耶,迦毘羅城處、胎滿。足十

菩薩。從。兜率「下化。乘,白象,降,神母胎,邪曲,云何名爲。聲聞綠覺。邪曲兒。耶,見

見於

父

,聞,是大涅槃經,修,行聖行,則得,斷,除如,是 斷見如,是等見名爲,邪曲, 菩薩摩訶薩若得 想處,以爲,涅槃;

見,自在天有,八聖道。有見

惡出、家夜半踰城。至於陀伽,阿羅《邏等大

聞、說、識處及非有想非無想處:旣聞

體狀貌。猶如,枯骨,所有宮殿塚墓無、異。 厭

受、樂、出、城遊觀至,迦毘羅園、道見,老人乃 射綱圖讖*伎藝"處法在深宮。六萬婇女娛樂 悲苦,自傷,當,終不,觀,佛興,能,師學,書算計

至沙門法服而行,

還至,宮中,見,諸婇女,形

、是已諦觀,是處是非常苦不淨無我,捨至,樹

具

火修,苦行

|滿;足六年。知是苦行不,能

」有"涅槃」亦無:滅者,是名,甚深秘密之義 業終不。敗亡。雖、有。諸業,不、得。作者。 滅 至處,無,有,去者。雖,有,繫縛,無,受縛者。 來,不、失,業果,雖、知,五陰於、此滅盡,善惡之 名,甚深之義。雖、知,衆生實無,有、我。而於,未 提,是名。甚深秘密之義,復次善男子。云何復 悉有。佛性。懺。四重禁除謗法心。盡,五逆罪 般涅槃。是名。菩薩摩訶薩正直之見能知,如 則得,正直,無,邪曲見,善男子。 菩薩摩訶薩 見若能書寫讀誦通利爲,他演說思,惟其義, 來深密義,者。所謂即是大般涅槃,一切衆生 不。從,兜擊降,神母胎,乃至拘尸 *那 城天, 修;行如,是大涅槃經。 諦知,菩薩無 量劫來 薩聽:受如,是大涅槃經。悉得,斷於如,是等 等見。是名,聲聞緣覺曲見,善男子。菩薩摩訶 羅三藐三菩提,於,波羅の奈為,五比丘,初轉, 法輪。乃至於此拘尸四那城,入,般涅槃。如,是 羅跋提河中,洗浴一受,牧牛女所、奉乳。糜。 \成₁阿耨多羅三藐三菩提, 已轉至,菩提樹下。 闡提 然後得.成.阿耨 多羅三藐三菩 破,魔波旬,得,成,阿耨多 爾時復。到 雖有 <u>-</u> 雖 垩 夷

見不,正"

一切凡夫若不,得,聞,是大涅槃徼

之心。慧心正直無邪曲者。心若有疑則所 經,者如,是等疑亦得,永斷, 是名,能斷,疑惑

妙經典;所見邪曲。

乃至聲聞辟支佛人所見

中見常樂我淨,於如來所見,無常苦不淨

亦曲。云何名爲,一切凡夫所見邪曲,於,有漏

無我,見、有,衆生壽命知見, 計,非有想非無

得永斷

復有人疑

、世間有,

邊耶

邊

有"十方世界"邓"

無"十方世界

郭 世 間無

聽是

聞者則更不.聞`何以故。已得.閒故。云何而 則爲,聞。若不,聞者則爲,不聞, 、然。何以故。法若有者便應,定有,法若無者便 言。世尊,如,我解,佛所說聞不聞義,是義不 言。聞,所,不,聞 、所、不、聞。世尊。若不、可、聞是爲。不聞,若已 應,定無,無不,應,生有不,應,滅, 爾時光明遍 照高貴 德王菩 薩摩訶薩白,佛 譬如,去者到則不,去去則 。如,其聞者,是 云何而言。聞 不

爾時世尊讚光明 遍照高 貴德王菩 薩摩訶 何而言,菩薩修,是大涅槃經聞,所 三世則不可說。若不可說則不可聞 `可`聞"是大涅槃亦非.過去未來現在, 若非. ·可·聞。 現在聽時則不·名·聞·聞已聲滅更不 世尊。過去已滅則不,可、聞。未來未,至 是大涅槃非、色非、聲。云何而言、可、得,見聞、 或不,可,見,聲亦如,是或是可,聞或不」可, 是經亦應,得,見。世尊。凡是色者或,有可 如,是大涅槃經,見,佛性,者'一切衆生不, `成"阿耨多羅三藐三菩提。 藐三菩提,者。一切衆生不聞不,聞 得,聞。若言,得,聞,何故如來於,阿含中,復言 、有之、未、得、涅槃、亦應、得、之。未,見,佛性 .無、師。若不聞不、聞。如來得、成,阿耨多羅三 .得,明了,世尊。若不、聞聞者、如來往昔從. 尊。若不、聞聞者。 一切衆生未,有。菩提,即 得不,得。聞已不,聞不聞不,聞亦復如 、見,佛性,云何復言,十住菩薩雖,見,佛性,未 菿 亦 如,生已不,生不生不 如來若當不,聞 生 得已不。得 朩 亦應得 聞 亦不 云 聞 見 聞 .雅 應 應 世

文殊師利菩薩@摩訶薩白,佛言。 巳身心快樂。 非,黄見,黄非,赤見,赤非,白見,白。 時大衆中忽然之頃有。大光明、非過青見、青 .色非.明見.明非.見而見。爾時大衆遇,斯光. 有。苦樂。如十住菩薩之所,知見, 泡沫·芭蕉之樹。空無有實。 法如,幻如,烙如,乾闥婆城畫,水之跡, 藏:言、善哉善哉、善男子、汝今善知、一切諸 譬如,比丘人,師子王定, 非命非 世章 非色見 亦如

6 邪二耶免働 6 邪二邪兽 6 余二成免除 12 (瘀)一兽* 13 半二体份 13 (有)—⊜ ○日二名會 ○日二名會 6而浴二浴之(**⊕**:22:= **-**種⊜ ●到二至⊜下同 ⁶座=乗● ⁶標=京●*

之法不,從,因 菩薩. 菩薩默然不.說。淨住王子菩薩復問, 無邊身 光明誰之所、放了爾時如來默然不、說 諸法甚深第一義諦。 三藐三菩提燈。佛言。文殊師利。汝今莫、入。 亦有,因緣。因,滅,無明,則得,熾然阿耨多羅 共之道。聲聞緣覺不共之道即名,常住。常住 佛者是名。常住。常任之法不、從,因緣。云何如 緣。云何如來問,於因緣,光明者即是念佛。念 悲。大慈大悲者名爲。常住,常任之法不。從,因 因緣,云何如來問,於因緣,光明者名,大慈大 即是如來。如來者即是常住。常住之法不,從 緣,云何佛問,何因緣故有。是光明,是光明者 佛問,何因緣故有,是光明,是光明者名,大浧 明、文殊師利言。世尊。如,是光明名爲。智慧。 薩復問。迦葉菩薩,今此光明誰之所有。 迦葉 於大衆,文殊師利默然不、答。爾時無邊身菩 **隧復問。文殊師利,何因緣故。** 縱廣正等足;滿一萬二千由●旬,其地七寶無 文殊師利言。 李問,於因緣。 槃,大涅槃者則名,常住,常住之法不、從,因 智慧者即是常住。常住之法無,有,因緣,云何 相諮問,然無,答者, 菩薩默然不、說。如,是五百菩薩皆亦如,是。雖, 有土石 、等世界。有"佛世界:名曰"不動。 其佛住處 文殊師利。何因緣故是大衆中有"此光 [何因緣故是大衆中有,此光明] 無邊身 平正柔軟無諸溝坑,其諸樹木四 · 縁。云何如來問,於因緣。 世尊。於,此東方,過,二十恒河 光明者即是一切聲聞緣覺不 爾時世尊問。文殊師利 應,以,世諦,而解,說之, '有"此光明,照 "迦葉菩 世算 琉璃光菩薩摩訶薩問,滿月光明佛, 修。行大涅槃經 大涅槃經。佛言。善男子。

實所成 \得.聞,爲.琉璃光菩薩®摩訶薩。 世尊、隨,所住處,有、所,講宜。 共土衆生無、不 丰 明 鲊 惱 護花。 喜樂。 行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛 乘,大慧成就得,大總持, 心常憐言感一切衆 法。乘,於大乘,愛。念大乘,貪,樂大乘,護,惜大 闡提五逆等罪。其土調適無、有,寒熱飢渴苦 界中一切無,有,犯,重 禁,者誹;謗正 法,及一 類梨。多有_{"衆鳥」の遊、集其。中。 復有,無量虎} 提迦花·檀瓮迦利花·常花·一切衆生の無遇 諸花,優鉢羅花·波頭摩花·拘物頭花·分陀利 做妙八味具足。若有,衆生,在,中浴者所,得 時不,有。若有,衆生,聞,其花香,身心安樂。聲 狼師子諸惡鳥獸,其心相視猶如。赤子,彼世 迦花·大摩利迦花·新摩利迦花·須摩那花·由 目多伽花·占婆花·波吒羅花·婆師羅花·摩利 花香花大香花微妙香花常花一切染生 如』比丘入。第三禪:周匝復有。三千大河:其水 無遮護花。 其佛號曰,滿月光明如來應供正遍知明 無資欲患放逸嫉妬。無有日月晝夜時 皆得,神通,具,大功德,其心悉皆尊,重正 各各無,有,憍慢之心。一切悉是菩薩大 猶如。第二忉利天上: 譬如,比丘人,第二禪。其河多有,種種 底布。金沙,有,四梯陛,金銀琉璃雜色 金銀琉璃及以頗梨。 其河兩岸亦有"衆花" 其土人民等有,光 花·菓茂盛無 所謂阿提

是名"因緣,亦非,因 欲,來;至此,故先現,瑞以,是因緣,有,此光明, 菩薩聞』是事,已。 答,之 汝可,速往,自當,得,聞。世尊:彼琉璃光 遍照高貴德王。 已問。斯事」如、汝無異。佛今 衆,敷;演如,是大涅槃經。彼有,菩薩,名,光明 衆生,故。於,拘尸*那城娑羅雙樹間,爲。諸大 尼如來應供正邁知明行足善逝世間解無上 ·登人民多病苦惱無量。彼中有.佛號,釋迦牟 法,四天善神心無,數喜,故降,災星,四穀米不 心。與師相伐枉死者衆。王者"修"行如是非 王雖,有.國不,知,滿足, 母師長。食言著非法,欲於非法,四修十行邪 熱苦惱,其土人民不,能,恭,敬沙門婆羅門父 士調御丈夫天人師佛世尊,大悲[純厚*愍] 不,信,正法,壽命短促有,行,姦詐,王者治,之 沙礫石荆望棘惡刺,周遍充滿。常有,飢渴寒昏 有"世界"名曰"娑婆"。其土多有" 山陵堆阜土 言。善男子'西方去'此二十恒河沙佛土' 無有,異。 彼滿月光明佛即告,琉璃光菩 間 光明遍照高貴德王菩薩*摩 與《八萬四千菩薩摩訶薩》 於。他所有。生。貪利 訶 薩 所 問 法 蔟 彼 筝

菩薩摩訶藤若能 講宣如是 來室 供養之具,供養於佛, 諸幡蓋香花瓔珞種種®伎樂,倍,勝於前, 右繞三匝。修敬已畢却坐一面 爾時琉璃光菩薩與『八萬四千諸菩薩』俱 |此拘尸*那城娑羅雙樹間。 頭面體足合。掌恭敬 以己所持 ·俱

不到來,琉璃光菩薩言,世尊到亦不, 爾時世尊問。彼菩薩。善男子。汝爲,到 亦不,來。 我觀是義 和無有來。 世尊。諸行 來 來為 不到

所不,聞者の皆悉得,聞

亦 如 此

⁶(育女殊師利)—曾 ●旬二延⊜ ◎菓二果⊜* ●無二不⊜ ●遊二游⊜ ◎中二上⊜ ●慰二病⊜* ◎皆悉二悉皆⊜ ® 兼二棘⊜ ® 禁二星⊜ ® 修二習⊜* ®数米二五聚⊜ ® 純二淳⊜ ® 使二 @(佛) ◎(黛訶羅)-**(R)**

子。欲、聽、法者今正是時。若聞、法已當 諦聽。善思念之,吾當爲汝分別宜釋。

生敬 善男

> 遇緣,如是等輩名。未生未,生一云何生未生 名。未生生。 云何未生未生。譬如,败種及未

如。牙生已而。不,增長,是名,生未,生。云

何

今者貪"正法實"值,我多有"能相惠施"

我所,生,父母想,我亦於,汝生,赤子心。

汝心 汝於

少开時。

得,四大和合人功作業,然後乃生。是

、生。生未、生。生生。善男子。譬如、種子未、生 男子。是名,內法,云何外法。未生生。未生未 生不,生。何以故、生自在故是名,生不,生、善

諦聽

@渡"生死大河,我能爲,汝作"大船師"。

猶未明了。我有慧烜[能爲]照明。 汝今欲

疑網毒箭。我爲太醫,能善拔出。汝於,佛性,

乘大涅槃海,正復值,我能善解說,

汝今所有

被會議動」即白、佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩

聽受。 時琉璃光菩薩摩訶薩。 既蒙,聽許, 兼

,得,聞,十二部中方等復難。

是故應。當專」心

有能修治大涅槃經聞,所不聞。爾時如來

讃言。善哉善哉。善男子,汝今欲、盡,如,是大

切凡夫是名,生生。何以故、生生不,断故。 切有漏念念生故。是名。生生,四住菩薩名。

者何。

諸佛難,值如,優曇花, 法亦如,是難,

抲

所問。今正是時。我當爲汝分別解說。 唯重。芨*愍,少見,聽許,佛言。善男子。隨,意

所以

見有。衆生性者有。來不來,我今不見。衆生

云何當、言、有。來不來,有。憍慢,者見

若常亦復不,來。

若是無常亦無,有,來。

若人

世諦死時是名,生不,生,云何生生,善男子。 生相。是名。不生不,生。云何生不生。善男子。 ,人先自安,身然後安,人。 生、云何不生不、生。善男子。是大涅槃無、有。 生。善男子。安。住世歸,初出、胎時。是名。不生 到不到不上到到不上到到到。世尊,云何不生 是則名爲聞,所,不聞。 如。不生生不生不生生不生生生。 有,不聞不,聞。有,聞不,聞。有,聞聞, 法見法之想,善男子。 汝能如,是至心聽,法, 淨之想。先爲,他人,然後爲、身。當爲,大乘,莫 死中,生,大害想,於,大涅槃,應,生,常樂我 人而得』涅槃。於佛法僧,應生,等想,於。生 已先自度,身然 後度人。 **《為二乘》於一切法當無所住亦莫專執,** 切法相。於諸法中、英、生、貪。想。常生、知 善男子。有不聞聞 如不到 善男子。

淨,則無,去來,世尊。且置,斯事。欲,有,所問。 來無常樂我淨,則有"去來,若見,如來常樂我 者則無去來。

淨,則有"去來。"若不,見者則無"去來。若見,如

者則無。去來。

者則有去來。

不見,聲聞辟支佛人有,涅槃 若見。聲聞辟文佛人有。涅槃

若見,聲聞辟支佛 人常樂我

畢竟涅槃,則有。去來。不見,如來畢竟涅槃 見、有。去來。無、取行、者則無。去來。若見。如來 ,有,去來, 無,憍慢,者則無,去來, 有,取行,者

則無。去來,不、聞,佛性,則有。去來,聞,佛性

故生能生。無漏之法本無。生性。是故生不能 常。善男子,有漏之法未生之時。 男子。以性故。生住異壞皆悉是常。 常。壞亦是常。以,本無今有,故。壞亦無常。 生故住亦無常。異亦是常。 是常。以,住無常,生亦無常,住亦是常。以,生 可說。 故。不,可、說、常是大涅槃能斷滅故。故名,無 定。何以故。大衆鈍故。善男子,有爲之法生亦 故。云何不生不可說。以,有,得故。云 義,故亦可、得、說。善男子。汝今莫、入,甚深空 緣故亦可,得,說。十因緣法爲,生作,因 故。以。修、道得,故。云何生亦不可說。以,生無 不生者名爲。涅槃,涅槃不生故不可說。何以 不。自生,故不可說。云何不生。 不生不可說: 何生生不可說。生生故生生生故不生亦 生名爲,生云何可、說"何以故"以"其生,故" 因緣,故亦可、得、說。云何不生生不可說。 爲,生,佛言。善哉善哉,善男子。不生生不可 生亦不可說。生亦不可說。不生亦不可說 說。生生亦不可說,生不生亦不可說。不生不 名爲,生,若未生時無,生者。何故不,說,頗容, 無漏。世尊。若未生時有,生者。云何於,今乃 自生生無,自性,若能生,他以,何因緣,不、生, 、有、生。生若無常則有漏是常,世尊,若生能 是常,耶是無常乎。 訶薩白,佛言。世尊。有漏之法若有上生者 、是一切有漏是名。外法生生。 琉璃光菩薩摩 生生。如"牙增長" 云何生不生不可說。生即名爲生。 若生不, 生若是常有漏之法則無 以,法無常,異亦無 ,生則無,增 已有生性 公何有 因 以是 長 4: 云不 有 不 如

彼不動世界。其土菩薩云何而得,智慧成就。 別解說:爾時無畏菩薩與『六萬』一本云 無畏菩薩。善男子。隨、意問難、吾當,爲、汝分 白佛言。世尊此上衆生當,造,何業,而得,生, 諸菩薅等,俱從、座起更整,衣服,長跪合掌而 日,無畏,復欲,諮禀,唯垂,聽許。 爾時世尊告, 今已解,斷,諸疑網, ,色因,明因,心故見,衆生生法亦復如,是 八萬四千菩薩深解。諸法不生生等,世尊。我 誨。因。大涅槃,始得、悟,解聞,所•、不、聞"亦令, 恭敬合掌而白、佛言。世傳。我豪,如來慇懃教 摩訶薩開是法,已。踊在,虛 筌,高七多羅樹。 爾時琉璃光菩薩*摩訶薩及 八萬四 千菩薩 本有,性遇,業因緣父母和合,則便有,生 〈中象王有』大威德。"具修』諸行,利智捷疾聞 能解。爾時世尊即 如,火有,本性,遇,緣則發" 然此會中有"一菩薩,名 人假言 眼 有見性 四千 由因

愼口 施持 不犯 受佛 不、害衆 百 衪 徼 生 妙 人 財 教命 求則 則 自 則 堅 生不 利 施速 一持諸 生不 生 妻 及 不 不 動恐動非 動 動 禁 口國屬國 怖國時國 切

> 不,與,犯, 不數著 受持 岩爲 礦路 不邪不不 見他 不起 愼 至 |加是 施 方 蕪 作 方 言 丽 八 病 等 重 膽 戒 上經利一 怖 法 者 好 無 便衆 妬 地物視者者 禁齋道典福偈故花僧食井見施 惡生結養語笑 善則乃則同則一則能則利則 供 種 殖巢樹 則父 不 生不 生不 於一 共 生 一 不 生不 生不 生木 至 養及 養 生不 生不 母及 Ц 生不 生於 生不 生数 生不 於 動處 拇動佛動一動 動物 國際國 動 夜 動 日 動 動 動 졔 動 香 動 去 動 慈 動 住 國 中國 中 德 國 國 燈國 林國來國心 砐 心國

造像 是 佛 僧 á. 塔 自 則 獅 則 守っ於佛 動財動

設

善

遠離

惡

笿

生 不

於

惡 動

不

動

阿那含煩

惱因緣故

何因 四重故。 覺及諸菩薩已得。永離,故名。不到。爲、欲 男子。何因緣故名,到不到。 度諸衆生,故示現在,中。亦名爲,到。善男子。 提成。不作五逆罪故。以是義 不,犯。四重,故。不,謗。方等經,故`不,作。一關瞋恚愚癡身口惡,故。 不,受,一切不淨物,故。 蔽。往來不、離猶如、輪轉。是名爲、到: 支佛者十千劫到"以"是義,故名"不到到; 阿那含者四萬劫到。阿羅漢者二萬劫到: 到,須陀洹者八萬劫到,斯陀含者六萬劫 到,不到者名"大涅槃,何義故到,永斷,貪欲 是義,故未到不,到`善男子。何因緣故不到 業口業不,清淨,故。及受,一切不淨物,故。 涅槃凡夫未到。以有食欲瞋恚愚癡故。 何因緣故未到不」到。善男子。夫不到者。是大 不到到。有因緣,故到不到一有,因緣,故到 分別解說,有"因緣,故未到不」到。 哉。善男子。汝今於、此當,至心聽,吾當,爲、汝 世拿即告。光明遍照高貴德王菩薩。 羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。 所"諮問"如來若說則能利"益安"樂人天阿修 有 切 ,所造業緣得,生.彼國,是光明遍照高貴德 緣故名爲,到 凡 無畏菩薩摩訶薩白,佛言。世尊。 夫須陀 切衆生常為無量煩惱諸結之所 訶薩。 秘 洹乃至 到 普爲,憐;*愍一切衆生;9先 藏 到者即0是二十五 則 到者名爲二十 生不 故名。不 。有 因緣 動 鄭聞 善哉善 我 阚 爾時 ~~个~~已 到 以 到 犯 身 到 故

應。多人亦斷

若不如是云何名。常。

譬如

有二因

人恭,敬供;

養倉重讃数

國王 王子

父母

槃是平等法。一人得時應,多人得,一人斷,結 共有"一怨|若害"此怨|則多人受,樂。若使,涅 衆生不。平等,者則不、名、常。世尊。譬如,百人 等者

除一

切煩惱。復次世尊。

譬如,虚空於,諸衆

法名爲,無常,如,佛先說,見,涅槃,者則得,斷,

生,等無,障*礙,故名。無,常。若使,涅槃是。常

,何故衆生有。得不得、治槃若爾於。諸

有五

爲常。何以故。如,佛昔於,阿含經中,告,阿難 常樂我淨名」者。不,名爲常。 言,若有.人能恭,敬涅槃,則得.斯.結受,無量 "是義」故不,名爲。常。世傳。若涅槃中有。 是不名 常 涅 如其無者云何 「製亦爾」 不名

不聞聞 名到

有不聞 善男子

不聞。

到

云何不聞聞

不聞

非有為故

亦聞。

訶薩白,佛言。 名,不聞聞。

世尊。

·可、得.聞。

無相。 非短。 同相 法,非,聞非,見。非,墮非,死。 亦不然。何以故。善男子。涅槃之體非生非 者於此涅槃一不、應、說言、本無今有、善男子。 燈。令,諸菩薩得,見,涅槃常樂我淨。 有。涅槃亦爾本自有之非適、今也。 常住。以諸衆生煩惱獲,故不見,涅槃。 祇劫。修:"集善法,以自莊嚴然後乃見" 是義,故涅槃是常恒不,變易,是以無量阿僧 出非質非虛 汝言,因"莊嚴,故得,成"涅槃,應,無常,者 人善知,方便,然,大明燈,持往照。了悉得,見 非"本無今有。是故爲、常、善男子。 如,闍室中 斷。煩惱,已便得,見,之。 當.知涅槃是常住法 爲,無。 菩薩*摩訶薩以,戒定慧。熏:修其心] 今有者。則非,無漏常住之法, 有佛無佛性相 薩言。涅槃之體非。本無今有。若涅槃體本無 爾時世尊告,光明遍 是人於、此終不,生、念、水及七寶本無今 非名非色。 罪往非還非去來今非一非多非長 非,圓非,方非,尖非,@斜。 人亦知,有關故不,見。 大智如來以,善方便,燃,智慧 "非"作業生" 非"是有漏有爲之 非,因非,果。 照高貴德王菩薩® "非"別異相"亦非 非,我我所,以 非有相,非 是故智 煩惱闇 有智之 善男 便謂 "。 是 訶

得。 ·見"而是日月非,是·本無今有,涅槃亦爾。 囹圄,人乃得,出還,家得,見,父母 兄弟 妻 自有、之非、適、今也、善男子。如,人有、罪繫,之 爾 子。 譬如,官人不,見,日月,良醫療,之則便得 譬如 有智之人施、功穿掘則便得、之。涅槃 地 下有"八味水.一 切 衆生而 不能

遠因。父母為精血爲*衆生遠因。如,時節等悉 國王,無,有,盗賊, 婆羅 門等依法因和 上善知 識等,而得,增 善男子。大涅槃者不,從,作因,而有。 是名。作因。如,燈燭等照。鬧中物。是名。了 所,成。云何當,言,是無常因,復次善男子。 名:遠因:善男子。涅槃之體非常是如是五因 如,水田撩及人爲B酥遠因, 因。譬如,因、咒鬼不,能,害毒不,能,中。 如,因,父母,子得,增長,是名,增長因,云何遠 火所,不,燒鳥所,不,食則得,增長。如,諸沙門 因緣衣服飲食等故令"衆生增長"如,外種子 量煩惱衆生得、住。是名。住因,云何增長因。 河樹木因,大地,故而得,住立, 內有,四大,無 和合因。云何住因。 與,不善心,和合。無訊與,無記心,和合,是名, 生因,云何和合因。如,善與,善心,和合。不善 法應,無常,者。是亦不,然。何以故。善男子。 眷屬。涅槃亦爾、善男子。汝言,因緣故涅槃之 生因者。即是業煩惱等及外諸草木子,是名, 三者住因。四者增長因,五者遠因。云何生因。 種。何等爲五。一者生因。二者和合因 者作因。二者了因。 如如芽依;因地水火風等; 如,下有,柱屋則不,隨山 如,明色等爲。證 如,陶師輪繩。 唯從 依.憑 Ţ 復 先 因 @當 ●無=爲® **≕平優**働 9(原詞薩言)—(自 9無二數⊜

6了二度 ●斜非有相非無相二邪非相非想⊜ 0集二雪⊜ ((本無) ® 按二线 ® 四麻: ■整要 四特山二遺體會 180是如是一如是

@之檀波羅蜜,乃至般者云何不,得,名,《爲般 施不,得,名為,檀波羅蜜。 云何布施而得,名, 高貴德王菩薩摩訶薩白、佛言。世尊。云何布 菩提法乃得,名爲,大涅槃因. 爾時光明遍照 是涅槃因非,大涅槃因,無量の無邊阿僧祇劫 名,了因,善男子。布施者是涅槃因非,大涅槃 因了因者。所謂三十七助道法六波羅蜜。 名"涅槃"云何名"大涅槃 若波羅蜜。云何得。名*爲,般若波羅蜜。 因「檀波羅蜜乃得」名爲。大涅槃因三十七品 云何 是

蜜。此是涅槃此是大涅槃 是檀波羅蜜, 之相,安;住實相,菩薩摩訶薩自知,此是檀此 了質相。空無所有。無有和合人覺知之相。 涅槃。菩薩摩訶薩修,大涅槃,知見法界,解 、問.涅槃·不.見.涅槃·不.聞.大涅槃·不.見.大 岩,不,聞,般若波羅蜜,不,見,般若波羅蜜。 槃,不,聞,布施,不見,布施, 不,聞,檀波羅蜜, 佛言。善男子。菩薩摩訶薩修;行方等大般涅 貪恚癡,不.聞不.見。 闥婆城《虚字之相,菩薩爾時得」如、是相,無 得無漏相無所作相 如幻化 相熱時 炎相乾 不見.檀波羅蜜。乃至不聞般若不見般 乃至此是般若此是般若波羅 是名」菩薩摩訶薩眞實 不

羅蜜。施已不,悔是則名爲,櫝波羅蜜。菩薩摩 羅蜜 爲施非。波羅蜜。 、心自施。是則名爲,檀波羅蜜,若時時施是名 後乃與。是名爲施非波羅蜜。 善男子。云何是施非,波羅蜜。 若施,他已還生。悔心,是名爲,於非,波 若修常施 是則名為檀波 見有乞者然 若無,乞者,開 男子。

摩訶薩修,大涅槃,行於布施,亦復如是。 病人為於病苦,得,安樂,故服,食不淨, 菩薩

如, 诙耀門值, 穀 勇貴, 爲,壽命,故

食 善

噉狗

肉。菩薩摩訶薩修大涅槃。

行。於布

施

等施。是名爲施非,波羅 蜜 薩涼、爲、得,花*菓及以材木。若人修,行如,是 報,故。如,市易法。善男子。如,人種、樹爲、得, 欲,爲,憍慢,故、爲,勝慢,故、爲,知識,故。爲,來 ,施非,波羅蜜, 施與是則名爲,檀波羅蜜,若望、報施 是名爲 訶 |薩於"財物中|生"四 若爲,恐怖 名聞利 養家法 相續天 上五 施不,望,報是則名爲,檀波羅 (怖心。王賊水火。 數喜

施 急厄 、中出到.無"發處。菩薩摩訶薩修上涅槃。行 大涅槃,行,於布施,亦復如,是、善男子。譬如, 有、人閉在。深獄,門戶 堅牢 唯有。圓 孔,便從 布施,時亦復如,是如,彼死屍,善男子。譬如, 、見,不見者,不、計,己他,唯爲,方等大般涅槃 布施|時亦復。如是。善男子。 譬如,貴人恐,怖 死屍,則得,度脫,菩薩摩訶薩修,大涅槃, 行 於"施"善男子。譬如,有人墮,大海水,抱,持 而行,布施。爲。斷一切衆生煩惱,故行於 常住法,故修;行布施。爲,利,一切諸衆生,故 不爭。不、輕,受者已身 財物。 不見,受者,不見多不見少。不見,淨不見。 田不見因不見緣不見果報不見作者。 者受者財物,不見,時節。 不見,福田及非福 菩薩摩訶薩修:行如、是大涅槃,者。 不、見、施 | 更無||恃怙||依||旃陀羅。 菩薩摩訶薩修| 爲說衆生,不見,受者施者財物,故行 不,見,見者,不

> 閉 作"五逆罪"及一闡提悉有"佛性",今於"此經 寶佛 性無差別 相。犯,四重。罪,謗,方等經 經中。不,會聞,佛有,常樂我淨,不,畢竟滅。 三 **ム聞。是名,不聞而聞,善男子。** 此大涅槃經,乃得、聞、義。 而得,聞,之。是名,不聞而聞 經,得,具足聞,先雖,得,聞唯聞,名字,而今於, 善男子。云何菩薩摩訶薩修。大涅槃,不、聞 般若般若波羅蜜。如。佛雜花經中廣說 二部經名字,不,聞,其義, 今於,此經,具足得 無量劫,來不、聞而聞。尸羅尸羅波羅蜜 亦復如、是。善男子。大涅槃中如、是之事。 十二部經其義深邃昔來不聞。今因 聲聞緣 覺唯聞十 一切聲聞綠覺 乃 是 從 Ш 至

*大般涅槃經卷第二十

高貴德王菩薩品恩之二 *朱代沙門慧嚴等依泥洹經加之

佛言。 提,耶。世尊,犯,四重禁,名爲,不定。 ■爾時光 明遍照 髙貴德 王菩薩❷摩訶 悭 復言。常樂我淨 常樂我淨;世尊。若斷,善根,名,一闡提,者。斷, 罪;一闡提等有;佛性;者。 善根,時所有佛性云何不,斷。佛性若斷云何 獄,世尊。若使,是等有,佛性,者。云何復言,無, 作 "五逆罪,及一闡提悉名"不定。 世尊。 岩犯,重禁,謗,方等經,作,五逆 如其不,斷何 故名為. 是等云何復墮,地 謗,方等 如是等 闡

-❷之〓爲⊜ ❸遺空二空進台 ◎(布)+施昌* ◎勇二爾團團,涌⑦ ◎(佛)——⊜ ◎罪: **四**(第 十二)十之團

大般涅槃經卷第十九

考內。二者外

。佛性非內非外

云何

闡提斷,善根,者。

善男子。

不,決定,是故能得。

如。汝所言。

佛性不斷 善根有二 以是義

相託

於耳

識。善男子。

切凡夫聲聞緣覺

」之謂。是實聲。有智之人解,無,定實,但有,聲

定相。善男子。譬如、山•澗因、聲有、響小兒聞 如、是悉謂是質。諸佛菩薩於,一切法,不,見,

於。一切法,亦復如,是見,有,定相。 諸菩薩等

解,了諸法悉無。定相。見,無常相 李寂

等相

說。善男子。一闡提者亦不。決定,若決定者是

闡提終不能,得,阿耨多羅三藐三菩提。以

復不定。至"一切法;亦復不定。云何不定。

闡提除,一闡提則成,佛道, 諸佛如

來亦

若 亦

如是人,涅槃心。

亦應,還出不,入,涅槃

諸佛如來亦復不定。

岩佛不定涅槃體性

者。須陀洹乃至辟支佛亦不、決定、如、是不定 多羅三藐三菩提,世尊。 岩犯,四重,不,決定, 輩若決

定

者

云何

得,成,阿

耨多羅三藐

三善

提, 從,須陀洹乃至辟支佛 陀洹至,辟支佛,是決定者。

|亦名"不定" 亦不,應.成,阿耨

者須

見,有,定相,亦復如,是。諸佛菩薩於,一切法 子。一切凡夫乃至罄聞辟支佛等。於,一切法 智人知,其虛誑。以,幻力,故惑,人眼目;善男 落山林樹 木泉 池河井。 e而彼衆中有,諸小 亦不定,善男子。譬如,幻師在,大衆中,化,作 逆之人終不能,得.阿耨多羅三藐三菩提,色 藏三菩提。作,五逆罪,亦復不定。若決定者五 不見定相。善男子。譬如,小兒於,盛夏月見, 兒,無,有,智慧,覩,見之,時悉以爲,寶、 四兵車步象馬。作諸瓔珞嚴身之具城邑聚 陰入界相二十五有相四生乃至一切諸法。皆 其中 若 阿 相

邊衆生。

提功德,降人代衆魔,令,其退散。 已教,無量無

悉分、得、至。阿耨多羅三藐三菩提

佛世尊於諸佛所,種諸善根

外已成就

作,如,是問,善男子。

汝已親-近過去無量諸

人已通,達諸佛如來所有甚深秘密之竅!

E

熱時焰,謂、之爲、水。 有智之人於,此熱焰,終

不生於實水之想。

但是盧焰誑,人眼目,非,

質是水。一切凡夫聲聞緣覺。見,一切法,亦復

甚深微密之義。我都不見,一切世間若人若

問。過去無量無邊 恒河沙等諸佛 世尊如,是

天沙門婆羅門 若魔若梵有,能諮問如來是

今當,誠心諦聽諦聽。吾當,爲,汝分別演

世間故。

利益無量衆生,今,得,安樂, 憐, 學慈慈,念諸 王菩薩*摩訶薩,言。善哉善哉。善男子。爲、欲 當,得,涅槃。爾時世尊告,光明遍照髙貴德

為欲,增,長發,菩提心,諸菩薩,故。

當,知.無,有,常樂我爭。

云何說言,一闡提等

若如,是者涅槃之性則爲,不定。不。決定,故

無想天。 者十住菩薩摩訶薩等。以同義故十住菩薩 如"諸國王。生天者從。四天王,乃至非有想非 天。二者生天。三者淨天。四者義天。世間天者 定。如來非、天。何以故。有,四種天,一者世 者。觀身。二最在、外為諸衆生,分散含利 來涅槃亦復不定。善男子。當、知如來亦復不 何以故。如來常住不,變易,故。 入,於涅槃,當,知如來亦不如畢定入,於涅槃, 以爲,八分, 一切所有聲聞弟子。 咸言,如 香木以、火焚、之。唯除、二端、不、可、得、煙、 羅摩睺羅迦等大設。供養。 憂苦。亦令,天人阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那 諸未、得。阿羅漢果,衆弟子等及諸力士生大 雙樹間,示現倚,臥師子之床,欲入,涅槃,令, 菩提心。善男子。 如來今於,狗尸 の那城娑羅 耨多羅三藐三菩提心,辟支佛道亦復不定。 漢果亦復不定,不,決定,故經,二萬劫,得,阿 定。 阿耨多羅三藐三菩提心,斯陀含果亦復不 常樂我淨。在,何處,耶。所謂涅槃。善男子。 法是無常相。善男子。亦有』定相。云何爲 端壁,纏,裏其身,七寶爲,相盛,滿香油積, 不,決定,故經,十千劫,得,阿楊多羅三藐 經,四萬劫,得,阿耨多羅三藐三菩提心,阿羅 三菩提心。阿那含果亦復不定。 不決定,故 陀洹果亦復不定。不,決定,故經,八萬劫 無生滅相 不"決定,故經,六萬劫,得,阿耨多羅三藐 淨天者從,須陀洹,至,辟支佛。 戉 是義故 菩薩*摩 欲,使,諸人以,于 以是義故 訶 **减見** 得 圓 定 須 IJ

=奨合 の両二於色 の質 **多(新) 4**

名爲.義天。以。能善解、諸法義,故。云何爲

衆生 非,非人,如來非,鬼。 如 故。是故如來非非義天。如來非人。何以故。 也。非非義天。何以故。 水。是故如來非非淨天。亦非義天。何以故。 故。世間八法所、不、能、染。猶如,蓮花不,受,廛 辟支佛,是故如來非,是淨天,非非淨天,何以 如來非。是十住菩薩,故。是故如來非。《義天, 亦非。淨天,何以故。如來非。是須陀洹乃至非 兜率天,下。閣浮提,故。是故如來非,非生天。 有,故。是故非,生天,非,非生天,何以故。身 男子。何故如來不名,世天。 世天 《者即是諸 非。如來:非。不如來:以,是義,故如來不定。善 名。非,定非,非定,非,有非,無。 家: 是故非,非王,非,生天,者如來久已解,諸 王。如來久於"無量 勘中,已捨"王位。是故非 爲非常非無常非幻非非幻。非名非非 長非非長非短非非短。非相非非相。 非,非天,非,人非,非人, 非,鬼非,非鬼,非 諸衆生亦復稱,佛爲,天中天,是故如來非 心非非心 非非衆生非法非非法 獄斋生餓鬼。 非非地獄畜生餓鬼,非,衆生 辟支佛十住菩薩。以是義,故如來非天。 然 非,四天乃至非有想非無想天從,須陀洹 見一切 非非人,何以故。生,於迦毘羅城,故。是故 (來久於,無量劫中,難,人有,故。是故非,人) 故 非,非王,者如來生,於迦毘羅城淨飯王 "是故非,鬼。亦非,非鬼,何以故。亦以 法是 非,有漏,非,無漏,非,有爲,非,無 **容義** 故善男子。 何以故。不、害,一切。諸 如來常修,十八空義, 非色非非色" 非說非非說 如來非 £ 至 非 地 宊 亦 常

、知故。常法無、知猶如、隨空,如來有、知。是故 放非。有爲。亦非。無爲,何以故。有,來去坐臥, 非心。如來非。有爲,何以故。常樂我淨故。是 十力心法,故。亦能知,他衆生心,故。是故非, 虚空相故。是故非心。亦非非心。何以故。有 故。身有、分故。是故非、常。 示:現涅槃|故 知。諸相,故。是故非。非相,如來非,心。何以故。 諸相相,故。是故非相。亦非,非相。何以故。善 是故非。非短。如來非相。何以故。久已遠,離 短。何以故。爲。瞿師《羅長者」示。三尺身,故。 久。已遠,離憍慢結,故。 是故非,短。 亦非,非 鬼像 頂髻相」故。是故非,非長,如來非短。何以故。 色,如來非、長。何以故。斷,諸色,故。是故非 故、身有。三十二相八十種好,故。 是故非,非 色入所,不、攝故。是故非、色。亦非,非色。何以 法界故。是故非非法,如來非,色。 何以故。十 衆生相,故。是故如來非,非衆生,如來非,法。 來非。衆生,亦非,非衆生,何以故。或時演,說 衆生,何以故。久已。遠。雕衆生性,故。是故如 化衆生故。 鬼。何以故。 是故非地獄斋生餓鬼。 長。亦非非長。何以故。一切世間無,有,能見, 有,一相,是故非,法。亦非,非法, 何以故。如來 何以故。 獄畜生餓鬼。 祀 衆生 諸法各各有"別異相"如來不」爾唯 是故非非地獄畜生餓鬼亦非 如來亦復現、受。三惡路趣之身 。是故非,無為,如來非,常。何以 何以故。 故 "是故非,非鬼" 如來久離,諸惡業 亦非,非地獄畜生餓 云何非常。 如來亦 菲 以有 故

云何非常。有言說,故。

常法無言亦 地 爲一身。出、壁直過無、有、障医硬、 履、水如、地 虚誑心。故。是故非、幻。亦非、非幻。何以故。如 聚"雲雷震動其聲可、畏。或爲,城邑聚落舍宅 來或時分。此一身、為、無量身。 無量之身復 爲常常住之法三世不疑。如來亦爾三世不 入,地如,水。行,空如,地。 ,摄。是故爲,常。如來非,幻·何以故。永斷,一切 常故無、因無、果。如來亦爾無、因無、果。 無,色。是故爲、常。常住之法無、因無,果,虛字 無色。燈空常故無。名無色。 如來亦爾無名 時是有有時是無。是故爲、常、常住之法無、名 無常之法有時是有有時是無。如來不聞有 爲常,無常之法或言,此有,或言,彼無,如來 虚空無,處不,有。如來亦爾逼,一切處, 不、爾。不、可、說言,是處有彼處無,是故爲、常。 無、生無、性故常。有常之法逼。一切處,猶如, @性。有*性之法名。日無常,如來無,生無*性 乃名爲常。 故生永斷故。有生之法名曰,無常無生之法 無常。以是義」故如來非、常。亦非、非常,何以 來出在。東天竺地,住。含婆提或王含城,是故 住之法無,有,方所。 空常故無。四威儀、佛有。四○儀、是故無常。 四威儀|名曰,無常,無四威儀,乃名曰,常。 答常故無,有,父母,佛有,父母,是故無常。 父母;故名曰"無常"無"父母,者乃名曰"常。 ,有"姓氏"如來有、姓姓瞿曇氏。是故無常 如。虛字。如來有言。是故無常 日無常 無姓之法乃名爲常。 如來無生。是故爲常。 魔空常故無,有,方所 身出,煙焰,如,大火 有 虚空常故無 |姓氏||故名 常法無 是故 有 有 如 常 虚 膱

我殺人生。當有,罪耶。當無罪耶。乃至飲、酒

有罪耶。當無罪

,耶。我自作耶。爲他

作

護國土護國土,者則護於王。菩薩慶訶

我受報耶

身受報耶

如是疑見無量煩

亦復如

是大涅

槃經

則得一智慧

城毘富羅山. 苦惱。一一

所,飲乳汁如

迦

[海水]

身所

衆生一

劫之中。所積身骨如主 從,背無數無量劫,來常受, 過去之時。是男身耶,是女身耶。畜生身耶

君

義男子。

◎羅姓耶。當於未來得,何姓,耶

我此身者

羅門姓耶

。是刹利姓耶。是毘舍姓耶。 是首陀

去何至耶 誰生耶、誰死耶。我於過去,是婆

心耶。住。眼中,耶。遍滿身中,耶。

從,何來耶

、我。決定無我。 惱覆,染生心; 摩訶薩於。大涅槃,修,聖行者。亦得,永斷,如 ,是無量見漏根本; 是故非,漏。善男子。菩薩 ,是諸漏,諸佛如來常修,聖行,是故無,漏 我。我作我受我知。 是名,邪見,如來永拔,如 因 我見、我。我見、無我。 **|是疑見|生|六種心|** 無我見 决定有

何以故。

男會重女身。是故如來亦非,非幻。如來非,定。

如來於,此拘尸*那城娑羅雙樹間

樹

木。或作,大身,或作

"小身男身女身童

·假候能令,乘者至,險惡處,不,能善攝,此 ·惡"五根侫臣亦復如是。常教,衆生造,無量 則無惡不造。不調五根,亦復如是。不、受, 恶。善男子、譬如,惡子不,受,師長父母教勅, 生死曠野之處。善男子。譬如,佞臣教,王作 根,者亦復如,是,將人人遠,雕涅槃城邑,至,於 、意去、漢雕城邑至,李曠處,不、能,善攝,此五 善男子。凡夫不、能、善攝、五根、則有。三漏、為 惡處、譬如,惡象心未,調順,有,人乘,之不,隨 惡所,牽至,不善處,善男子。 者亦復如是一个人遠離涅槃善道,至語 譬如,惡馬共性 玉

能攝、心則攝,五根,譬如,有、人擁;護於王,則 瞋恚 悬凝憍慢嫉妬。 多受苦惱。 人不、攝、五根。 師長善言教勅,無。惡不,造。善男子。凡失之 行"舉行,時。常能善調守。攝五根。 饰"畏貪欲 犯,人苗稼,凡失之人不,攝,五根。常在,諸有, 不、攝、五根、触、勝五塵、譬如,牧牛不、善守護 亦如、怨盜害及、善人、善男子。凡夫之人 若能善守,此五根,者則能攝,心。若 善男子。菩薩摩訶薩修夫涅槃 常為,地獄畜生餓鬼之所,賊 為得一切諸善法故 否 味鯛因緣 故 **猶如」假借勢不,得,人。觀、欲如,是多話過惡** 復次《善男子。菩薩、摩訶薩觀、諸衆生、爲,色 如,水上泡畫水之迹。如,織經罷。如,因趣市。 路邊『東樹多人所、擲。亦如,段肉衆『烏競逐』 如,人持、火逆,風而行,如、0篋毒蛇,夢中所得 欲法無有。歡樂不,得暫停。 以故善觀和故。善男子。菩薩摩訶薩知,五

節作耶。

·無因作耶。世性作耶。微塵作耶

法作耶。士夫作耶。

。煩惱作耶。父母作耶,

我住 法非

售

常耶

耶。有、命無.身耶。有.身無.命耶"有身有命耶。 屬他耶、不爲他耶。屬不屬耶。非屬非不屬

無身無命耶。身之輿、命有常耶。無常耶。常無

"非常非無常耶。身之與,命自在作耶。時

1112

是色耶。非色耶.色非色耶。非色非非色耶

想

非想耶。思非想耶。非想非非想耶,是身

現在世中是身有耶是身無耶。若有」我者。

耶不,得,身耶"

過去世中身本有耶爲。本無

夫於。未來世,悉有。疑心。 未來世中當,得,身 夫不有。有漏。云何凡夫不見。有漏。一切凡 名.無明滿.如來永斷是故非.滿。復次一切凡 色界一切煩惱除,無明,是名,有漏,三界無明 漏者欲界一切煩惱除,無明,是名,欲漏,色無 來非有漏,何以故。斷三三漏故。故非,有漏三 何以故。常樂我淨故。是故如來亦非,非定,如 示,現入,於般涅槃,故。是故非,定。亦非,非定

> 冷馳散。 訶薩亦復如是。 西噉,他苗稼,則便遮止不,令,犯暴; 得。智慧 放則得,專念. 菩薩摩訶薩有』念慧;者。 五 根 **岩散,念則能** 不見我 业

時视見端正女人。終不、生、於貪著之心。 以改。有.念慧,故。菩薩摩訶薩修,大涅槃。 法異相。觀於一相。終不、生於衆生之相。 牛若馬。凡夫無知見」之則生。男女等相。畫師 譬如,畫師以,衆雜彩畫作,衆像若男若女若 黎經,者,不,著,衆生相,作,種種法相,善男子。 衆生,不,生,食著,復夾菩薩摩訶薩修,大浧 惱。菩薩摩訶薩修,大涅槃,有。念慧,故。於,諸 ,中不,生,貪著,一切凡夫見,有,衆生,故起,煩 了「知無」有「男女」菩薩摩訶薩亦復如」是。 陰之所』成立。推無。定性。無。定性,故菩薩於 仓從,衆緣,生無,有,定性,見,諸衆生,四大五 切法同法性相,生,於土石瓦礫之相,譬如,屋 相,不,見,我所相,不,見,衆生及所,受用,見,] 何以故。是念慧故。善男子。如、善枚者設牛東 念慧因 緣故守:攝五根,不 菩薩摩 何 或

如大嘴、枯骨、

邪欲等,心常念言。 、心堅持。經-歷爾所大衆之中。 雖、見,可意五 遺,一人,拔,刀在,後隨而怖,之。臣受,王教 衆 苦,故不,失,念慧,善男子。譬如,世間有,諸大 衆生欲因緣故受、苦無量。菩薩觀,是生死行 ●搏,此大地,猹如,棗等;易,可,窮極! 泣 經能離,惡漏,如,此方等大涅槃經,善男子。譬 名爲、雕。何以故 大涅槃經,書寫受持讀誦解說思,惟其義,是 露佛 果,故雕,於惡漏,云何爲,雕。若能 男子。復有。離漏。菩薩*摩訶薩欲,爲,無上甘 淨不,能,善持。名曰,根漏。 滅相。不、作。因相,觀,和合相。 菩薩爾時五 於,生死中,不,失,念慧。 至不是藥。一帶之油。菩薩摩訶薩亦復如是 棄 所持 中過莫令,傾覆。若棄,一需當斷汝命。 量不,可、得,盡。 在,地獄畜生餓鬼。 所,受 行 造惡。 。『良師教』諸弟子:諸弟子中有。受、教者,心 所,出《目淚多,四大海" 滿二十五里,王勅,一臣,持,一油鉢,經由 |心不||貪著。若見||淨色|不,生||色相| 復多。四海水,父母兄弟妻子眷屬。 。如來拔出永斷,根本,是故非、漏。 。乃至識相亦復如,是。不,作,生相,不,作, 以數,父母,亦不、能, |命不、全濟、是人以,是怖因緣,故。乃 清淨故護,根戒具。一切凡夫五根不 菩薩*摩訶薩修,大涅槃微妙經 菩薩摩訶薩如、是深觀,一 。善男子。 我都不是,十二部 我若放逸著,彼邪欲 以不失故難見五 盡 菩薩永斷是故無 盡,地草木 苦不可稱計 無量劫來或 復次善 生死無 命終哭 斬。以 修行 唯觀 當 盡 復 切 根 法性 得修習首品楞嚴定師子王定。 亦 魔者

投教。 見。白象及白馬像,或見,父母,得,花得,藥金 男子。若有、人能書寫是經、讀誦解說爲、他 藥所,中。蛇不、能、螫。若有,誦者,乃至命 善呪術。若有。一 善男子善女人,欲見、我者欲、恭敬我。欲,同, 邊功德。善男子。 悉能成;就如,是無量阿骨祇 等不可思 物,心不、念,惡樂修,善法,善男子。 是大涅槃 銀琉璃頗梨等寶五種牛味。 曇花像, 或見,大山或大海水, 或見,日月,或 像沙門之像國主聖王師子王像蓮花形像優 子。是人或於,夜臥夢中,夢見,佛像,或見如天 當,令,是人得,知,如來受,其所施@之物,善男 優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮乞人。 、移。我於,是人,常作,受施,或作,比丘比丘尼 曠野房舎田宅樓閣殿堂。我亦在,中常住不 涅槃。隨,如、是人所住之處若城邑聚落山林 敷演思:惟其義。當,知是 善男子,是大涅。槃有,如是等無量功德。 藐三菩提。》淨見,佛性,如,彼聖王得,甘露味。 書寫讀誦解說思:惟其義。 必得,阿耨多羅三 衆生,一經,耳者。却後七劫不,墮,惡道,若有, ,有.衆惡。善男子。是大涅槃亦復如,是。 復 如是心 是我所見我之所念。是人諦知,我不, 不造惡 汝今應當信,受我語,若 閉一却後七年不為一 。善男子。 人真我 弟子善受, 爾時當知即 譬如 世 云何 若有 議 盡無 切毒 間 有 有 無 是 嵳

句 四延路次奉,迎、爲,是經,故所重之物應,以 經 答言。七日不可。審能爾者四當,許,一日,善 我錢回假,我七日, 須,我事訖便還相就,其人 五 能以。身肉三兩,日日見、給。便當,與,汝金錢 討 業人無,堪者,汝設能爲、我當、買、汝。我 ℷ身薄福不、售。即欲、還、家路見,一人。而■便語 四其心歡喜。欲、設、供養、居貧無、物。既、自賣 轉聞、彼佛當為,大衆、說、大涅槃。我聞、 宣:說如,是大涅槃經,我於,爾時,從,善友所, 受供養 足 子。我於,爾時,卽取,其錢,還至,佛所 惡病,良醫處,藥。應,當日服,人肉三兩, 言。吾欲、實、身君能買不。其人答曰曰 無上士調御丈夫天人師佛世尊。爲。諸大衆, 迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間 他劫。爾時世界名曰,娑娑,有,佛世尊,號,釋 過,優曇花,善男子。我念,過去無量無邊那 獻。如其無者應,自賣,身。何以故。是經難,遇 席,四事供給令,無,所,乏。 若從,遠來應,十 人中天上樂 讀誦爲他解說思惟義,者,當,往親近 |枚゚我時聞已心®中歉喜。®我復語言。 ·盡,其所有,而以奉獻。 然後誠心聽;受是 有:何作業,人無,堪能,其人答言。吾有, 我時間鈍難、得、聞、經。唯能受、持一個 一恭敬拿 者。 重讃歎。 見,有,受持大涅 爲洗。手足,布。置 槃 頭 我家作 經 依 妆 是已 M éр 附 書 問 解 寫 由 床 詻 由

(是偈) 岩面有,至心 2 來 證 卽 涅 便 聽 還至 槃 被 常 永 病 得 鄭 家。善男子。 於 無 量生 樂死

狘

而見,於我、欲得,空定、欲見。實相、欲

欲,破,八 淨

。所謂四魔無常無樂無我無

狱

得 魔

●月二日® ●以為:我寸自 ●排二丸®面,凡哪 ●果二米自 ●克二明自 ●却後七二後二十章 ●净二得物)——自 ● 天像二緒天自 ● 府二級® ●延二旬音 ● 如二者自 ● 其心二心中色 ●教育二周行号 ● 第二者号 ● 中二大昌 ● 我自二周行号 ● 第二者号 ● 中二大昌 ● 我自二周行号 □浮二得②團 □製十(經)画 ● 使二復争

轉輪王。善男子。菩薩摩訶薩常當、護、身。何

故。若不、護身命則不、全。

命若不全則

不

惡雨

惡蟲蚊虻蠅蚤蝮

盤

雖,受,飲

食心無

<u>單</u> 下。

不為嚴飾,但為差恥障諸寒暑惡風

淨為"菩提道,不為有道"為"於一乘,不為

三乘。爲三十二相八 十種好微 妙之身。 不

薩見,如是過,則便遠離。

若須,农時即便受

不,長,憍慢,心常

不為身故但為於法。

為乃至非有想非無想身,爲法輪王,不爲。

以故。非為。食身為,善法,故。為,於涅槃,不 是身雖,復不淨如,是。菩薩猶故瞻視將養。何

、爲,生死。 爲。常樂我淨,不、爲,無常無の樂我

醫藥, 爲,身心樂,求,如是物,造,種

種

惡不

漏。云何親:近漏

一切凡夫受取衣食臥具

,知,過。味,輸;迴三越,是放名,漏。菩薩*摩訶

、溺。菩薩如、是尚無,有,溺。況於,如來,是故非

薩摩訶薩自觀,其身,如,病如、瘡如、癰,如、怨。 故名爲,正慧遠離,爲,生。善法,則離,惡法,善 不,持,刀。杖,常以,正慧方便,而遠,離之。

如、箭入。體。是大苦聚。悉是一切善惡根本。

時雖復

日日與"三兩

肉

以念偈因緣

故

不

、得、書、寫是經

不爲

凊

醴

受取

以爲痛。日日不、廢足,滿一月,善男子。以是

見身具足完具即發,阿耨多羅三藐三菩提

因緣,其病得,差。

我身平復亦無,瘡痍,

我時

心一個之力尙能如是。何況具足受持讀誦

具足宜說,善男子,以,是因緣,是大涅槃不可 因緣力,故。令,我今日於,大衆中,爲,諸天人, 成得,佛道,字、釋迦牟尼,善男子。以,是一偈 我見,此經有,如,是利,復倍發心。願,於,未來

護

深秘密。之藏。以,是義,故。 能受持者斷:離惡 思議。成成就無量無邊功德,乃是諸佛如來甚

] 所,謂惡者惡象惡馬惡牛惡狗毒蛇住處。

三趣,是惡象等但爲身怨。惡知識者爲善法 身為惡象殺不至三趣。 心。是惡象等能壞。肉身。惡知識者壞。於法 漏凡夫不,離。是故生漏。 菩薩離,之則不,生 怨是故菩薩常置遠離諸惡知識。 破:壞不淨臭身。惡知識者能壞,淨身及以淨 識者壞。無量善身無量善心. 是惡象等唯能 知識者二俱壞故,是惡象等唯壞,一身。惡知 何以故、是惡象等唯能壞身不能壞心。惡 惡象等|心無。怖懼。 、有二。何以故。俱壞、身故。 菩薩*摩訶薩於。 乏少,菩薩摩訶薩觀,於惡象及惡知識,等無 滿,爲,欲,受持大涅槃經,故,猶好將護不,令, 薦亦復如、是。雖、見、是身 無量不淨 具足充 愛;護於火,如,癩病者求,於毒藥. 於"惡知識」生,畏懼心 爲。惡友、殺必至。 如是等 不名,有漏

則便離之。若能作、善則不。遠離、云何爲、離。 便離之。者不」增。長、則不,遠離、若作、惡法

是

薩即雕。若不、能、作則不。遠雕、若增、有滿,則 城惡含惡知識等。如是等輩。【若作,漏因:普 惡刺土地懸崖 嶮岸暴水•洄澓惡人 惡國惡

為無漏。 薩摩訶薩能深觀察不,生,於漏, 是故菩薩名 生.無明,是故凡夫於,四供養,生,於有漏, 患心,於樂受中,生,貪著心,若求,樂不,得則 善法,我若不、能、堪;忍衆苦,則於,苦受,生,瞋 堅牢。若不。堅牢,則不、忍、苦。 若不、忍、苦則不 提道一非、爲、壽命。何以故。菩薩摩訶薩作 毒發,求:覚醫藥,菩薩@受,取四種供養,爲,菩 四濃,求,索飲食、爲。惡風雨,受,取房舍,爲,四 、衣裹、之。爲、出,膿血,蘇麨塗傅。爲酒瘡愈,故 思惟。我若不,受,是四供養,身則四階滅 以,藥盆,之。爲,惡風,故在,深屋中, 菩薩摩訶 藥,者心無。貪慢。但爲。正法,不爲壽命。 ,能.得,修.習善法,者能忍,苦則得,修,習無量 薩亦復如是。觀身是瘡,故以、衣覆。爲,九孔 |進|止結賊。障"惡風雨,故受"屋舍。 云何 如來當,名。有漏。 如,人病,瘡爲回蘇變塗 是故如來

、生,非想非非想處,猶故還歷。三惡道中,善男 生。於三種惡覺。以是因 復次善男子。 1 子。譬如,有,人"渡,於大海, 藥,至,彼岸,沒, 故慧心薄少。慧心薄故增"長諸漏。菩薩摩訶 念處。凡夫之人善心羸劣不善熾盛。善心羸 三逢。何以故。無善覺,故。 死,凡夫之人亦復如,是。垂、盡,三有、還墮 切凡夫難、菩薩、身。 何等善覺。所謂六 緣 |難,斷.煩惱| ı.

医二者自 ®杖二仗® O柴我二次樂章 &後二度自* ®根二次鲁 念篇自 \$P\$第二派章 \$P\$又取二唐刘隆安章 \$P\$四二章\$ Ø差二基鲁 €悔服=恐怖鲁 O#=#A 84 =週復學 ❷長=

見,可責。我若惡覺受,人信施。 則 則不,任,爲,衆生福田。 潔之人不,受,一切"糞穢不淨"如,熱鐵丸人 因緣故應、生、欲覺、默然不、受。譬如、端正淨 摩訶薩常作,如,是觀,祭三覺, 菩薩 或時有 覺者即e是三縛。連,o綴衆生無邊生死,菩薩 倒心故言、有。三乘。一實之道真實不、虛。*頭 薩。意眼清淨見三覺過 與,施主,而爲, ②卷一切施主恒於,我所 受人信施。一切天人及五通仙悉當證 無量劫中流,轉生死,墮,三 惡道,我若 衆生見,相便言,我是。 是良福田,我當、云何受,是惡法, 、味亦復如,是何以故。菩薩思惟。 同 不,受,惡食。如,轉輪王不,與,一切旃陀維等, 無,受者,如,總羅門性不,受,牛肉,如,飽滿人 手: 諸菩薩之所,呵責、是三惡覺常害,於我,或亦 倒心故言無一實。是三惡覺。常爲諸佛及 *顚倒心故言,有.常樂我淨。實無,三乘。*顚 竟入於涅槃。一切衆生無常無樂無我無淨 心。謂佛世傳無。常樂我唯有。一 量凡夫衆生不、見,佛性, 患。常與"衆生"作"三乘怨"。 赤子想。我當,云何斯,誑於彼,而生,怨想, 欽 爲斯莊一切衆生。我於在昔以叛誑故 他 減少或空無,報。我若惡心受,檀 坐一床。 菩薩摩訶 薩惡腹 三覺不受不 有。是三覺,一切諸惡常來隨從。 或令,施主不,得,果報 我今若起,如是惡覺, 我自不言,是良福田 無量劫中生。顧倒 知是三覺有種 三覺因緣乃令,無 成少,果報·o故。 或令施 P 若受[惡覺] 衆生知我 越 如來畢 施 是三 主果 惡 知 起 何 則 而 心 種

煩惱。 浮木孔。 我常自 、能、除,惡怨敵。云何當、得、名、刹利姓。 比丘。比丘之人名。破煩惱。 亦名。刹利大姓。刹利姓者能除,怨敵、我今不 乃行,不淨惡覺。云何當,得,名,婆羅門。 名爲。眞婆羅門。婆羅門者名、修淨行。 善道,我今行、惡、云何當、得、名爲,出家。 (得,名詞沙門) 之屋,我命亦爾云何起、惡。我名,沙門,沙門之 過失。云何當,令.惡覺發起。 求人過。四大惡鬼亦復如、是。常來伺。求我之 如,奔馬哥云何恃怙而生。憍慢,猶如,惡鬼伺。 亦難、保。云何縱、心令、住、惡法、肚色不停猶 淨法寶難,得,見聞,我今已聞, 猶如,盲龜值, 今已得。如來難,值過,優曇花,我今已值。 服,魔怨種種惡覺,人身難,得如,優曇花, 我亦如是治臟大師如來世尊甘露法味。 拾,親舊賢善良醫,反從,怨惜,求,藥自療, 金器,而用,瓦盂, 遊,戲葉磯。如,拾,寶女,愛,念四卑陋。如,寒, 、取、真珠、。直取、水精、亦如,有、人寒、妙音樂 是修,習不善覺,時,譬如,有、人入,海求、實不 屬知識|出家修道。正是修了智諾善覺 不相應則非出家。 若起,惡者則非,出家,出家之人身口相應 訶 人名四學,善覺,我今乃起,不善之覺, 值 遇。我今已得。 云何當,得,名爲,比丘。 稱爲 人命不,停過,於山水,今日雖,存明 "出家人" ,也。我名。出家,出家之人名。修, 如,藥,甘露,服,食毒藥,如, 云何當四令,惡覺居 我棄,父母兄弟妻子眷,出家之人身口相應。若 夫出家者不,應 譬如析宅無崩 我今不、破、惡覺 世有,六處 云何當 時。 我名 我今 我今 我今 起 è 難 非 惡 誧 我 凊 生,惶怖,

惡變。 大般涅槃經卷第二十 、之命、斷。是故菩薩無、有、受、漏、 不著放拾不識。依八聖道推、之令、去。 過患,故受。三覺,名爲受漏。菩薩見已不,受 觀。察是諸惡心。 難,具。如,是六事難,得已得。是故不,應,起 何等爲 心難,起,四中國難,生。五人身難, 來有,漏。以,是義,故。如來世尊非,是有漏, 菩薩爾時修;行如是大涅槃經; 六二 佛 世 一切凡夫不見如是惡心 「難」の遇。 正正 法 得。 云何當言。 難 六諸根 聞 於

如

B大般涅槃經卷第二十

生。大佈長。捨職衆惡,趣,向善道,善男子。譬 流,轉生死,在。三惡道,其受,衆苦。遂令,我遠 三乘正路。菩薩以是惡因緣故。 無數劫,來。爲,是身心,造,種種惡,以,是因緣 是名。念漏。菩薩摩訶薩常自思惟。我從,往昔 復 凡夫之人無。念慧故。 惡,以作、惡故輪。迴三趣,具受諸苦,何以 惡。若得。身病,若得,心病,令,身口意作。種種 次善男子。凡夫 若遇身 心苦惱 起 種 光明遍照高貴德王菩薩品里之三 四宋代沙門惠嚴等依泥洹經 是故生於種種諸漏 於己身心 加之 故

拾

後逃走

當,準、法戮,之都市。爾時其人聞,王切令, **禊臥起摩-洗其身。若令.一蛇生.瞋恚** 如,有、王以,四毒蛇,盛,之一箧,令,人養食膽 王時復遣 五旃陀羅 者。 拔 心 我

7/ 1/20 2/ 1/20

菩薩摩訶

薩觀是四大,如四毒蛇。

云何爲

當

侚 溡

當處 衆生

何時當。齧 其

四大毒蛇亦復

毒

蛇常伺,人便。何時當

視

何時

是 無

伺

求

短缺者爲四

蛇之所

菩薩觀

五陰如病陀羅

,復次菩薩觀,察五

親近五陰

有智之人以,善方便

旔

是四大,與,四毒蛇,同

其種性。

復次善男子

有。四種性,堅性濕性熱性動性。是故菩薩觀 刹利婆羅門毘含首陀。是四大蛇亦復如是

、人。 是四毒蛇雖,同一處,四心各異。四大毒 殺者。 便遠離。爾時菩薩復更思惟四大毒蛇生,大 便遠離。諸佛菩薩亦復如、是。聞。四大臭,即 不能治。 四大殺人雖一有。沙門婆羅門等神咒良藥,皆 或有,沙門婆羅門等。 雖《復恭敬,亦難。親近》 是四毒蛇若害,人時。 雖,復恭敬,難,可,親近,四大毒蛇亦復如,是。 蛇亦復如是、雖同一處,性各別異。是四毒蛇 牽,人造,作梁惡, 是四毒蛇若一順者則能殺 瞻養,亦欲,殺,人。四大亦爾。雖,常供給, 殺害,必至,三惡,定無,有 四大之性亦復如是。若一大發亦能害 終 不,至,於三惡道 如,自憙人聞,四毒蛇氣臭可、惡則 若以,呪藥,則可,療治, ıμ 疑。是四毒 岩爲,四 比雖,復 |大之所 亦常

草木,爲*,栰。

復更思惟。

我設住、此當、爲、毒

蛇五旃陀羅一詐親。者及六大賊之所,危害,

爾時其人恐怖。遂增。復捨而去。路值。一河

汝設遇者命將不、全。汝當,云何而得,免、之。

河水漂急無,有,船。桃,以,怖畏,故即取,種種

此

求.物不,得。即便坐,地聞,空中聲,咄哉男子。

聚空曠無,有居民,今夜當,有,六大賊來,

不見人執諸。項器悉空無物。旣不見人

親善,而語、之言。 汝可•還來,其人不、信投。 五人以。惡方便,藏,所,持刀,密遣,一人,詐爲

隨之。其

人迴顧見,後五人,遂疾捨去。

是時

..聚落,欲,自隱匿, 旣入,聚中,闚,視諸舍,都

離一切的純善之法。復次善男子。如,旃陀羅 陀羅,復次菩薩觀,察五陰如,旃陀羅,旃陀羅 結過,常能害,人,是故菩薩深觀,五陰如,旃 陀羅有過之人得便害之。五陰亦爾。有語 自莊嚴。害,諸癡人,令、墮,諸有。善男子。如 鎧岩雅能害,於人。 種種器仗以自莊嚴。 憎集會。五陰亦爾。令,人食;近不善之法,遠; 如,旃陀羅,旃陀羅者常能令,人恩愛別離怨 五旃陀 羅印是五陰。云何菩、薩觀、於五 怖畏,背之馳四走修,八平道 人無「慈善愍心」怨親俱害。 愍心,善惡俱害如病陀羅 惱一切 爾 以諸煩惱,常惱,一切生死衆生。 五陰亦爾。以諸煩惱 若刀若B盾若弓若箭 五 陰亦爾。 人。五陰 是故 無該 旃 牟 井

子。菩薩摩訶薩觀,四毒蛇,有,四種9姓。 所

或獨為惡。以是因緣遠離衆善。

復次善男

謂

復如是

或見爲、惡。或觸爲、惡。或氣爲、惡。

菩薩摩訶薩得,聞,受,持大涅槃經,觀,身如

、候。地水火風如,四毒蛇,見毒觸毒氣毒齧毒。

切衆生遇,是四毒,故喪,其命,衆生四大亦

水中身份。其上,運、手動,足截、流而去。既

死終不為,彼蛇賊。所、害。即推,草、桃,置之 者。渡此河,*桃不可、依當、沒、水死。寧沒、水

達。彼岸安隱無患。心意泰然恐怖消除

也也 生。旃陀羅人唯在。一處,可有。逃避。 五陰不 喻錢財實貨,求而得脫。 貨、求而得說、五陰不一爾。不可服以善言誘 、他の及旃陀羅。旃陀羅人可,以,善言錢財實者唯害,他人,終不,自害。 五陰之 賊自 害害 離 人害已不,隨。 中,不,必常殺。五陰不,爾,常於,念念,害,諸 不能,暫時親上近五陰,復次善男子。旃陀縱 過,旃陀羅是故發願。寧當終,身近,旃陀羅 老小四女弱一切悉害、是故菩薩深觀圖此 不,害,衰老婦女稚小。 不,問,衆生有罪無罪,悉能害,之。 旃陀羅人 生! 旃陀羅人唯能殺:戮有罪之人;是五陰賊 害,於欲界癡人,是五陰賊逼害,三界凡 陀羅。不能,暫時親,近五陰,旃陀羅者@唯能 陀羅,作,是觀,已而作,頗言, 者則墮,地獄心以,是義,故。菩薩圖觀 爲五族陀羅之所,殺者不、墮、地獄、 訶薩觀,察五陰過,旃陀羅, 何以故。衆生者 **藤觀,於五陰如,旃陀羅,復次善男子。菩薩摩** 足名爲戒。 無足無,刀無,有,侍從,則爲,五陰之所,賊 當,知必爲,旃陀羅 人之所, 殺 常懷.諸結惱害之心,如,人無,足刀@杖侍! 陰如,旃陀羅 团 過一切 "是故菩薩寧以終,身近,旃陀羅! 無,此三事,故爲,五陰之所,賊害,是故 處 刀名為慧。 游陀羅人常懷,害心,五陰 Ħ. 無可逃避,旃陀羅 陰不爾。 是五陰賊不問衆生 侍從名為,語 旃陀 羅人於四時 我寧終.身近 旃 衆生 已隨逐不 害衆生亦 人雖沒害 不能 陰過旃 爲陰殺 夫衆 亦 爾 陰 從

四毒蛇五族陀羅,涉,路而去無,所,顧留,不善法,生,大怖畏,修,八事道,亦如,彼入畏,不善法,生,大怖畏,修,八事道,亦如,彼入畏,不善法,生,大怖畏,修,八事道,亦如,彼入畏,不善法,生,大怖畏,修,八事道,亦如,彼入畏,不善法,生,大怖畏,修,八事道,亦如,然,五陰所,害,以,是方便,而得,解脱,身心不,爲,五陰所,害,以,是方便,而得,解脱,身心不,爲,五陰所,害,以,是

見故。 聞不聞故。如,凡夫入見,生死過,雖 ,今,衆生輪,轉生死苦中,"如其不,知輪;迴六 **如必為**所害。 貪愛亦爾若知,其性,則不能 **詐親善者名爲。貪愛,菩薩摩訶薩深觀。愛結** 」有,智慧,以,癡愛,故後還不、見。聲聞絲覺亦 便,合。愛別難怨情合會,愛亦如、是、令、人遠 故。如,怨詐親難,可,遠離。 怨詐親者常何,人 趣.具受.衆苦. 如,怨詐親, 若知,實者則無,能爲, 復如是。雖見不見雖,聞不,聞。何以故。以, 雕一切善法,近,於一切不善之法。以,是義, 郭善。非愛詐愛。常誑,一切輪:迴生死。 是、常爲、來生一非、實許、實、非、近許、近。非、善 如然不實許現實相。不可親近許現近 觀,此愛結如,怨詐親,云何名爲,怨詐親相, 概多羅三藐三菩提,以,是義,故,菩薩摩訶薩 愛心故、所以者何。見,生死過,不,能,疾至,阿 見。身口,不、觀。其心,是故能誑。愛亦如,是:唯 是義故。菩薩觀愛如,怨詐親。 相。何以故、常伺。人便,欲、爲、害故。 菩薩摩訶薩深觀,貪愛如:怨詐親。 見不 實是不善詐現、善相、實是不 愛詐爲,愛 何以故。愛之爲病難、捨離 怨詐親者但 若不,6能 愛亦如 Ų

,生"於空虛之想,凡夫之人亦復如,是。於,六 生 彼空聚乃是 師子虎狼 種種惡 獸之所住處。 惱群賊亦復如,是。住,是六人,亦無,所,畏。如, 入,則得,安樂。如,賊住,空聚,心無,所,畏。煩 聚,則得,安樂,煩惱諸賊亦復如,是。 入,此六 輪,迴生死,復次善男子。如,有,群賊,入,此空 於,此六入,常無,顚倒,無,顚倒,故。是故不,復 **空想. 故則不,輪:迴生死.受.苦。菩薩摩訶薩 李想。 菩薩亦爾。** 迴生死,受"無量苦。善男子。 群賊旣至乃生! 入聚,不,生,空想,以,其不,能,生,空想,故。輪 如,被空聚,善男子。彼空聚落群賊遠望。終不 物,菩薩亦爾。諦觀,六入空無,所有。不見,衆 乃至不,見,有。一居人, 遍捉,*珉器,不,得, **空無,所有,猶如,空聚,如,彼怖人既入,聚已** 空聚落者即內六入。菩薩摩訶薩觀·●是六入 一物之實,是故菩薩觀,內六入空無,所有 觀,此六入,常生,空想,生

為強語

資不可。得

是故能

惑一切衆生

怨

是內六入亦復如是。

切衆惡煩惱惡獸之

,人。何以故。性常空故。智者所、知非,是眼見; 亦復如是空無,所有,而作。有想。資無、有、樂 觀,內六入空無,所有,如,彼空聚。何以故。 落或時有,人或時無,人。六入不,爾,一向無 乃能知,之得,其眞賃,復次善男子。如,空聚 而作,樂想。 作』樂想,故。實無、有、人作,人想,故、內六入者 誑不實故。空無,所有,作,有想,故。實無,有,樂 所住處。是故菩薩深觀,六天空無所有 不,休不,息。猶如,彼人畏,四毒蛇五旃陀羅 是故菩薩觀,內六人多。諸怨害, 一切不善住處。 實無,有,人而作,人想,唯有智人 復次善男子。菩薩·摩訶薩 後。八葉道 純是

露作。一 淨不空等相。 者內無,有。如,是等相。 六廛惡 內人,若無內人,則便中還,是六塵賊亦復如 之人能善防護故不、被、劫。是故菩薩觀 財。不善護,故爲,其所,劫。 賊則不,能,劫,一 是。欲,劫,善法,要因,內有,衆生知見常樂我 贼。復次善男子。如,六大賊欲、劫、入時要因。 富者忽e爾貧窮,是六塵賊亦復如是。 如是"能劫,一切衆生善財"如,六大賊君人, 六大賊能劫。一切人民財寶,是六塵賊亦復 如,六大贼,何以故。能劫,一切諸善法,故。如, 六大賊者即外六座。 菩薩摩訶薩觀,此六座 人根,則能劫;奪一切善法,善法旣盡貧窮藏 人舍,則能劫,奪現家所有,不,擇,好惡, 令,巨 凡夫則有。 闡提, 是故 菩薩 諦觀,六廛如,六犬 是故六塵常來侵奪善法之 切善法。有智之人内無是 是六

一詐親善及六大賊,怖著,正路

則 깸 提

劫盡之時。七日並照能令,枯涸。煩惱大河 不如、是。聲聞緣覺雖、修,七覺、猶不、能、乾

。聲聞緣覺乃至諸佛不能

世間大

種 悪魚 故名極 .煩惱大河 深 唯佛 亦 復

是六大贼凡欲劫奪。 有:諸王,截,其手足,猶故不,能,令,其心息,六 · 数。善法,不、擇,端正乃至貧賤,是六大賊雌. **李鹏博學豪貴貧賤,六座惡賊亦復如↓是,欲** 不,擇,端正種*姓聰哲

明曆, 斯得, 教樂, 是六大賊唯有, 諸王, 乃能遮 大賊者夜則歡樂,六塵惡賊亦復如是。處,無 現在財物,是六廛賊常劫。衆生三世善財。六

一六慶惡賊亦復如是。唯佛菩薩乃能進止。

大賊能為"人民身心苦惱"

是六廛贼亦復

如

如一六大賊

|等無,差別。復次善男子。

如六

2

是,常爲,衆生身心苦惱,六大賊者唯能劫,人

乃能推,伏六廛惡賊. 人乃能推一伏是六大贼。諸佛菩薩亦復如是 藏其手足"亦不、能、令、不、劫、善法。 魔惡賊亦復如.是。雖.須陀洹斯陀含阿那含 譬如有人多諸種族 如勇健 相

宗黨,熾盛則不為,彼六賊所,劫。 闡若嗅者觸若覺皆悉能劫。 者見,人物,則能偸劫。六廛不,爾。若見若知若 有害知識一不為一六塵惡賊所助。 六大賊者唯能 是六大賊 衆生亦爾

舞賽欲界人財,不,能,劫,奪色無色界, 陀羅一詐親善及六大財,拾,空聚落,涉,路而 **雞賊**鯏不如是。能劫三男一切善寶。 養養辭觀,六廛過,彼六賊, 直往不迥。 如,彼怖人畏。四毒蛇五族 作,是觀,已修,八 六廛

路値 復如,是。能漂 独如"大河"如 動,駿河,深難,得,底故名爲,河。 者即是煩惱。云何菩薩觀,此煩惱 被駛河能漂,香象。煩惱駛河亦 縁覧 是故菩薩深觀,煩惱猶 邊不可得故

> 名爲大。其中多有。種 愧"如,墮河者未,得,其底,即便命終;墮.煩惱 生故。故名"惡魚"是故菩薩觀,此煩惱猶如, 如是。唯佛菩薩能得」底故。 蜜,乃能得、愛。如,大河水難,可、得,*渡。煩惱 則到。彼岸。 乃能漂;沒三界人天。 世間大河運,0手動,足 法,彼大暴河唯能漂,沒欲界中人。煩惱大河 法。煩惱大河則不如是 漂。如、彼大河,唯能壞,身。不,能,漂,沒一切善 生不,能,善修,空無相,故。常爲,煩惱駛河所 有。所言底者名爲。空相。若有,不修,如是空 河,亦復如、是。未、盡其底。周,迴輪,轉二十五 無有,惭愧,杂生亦爾。 觀,此煩惱猶如,大河,譬如,有、人墮,大河水 河亦復如是。能長,衆生二十五有,是故菩薩 大河。如,大河水能長,一切草木叢林。煩惱大 菩薩得,其邊,故。故名,廣大。 常害。一切癡衆 。當.知是人不.得.出.難二十五有。 煩惱大河唯有"菩薩,因"六波羅 難,可,得,*渡。云何名爲,難 堕煩惱河,無有,慚 能壞。一切身心善 一切衆

漂 者亦復不能修習善法如人随河爲水所 習毫釐善法,衆生亦爾。爲.煩惱河所,漂沒 ,難可,得"渡。譬如,有,人爲,河所,漂不,能 畢竟得*渡。唯有,諸佛,乃畢竟*渡。是故名爲 可得"渡。 大河亦復如,是。 餘有力者則能拔濟。墮煩惱河 乃至十住諸大菩薩猶故未.能 修 闡

> 是故菩薩觀 煩惱。 「雅如」暴

品,以為,船*稅。依,乘此*稅, 淮,煩惱河。 修成定慧解脫解 脫知見六 波羅蜜三 十七 羅愛詐親善六入空聚六塵惡賊。至煩惱河 」草爲*,栰。●菩薩亦爾。 譬如,彼人畏,四毒蛇五旃陀 羅 佛如來真實無漏 二十五有。是故聲聞凡夫之入言。佛有漏。 非.無漏,耶。如來常行,有漏中,故。 而當、有、漏。是故諸佛不、名,有漏、 則不、生漏。香薩如、是尙無諸漏。況佛如 雖,有"如,是身心苦惱,默然忍受。以,忍受,故 不,能,令,一切衆生*渡,煩惱河。 是思惟,我者不能,忍,受如,是身苦心苦, 於彼岸常樂涅槃,菩薩修;行大涅槃;者。 六大賊。拾:空聚落,隨。路而去。旣至。河 畏,四大蛇五陰族陀 以是思惟。 云何如 有漏即是 親 Ŀ 善 一一一聚 則

男子。是故犯,四重禁,謗,方等經,及一闡提 悉皆不定 善男子。以,是因緣,諸佛如來無,有,定相,

如,佛 先說, 菩薩摩訶薩修,大 涅槃, 褩 ·聞。中有.涅槃。大涅槃。云何涅槃。 以,不定,故當,知如來亦不,畢竟入,於涅槃 ,是如,是。誠如,聖•教。一 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。 一切諸法悉皆不定。 云何大涅 聞不 如

爾時佛讚. 海大海,有,河大河,有。山大山,有。地大地,有。 乃能如,汝之所,諮問,善男子,如,世人言, 善哉善哉 光明遍照高貴 德王菩 善男子。若有。菩薩,得,念總持 1薩摩訶 有

無常樂我淨,故。 別以,是義一故。二乘所得非,大涅槃,何以故。 涅槃、聲聞緣覺諸佛如來。所得涅槃等無。差 惱習氣。佛法衆僧有。差別相。如來畢竟入.於 **弊之性無。我無樂唯有。常淨。 是則名爲類** 我去我來我說我聽。諮佛如來入,於涅槃,沒 惱習氣,聲聞緣覺有。煩惱氣,所謂我身我衣 何以故。還生,煩惱,有,習氣,故。 云何名爲,煩 如是安樂亦名、涅槃、不得,名爲大涅槃,也。 禪,乃至 能斷,非想非 非想 處結,則得,安樂。 樂亦名,涅槃,不,得,名爲,大涅槃,也。能斷,初 俗。或因"聖道"斷。欲界結,則得,安樂,如,是安 大涅槃。善男子。若凡夫人及以聲聞。或因,世 故病故怖故貧故生。貪著,故。 是名,涅槃,非,槃不、得、名爲。大涅槃,也。 何以故。 以,飢渴, 欲,則得,安樂。如,是安樂亦名,涅槃,如,是涅 樂如是安樂亦名,涅槃。如人觀骨不起食 樂亦名,涅槃。如,貧窮人獲。七寶物,則得,安 槃。如人怖畏得。歸依處,則得,安樂。如是安 如*病得、差則。名、安樂、如、是安、樂亦名,涅 得,少飯食,名爲,安樂,如,是安樂亦名,涅槃。 人有。天天中天有。道大道,涅槃亦爾。 城大城,有,衆生大衆生,有,王大王, |有.大涅槃||云何涅槃||善男子。 如,人飢餓 常樂我淨乃得,名爲,大涅 有人大 有涅

隨能攝;取如,是無量諸善法,者名,大涅槃,大涅槃,四禪三三味八背捨八勝處十一切處隨有,聲聞緣覺菩 薩諸佛如來所入之處,名,善男子。譬如,有,處能受,衆&水,名爲,大海,

故名 大涅

涅槃無我大自在故。

名爲大

故。故名爲、大。云何復名爲,大涅槃,有,大我

爲大。善男子。如,世間人以,多因緣,之所,得 者則名爲,大。涅槃亦爾。以,0多因緣之所,得 議一切衆生所、不、能、信。 "愍一切"於諸衆生猶如。父母。 能度。衆生 種兵,不,生,怖畏,當,知是人名,大衆生,若有。 善男子。 大般涅槃,善男子。大名,不可思議。若不可思 於,生死河。普示。衆生一質之道。是則名爲, 貧乏。名、大丈夫。 菩薩亦爾。 善法,所言誠實無有叛誑。能忍諸惡,惠施 衆生,於三惡道煩惱惡業,不,生,怖畏, ,是故名,大般涅槃,善男子。譬如,有,人見,囚 覺八萬六萬四萬 二萬一 萬住處名為 涅槃 也。復次善男子。 隨有,小王之所住處,名爲, 名爲大。聲聞緣覺至,十住菩薩,不見,佛性 縁。復名爲大。 入能供養父母。恭敬沙門及婆羅門修治 於中廣度。衆生、常知是人得,大涅槃。 無上法主望王住處。乃得,名爲,大般涅槃,以 小城。轉輪樂王所住之處乃名。大城,聲聞綠 **伽大力士等所,不能見。如是乃名,大涅槃,** ,能,上乃名,大山,聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那 那伽及鉢"犍陀大力士等。經,歷多時,所,不 盡其底,大象王者謂諸佛也善男子。若摩訶 則得。名爲。大涅槃,也。是大涅槃唯大象王能 名為"涅槃,非"大涅槃" 唯佛菩薩之所見故名。大涅槃。 譬如,有河第一香象不 以,無量因緣,然後乃得故名 若能了了見於佛性。 是則名爲大般涅 有大慈悲 能 以何因 得 若有 而能 底 僯 Ħ

偈之想:世間之人◎四句爲,偈。 量劫義亦不。盡。所謂若戒若定若施若慧。如 來爾時都不,生,念,我說彼聽] 我。七者說自在故如來演。說一偈之義。經 槃。以。自在、故得。一切法,得、諸法,故名爲、大 得、實無,所有。云何名。得。若使,如來計有得 得想。何以故。無,所得,故。若是有者可,名爲。 之身實無輕重,以自在,故能爲輕重, 六者以,自在,故得,一切法. 根亦不見色聞聲嗅香別味覺觸知法。 能見,色聞,聲嗅,香別,味覺,觸知 根自在故。云何名爲根自在,耶。如來一根亦 自在名爲,大我。四者以。自在,故而得。自. 界。何以故以無。礙故。直以自在故滿。三 千世界。 以。自在,故令。根自在。如,是自在名爲大我 令。他土一切悉見,如,是自在名爲。大我:五者 無量形類各令有心。 云何自在。如來一心安住不動。所可,示 滿此三千大千世界之身。輕學飛客過於 之身實非。後塵,以自在,故現。後塵身。如是 數大小猶如,徼廛,充,滿十方無量世界,如 而命,衆生各各成辦。如來之身常住,一土;而 二十恒河沙等諸佛世界,而無。障"礙" 千大千世界,如,是自在名爲,大我,三者能 自在則爲。大我。二者示。一廛身滿。於三千大 我。云何名爲,大自在, 我何等爲八。一者能示,一身以爲多 是則諸佛不得,涅槃,以無得,故名,得, 如來之身實不滿於6三千大千世 Ŗ 如來有時或造一 有 如來之心亦無, 入 隨。世俗的說 亦復不上十一 Ħ 法。如來六 在 則 _ 加 如來 名爲 事。 無 在 . 是 Ü 來 身

實藏多。諸珍異。百種具足故名、大藏、諸佛 見如是自在名爲大我。 ,見,如來亦爾實不,可.見.以,自在,故令,一切 ,断,樂故則無,有,苦。 名爲大。涅槃無邊是故名、大。復次善男子。 無缺。名。大涅槃:復次善男子。無邊之物乃 如來甚深奧藏 亦復如是。多,諸 奇異,具足 滿一切諸處,猶如,虛空。 虛空之性不,可,得 來演說。以,演說,故名爲,大我。 八者如來遍 復次善男子。 是故無、樂。諸佛常樂無、有,變異、故名、大樂。 種,一者凡夫。二者諸佛。凡夫之樂無常敗壞 以"是義,故名"大涅槃,復次善男子。 樂有二 涅槃之性無,苦無,樂。 是故涅槃名爲,大樂。 、斷、樂者則名爲、苦。若有、苦者不、名,大樂,以 故名,大涅槃,何等爲四。一者斷,諸樂,故。不 有大樂,故名,大涅槃, 涅槃無樂。以,四樂 槃,以,是義,故名,大涅槃,復次善男子。譬如, 太寂! 6故名,大涅槃 是大寂静。何以故, 大涅槃:二者大寂靜故名爲。大樂。涅槃之性 槃雖,同,不苦不樂。然名。大樂。以,大樂,故名。 受。三者不苦不樂受。不苦不樂是亦爲苦涅 偈 切法性亦無,有 有。三種受,一者苦受。 二者樂 遠離一切慣開法,故。以 無、苦無、樂乃名、大樂、 如是大我名大涅 說 以 自在 故 如

三者一切知故名爲大樂。 身若可、壞則不、名、樂。如來之身。金剛無壞 樂,故名,大涅槃。四者身不,壞故名爲,大樂。 大樂。諸佛如來一切知故。 ·煩惱身無常之身;故名,大樂。 名爲大樂。以大 非,一切知,不,名, 以大樂故

、净。净即涅槃,如,是涅槃亦得,名,有。 有 槃實非。是有, 諸佛如來隨,世俗,故說,涅槃 名。大涅槃,云何純淨。淨有,四種, 何等爲四 ·可"思議,故得,名為"大般涅槃,以"純淨,故 思議。故名爲大。涅槃亦爾。不可,稱量,不 涅槃。善男子。譬如,有,法不,可,稱量,不」可 小空、名爲、大也。涅槃亦爾。不、因、小相、名、大 有,因緣,强爲立、名。善男子。譬如,虛空不,因; 强立,名字, 善男子。是大涅槃亦復如,是,無 實不、食、油。强爲立、名。名爲。食油,是名無因 名無因。强立。名字,如、坻羅婆夷、名爲。食油 陀婆。如、薩婆車多、名爲、蛇蓋、實非、蛇蓋、是 殿堂二一名於裝。堂不、飲、漿。亦復得、名爲,曼 地水火風虛空; 如,曼陀婆;一名二實;一名; 羅,如,是等名是因緣名。無。因緣者。如,遂花生,如,因、聲故、名爲。迦迦羅,名,究究羅呾呾 ,佛因,天故名,佛奴天奴,因,濕生故、故名,濕 六指,因。六指,故名。六指人。如,佛奴天奴,因 **佉者即是星名。因、星爲、名名、毘舍佉,如** 因、姓立、名。稱為。瞿曇:如,毘舍伕道人。 毘舍 立名。故名.目"犍連"如、我生。於瞿曇種 人。如,目。犍連。目、犍連者即是姓也。因 生靡鍮羅國。因、國立、名。 囚,母立,字。故名,舍利弗, 無,因緣。有,因緣,者。如,舍利弗。母名,舍 名。大涅槃。善男子。世間名字或有因緣 父母,而言,父母,涅槃亦爾。隨 一者二十五有名為:不淨:能永斷故得,名為 譬如,世人非,父言,父非,母言,母。 實非 故名』摩翰羅e道 如。摩鍮羅道人。 世俗 放說言 。而是涅 利 姓 有 姓 或

> 女人 修『行如』 是大涅槃經』具』 足成:就初分 大爭,故名,大涅槃,善男子。是名,善男子善 若有漏名曰"不淨" 佛心無漏故名"大淨"以 淨,以,大淨,故名,大涅槃,四者心淸淨故。心 故。 身若無常則名。不淨, 如來身常故名。大 名,大淨,以,大淨,故名,大涅槃, 三者身淸淨 不清淨故無。涅槃、諸佛如來業清淨故。 諸佛有一大涅 製二者業清淨故。 切儿 夫業 故

大般涅槃經卷第二十一

功徳

*大般涅槃經卷第二十二

就具,足第二功德,善男子。菩薩摩訶薩修,大 共二一乘所作神通變化。 聞辟支佛,共。云何名爲,不,與,聲聞辟支佛, 者與。外道,共"內復有二"。一者二乘。 二者菩 今乃得。通有:二種:一者內。二者外。 所言外 今得,到。昔所,不,知而今知,之。云何名爲,昔 見、之。昔所、不、聞而今聞、之。 昔所、不。到而 涅槃,昔所,不,得而今得,之。昔所,不見而 復次善男子。云何菩薩摩訶薩修。大涅槃 薩。菩薩修。行大涅槃經所,得神通, 所,不,得而今得,之。所謂神通昔所,不,得 *光明遍照高貴德王菩薩品6之四 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經加 一心作,一不,得,衆 不與 而

多。菩薩不、爾。

於二心中

則能

具足現五

趣

忍辱精進,愁惱之人身則羸悴。歡喜之人身 得"自在"何以故。一切凡夫所有身心不"得" 何昔所,不 得而今得,之。 所謂身得,自在,心 故。是則名爲,昔所,不,得而今得之。 又復云 身,所以者何 其心爾時亦不隨 則名爲,昔所,不,得而今得,之。復次善男子。 廢。於心。菩薩不爾於身心中,俱得。自在,是 則恰9伐。悲9泣之人涕淚橫流。是則名爲身 何名為身隨於心所謂去來坐臥修一行施戒 得,膏油,潤濱分,軟。是則名爲,心隨,於身。 云 心亦隨大,又如,有人身體麁溢心常思念欲 身,又如,嬰兒其身稚小心亦隨小。大人身大 動。亦如,身懶心亦隨懶,是則名爲。心隨。於 於身,譬如,醉人酒在,身中,爾時身動心亦隨 猶如。三千大千世界。 名, 菩薩心不, 随,身。復次善男子。 菩薩化,身 亦屬動。菩薩不,爾。心雖,不,動身無,不,至。是 恒河沙等諸佛世界。 ·以神通,不,能,變,身如,細 微塵.遍至,無 所,不,到而今能到。一切聲聞辟支佛等。 支佛等所,不,能,到。菩薩能到。 何故復名。昔所、不、到而今說到。一切聲聞 心不,隨身。是亦名爲,昔所,不到而今能到, 無所。障。礙而心常定初不.移動。是則名爲 身:悉能逼至:無量無 邊恒河沙等諸佛世界 菩薩摩訶薩所,現身相 猶如,微塵。 以,此微 自在,或心隨,身或身隨,心。 云何名爲,心隨! 恐怖之人身體戰動。專心聽、法身 。以得如是大涅槃經。之勢力, ኊ 聲聞緣覺身若動時心 聲聞綠 以此大身、人、一麼身。 覺難,能化 是故名爲昔 身 辟

四根。若依,初禪淨妙四大。 聞 聞。菩薩若言,因,我說法,令,諸衆生不,聞。者 界,使、諸衆生昔所、不、聞而今得、聞。 界衆生悉聞 於聲聞緣覺天耳,何以故。二乘所得清淨耳 謂象聲馬聲車 聲人 聲貝 鼓簫笛歌哭等聲 、不、聞而今得、聞。菩薩摩訶薩先取,聲相。 悲苦,身亦流,涙,實無,恐怖,身亦戰慄。 無量阿僧祇劫。遠酒不飲而心亦動。心無 大身。身如,三千大千世界,云何小心行,嬰兒 心性常廣大故。雖、現、大身,心亦不、大。云何 薩摩訶薩所有身心不,相隨逐,善男子。一切 是生死心。一切菩薩是心已盡。以,是義,故。菩 菩提:何以故。衆生不、聞我爲說者。如、此之心 薩亦 初不言,我令,衆生昔所,不,聞而今得, 子。菩薩摩訶薩以一音聲,能令,三千大千世 而不。隨動,是名,菩薩心不,隨身。復次善男 人,微塵身,於,此事中,尚自不,能。況能令,心 令,如:三千大千世界! 世界所有地獄音聲。復轉修習得,異耳根,異 而修,習之,以,修習,故。 能聞,無量三千大千 次善男子。云何菩薩摩訶薩修,大涅槃。 昔所 摩訶薩@唯現:一身|而誘衆生各各見,異。復 義,故。當,知菩薩身心自在不,相隨逐, 行。以"是義,故心不、隨、身菩薩@摩訶薩已於, 、現、身小、心亦不、小。何以故。 諸菩薩等所有 凡夫身心相隨。菩薩不,爾。爲,化,衆生,故雖 當,知是人終不,能,得,阿耨多羅三藐三 心終不。念。令,是音聲遍。諸世 丽 |不能以 唯聞,初禪,不,聞 如此 而是菩 菩薩 以是 大身 所

> 聞。三千大千世界所有音聲。而不,能,聞,無 世所,不,聞而今得,聞,雖,聞,音聲,而心初無,聞聲 之相,不,作,有相常相樂相我相淨相主相依 之相,不,作,有相常相樂相我相淨相主相依 之相,不,作,有相常相樂相我相淨相主相依 世紀,不,聞而今得,聞,雖,聞,音聲,而心初無,聞聲 一個,不,聞而今得,聞,雖,謂,音聲,而不,能,聞,無 一個,不,則而今得,聞

時四得 因亦作、果。果亦作、因。以,是義、故。一 男子,譬如,世間從,因生法。有,因則 使,涅槃是繫果,者。當,知涅槃非,是常法, 則見,廣。以是四義,故。諸佛世尊凡所,演說 則見、廣' 若有。定相,云何而得。堅則見、長橫 善男子。譬如,刀中照,人面像。 竪則見、長樻 相何以故。一切諸佛凡所、演說、無定果相 諸佛世尊之相,是魔王相。生死之相。遠涅槃 問。若使、諸佛說、諸音聲有,定果相,者。 爾時如來讃言。善哉善哉。善男子。能作 ,因則無,果。 無定果相。善男子。夫涅槃者實非。聲果,君 無,有,定相。 若使涅槃從,因生者。 因無常故果亦無常。所以者何。 因無常故 則

禪,乃至四禪亦復如,是。

雕,骨,一

①之勢二歲前員 ②鮮二伐母 ⑥伐二零章 ⑤泣二苦章 ⑤礙二國母》 ⑥者爾二爾者曼 ⑤(廖訶薩)——章* ◎唯二權國下降 ⑤(復夫) — 章* ⑥ 根二進章 ④ 河二能章 ⑤ 得獎二兩于章 ⑤ 若二如章 ⑥ 先二上章 ⑥ (云何)—②◎ ⑥ 英二教恩 第

不作。心及心數相,不作,衆生及以物相。

修

義畢竟空相。何以故。一切菩薩常善修言

果亦無常。

而是涅槃不。從、因生

,體非,是果

一言、果。云何爲定。

定無、果。善男子。

提等犯,四重禁,誹謗方等,作,五逆罪,捨,除 我淨。是故爲、定。無,生老壤。是故爲、定一闡 是故爲、常、善男子、以是義、故。涅槃之體無 羅三藐三菩提,者。汝於,是義,猶未,解了,汝 言。若人聞。我說大涅槃一字一句,得,阿耨多 本心,必定得故。是故爲、定。善男子。如,汝所》 夫涅槃者亦可,言,定亦可 一切諸佛所有涅槃常樂 於聲聞緣覺所,得。云何爲,異。

有、善男子善女人,聞、大涅槃一字一句,不會當、辭聽、吾當、為、汝更分,別。之、善男子。 若 故得。阿耨多羅三藐三菩提。善男子,如。汝所 不,作,說相。如,是義者名,無相相。以,無相相, 作。字相,不作。句相,不作聞相,不作佛相, 聞』惡聲,故至。三釜,者、是義不、然。何以

٠Ü, 故。非以。惡聲,而至,三陰。當,知是果乃是惡 聲,心不,生,惡。是故當,知非,因,惡聲,生,三 趣中,而諸衆生因,煩惱結,惡心滋多生,三惡 所以者何有,善男子善女人等,雖聞,惡

世尊。聲若無定。 云何菩薩昔所、不、聞而今

生惡心

當,知聲無,定相,以,無。定,故。

雖,復因,之不

悉應、生,於惡心。或有,生者,有,不、生者,是故

·非、因。惡聲,若聲有.定相。語有.聞者

一切

今得,聞 善男子。聲無。定相。 m 一个得,聞。善男子。 o善男子。 以是義 菩薩摩訶薩修,大涅槃微妙經 故 昔所,不,聞令,諸菩薩 云何昔所,不,見而今得 我作。是說、告所、不 闍 丽

◎昔所,不見而今得,見。以,是異,故。能見,徼 有色相。則知。其人大小乘根。 是義,故。昔所、不見而今得,見、若見,衆生所 自眼,初無,見相。見,無常相,見,凡夫身三十 \言,是眼微妙淨相。唯見,因緣非因緣相。 相物相名字等相作因緣相。不作見相。 、修,天眼,見,妙色身悉是骨相,雖,見,他方恒 依。初禪,不,見,上地,乃至自眼猶不,能見。若 得,知。菩薩摩訶薩雖,知,凡夫貪恚癡心。 初 、見:"復次善男子。云何菩薩昔所,不,知而今 而今得知。以此知故。 所,不,知而今得,知。以一見,故。昔所,不 知是人善惡諸根差別之相,以是義故。 六物不淨充滿。 塵。聲聞緣覺所、不、能,見。 以。是異,故。雖,見, 故。時遍見,十方世界現在諸佛,是名,菩薩 、得清淨天眼。異,於聲聞緣覺所,得。以,是異, 不。作,色相是故非緣。以是義故。菩薩所 名,因緣,非因緣者。 菩薩摩訶薩雖,復見,色 切凡夫不,應,生,於見,色之相,以是義,故 何因緣。色是眼緣。 河沙等世界色相,不作。色相,不作,常相有 欲,多見,極至,三千大千世界,菩薩摩訶薩不 如、於掌中觀、阿摩勒菓,以 若使,是色非,因緣,者。一 昔所,不.見而今得 一觸、衣故。 昔 知 亦 色 不 云

鬼天心。菩薩不文爾。 槃,具;足成。就第二功德 故。昔所、不、知而今得、知。是爲,菩薩修。大涅 中。知須陀洹初心次第至。十六心,以是義 生之心。是名,菩薩昔所、不、知而今得,知 中,得,殊異智。異,於聲聞緣覺智慧。 云何為 次善男子。復有"異知" 菩薩摩訶薩於... 於聲聞緣覺所。得。云何爲異。聲聞緣覺以 摩訶薩修"大涅槃微妙經典。得.他心智。異 次善男子。云何昔所,不,知而今得,知。 寂之相。是名,菩薩昔所、不、知而今得,知。 終不,生,於種姓父母怨情等相,常作,法相空 菩薩不、爾。 種姓父母乃至怨情。 、異。聲聞緣覺所有智慧。念過去世所有衆生 種姓父母兄弟妻子眷屬知識怨情。 大涅槃微妙經典。念過去世一切衆生所生 是義,故。昔所、不,知而今得、知。復次善男子 、此皆是聲聞緣覺所、不,能,知。菩薩能知。 衆生皆有,佛性,以佛性,故。一闡提等拾,離 、知。云何爲知,知,無,有,我無,有,我所。 一念智、知、人心時。則不能、知、地獄畜生餓 云何昔所,不,知而今得,知。 本心。悉當、得、成,阿耨多羅三藐三菩提,如 習空性相,故。 雖,念,過去種姓父母乃至怨情! 以修、这故。昔所不知 於二念中、遍知,六趣衆 而作,種姓至,怨情,相 菩薩摩訶薩修 於一念 不而今得 知諸 IJ ❷之=殺⊜ ❷定十(相)免動 ❷(善男子]一會 6连二座争 0/_{F=} 一)十時色 〇音二眼の風

涅槃,拾,慈得,慈,得,慈之時不,從,因緣,云何 就具;足第三功德,善男子。菩薩摩訶薩修,大 名爲捨、慈得、慈善男子。慈名、世諦。 復次善男子。云何菩薩摩訶薩修大涅槃 =∻⊜

名"凡夫慈" .見.己慈.不.見.他慈.不.見.持戒.不.見.破戒. 女人之慈屠 曾 膽獵師 畜養雞猪如是等慈,亦 得,憐*愍慈,得,如來慈世 尊之 慈無因緣慈 拾,一闡提慈犯 重禁慈 謗方等慈作五逆慈 修。大涅槃、成、就具、足第三功德。 者。何以故。以、修。第一眞實義,故。是名,菩薩 雖,自見,悲不,見,衆生。雖,有,苦受,不,見,受 捨.聲聞辟支佛慈。得.諸菩薩無緣之慈。不 云何復名。捨,慈得,慈。 不,從,緣得,復次云何拾,慈得,慈,慈若可,拾 薩捨.世 【諦•慈得第一義•慈 慈若可、得即名,菩薩無緣之慈。 拾.黄門慈無根二根 第一 義 慈

土,五者滅。除有餘,六者斷。除業緣、七者修,定想,三者不、觀。福田及非福田。四者修,淨佛為,十。一者根深難,可。傾拔,二者自身生。決涅槃,成。就具,足第四功德。善男子。菩薩摩訶薩修,大涅槃,成或與其足第四功德。善男子。菩薩摩訶薩修,大涅槃,成,

聖王為,最第一,不放逸法亦復如,是。於,諸者斯,除二邊,云何根深難,可,傾拔, 所,言根者斯,除二邊,云何根深難,可,傾拔, 所,言根表。以,能增,長諸善根,故。於,諸善中,最爲,殊勝,善男子。如,諸斯中身、於,諸善去,最爲,殊勝,善男子。如,諸善去,最爲,殊勝,善男子。如,諸不放逸法亦復如,是。於,諸善去,最爲,殊勝,善男子。如,諸王中轉翰諸善法,最爲,殊勝,善男子。如,諸王中轉翰諸善法,最爲,殊勝,善男子。如,諸王中轉翰諸善法,最爲,殊勝,善男子。如,諸王中轉翰諸善法,最爲,殊勝,一為離,諸恐敵。十清淨身,八者了,知諸緣,九者離,諸怨敵。十清淨身,八者了,知諸緣。九者離,諸怨敵。十清淨身,八者了,知諸緣。九者離,諸怨敵。十清淨身,八者了,知諸緣。九者離,點怨敵。十清淨身,八者了,知諸緣。

摩訶薩修,大涅槃,根深難,拔 以、增長、故深固難、拔以、是義、故。名爲、菩薩 根善知識根。如是諸根不放逸故而得,增長, 謂信根戒根施根慧根忍根聞根進根念根定 二足四足多足無足中如來爲最。不放逸法 逸根深固難,拔。云何不放逸故而得,增長,所 諮善法,為、最爲、上。善男子。以,是義,故。不放 涅槃法爲、最爲、上。不放逸法亦復如、是。 於、善法中,爲、最爲、上。善男子。如,佛法中大 如。諸衆中佛僧爲上。下放逸法亦復如是。 諸善法,爲,最爲,上。善男子。如,一切衆生若 修羅王爲、最爲,上。 不放逸法亦復如、是。於, 善法,爲,最爲,上。善男子。如,大身中羅睺阿 鳥王爲,最爲,上。不放逸法亦復如,是。 諸善法,爲,最爲,上。善男子。如,飛鳥中金栩 諸獸中師子爲最。不放逸法亦復如是。於 陸生花中婆利師花爲"最爲上" 不放逸法亦 善男子。如,水生花中青蓮爲最,不放逸法亦 亦復如是。於善法中爲最爲上。善男子。 復如、是。於、諸善法、爲、最爲、上。善男子。 復如,是。於,諸善法,爲,最爲,上、善男子。如, 不放逸法 亦復如是於諸 善法爲最第一 ↓最"善男子。如,諸山中須彌山王爲,最第一; 最 不放逸法亦復如是 法 爲最第一善男 子。 於,話善法,爲,上爲 如諸流中四 於諸 裥 於 如 爲

不,作,聲聞辟支佛心,不,作,魔心及自樂心三菩提器,心亦如,是不.作,狹小,不,作,變易,我今此身於,未來世,定當,爲,阿耨多羅三藐,云何於,身作,決定想,於,自身所,生,決定心,

修,大涅槃,於,自身中,生,決定想,參羅三藐三菩提器,以,是義,故。菩薩摩訶薩於,自身中,生,決定心,我於,來世,當,爲,阿縣樂生死心,常爲,衆生,求,慈悲心,是名,菩薩樂生死心,

爲特戒正見 ,是大涅槃經。不.見.惠施及施果報。 施及施果報。是則名爲,破戒邪見。若依,如 善男子。若有,不,見,施及施報。當,知是人 何復言、得,淨果報。以,無施無,報故名爲,淨。 戒邪見、言、無有。施及施果報。 若如、是者云 不,名,破戒專著,邪見, 二俱清淨,云何名爲,二俱不淨。 施者受者破 多聞智慧。知有,惠施及施果報。是名施受 淨。云何名爲,施受俱淨,施者受者俱有,持我 」有.惠施 及施果報。 是名.施主不 淨受者清 等爲四一者施主清淨受者不淨。二者施主 者清淨施主不淨。 知,有,惠施及以果報,受者破戒專著,邪見無 淨。云何施淨受者不淨。施主具有。被開智慧。 不淨受者清淨。三者施受俱淨。四者二俱不 觀。諸佛世尊所說。施雖。四種,俱得,淨報: 修習,者。觀,諸衆生,無有,持戒及以毀戒, ·無。惠施及以果報。 、施無、報。是名,施淨受者不淨。 云何名爲,受 何以故。以善修,智異念處,故。有,異念處善 薩摩訶 薩悉觀一切無 量米 生 無非禍 、是等輩是眞福田。當,知是心則爲"狹劣" 道持戒上至"諸佛" 云何菩薩不、觀。福田及非福田,云何福 菩薩摩訶薩有。異念處。以,修 施主破戒專著;邪見" 是名。隔田、若有。念言。 受者持戒多聞智慧。 若依,聲聞,言,不,見, H 常 何 如 外

成佛之時.

世界所有

切衆生。

悉共

|得,一子地。以是誓願因緣力,故,於

於地獄。

爲。阿耨多羅三藐三菩提。

報 訶薩不,觀,福田及非福 習 ·是故得、名"持戒正見,以"是義 放"不見衆生 特戒破戒施者受者及施果 故。 。菩薩摩

願與一 樹 飢渴苦惱; 復次善男子。菩薩摩訶薩修,大涅 國土衆生遠離食"姓瞋恚癡心" 以是誓願因緣力。故。 無有貪欲瞋恚癡心 三菩提。度,衆生,故離,●婬欲心。以,此善根 故 提度,衆生、故難、偸盗心、 之時,國土所有一切衆生。 神通。以是誓願因緣力,故。 來 共之。願。諸佛土常有。@茂林花菓香樹 生,故離,妄語心,以,此善根,願,與,一切衆生 樂微妙經典:為。阿耨多羅三藐三菩提,度。衆 訶薩修,大涅槃微妙經典。爲,阿耨多羅三藐 簤 寶衆生富足所欲自恣。 修。大涅槃徼妙經典。爲,阿耨多羅三藐三菩 勢力,獲,大神通, 復次善男子。 菩薩摩訶薩 共之。願,諸衆生得,壽命長,有,大勢力,獲,大 生故離,殺害心,以,此善根 微妙經典 云何名爲"淨佛國土" 菩薩摩訶薩修"大涅槃 一切衆生,共,之。願,諸佛國土地所有純是七 生得,妙音聲,以,是誓願因緣力,故。 世成佛之時。所有國土常有,*茂林花菓香 。衆生富足所欲自恣。復次善男子。 菩薩摩 其中衆生 於。未來世成佛之時。所,得國土純是七 切衆生共之。 爲。阿耨多羅三藐三菩提。 悉得清淨上妙音聲 亦無。飢渴苦惱之患 於未來世成佛之時 願諸佛 土所有衆生 以此響願因緣力 以此善根 |願,與,一切衆生 得』壽命長|有上 於未來世成佛 復次善男 一切無有 願與 度衆 所 慈大悲 未來世 衆生,共,之、願,諸佛土所有衆生悉共修,習大 度。衆生故遠離惱害以此善根願與一切 大涅槃微妙經典。 貪嫉惱害邪見,復次善男子。菩薩摩訶薩修 未來世成佛之時。國土所有一切衆生悉無。 有:貪嫉惱害邪見;以"此誓願因緣力,故"於

力故。 三菩提、度、衆生、故遠、難貪嫉。以、此善根 與,一切衆生,共之。 訶薩修,大涅槃微妙經典。爲,阿耨多羅三藐 有一切衆生無,有,苦惱,復次善男子。菩薩摩 **醬願因緣力,故。於,未來世成佛之時,國土所** 共之。願,諸佛土所有衆生無,有,苦惱,以 生,故離,無義語。以,此善根,願,與一一切衆生 槃徽妙經典,爲阿耨多羅三藐三菩提,度,衆 其心平等。復次善男子。菩薩摩訶薩修大涅 地平如、掌、無、有。石沙荆蘇惡刺。 因緣力,故。於,未來世成佛之時, 所等得國土 荆• 藏惡刺。所有衆生其心平等。 以是誓願 生共之。 衆生」故遠離惡口。以此善根,願與二一切衆 涅槃微妙經典,為阿耨多羅三藐三菩提,度 合譯:論法要:復次善男子。菩薩摩訶薩修上大 有衆生常共和合講。說正法。以 此善根,願,與,一切衆生,共,之。願。諸佛土所 多羅三藐三菩提,度,衆生,故遠離兩 子 菩薩摩訶薩修。大涅槃微妙經典 成佛之時國土所有一切衆生悉共 願諸佛士地平如。掌無、有。"石沙 顧諸佛士一切衆生無 是醬願因緣 所有衆生 爲 舌 = 阿 願 ÇJ. 是 耨

> 願與一 持摩訶般若波羅蜜。是名菩薩修。爭佛 云何菩薩摩訶薩滅於有餘。 故。於:未來世成佛之時,世界衆生悉得. 悉得,摩訶 般若波羅蜜, 藐三菩提。度,衆生,故遠,離邪見 摩訶薩修。大涅槃微妙經典。 修習大慈大悲 切來生,共之。願,諸。佛土所有衆生 得一子地 以是誓願因緣力 。復次善男子。菩薩 爲,阿耨多羅三 以此善根 土 受

四隻。諸根不具不」能、受、法。 若得,出家,諸根 得出家,常爲衆生之所,輕賤,破 驢犬馬。若生,人中,受,奴婢身,貧窮乞囚 善男子。若有,修,習憍慢,之人。 是報熟時 鬧鈍喜犯,重戒,乃至四卑賤。是名,餘報, 復次 虻蟻子 等形。 修習愚癡之人,是報熟時度,於地獄 犯,第二重戒,是名,餘報,復次善男子。若有, 得人身,具足十0六 諸惡 審毒●噓毒、師子虎狼熊鬚猫狸鷹鶴之屬。若 出受。畜生身,所謂毒蛇具,四種毒,見毒觸毒 獄、出受,畜生身。所謂象猪牛羊水牛蚤虱蚊 心。習:近瞋恚,是報熟故墮,於地獄。 雀·魚·雕·獼猴·爨鹿。若得,人身,受,黄門形女 謂鴿·雀·鴛鴦·鸚鵡·耆婆·耆婆·舍利 者煩惱餘報。二者餘業。三者餘有。善男子。一 人二根無根*婬女、若得。出家,犯,初重戒,是 報熟故墮於地獄。 何名為,煩惱餘報。 從,地獄,出受,畜生身。 復次善男子。若有。衆生。 若得,人身,聲盲瘖 啞癢,殘背 從"地獄,出受"畜生身,所 若有。衆生,智,近貪欲 律儀 有餘有三。 所謂糞蟲駝 源第四: 若得"出家 從地 伽鳥青 以殿重 從地 喳 獄 是 굸

●姓二沿号* ◎茂林花草二華県茂林昌* ◎石沙二沙石昌。 ○森二献号 ⑥得二有鲁 ○此二是号 ⑥佛二國島 ⑥理二獻卿 9-5-®像=低⊜ □ 卑践==五统争

名。餘報。

經,故得,@滅除。是名,菩薩 摩訶 薩滅,除有種有餘之法。菩薩摩訶薩修,修大乘大涅槃,此悉得,阿羅漢得,阿羅漢果,辟支佛得,辟支佛祭育。阿羅漢得,阿羅漢果,辟支佛得,辟支佛祭育。阿羅漢得,阿羅漢果,群支佛得,許支佛經,對下含人受,二有業,阿那含云何餘業。謂一切凡夫業。一切聲聞業。須陀云何餘業。謂一切凡夫業。一切聲聞業。須陀云何餘業。謂一切凡夫業。一切聲聞業。須陀」

十好,以自莊嚴, 是名,菩薩清淨之身。 造書天·婆藪天。是名,八十,爲,此衆生修,八 魔醠首羅天·半闍羅天·鬼子母天·四天王天· 閣天·功 德天·二十 八宿·地天 風天 水天·火 大天·五大星·北 斗·馬 天·行道天·婆羅 墮跋 足百福成於一相 復如,是。是五十心名,初發心, 具足決定成 云何菩薩修清淨身。菩薩摩訶薩修不殺戒 故。是八十天一切衆生之所,信伏。是故菩薩 天·梵天·樓陀天·因 提天·拘摩 羅天·八臂天· 有"衆生,事,八•十神。何等八十。十二日・十二 十二相。名。清淨身,所;以復修,八十種好。 五十心。是名。滿足,如、是百心名。百福德。 具體 有五種心謂下中上上。中上上乃至正見亦 如、是展轉具,足成,就三 何以 世

> 菩薩了:知諸綠 異相。不見見者,不見相貌。不見受者,何 體,不見。色生,不見。色滅,不見,一相,不見 薩摩訶薩不見。色相。不見。色緣。 耨多羅三藐三菩提,以,是義,故。菩薩摩訶薩 淨.菩薩靡訶薩其身清淨亦復如是。盛.阿耨 羅蜜,要當,先以,八十種好,清:淨其身,善男 子。譬如,有、人欲、服甘露,先當,淨、身、菩薩摩 、請,阿耨多羅三藐三菩提法輪王,故。先當,修 以故。了。因緣故。如.色一切法亦如.是。是名。 修。於淨身。云何菩薩*摩訶薩了,知諸緣, 菩薩摩訶薩亦復如是。以"身淨"故疾得"阿 羅捺素自之衣易受。染色,何以故。性白淨故 多羅三藐三菩提水,中表俱淨。善男子,如,彼 子,譬如,妙好金銀寶器盛。@之淨水,中表俱 訶薩亦復如、是。欲、服,無上甘露法味般若波 故 、身極合,清淨,無上法王乃當、處、之。以,是義, 後王乃就,其所請。菩薩摩訶薩亦復如、是 有舍宅,極令,清淨。 菩薩摩訶薩要當,修,於清淨之身, 辦具種種百味餚餚 不見色 善男 苍 欲 然

丼提

善男子。譬如,有,入欲、請,大王。要當,莊,嚴所

心。以是義故。菩薩摩訶薩修,於淨身。

見已宗敬各發。阿耨多羅三藐三

修『八十好』其身不、動。今,彼衆生隨。其所,信

大涅槃,具.足成,就第四功德,是名,菩薩摩訶薩修,看及愛煩惱。菩薩常離,二十五有及愛煩惱,若薩常離,二十五有及愛煩惱,云何菩薩遠離二邊,言,二邊,者。謂二十五

諸佛所有世界無,不。骸淨 之世令此世界清淨莊嚴。 、是十事。善男子。慈氏菩薩以。誓願:故。當來 轉法輪以是義故。諸佛世尊非不、修,行 於,此中,現,轉,法輪。一切諸佛亦於,此中, 於此界閻浮提中,現,轉法論,非,但我身獨 名曰。無勝,其土所有莊嚴之事。皆悉平等 諸佛國土"彼有,世界,名曰,無勝。 、有.義理。若有.菩薩.發.如.是言.此佛世界穢 月世界。我於被土出現於世爲化衆生 子。西方去。此娑婆世界。度,三十二恒河沙 有,日月,他方世界無,有,日月,如,是之言無, 實不,出。閻浮提界。譬如,有,人說言此界獨 淨世界。當知是心不善狹劣。汝今當知。 者、若使、世界不淨充滿諸佛世尊於、中出 佛言。善男子。我於,往昔,亦常具修,如,是十 佛所、說。若有、菩薩,修、大涅槃、悉作,如、是 ,有,差別,猶如,西方安樂世界; 惡不淨。他方佛土淸淨莊嚴。亦復如,是。善男 無有。是處。善男子。汝今莫、謂、諸佛出、興不 事,一切菩薩及諸如來。無,有,不、修,是十事, 事功德"如來何故唯修,九事,不,修,淨土 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。 以,是義: 亦如東方滿 彼土何 故 切 而 故 我

妙經典?具;足成;就第五功德;善男子, 菩薩復次善男子。云何菩薩*摩訶薩修。大涅槃飲

養一

切諸天,金剛三昧亦復如,是。有、人修習

子,如人供養慶應首羅

當,知是人已爲,供

正道,菩薩修習斷,諸煩惱瘡疣重病。

善男

門刹利婆羅門等之所。恭敬。五者得。宿命智 、生,邊地。三者諸天愛念。 五事9果,何等爲、五。一者諸根完具。 二者不 摩訶薩修,大涅槃,具,足成,就第五功德, 菩薩以"是大涅槃經因緣力,故。 具;足如,是 四者常爲天魔沙 有

事功德。今云何言,因,大涅槃,得,是五事 有.善男子善女人。修,於亦施,則得,具,成五 光明遍照高貴德王菩薩言。 五事功德 如佛所說 老

*愍一切衆生。若依。如是大涅槃經,所。得五 今當為,汝分別解說 佛言。善哉善哉。善男子。如是之事其義各異。 善法,者, 布施因緣有,分有,果。因,大涅槃,得。 能斷。一切貧窮苦惱。大涅槃經能斷,一切貧 受,凡夫法,因,大涅槃,得,作,菩薩, 布施因緣 得,難,飢渴, 薩*摩訶薩修大涅槃 微妙 經典,具是成成就 阿耨多羅三藐三菩提,無,分無,果。 是名,菩 大涅槃經能令,生死斷不,相續。 益安:樂憐;*愍一切衆生;善男子。夫布施者 事。是定是常是淨是勝是異是無漏。則能利 不淨不勝不 異非無漏。 二十五有渴愛之病。布施因緣令。生死相續。 大涅槃經能令、衆生悉得、遠離 施得。五事, 不定不常 不,能利益安,樂憐 因。布施 故

@善男子 云何菩薩修,大涅槃徽妙經典,其, 足成就第六功德。菩薩摩訶薩修、大涅槃、得, 苦劫盗。念念滅壞無,有,眞實,一 切法皆是無常皆是動相。 安。住是中、悉能破。散一切諸法。 恐怖因緣病 切皆是魔之 、人飲,之無,諸病苦, 金剛三昧亦復如,是具。

第五功德

亦復如是。

修習如是金剛三昧。當知已爲

一泉水,名。阿耨達,其泉具,足八昧之水, 修習諸餘一切三昧。善男子。如香山中有 當、知是人已用,諸河泉池之水,菩薩摩訶藤 昧悉來歸屬。善男子。譬如,有,人在,大海,浴。 ·是。力能摧.伏難伏之法.以.是義.故。一切三 ·之' 實.知是人世所,稱美。 金剛三昧亦復如 之法無不,碎壞。而是三昧無,有,折損。 故常爲。一切三昧之所。宗敬。 善男子、譬如、 男子。如諸小王悉來歸:屬轉輪聖王。一切三 薩摩訶薩修。是三昧,一切三昧悉來歸屬 金剛無,有,折損, 金剛三昧亦復如,是 足成。就檀波羅蜜,乃至具:足般若波羅蜜、善 復如是菩薩若見、有,一衆生,不能,畢竟具, 動修。習尸波羅蜜,乃至修,習般若波羅蜜,亦 有人人其力盛狀人無。當者,復更有人力能伏 復如,是、菩薩修習能壞,一切衆生怨敵, 譬如,有,人爲,國怨讎.人所,厭患,有.人殺,之 昧亦復如,是,悉來歸:屬金剛三昧,善男子。 亦復如、是、於,諸三昧「爲,最第一,何以故。 子。如諸寶中金剛最勝。菩薩所得金剛三昧 男子。譬如,金剛所擬之處無、不,碎壞。 ,施,杂生,乃至不,見,一衆生實,爲,衆生,故精 境界無,可,見相。菩薩摩訶薩住,是三昧。 一切世人無,不,稱, 讃是人功德, 金剛三昧 所擬是 善男 是 書 亦 雖 破

當知 有"是定 其心初無。憍慢之想,何以故。菩薩常念 於一念中變身如佛其數無量。 言,我能滅, 我能動物。 我能燒物。水亦不、念、我能潤漬。風亦不、念、 能持,萬物,終不,生念,我力能持,火亦不念 惱。終不、生、念。我能壞、結。善男子、譬如、大地 剛雖,能摧;破一切有物,終不,生,念...我能摧 明了無障。乃至十方亦復如是。善男子。如 方所有世界,其中或有。國土成壞。一切皆見 了,菩薩亦爾。得,金剛定清淨之目,遠見,東 諸法,無、不,明了,善男子。譬如,春月天降,甘 明了。金剛定山亦復如是。菩薩登之遠望 男子。譬如,高山有,人登,之遠望,諸方,皆悉 譬如,有人坐,四衢道,見,諸梁 生來去坐臥! 」有,障"礙"如,於掌中觀,阿摩勒果。 菩薩難 恒河沙等諸 佛世界。而是菩 薩雖作,是化 亦復如、是。雖,能滅。除一切煩惱。 不,生,念言,我令,衆生而得,滅度, 金剛三昧 燒盡,菩薩修,智金剛三昧,亦復如是。所 由乾陀山七日並出其山所有樹木叢林一 金剛三昧亦復如,是。見,一切法生滅出沒,善 復得"如,是見,終不,作,想見"一切法,善男子。 有,菩薩,安,住如,是金剛三昧 雨,其滯微緻間無,空處, ®明眼之 人見,之明 切煩惱叢林卽時消滅 金剛三昧亦復如是。菩薩修已能破,煩 巨為 ,能作,是化,唯有,菩薩,安;住如,是金 修習 者有,菩薩,安,住如,是金剛三昧, **| 空亦不.念.我能容受.涅槃亦復** 切諸餘三 善男子。譬如,金 昧 見 善男子。 遍満十方 而初無心 切法 切 有 無若

·則得,遠離貧窮困苦惡鬼邪毒,善薩 廢 訶 剛一切世人不能,。評價,金剛三昧 名。金剛三昧,善男子。譬如,貧人得,金剛寶, 亦不定。是故名爲。金剛三昧。善男子:譬如。金 則不定。金剛三昧亦復如、是。在』於大衆,色 金剛三昧,善男子。譬如,金剛若在,日中,色 是三昧力,故"見"一切法如本無相。何故名爲" 何以故。善男子。一切諸法本無相故。菩薩以。 見,菩提一無,菩提相。見,於淫 槃,無。涅 、識亦無、識相、雖、見、晝夜,無、晝夜 無,男女相,難,見,色法,無,有,色相, ·見,衆生,而心初無,衆生之相,雖見,男女 隨,本解,而得、聞、之。菩薩安,住如、是三昧。雖 各各而見。演說一法者界若入。一切衆生各 安,住一處。身不。移易,能令。衆生隨,其方面, 示。現一色,一切衆生各各皆見。種 種 色相,有,所,演說,一切衆生各隨,種類,而得,解了, 因緣力,故。菩薩住,是金剛三昧,以。一音聲, 無腳。諸衆生煩惱。之想,何以故。以是三昧 十方恒河沙等世界衆生所有煩惱。 訶薩安,住如,是金剛三昧。 如是"何以故"以"是三昧因緣力,故。 世界,還,其本處,雖,有,是力,亦不,念言,我能 切無,一切相,雖見,一切煩惱諸結,亦無 切煩惱之相。見,•八聖道無事道相。 亦復如、是、得是三 所有功德一切人天不,能,*評量,是故復 ,於,一念中,遍到,十方恆河沙等諸佛 ,乃能作耳。菩薩廉訶薩安,住 味,則能遠離 於。一念中,能斷。 相雖見 煩 亦 乃 而心初 。菩薩摩 如是金 磐相 惱 復 至 雖 見 如 **旣聞已至心信行。如法**

*大般涅槃經卷第二十二 修,大涅槃,具 苦諸魔邪毒 是故 足成就第六功德 復名。金剛三昧 是名,菩薩

*大般涅槃經卷第二十三

如,有、王欲,如、法治令,民安樂。」諮、諮智臣其 譬养善思。惟方等經義、隨、教合、藥譬,如、法修。 譬:善知識。良醫所說譬:方等經,善受:醫教 身得,安樂,有病之人譬,諸菩薩。大良醫者 善受,醫教,隨,教合,藥如,法服,之。服已病愈 @到,良醫所,良醫即爲隨,病說,藥。是人至心 法云何。諸臣即以"先王舊法,而爲說」之。王 得,安樂、者。喻、得、涅槃常樂我淨。善男子。譬 行三十七助道之法] 病除愈者 譬滅 爲、四。一者親,近善友,二者專心聽、法。三者 能爲。大般涅槃,而作,近因。菩薩、即知,有。四 人身遇,衆病,若熱若冷虛勞下瘧衆邪鬼 毒 繋念思惟。四者如、法修行。善男子。譬如,有 苦行,是4大涅槃近因緣,者。是義不、然。所以 種法,爲,大涅槃,而作,近因,若言,勤,修一切 摩訶薩修,大涅槃微妙經典。作,是思惟,何法 者何,若離,四法,得,涅槃,者無有,是處,何等 妙經典、具是成一就第七功德、善男子、菩薩 復次善男子。云何菩薩摩訶薩修,大涅槃徼 .明逼照高貴德王菩薩品•之五 宋代沙門慧嚴等依泥洹經 煩 加 Ź 惱

一治國

無諸

敵是

人信戒布施多聞智慧。

復

以是

義名善

知

知識。自能修一行信戒布施多聞智慧。亦能 菩提,亦能教、人修、行菩提,以,是義 正見,若能如是則得,名爲,眞善知識,自修, 自不。殺生,教:人不,殺。乃至自行,正見,敎,人

故名善

如說而行。

云何名爲,如,法而說如,說而行,

是義」故名,善知識,復次善知識者如、法而說 知識者能教。衆生遠。雅十惡一修。行十善。 聞人中信。方等.者。何故名爲。善知識,耶。 厭。善男子。善知識者所謂@佛菩薩辟支佛聲 ¸是'一切衆生有。信不信。而常敎化無,有<u>﹐</u>疲 除愈譬滅。煩惱一得安樂」者譬、得,涅槃常樂 得。安樂,惡癩病者譽。諸凡夫。善知 識者 智是人晝夜常敎不,惓。 爾山者聲,八聖道。甘露味者譬,於佛性 諸菩薩摩訶薩等。至心信受譬。四無量心。 事已"即往,彼山四採服,甘露。其病除 甘露、芳能服者病無、不必愈。其人至心信,是 我淨,善男子。譬如,有、人畜。諸弟子,聰明 山邊|病可、得、差。所以者何。彼有:良藥,味如。 類病,有善知識,而語.之言。汝若能到.須彌 大涅槃常樂我淨。 諸智臣者譬善堯知識。智臣爲、王所、說 故 雕譜結煩惱惡賊。 修過習六波羅蜜一故。無諸怨敵學。諸菩薩已 譬"諸菩薩如,法修行" 所謂六波羅蜜"以,能 、心思;惟十二部經所有深義。如、法 一十二部經。王旣聞已至心信行。聲諸菩薩 令,民安樂無,想。善男子。 善男子。譬如,有,人遇,惡 得。安樂、者譬、諸菩薩得 諸菩薩 等 王者譬,諸 亦 復 愈身 治國 治 菩薩 以 善 如 法

八二入國 @評二平母* ®則二即母 四班二宋母 四佛菩薩二菩薩佛堡 ●八二入動 0(第二十二)十之團 ●到二至●②下荷 ●★二番● ○智二集②* ○念二差

得了」達十二部經甚深之義。若能聽是十二 解脫知見。即便有之。未,具足,者則得,增廣, 日,至,十五日,漸漸增長, 善知識者亦, @復如 何以故。以,其親;近善知識,故。因,是親近 是。令,諸學人漸遠,惡法,增長善法,善男子。 若有,親,近善知識,者,本未,有,戒定慧 解 復 脫

部經甚深義,者名為,聽法

為事心聽法。專心聽法名,八聖道。以八聖 中聞,有.佛性,如來華竟不,般涅槃,是故 名一十一字,以此諸字於一切法不作相 道能斷,貪欲瞋恚愚癡,故名,聽法,夫聽法者 聽法。真聽法者即是聽,受大涅槃經,大涅槃 聽法者則是大乘方等經典。聽方等經 故能得"除斷"是名"第三繫念思惟 法,不,能,斷,滅一切煩惱,要以,繫念善思惟 病。要以服故乃得、除差。雖、聽,十二深因緣 子。譬如,病人雖聞。醫敎及藥名字,不能 聞故得。大涅槃,以,修習,故得。大涅槃。 善男 三藐三菩提心,以因,初心,得,大涅槃,不以 失聽法者名。初發心乃至究竟阿耨多羅 名具 愈 名

復以,何義,名,繫念思惟,所謂 三三 昧。 生相住相滅相男相女相 者無有。十相。所謂色相聲相香相味相觸 實無作者於二十五有不作 修習如是三三 瀬城,無 空三 是 識。善男子。雪山之中有,上香藥,名曰。娑•呵 種種微妙上樂根本之處。

悉是一

切善根本處。以"是義」故名,壽知

佛及菩薩亦復如

心

涅槃 槃。法者即是常樂我淨。不生不老不病不死, 波羅蜜乃至般若波羅蜜 涅槃共深義,者。 不飢不渴不苦不惱,不退不沒善男子。解,大 云何名爲"如法修行"如法修行即是 亦知,聲聞綠覺諸佛同於,一道,而般 則知諸佛終不畢竟入於 知。陰入界填實之 修行 浬

足修。得善法根心故。善男子。譬如,雪山 者瞋恚。三者愚癡。貪欲病者敎觀。骨相:瞋恚 復如、是、知。諸凡夫病有。三種、一者貪欲。二 氘 呵責。以是義,故。菩薩諸佛即是真實善知 』二。一者畢竟軟語。二者畢竟呵責。三者軟語 世尊。何以故。常以三種、善調御故。何等爲 善男子。第一眞實善知識者。所謂菩薩諸佛 知識。復次善男子。因。佛菩薩一个諸衆生具。 船師善。渡人故名、天船師一諸佛菩薩亦 是義,故。諸佛菩薩名,善知識。善男子。譬如, 病者觀惑悲相,愚癡病者觀十一二緣相。以 知。病根、授、藥得、差故名、良醫。佛及菩薩亦 病之人授,之石蜜。水病之人授,之囊湯。以, 爲三 謂風熱水。有風病者授之。酥油,熱 良醫善,八種術,先觀,病相,相有。三種,何等 如是度,諸衆生生死大海,以,是義,故名,善 知識。何以故。知、病知、藥應、病授、藥故、譬如 復次善男子。佛及菩薩爲,大醫,故名,善 乃是 復 訿

> 死。難陀龍王及婆難陀憐過愍衆生。從大海 林百穀甘蔗花: 菓之屬:值,天炎 旱,將 欲,枯 男子。如,香山中有,阿耨達池。由,是池,故有 佛邊」聽:受妙法、若有、念者得。阿耨多羅三藐 諸佛菩薩亦復如是。若有見者卽得為於 毒,不能,中傷,若有、觸者增,長壽命,滿,百一 識。復次善男子。譬如,大地所有藥木一切養 滅。當,知此言虛妄不實。除,此已往何 生常作,是言, 若有、罪者浴,此四河,衆罪. 四大河。所謂恒河・辛頭・私陀・博叉。世間 三菩提,以是義故。諸佛菩薩名。善知識,善 不。可天,不生不死不退不沒。所謂觸者若在 切煩惱。雖、有。四處,不、能,干亂,若有,觸者命 十,若有,念者得,宿命智,何以故。樂勢力故 近期得,滅脈一切衆罪,以,是義,故 、質、諸佛菩薩是乃爲、實、所以者何。若人親 有,人見,之得,壽無量,無,有,病 苦 名善知 雖,有,四 等 得 爲 衆

緣,則得,近,於大般涅槃 故。諸佛菩薩名。善知識 病。不,觀,種姓端正聰陋錢財寶貨。 醫。諸佛菩薩亦復如是。見、諸衆生有,煩惱 陋錢財寶貨,悉爲治,之。是故世稱爲,大良 善.八種術.見.諮病人。不.觀.種 雨。今、諸衆生具足還得,十善之法。以,是義 滅。諸佛菩薩生,大慈悲,從,智慧海、降,廿 生。一切衆生亦復如是,所有善根將欲,消 出降in菌甘雨。一切叢林百穀草木 滋 悉爲說法。 諸佛菩薩名。善知識。善男子。譬如。良醫 衆生聞已煩惱病除。 以,是親;近善友,因 姓端正識 以"是義 潤 澴 露

故

義故。 醉故欲。多造惡:諸菩薩等以間法鉤:獨之 心都盡一切衆生亦復如是。貪欲瞋恚想癡 象師以,大鐵鉤,鉤,一獅其頂, 善男子,譬如,醉象狂逸暴惡多欲殺害。有"調 以是義故。 衆生隨已。 ❷採;取道實,不、知,其路通塞之相。菩薩示、之 可,稱計。一切衆生亦復如,是。欲,至,善處, 鏡照,人面像,無,不,明了,聽法明鏡亦 衆生及四部衆諸道通塞,是諸衆等以,聞,法 訶薩爲諸衆生,敷;演法要,亦復如,是。示諸 示,之其人隨、語即至,實清。 多獲。語珍,不, 子。譬如,商人欲、至、寶渚。不、知。道路, 因緣則得,近,於大般涅槃。 故。遠離諸惡,具。足6善法。以,是義」故。 敬,順父之教勅,身心安隱多獲,實貨,菩薩摩 殞。命及以財寶。弊惡之人亦莫。交•遊。 國,市:易所須,示,其道路通塞之處。 而復。誠 勢力。善男子。譬如,長者。唯有,一子。遣 切衆生以.聽法,故則具,信根, 是。有人照之則見,善惡,明了無、翳。 至佛果,是故當,知。得 行,布施戒忍精進禪定智慧;得,須陀洹果乃 云 緣則得近於大般涅槃是故我於處 說 何菩薩聽法因緣而得、近於大般涅槃。 者遇。好女!慎莫!親愛! 若親愛者喪身 更不,得,起,造諸惡心,以,是義,故 我弟子專心聽:受十二部經。 聽法因緣則得、近,於大般涅槃,善男 得、至。善處,獲;得無上大涅槃寶。 聽法因緣則得近於大般涅槃 。諸善法」皆是聽法因緣 善男子。譬如,明 即時調o順 得,信根,故樂 則 有人 以是 復 處經 聽 聽法 其子 至他 如 念善

聖言,無目,者常不,聞,法,一目之人雖,暫聞,法 是義,故。聽法因緣則得,近,於大般涅槃 得。聞、法、聞法力故所、苦除差身得,安隱,以 佛所、我欲、聽法。時四弟子奉、命四昇往。四旣 弗聞,是事,已告,四弟子, 汝學,我床,往過至 苦。我時顧命,阿難等比丘,廣爲說、法。 時舍利 如,我昔曾於,拘尸野城,時舍利弗身遇,病 故。聽法因緣則得,近於大般涅槃,善男子。 以避法,故得,知,世間如,是三人,以是 其心不,住。二目之人專心聽受如,聞 世有,三人,一者無目,二者一目,三者二目, 緣則得,近於大般涅槃。何以故。開,法眼,故。 喻。聞,是事,已恐怖卽除。以,是義故。聽法因 怖。聞,舍利弗說,須陀洹有,四功 恐怖,所以者何。須達長者身遭。重病,心大愁 近於大般涅槃 修 "七覺分"以是修"*習七覺分 以,聽法,故須陀洹 徳十種 故 人雕諸 而 行。 則 義 慰 得

面侧倒 老相三 諸法有"四種相" 因緣則得、近於大般涅槃。復次善男子。一切 善男子。一切衆生常爲,常樂我淨四法之所, 五欲之所,繫縛,以。思惟,故悉得。解脫。以,是 是思惟,心得,解脱, 何以故。一切衆生常爲, 無淨。如,是見已四倒即斷。以,是義,故。思惟 義 云何菩薩思惟因緣而得近。於大般涅槃。因 切凡夫衆生至。須陀洹,生,大苦惱。若能繫 |故。思惟因緣則得、近,於大般涅槃。復次 以。思惟,故得,見,諸法無常無樂無我 一者病相。 四者城相。 何等爲四。 以是四 一者生相。二者 相 能令

惟者

遇此四

ネ

生.

苦

思惟因緣則得,近,於大般涅槃, 因緣力故。因、得、斷:除一切煩惱,以,是義 無,有,變易,而生,恭敬。 般涅槃,復次善男子。若有「衆生」。信,佛法僧 以故。有,人難,於,無量無邊阿僧 三菩提,以,是義,故。思惟因緣則得,近,於大 聽,法。若不。思惟,終不,能,得,阿耨多羅三藐 善男子。一切善法無、不、因。是思惟,而得。 義 故 思 是名, 菩薩如, 法修行, 惟 因緣則得近 當、知皆是繫念思惟 於大般涅 祇劫 復次云何 褩 再 復 修 心 何 大

故。以無常故則無有實、無有實故 涅槃則有。八事解脱,不實。 何以故。即以不常 者無我,八者無淨。復有。六相。一者解脫。二者 三者不宜。四者不真。五者無常,六者無樂。七 有真 淨。若有。衆生。依。世俗道「斷」煩惱「者」如、是 善性。三者不實。四者不眞。五者安樂。六者清 樂,復有。八事,何等爲、八。一者解脫。一者善性: 性。三實。四異。五常,六樂。七我。八淨。是名,涅 涅槃之相凡有,八事,何等爲,八。一者盡。二善 虛空等相,是名,眞實,云何名爲、知,涅槃相, 實。云何真實。能知,涅槃佛性如來法僧質相 涅槃佛性如來法僧質相虛空等相。 修有。二種一者真質。二者不實。不實者不如, 是名。菩薩如法修行,復次云何如法修行。 我無淨。以。是見,故。寧捨,身命,不、犯,禁戒。 *習善法。 如、法修行。 見,一切法空無所有無常無樂無 云何菩薩如,法修行。善男子。 斷,諸惡法 (無) 雖,斷,煩惱,以,還起,故。無常無; 。是名。涅槃解脫八事。云何六相 是名示 則 我 聞 無

 見 眼 放 訶薩修,大涅槃徼妙經典。不見,虛空。 僧質相虛空等法差別之相。善男子。菩薩摩

。佛及菩薩雖、有、五眼,所、不、見故。唯有。慧

乃能見、之。 慧眼所見無法可見 者。見無物名。虚空、者。如是虚空

非,是涅槃佛性如來法僧虛字,是名,菩薩因 若證不證、若修不修。若見不見。是名,實相! 非涅槃。若解脫非解脫。若知不知。若斷不斷。 無我。若淨無淨。若善不善。若有若無。若涅槃 知。於質相。質相者若常無常。若樂無樂。若我 悟,法性,故。是名,菩薩知,於僧相,云何菩薩 實。何以故。一切聲聞得,佛道,故。何故名,眞。 者。若常樂我淨。是弟子相可見之相善異不 名,菩薩知,於法相。云何菩薩知,於價相。 冥不真。 若修不修、 若師非師。 若實不實。 是 **若我無我。若淨不淨。若知不知。若解不解** 於法相。法者若善不善。若常不常,若樂不樂。

修如是大涅槃。

故知,於涅槃佛性如來法

乃名

菩提,故名"無常"以得"無漏八聖道,故 名爲,不眞。未來之世當,得,阿耨多羅三藐三 多羅三藐三菩提,故。名•爲,不實,以,不實,故

名為

煩惱故

"名爲"解脫"而

未能

1.得 阿耨

樂。二覺知樂。質相之體有,三種樂。一者受樂 槃即是常樂我淨。涅槃雖、樂非,是受樂,乃是 實無, 虛空。 猶如, 世諦實無, 其性, 爲, 衆生, 故 二寂滅樂。三覺知樂。佛性一樂以,當見,故 上妙寂滅之樂。諸佛如來有,二種樂,一寂滅 說,有,世諦。善男子。涅槃之體亦復如,是。無 而是虛空實無、有、性。以,光明,故。故名、虛空 易是故世稱。虛空之。法爲第五大,善男子。 子。 ,作者則名"無常,若無常者不,名"膽空, 善男 .有,住處,直是諸佛斷,煩惱,處。故名,涅槃,涅 如世間人說言。虛空無色無。廢常不發

老

僧

道可見是名,菩薩知,如來相,云何 菩

薩

知

如來卽是覺相善相。 是名,菩薩知,於佛性。

常樂我淨解脫真實示 云何菩薩知如來相

當見六眞。復有。七事。一者可證、餘六如上。 佛性有、六。何等爲、六。一常二淨三寅四善五 性如來法僧實相虛空。云何菩薩知。於佛性 淨樂、善男子。若如、是知是知。涅槃,不、名,佛

、之菩薩無,耶。君斷,煩惱,非,涅槃 者,何敢如 、得稱爲"涅槃" 諸 衆生,是故不入。若言。煩惱斷處是涅槃者。 未,有,多聞弟子善持,禁戒,聰明利智能 世尊。涅槃時到。何故不、入。佛告,魔王,我今 爾時魔王與"其眷屬",到"於佛所"而作"是言" 何以故。如來往昔初成佛道。至,尼連禪河邊 言。世尊。若煩惱斷處是涅槃者。是事不、然 爾時。光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白 得.阿耨多羅三藐三菩提.時名,菩提樂 菩薩 等於無 俱是斷處。何緣獨稱,諸佛有 量劫,已斷,煩 惱 故 化 佛 禾

> 當般涅槃。世尊。若使,爾時也是涅槃,者、云何 惱,是涅槃者。如來往昔初在,道揚菩提樹下, 故如來自期,三月當,般涅槃,世尊。若斷,煩 方爲,拘尸那城諸力士等,說言,後夜當,般涅 斷,煩惱,時便是涅槃,何故復言,却後三 月 月吾當、涅槃、世尊。若使、滅度非、涅槃、 時即告,魔言。汝今莫,生。他遲之想,却後三 生。不、入、涅槃,今已具足何故不、入。如來爾 以未有弟子多聞持戒聰明利智能 如來又時在,毘含雕國。 來背告。生名婆羅門,言 魔復啓請 。我今此身即是涅 如來。 者 化衆 躲 何 ◎(光明邇照) ❷ №二 是果② ◎(是)—⑥⑩ ◎常有黄二有

,化,衆生,默無,所說,便謂,如來入,般涅槃,善 、死無、異。魔王波旬亦復如、是。意謂如來不 如,拘赕彌睹惡比丘。遠:反我敎,多犯。禁 耳。善男子。 變無差別,耳。善男子。佛亦不、說,涅槃實相 常住清淨二法無,差別,耳, 善男子。 佛亦 魔王真實不、知。涅槃定相,何以故。波旬意謂 波旬往昔啓請於我入,涅槃,者。善男子。而 薩。凡所,發言誠語無。虚。善男子。如,汝所 無差別相,唯說,6常有實不,變易,無差 如,世人見,人不、言無,所,造作,便謂,是人如 不,化,衆生,默然而住便是涅槃,善男子。譬 來於,無量劫,已離,妄語,一切諸佛及諸 槃"如來誠實云何發 是虛妄之言 說,佛及佛性涅槃無,差別相,唯說,常 薩,言、善男子。若言,如來得,廣長舌, 當.知如 爾時世傳告"光明遍照高貴德王菩薩 如來不,說,佛法來價無,差別相,唯說 爾時我諸聲聞弟子生於 諍 犘 言 不 菩 訶 **○**(公)—自 ❷(若)—鱼鱼 ◎見二注⊜ ◎概二數⊜* 6法二性多動

他方。 言如來入,涅槃,者。當,知是人非,我弟子,是 實不、聽。復反、我言。如、是等物實是佛聽。 我得無論。謂須陀洹果。 受不淨物 聲聞弟子亦 復 譬如,明燈有人覆之餘不,知者謂,燈已 不,般涅槃,也" 拘尸e那城娑羅雙樹間 之中有。言,如來不,化,衆生,默然而 住 名,般 見之入非,惡邪;也。善男子。我初不,見,弟子 魔伴黨,邪見惡人非,正見,也。若言,如來 涅槃。聲聞弟子雖。復發言如來涅槃。而我實 菩薩能見。我身。常聞。我法、是故不言。我人。 我身,不,聞,我法,便言,如來入,於涅槃, ,是等惡比丘,故。 莫。悒遲。却後三月當般涅槃。善男子。因,如 、是等物佛不、聽、音。我《亦語言。如、是等物我 弟子亦復如、是。 長者質不,終沒,諸子,順倒皆生,沒想,聲聞 涅槃也。 入』涅槃:當、知是人。真我弟子非。魔伴黨,正 不入,於涅槃主義男子。若我所有聲聞弟子說 是惡人不,信。殺言。爲,是等,故我告。波句 恭敬,公於。我前言,如,是物 想 是明焰質亦不滅。以不,知故生,於滅 尒 毀。辱他人。於。佛法僧戒律和6上,不,生。 心"顯 m 未,得,還頃諸子咸謂,父已長逝,而是 我實不。畢 善男子。譬如,長者多有,子息, 貪求 倒不見身而便妄生滅復如是。雖有聽眼以煩 聲聞弟子生。涅槃想。善男子。 利發 不見、我故便謂,如來已於, 令,諸聲聞受學弟子不,見, 竟滅 向 度 而般混槃。 乃逐我得。阿 酱 善男子。 佛所聽 Ĥ Λċ Μĵ 丽 如 自讃 畜 我 . 拾至 一唯諸 羅 生 不 想 滅 實 度惱 汝 如 濩 凝 如

後三月當般涅槃。善男子。何因緣故我於 後三月定可。拔斷。 彼人邪見不,信不,受。我知,是人邪見根栽却 親近外道尼。乾子等。我爲說法滿十二年。 波旬,却後三月當般涅槃,善男子。須那刹多 後三月無上道心善根成熟。為是等,故我告 善男子。如 我爲,是故告,波旬,言。 三月,亦當、得、發。阿耨多羅三藐三菩提心, 般涅槃。善男子。有。諸力士、其數五百。終竟 善根當熟。亦見,香山須跋陀羅竟安居已當 涅槃。善男子。如來。玄見。迦葉菩薩却後三月 我於。毘舍雕國一告。波句一言。 如來,生,滅度想,而我實不,畢竟永滅,是故 煩惱山所。障故不、見、我身。以、不見、故 解以 相 至,我所是故我告魔王波句。 ,見。以.黑山障,故。而是日性實無,沒入,衆生 滅度,也。善男子。如,閻浮提日入之時衆生不 以諸煩惱覆,智慧眼,不見,如來,便言,如來 不見生,沒入想,聲聞弟子亦復如,是。 入。於滅度,善男子。 直是如來現。嬰兒行,非。 直以,覆故衆生不,見。 月,盲者不,見。以,不見,故而生。倒想,言, 覆;鞍日月;癡人便言,無;有,日月,日月實育 來。便謂,如來入,於涅槃,如來實不,入,於混 人不,見,日月, "以,不,知故便說,無,有"日月之實,實有" ·聲聞弟子亦復如、是。如,彼生盲, 倒想,故生,如,是心,善男子。譬如,雲霧 。純陀等及五百·梨車牽羅果女,却 以不見故不知 我爲,是故告,波旬,言。 却後三月當般涅槃 聲聞弟子亦復如、是。 却後三月我當 却後三月當 晝夜明 示見 便於 爲諸 無日 晤 却 袿 如 П 之

名涅

槃。善男子。

諸佛如來煩惱不

起

是名

男子、斷,煩惱,者不、名,涅槃,不、生,煩惱,名。涅槃。槃者言、苦。無苦之義乃名。涅槃。〕,我不是,我不是,我不是,我不是,我不是,我不是,我不是,我不是,我不是我们,我不是我们,我们就是我们,我们

無相之義乃名。涅槃。善男子。槃者雪。有。

乃

男子。有。優樓迦迦毘羅弟子等言,槃者名、相 名。涅槃:槃言,障礙。無障礙、義乃名。涅 無不定,乃名。涅槃:槃言,新故:無 者言、取。不取之義乃名、涅槃、槃言、不定。定 名。涅槃:"槃言,去來,不去不來乃名。涅槃:槃 *滅之義名爲。涅槃。靈槃又言、覆。不覆之義乃 般涅槃。善男子。思涅者言不。槃者言曰滅。不 樂我爭以是義故。斷除煩惱,亦得,稱爲大 則名爲,大般涅槃。以見,佛性,故得,名爲,常 爲大般湼槃四也。若見,佛性,能斷,煩惱,是 唯有樂淨。以是義,故、雖、斷,煩 涅槃非。大涅槃,以不見,佛性,故無常無,我 涅槃非,大涅槃,不,見,佛性,而斷,煩惱,是名, 般涅槃。善男子。有、名、涅槃非,大涅槃、云 十比丘,轉,妙法輪。是故我告:魔王波旬,不, 子。次復欲。爲。含利那四大目四犍連等二百 ,為,那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五 婆睺,次復欲,爲,郁伽長者等五十人,次復欲 世尼 欲,爲,優樓頻螺迦葉門徒五百比丘, 次復欲 丘等所謂耶奢·富那·毘摩羅開·憍梵波提·須 子。是故不、得、入四涅槃 .爲.靡伽陀國頻婆娑羅王等無量人天. 次復 丘等,於,波羅棕,轉,法輪,故。次復欲,爲,五 連 河 邊 告。魔波旬! 者 我 今未 。我時欲為五 惱,不,得,名 新故 有 多97 繋善 百 侚 五 弟 比

穀涅槃經卷第二十三

實相,以,是義,故。如來實不,畢竟涅槃,是名, 非,是凡夫聲聞緣覺菩薩,是名,佛性,如來身 菩薩修。大涅槃微妙經典,具,足成。就第七功 心智慧逼:滿無量無邊 阿 *礙。是名。虛空:如來常住無行,變易,名曰 所有智慧於、法無礙。 僧 是爲如 派 土無所障 來 如 來

善男子。 取。因,是五見,生,六十二見,因。是諸見,生死 身見,二者邊見。三者邪見。四者戒取。五者見 菩薩遠離五事,所謂五見。何等爲五。 惱,《之根本,也。以,是義,故。方便令,斷 等亦復如、是。菩薩摩訶薩深見,五陰是生,煩 性,悉不可得。為,世界,故說言,為陰。受有,百 色陰,不見,其相,何以故。於,十色中,推,求其 ❷蟾,分散聚合三世所、攝。求,其實義,了不可 ■断派公事,所謂五陰。色受想行識。所,言陰 蘸修,大溫樂。除。斷五事,遠,離五事。成,就六 典,具;足成,就第八功德。善男子。 念法,三者念僧。四者念天,五者念施。六者念 不,絕。是故菩薩防護不,近。 云何菩薩成,就 得。以,是諸義,故名爲、陰。菩薩摩訶薩雖、見, 六事,諸六念處。何等爲,六。一者念佛。 者其義何謂。能令,衆生生死 相 續 不,離,重 質、心善解脫慧善解脫。善男子。云何菩薩 、理無,定實。是故菩薩不,見,受陰。想行識 /修:"習五事,守:護一事,親;近四事. 是名。菩薩成。就六事。云何菩薩修非習五 " 雕,見"受陰,初無"受相,何以故。 受難"百 云何菩薩摩訶薩修。大涅槃徵 菩薩摩訶 一者 云何 信順 妙 經

> 而今得,見。告所,不,*到而今得,*到 因。慧解脱,告所、不、聞而今得、聞。告所、不,見 善解脫。貪恚癡心永斷滅故。是8名,菩薩心 、之爲、三。是故菩薩信順不、逆。 云何菩薩心 菩薩信-順一實,菩薩了-知一切衆生皆歸。 常樂我淨具足而有。即是無上大般涅槃。是 三藐三菩提,因,得,阿耨多羅三藐三菩提, 復如,是。因,護,如,是菩提心,故。得,阿耨多羅 如,世人守護一子,亦如,瞎者繼餘一日, 菩提心。菩薩摩訶薩常勒守-護是菩提心。 善解脫,云何菩薩慧善解脫。菩薩摩訶薩於, 道,一道者謂大乘也。諸佛菩薩爲,衆生,故分 故菩薩守:護一法。云何菩薩親:近四事。謂四 行、曠野、守護導者、菩薩守護菩提之心。 習如、是五種定心。 則得、近。於大般涅槃。 一切法,知,無障*礙 邊衆生發,菩提心,是故菩薩繫,心親近,云何 者大喜。四者大捨。因,是四心,能令,無量無 無量心。何等爲,四。一者大慈。二者大悲。 故菩薩動心修*習。 云何菩薩守-護一事。 受快樂定。四者無樂定。五者首。楞嚴定。 所 謂 Æ, 定 一者知定。二者寂定。三者身心 是名。菩薩 慧善解脫 修 故 如 獪 謂 是 Ξ 亦

繋者。 無 心善解脫。 瞋恚愚癡諸結所)縛。 心本無、繋。所以者何。是心本性不、爲。貪欲 尊。如"佛所說"心解題者是義不、然。 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。 乳相 何等因緣而能得、繫。 雖,加,功力,乳無,由,出,養於乳者 世尊。若心本性不、爲。貪結之所。 若本無、緊。云何而言。 如人。载,角本 何以故。 世

後方生。不見相者則不生耶。

我今現見

言菩薩心得解脫。 復生、貪、以、生、貪故得、種種罪、若本無、食云 解脫。 何見。畫而生。於食,若心無,貪云何 故墮,三惡道。世尊。譬如,有、人見,畫女像, 相,而得,生者。當,知是貧眞實而有。 有若貪無者。見。女相、時不、應、生、貪 若因。女 則不如 亦如、是。云何而言、心得。解脱,世尊。 復不,滅,關,何以故。明之與、關二不、並故。心 不,能、滅、鬧、未來世燈亦不、滅、闇。現在世燈 、道共。何等世心名、得,解脱,世尊,如,過去燈 何故不、拔。虚空中刺,世尊、過去世心不、名, 二理各異。,設復有、之何能汚、心。世尊。 心。世律。 亦復如是。種種因緣不,能,令,貪緊,縛於 如,有人安,。橛於空,終不,得,住。 亦如、是,雖,復*壓,之貧不、可、得。當,知貧心 繫,於心,世尊。譬如治壓、沙油不,可、得。 亦如、是"雖,復蠻求,貪不、可、得。云何貪結能 貪無,由,生,世尊。如,蠻,濕木,火不,可,得。 如,石女本無。子相, 者、諸佛菩薩本無。貪相,今悉應,有、 不可,得。 本無,貧者今云何有。 未來世心亦無。解脫。 現在世心不與 心亦如是本無。貪相:雖、造、衆緣 若心無、貪名。解脫,者。 諸佛菩薩 功 雖 若心有,貪云何見,相 雖,加,功力無量因緣 少 乳則 今悉應,有、世尊。譬 多出 安,貪於心 以有貪 。貪亦是 i) 亦 壁 心 Ġ. 如

◎斯除二聚斯●② ❸之根本也二階惡根本會,思根本魯 ❷楞二楼惠色 ●名==故②◎ ,構伊爾, 图* 二打③D ○聚二胍②

尊。譬如,衆生有,身無,我。而諸凡失橫計, 惡果報, 當,知有,貪 瞋恚愚癡亦復如,是。

我想,不,难,三趣,

、云何貪

者

❶,木而生*於火,然是火性衆緣中無。 女相,而起,女想 故如來說言,菩薩修,大涅槃,心得,解脫, 是故貪者及與壞界二俱不定。若俱不定。 俱緣。一色,或生,於食,或生,於腹,或生,愚癡 之生。三惡趣。貪者境界二俱不定。何以故。 而言。心得,解脫。貪亦不定。若不定者云何因 心定者無有。貪欲瞋恚愚癡。若不定者云何 寅,諸佛菩薩而不,生耶。世尊。心亦不定。君 、貧耶。若衆緣中悉無、貧者。云何衆生獨生,於 味觸法亦復無、貪。云何於,色香味觸法,而生 緣,而得、生耶。世傳。貪亦如、是。色中無、貪。香 堕"三惡道" 世拿 U 臂 何因 如嬪 何

婆達,然,造,牆壁,則取,泥土,不,取,®彩色,欲、婆達,然,造,牆壁,則取,泥土,不,取,®彩色,欲,要達,所,造,在,非,是解脫,非,不,解脫,非,有難,言,善哉,在,非,遇去,非,未來,何以故。善男子。一切諸法無,自性,故。善男子。有,諸外男子。一切諸法無,自性,故。善男子。有,諸外男子。一切諸法無,自性,故。善男子。有,諸外男子。而就,生性,而能生者。」愿空不生亦應,生中本無,生性,而能生者。」愿空不生亦應,生常,是致合集而得,生果。所以者何。如,提供,是故合集而得,生果。所以者何。如,提供,是故合集而得,生果。所以者何。如,提供,是故合集而得,生果。所以者何。如,是整,亦非,不,聚。非,是解脫,非,不,取,®彩色,欲,造,牆壁,則取,泥土,不,取,®彩色,欲,造,牆壁,則取,泥土,不,取,®彩色,欲

是中必先有、果。若無、果者。人則不、取不、作

。唯有。虛字,無、取無、作故。能出;生

切

生死紫縛。

不知心相及以貪相。

善男子。諸

薩斷。貪心,已爲,衆

生

故示現有貪

繫:屬於魔,即是愛人。如、是愛人不、能、永斷

有無果定非有非無果。當,知是等皆魔件黨

:

因中必先有,性。 若無,性者一物之中。

上生一切諸物。若是可,取可,作可,出。

當如

故。當、知是中各能生、果。以,能生,果故。當、知不,取,泥木,作、舍取,泥不,取,樓攤。以,人取,造土畫像,則集。*彩色,不、取,草木,作、衣取、樓

萬物。以 乳有"醍醐" 樓中有,布。泥中有,紙。善男子。 有非無果。 終不,定說,因中有果因中無果及有無 果 非 故。從。非想,退還,三惡趣。 善男子。諸 亦復如是唯觀於果不觀。因緣。 脱無所有處。唯未、得、脫非非想處。 洗還塗,泥土。一切凡夫亦復如,是。 已得,解; 已而復還入。如,人病差還爲,病因,如,人涉 ,離、善男子。譬如,有、人堕,於●園園,旣得,出 被,無明枷,緊,生死柱,繞二十五有,不,能,得 終日繞,柱不,能,得、離。一切凡夫亦復如,是。 如是等輩以不能、知心 心亦無、因貪亦無、因。以、時節,故則生、貪心 故果亦無常。善男子。有諸凡夫。復作,是言。 因、轉成、麁因、從、此麁因、轉復成、果。 麁無常 言,一切因中悉無,有,果。因有,二種,一者微 雖作此說,是義不,然。有,諸凡夫,復作,是 遇。貧因緣心則生食。若遇解脫心則解脫 心有。貨性。復言凡夫心有。負性 亦 解 不.觀,因緣 如,大逐,塊不,逐,於人,凡夫之人 來;至三惡趣。 何以故。一切凡夫唯觀,於果 、路值,空曠處,旣得、過已而復還來。 又如,淨 趣,具受,生死,善男子。譬如,枷、大繋,之於柱, 細。二者麁大。細0即是常。麁則無常。從,微細 切凡夫無明所、盲作,是定說, 色有 著義 有 若言。因中先定有果及定無果定 因故。 如,尼拘陀子住,尼拘陀 因緣故。輪迴 。以不觀 品 菩薩 而復還 脫 性 六 樹

,是之人心共,貪生心共,貪滅,一切衆生 滅一云何不,共、貪生、共、貪俱滅 薩摩訶薩得,不動地,時。 心共、食生不,共、貪 時貧心得滅。是名、心共、貪住不,共、貪滅。 共、貪滅。何以故。不、斷、貪故。云何心共、貪生 因心 未證。四果。有。因緣的生,於貪心一證四 。貪滅,復有、心共、貪生不,共、貪滅,如,聲聞人 畏。貪心,故修、白骨觀,是名,心共、貪生不。共 不,共貪滅,聲聞弟子有,因緣,故生,於貪心, 遇,因緣,故即便得,之。言。因緣,者謂火災也。 善男子。若有。凡夫、未、斷、貪心、修、習貪心。如 共、貪滅。有、不。共、貪生、共、貪俱滅。有,不。共 因緣,故。心共、貧生共、貧俱滅。有,共、貧生不。 淨心無,住處,故。從,緣生,貪故說,非無,本無, 佛菩薩終不。定說、心有。淨性及不淨性。淨不 是故如來說言。諸法非,有非無。善男子。 |斷||貪心||心共.貪生心共貪滅。如,欲界衆生 、貪生,不,共,貪滅,云何心共,貪生共,貪俱 貪性,故說,非有,善男子。從,因緣,故心則生 從緣生故名之爲有。無自性,故名、之爲無。 色中明中心中念中,亦非,中間,非,有非, 非.無而不.決定。所以者何。因,眼因,色因, 佛菩薩顯示中道。 〕切皆有。初地味禪。若修不修常得,成 一者隨於生死。二者隨,大涅槃。善男子。有, 、貪。從。因緣,故心則解脫。善男子。因緣有,二。 切凡夫亦復如是。若修不修心共、貪生心 因、念識則得、生、是識決定不,在,眼中 「何以故。 雖說 諸 法 非 就 滅 訶 不 朔

能行人不

、能,o行者。

響,諸外道有,智慧,者

以、杖貫、之負還:歸家、雪山嶮處譬,佛菩薩

口復*粘著。如、是五處悉無、得、脫。於、是獵師 脚蹋之。脚復隨著、欲、脫、脚故以、口。齧、之。 猴癡故往手觸,之。觸已。粘,手。欲,脫,手故以 獵師|純以。《黐膠|置|之案上|用捕。碗猴,碗 俱能行。善男子。人與「獼猴」能行處者。如:諸 猴能行人不,能,行。或復有,處人與,獼猴,二

波旬。"黐膠者譬。貪欲結,人與。豬猴,俱®不 所得正道。"獺猴者譬」諸凡夫,獵師者。喻 魔

。醫語凡夫魔王波旬俱不能行。獼猴

離

|悪魔等雖,以,五欲,不,能 如,彼獵師8擒;捕*獼猴,負之 云何名爲,繫:屬於 自境界者謂四念 聚縛 人與* 命 魔波 常處生 뫷 說

馬車乘四隨隨雞大四獅猴猪羊種種穀麥 魔非。我弟子,善男子。我聲聞弟子遠離如 、我我中有、藏識屬,於我。如、是見者緊;屬於 界相。如是見者名、繫、屬魔、緊、屬魔、者心不。 歸家。 如是言 在家之事。受讀一切不淨之物奴婢田宅象 家寂滅之業。純營,世俗在家之事,何等名爲 來十二部經。修,習爲種種外道典籍。 不、修,出 中有、色色屬、於我,乃至見,我是識識中有 男子。若見。諸法眞實,是有:總別定四相。當、知 、我我見。無我。非。實解脫,妄見。解脫。真實解 清淨,復次善男子。若見,我是色色中有,我我 月相。見、歲歲相。見、陰陰相。見、入入相。見、界 識相,見,男男相。見,女女相。見,日日相。見,月 是人若見,色時便作,色相,乃至見,識亦作, 人名 繋 屬魔 繋 屬魔,者心不,清淨,復次善 脱見,非解脫,非乘見,乘乘見,非乘,如,是之 樂,樂見,於苦,不淨見,淨淨見,不淨,無我見 魔。有。諸衆生,無常見、常常見,無常。苦見,於 界,則遇,惡魔,受諸苦惱。 `是。若能自住"於已境界"則得"安樂,若至"他 旬自在將去 死不能。修行,凡夫之人五欲所、轉 猴,俱能行者。一切凡夫及魔波旬。 師僧親。附白衣遠。反學教。向、諸白衣 他境界者謂五欲也。 若至,他界,則得,衆苦,一切衆生亦復如 善男子。譬如,國王安;住己界,身心安 佛聽。比丘受。畜種種不淨之物,是 作 *大般涅槃輕卷第二十三

峻之處人與"獼猴」俱不、能、行。

或復有、處獨

從,因緣,故心得,解脫,善男子。 譬如,雪山懸

心得解脫。

一切衆生從,因緣,故生,於貪結。

不能,污心。諸佛菩薩永破。貪結,是故說言。 心不能,不食,善男子。以,是義,故貪欲之結 心性實不,與合己若是貪心即是貪性。若是不 緣,故生,於貧結,衆生難、說,心與、貧合,而是 之性終不,與,彼五翳,和合。心亦如,是。以,因

貪卽不貪性。不貪之心不,能,爲,貪, 貪結之

緣,令,諸衆生不,能,得,見。

雞,不,可,見日月

爲,烟糜雲霧及。阿修羅之所,覆蔽,以,是因

亦復不,與,瞋癡、和合,善男子。譬如,日月雖

淨性本不淨,善男子。是《心不,與,貪結,和合》 滅,以,是義,故。 諸佛菩薩不,決定說,心性本

樂

動地,其餘菩薩。

是名,不,共、貪生、不,共、貪

、貪生,不,共、貪滅, 謂阿羅漢絲覺諸佛除,不

·就是名,不.共.食生,共、食俱滅。云何

不共 具 足

|故能令|無量無邊衆生

潞受

善 法

說,心得,解脫,若有,不,受,不,畜,一切不淨之 子以是因緣,心性學不,淨亦非,不淨,是故我 共、貪滅。乃至癡心共生共滅亦復如,是善男 之眷屬非"我弟子。以"是因緣,心共,貪生心 四旃陀羅所住之處。種種販賣手自作、食。受。 諸處女。 畜。二沙彌。 常遊,屠獵雷酤酒之家及 經典,具;足成;就第八功德 、貪生。不,共、貪滅。是名、菩薩修,大涅槃徹 使隣國:通:致信命: 推。步盈虛。圍基六博擇籍投壺。親,比丘尼及 但爲,利養,親,近聽,受十二部經, 及以稱。譽親。近國王及諸王子。 ,修;*習在家之事; 當、知是等真我弟子。不、行、惡魔波旬境 爲一大涅槃、受持讀語十二部經、書寫解 即是修言習三十七品,以修書,故不具 衣著貪噉如,自己有 如,是之人當、知即是魔 有 諸弟子。 不爲沒 **卜:筮吉凶** 怪情他家 招提價物 0不+(能)⊜

*大般涅槃經卷第二 加

戒。四者親。近善友,五者多聞 得,成就"何等爲,五`一者信。二者直心。三 摩訶薩修天涅槃微妙經典。 妙經典,具"足成-就第九功德,善男子。菩薩 復次善男子。云何菩薩摩訶薩修。大涅槃微 *光明遍照高貴德王菩薩品6之六 *宋代沙門慧嚴等依泥洹經加 初發五 事悉

◎阿修羅二羅睺羅鲁② ◎瀬二初念*,接②* ◎瀬二祖③* ◎私二私鲁③* ◎五二曲⑤ ③⑤ · 按二初念。孫② ⑥ 和十(者)鲁 ⑥ 種種外並二外進種種鲁 ⑥ 疏鹽二鹽縣鲁④ ⑤②* ⑥ 不二非鲁 ⑥ (第二十二)十之⑥ ●心=名● **9啦=≤⊜②** ® 禁魔二翼誓⊜**③**

報、信,於二部一乘之道更無,異趣。 、壞。因,是信,故得,聖人性,修,行布施,若多若 義辭。信。善方便。是名爲。信,如是信者若諮 云何爲,信。 ,見。是爲,菩薩修,大涅槃,成:就初事, 慧亦復如,是,是名爲信。雖,有,是信 少、悉得、近。於大般涅槃,不、墮、生死,我開智 沙門若婆羅門若天魔梵。一切衆生所不能 生速得,解脫。諸佛菩薩分別爲三 菩薩摩訶薩信,於三寶施,有 信第一 爲諸衆 丽 亦不 .果

、爾,何以故。善解,諸法悉因緣,故。菩薩摩訶 释三藐三菩提心: 所謂佛性。 若見,衆生有,少善事,則讃,歎之。云何爲善。 恐,生,煩惱,若生.煩惱,則墮,惡趣,如,是菩薩 薩雖.見.衆生諸惡過咎,終不.說.之。何以故。 心。一切衆生若遇。因緣,則生。諂曲。 云何直心。菩薩摩訶薩於。諸衆生作,質直 誸,佛性,故令,諸衆生發,阿耨多 菩薩不

三種。 義不、然。何以故。如來初開,涅槃經一時。說,有 言。世尊。如,佛所說。菩薩摩訶薩讃:歎佛性, 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩 訶 、說,妙法。能發,阿耨多羅三藐三菩提心。如 病則易,差 令,無量衆生發,阿耨多羅三藐三菩提心,是 共不,遇則不,能,發。所謂須陀洹斯陀含阿那 不、得、悉不可差。三者者得不得悉皆。可差: 聞,說,妙法,亦不,能 一切來生亦復如是。若遇善友諸佛菩薩,聞 含阿羅漢辟支佛。二者雖,遇善友諸佛菩薩 者若有,病人,得,良醫藥及膽病者, "如其不,得則不可,愈"二者若得 發 若其不,遇 薩 亦 Ĥ 不能 佛

訤

,因果性非,有非無。

如是之義是亦不然

多食。三者宿食未,消而復更食。四者大小便

耨多羅三藐三菩提心,所謂菩薩、若言,遇與 菩薩,聞、說、妙法,及以不遇。悉不,能,發,阿 不過、悉發,阿耨多羅三藐三菩提心,者。如來 獄 往昔說。十二部經善有。二種二者常二者無 佛性理不,可、斷、云何佛說、斷、諸善根。 之義亦復不、然。何以故。不、斷,佛性,故。如、是 所說。何等名爲。一闡提。耶。謂斷善根。如是 當、得,阿耨多羅三藐三菩提,故。世傳。 提,故。一闡提點以|佛性|故。若聞不聞悉亦 何以故。如,是之人當,得,阿耨多羅三藐三菩 耨多羅三藐三菩提心,當,知是義亦復不,然。 耨多羅三藐三菩提心。世尊:若過:善友諸佛 今者云何說言,。因、讃,佛性,令,諸衆生發,阿 發 闡提,如來何故作。如,是說,言,一闡提。世尊。 常、常者不斷。無常者斷。無常可、斷故墮 謂 常不」可、斷何故不、遮。 佛性不上斷非二 闡提。三者若遇不遇 切 悉能 如佛 如佛 發 阿 地

故如來廣爲,衆生說,十二部經,世尊。譬如, 若因,佛性,發,阿耨多羅三藐三菩提《心。何 若戒非戒。若施非施。 言是河不、入、大海、當、湿、本源、無、有,是 四河出。阿耨奎也。 悉皆應得,阿耨多羅三藐三菩提,世尊,如,優 菩提之心亦復如,是。有,佛性,者。若聞不 藐三菩提[@者。無、有,是處] 世尊。 諸佛如來 不聞不戒不施不修不智不,得,阿耨多 羅 三 ,至,西還,東方,者。無,有,是處。佛性亦爾。若 陀延山日從,中出至。于正南,日若念言,我不 若有,天人諸佛世尊, 若修o不修。若智非智。 聞 處 說

拘陀子無,五丈。者。 枚 何能生。阿耨多羅三藐三菩提樹,以是 若佛性中無,阿耨多羅三藐三菩提樹,者。 何以故。如其乳中無、酪性、者則無、有 所、說因果非有非無。如、是之義云何相 則不,能,生,五丈之質; 酪 義 云 尨

、新。二者修,故。復有二一人;一樂,聞,法。 人,甚爲,希有,如,優曇花,一者不、行,惡法。] 爾時世尊證言。善哉善哉。善男子。世有二 臒 因緣大樹。能度、無邊生死大o河。 因。是善問,即得、轉一千無上法輸。 難者汝身是也、善能答者謂如來也。善男子。 、說、法。復有。二人,一善問難,二善能答。 人,一者作、恩。二者念思。復有,二人,一者醉 者有,罪能悔。如,是之人甚爲,希有,復有二 以故。得。定命、故。善男子。如、我所、說、若有。 壽命。如,贅單越人壽命千年。有,遇,病者,若 以不過病悉得、差。是義云何。若得不得謂定 波旬,共戰。能摧,波旬所立勝幢,善男子。 受新法。二者溫、故不、忘。復有二一人。一 壽命不定。命難、不、盡有,九因緣,能夭,其壽 得。良醫好藥膽病,及以不、得悉皆得、差, 種善。謂上中下。以、修,如、是三種善,故得。 壽命。所以者何。 是人已於,無量世中,修,三 我@先說,三種病人值:遇良醫瞻病好藥。及 何等爲九一者知。食不。安而反食之。二者 者則不,得,差。是義云何,善男子。如,是之人 人,得,遇,良醫好藥膽病,病得,除差。若不,遇 能枯十二 能與。魔王 一者造 定 病 何

何以故。

ŖĹ

命盡改

善男子。

剛名/信

提名

剛提報實不,會能,得,阿耨多羅三藐三菩提

,命盡者雖遇,良醫好藥膽病

不,能,得,差

緣,故。說,一闡提得,阿耨多羅三藐三菩提,一提之心,則不,復名,一闡提,也。善男子。以,何耨多羅三藐三菩提,所以者何。若能發,於菩

提心,何以故。斷、善法、故、一闡提繫亦得。阿

薩,聞,說,深法,及以不,遇。 俱不,得,離,一闡義云何,善男子。一闡提輩若過,善友諸佛菩

菩薩聞、說,深法,若不,值遇,俱不,能,發。是

遇,則不,能,發。

如,我*先說。若遇,善友諸佛

說,過,佛菩薩,聞、說。深法,則能發心。若不,值藥,病則得、差。 若不、過者病則不、差。 是故我

命以"九因緣|命則中天"

如,彼病人值,遇醫

不,能,發,阿耨多羅三藐三菩提*心,如,不定菩提心,若不,値,遇諸佛菩薩,聞,說,深法,則

即斷其。核,聲亦不,出。 提有,佛性,者。云何不、遄,地獄之罪。善男子。 佛性非。生已得,是故非、善。以、断,生得諸善 得。而是佛性非,方便得,是故非,善,何故復 故名。一闡提。佛性非、慧衆生非、具。以,不具,故云何可、斷。一闡名、慧。提名。不具,慧不具 故云何可、断。一闡名、定。提名。不具、定不具 出、聲出、聲。而是箜篌聲亦不、出。 持是聲來。爾時大臣即持一姿後,對於王前。 臣答号。如是妙音從,從筷,出。王復語言 拾離。即告,大臣,如,是•妙音從,何處,出。大 箜篌音;其聲清妙心即耽著。喜樂愛念情無 法,故名:一闡提:善男子。如.汝所言。若一聞 多羅三藐三菩提。又善法者生已得故,而 名,非不善,耶。能得,善果,故。善果即是阿耨 非、善非,不、善。 無常善不,具足,故名.一關提。佛性*非,無常 故云何可、斷。一闡名。無常善、提名。不具,以 故名。一闡提,佛性非、定染生非,具,以,不具, 故名,一闡提。佛性非、念衆生非、具。以、不具、 故云何可、断。一闡名、念。提名。不具。念不具 故名,一闡提,佛性非,進衆生非,具。 故云何可,斷。一闡名,進。提名,不具,進不具 提,佛性非,是修善方便,衆生非,具,以,不具, 生非,具。以,不具,故云何可,断, 而作。是言,大王當、知。此即是聲。 便"提名"不具"修"善方便|不"具足|故名"一闡 不具, @不具,信故名。一 闡提中無。有。佛性、善男子。譬如,有、王聞。 何以故。善法要從,方便,而 闡提。 取,其皮木,悉皆好 佛性非信 一闡名:善 王語经僕 爾時大王 以不具 是 方 衆

諸佛菩薩所說深法,則發。阿耨多羅三藐三如,我所。說。從,須陀洹,至。辟支佛,若聞,善友

其能發,菩提心」故。如,靜單越人得。定壽命,

辭:受深法。若不過、之皆悉當成。何以故。以

名二二闡提

生亦爾。

俱不差者。是義云何。有,人命盡若遇不遇悉

者則不,可、愈,善男子,如,我*先說,若遇不遇故。 我說,病者若遇,醫藥,病則可、差。若不、遇

說,病人若遇。醫藥,及以不,遇悉不,得,差。衆不,可,差,何以故。以,命盡,故。以,是義,故我

發,菩提心,者若遇,善友諸佛菩薩

夜行、故惡鬼打之。九者房室過差。以是緣

瞻病教刺,七者强耐不,吐。八者夜行。

以不

利不,隨,時節,

五,

者病時

不隨

醫教

六者

、不、自信、有。佛性,故即墮。三趣。 是人不,至,三趣。是亦不,名,一闡提也。 惡道罪,善男子。若一闡提信、有,佛性。當,知 三菩提,一闡提輩不,見,佛性, 云何能遮,三 便,故得,可,見,以,可,見故得。阿耨多羅三藐 耳。衆生佛性亦復如,是無,有,住處,以,善方 者法不如是應以梁綠善巧方便,聲乃出 臣。云何乃作"如.是妄語.大臣白.王。 裂。推求其聲 了不,能,得。 爾時大王即順 筵三趣 故 大取, 以 樫 大

菩提, 若待,衆緣,然後成者卽是無性, 故待、緣、衆生佛性亦復如、是。假、衆緣、故 缺,名,質直心 以,是義,故。菩薩摩訶薩常讃,人善,不、訟,彼 性,故能得,阿耨多羅三藐三菩提,善男 便可見。 求樹汁,投。之於中,即便成,略。若本有、觡 水乳雜臥至,一月,終不,成,酪。 酪性,者。不,應,復假,衆緣力,也。善男子。如, 言。何以故。以無性故。善男子。如其乳中有。 質、愚癡之人作。如、是說、智者終不、發,如是 、酪,尼拘陀子無,五丈性。則不應,有,五丈之 善男子。如,汝所、說。若乳無、酪性,不、應、出 假,衆緣,故得,成,阿耨多羅三藐三 若以一帝順 以無 子。 則 何

善、答言。不善。復問。是罪是善果耶不善果罪爲,好不好,答言。不、好。復問。是罪爲,善不中,生,極重想,若人詰問答言。實犯,復問,是學,終不,覆藏, 慚愧自養不,敢復作,於,輕罪學,終不,覆藏, 慚愧自養不,敢復作,於師同 薩常不,犯、惡。 設有。過失,即時懺,悔,於師同復次善男子。 云何菩薩質直心耶。 菩薩摩訶

價直心,也 队具醫藥,種各o千萬不,足,爲多。是名,菩薩 以直心,故名。佛弟子, 若受,衆生衣服飲食 ,有.佛性; 信.佛性,故則不.得.名.一闡提,也; 所作,也。乃是煩惱之所。[轉集;以]直心,故信 造,將非諸佛法僧所作,答言。非佛法僧 是罪實非,善果,又問,是罪誰之所 我

是名,菩薩修,大涅槃,具,第三戒 薩戒尸羅波羅蜜戒。得,具足戒,不,生,憍慢; 戒|不,作,雜戒,不,作,聲問戒,受,持菩薩摩訶 牛戒雉戒,不,作,破戒,不,作,缺戒,不,作,瑕 云何菩薩修"治於戒"菩薩摩訶薩受"持禁戒" 不爲,生天,不、爲,恐怖,乃至不、受,狗戒雞戒

報,善男子。我身即是一切衆生眞善知識。 e說,於善道,不、說,惡道。 說,於惡道,非,善果 即得,生天。如,須那刹多等,應,墮,地 有一衆生、親。近我、者。雖、有,應、生,地獄、因緣、 故能斷。富伽羅婆羅門所有邪見,善男子。君 舍利弗,而呵:"喷之:"汝不,善教。云何乃爲.是 其有者我應,得,之。何以故。我能善持,所 是因緣,卽生,邪見,言,無,涅槃無漏之法,若 白骨,一个,數息,經,歷多年,皆不,得,定。以, @住』於波羅橑國,時。舍利弗敦,二弟子,一觀。 何以故。生,一闡提心,因緣故。善男子。我昔 `有"含利弗目●犍連等;不、名"衆生異善知識! 見我故即得斷除地獄因緣生於色天。雖 云何菩薩親"近善友,菩薩摩訶薩常爲,衆生, "我於」爾時,見,是比丘,生,此 邪心 喚 獄 受 D. 是

知識

知識、是名,菩薩修。大涅槃,具;足第四日親善

、法。二人聞已得,阿羅漢果,是故我爲,一切 、見、我故癡心卽滅、如。婆熙伽長者,於,無量 \見\我故瞋恚卽斷. 阿闍世王有.重愚癡; 衆生有,極重結,得、遇、我者。我以,方便,即爲 衆生眞善知識。 *院衣之人應、教。骨觀,以、汝錯教,令,是二人 主。浣衣、 家之子。常作,恶業,以見,我故即便捨雕。如, 、終時。因、見、我故還得,譯命,如,憍尸迦,在心 邪見熾盛。因、見、我故邪見即滅。因、見、我故 滅。設有,弊惡即下之人。親,近於我,作,弟子, 劫,積;集成;就極重煩惱; 以,見,我故即便斷 巧方便,而爲除,◎斷。鴦掘魔羅有,重瞋恚。以 生於惡邪。 如"草聚比丘"以"是義」故。阿難比丘說,半梵 闡提比丘,因、見、我故寧捨,身命、不、毀,禁戒, 錯亂。因、見、我故還得,本心,如,瘦瞿曇彌。 屠 斷。地獄因,作,生天緣,如,氣噓*旃陀羅,命垂 者。以是因緣:一切人天恭敬愛念,尸利毱多 断之。如。我弟難陀,有。極重欲, 我以。種種善 行,名,善知識,我言不,爾。具,足梵行,乃名,善 一是金師。 我於,爾時,爲,是二人,如,應 非,舍利弗目*犍連等, 若使 金師之子應 教數 ઘ 說 息

書寫解說。亦名,菩薩具:足多聞。 經,若能受,持是大涅槃微妙經典。書寫讀誦 具。足多聞。除十一等的唯民佛略,受持讀誦 槃,十二部經書寫讀誦分別解說。是名,菩薩 分別解說。是名"菩薩具"足多聞。 云何菩區薩具:足多聞:菩薩圖摩訶薩爲,大 除是經典 除十二部 涅

瞋恨。

|弟子||9顛倒說法。汝二弟子其性各異。

涅槃,成;就第五具足多聞。 雖說,一切諸法,常無,所說,是名,菩薩修,大 名,菩薩具;足多聞;何以故。法無,性故。如來 若能受:持如來常住性無變易,是名,菩薩具; 足多聞。復除。是事,若知,如來常不,說法,亦 **具足全體**。 若能受:持一四句 偈 復 除 是 偈

施能施。 、火得,阿耨多羅三藐三菩提,者。 於,無量劫, 甘饒、隨、時將養令、無、所、乏。設令其子於,父 父母唯有"一子,愛,之甚重。以"好衣裳上妙 所作。難因施能,施亦復如、是。善男子。譬如, 能施、菩薩雖複難作能作、終不念言是我 妻子頭目髓腦,惠,施於人,是名,菩薩難,施 提者。即於,無量阿僧祇劫。以,其所有國城 目髓腦,惠,施於人,得,阿耨多羅 三 藐 三 菩 具受之不以爲苦。是名,菩薩"難忍"能忍。 在,阿鼻獄、入、藏火聚。是名。菩薩難作能作。 語,故乃至無量阿僧祇劫常食,一麻,若聞,入 善男子、岩有,善男子善女人。爲,大涅槃,具, 云何菩薩難、施能施。若聞,能以,國城妻子頭 **斫打因緣得,大涅槃,即於,無量阿僧祇劫。身** 云何菩薩即難,忍望能忍,若聞,受苦手杖刀石 足成成如是五事難作能作。難忍能忍。 一胡麻,得,阿耨多羅三藐三 菩提,者。 。云何菩薩難、作能作。若聞,有、人: 。 信 **是**』 食 難

既差已終不,生,念。我爲,是兒,療,治病苦, 子遇,病父母亦病。爲求,醫藥,動加救療。 摩訶薩亦復如、是。視:諸衆生:猶如.一子,若 母所,起,輕慢心,惡口罵辱。父母愛故不,生, 亦不,念,言我與,是兒衣服飲食

因

,菩薩修:*習空,故見

諸法空。

善男子。

羅門。

者以、晝爲、夜是即顧倒。以、夜爲、晝是

是女。則是顚倒。是故我爲關提認言。汝婆

藏。是魔眷屬。善男子。一切諸法性本自空。亦 蜜,不,得,入,於大般涅槃,不,得,現兒,諸佛菩 非是沙門,非婆羅門,不得、修習般若波羅 及婆羅門。

見,一切法性不,空者。當,知是人

事。是故見"法性本空寂" 善男子。若有"沙門

說言,諸法性不,空寂, 菩薩摩訶

薩具,足五

諸法亦復如是。

以。相似相續,故。凡夫見已

、言,色有"自性"以"性不可得,故說爲,姿。一切

黄赤白.不.離.青黃赤白.非.有非.無。

。云何當

色。性者非,地水火風。不、離,地水火風,非、青 性不可得故。善男子。色性不可得。云何色性。 善男子。一切諸法性本自空。何以故。一 不能分字

切法

以修、空而見,空耶。若性自不、空。雖,復修、空 自空者。不、應,修、空然後見,空。云何如來言, 言。世尊。一切諸法性自空耶。空空故空。若性 爾時光明遍照高貴德王菩薩 *摩訶薩白,佛

生,與生,喜。善男子。譬如,山林猛火所,焚岩 於"諸衆生"不"瞋不"喜。何以故。善能修"*習 無一衆生我爲說法令,斷,煩惱,菩薩摩訶薩 不,念言,我爲,衆生,斷,諸煩惱,者生,此念,終 而是林木當,於,離所,生 煩惱斷已終 唯作,是念 丽 寂 、室亦復如、是、以、修、室故見,一切法性皆空 令:入不,死。若合,異物,亦能不,死。 淡能淡。異物。毒性能害令。異物害,甘露之性 辛能辛,異物。 甘能甘。異物。苦酒性《酢能、酢、異物:蓋本性 令者。善男子。如,鹽性誠能誠,異物。石蜜性 相战滅能滅、之。 切 ,滅。有爲之法有,生相,故生能生,之。有,滅 法性無常故滅能滅、之。若非無常 呵梨勒苦能苦,異物, 切諸法有苦相 菩薩修 卷耀果 放苦能 波

0[如是]-

0位: 3

空三昧,故。菩薩若修,空三昧,者。當,於,誰所

爲說、法。

以,聞法,故諸煩惱斷

,得,成,阿耨多羅三藐三菩提。

亦爾。

見

諸

衆生遇

煩惱病

生,愛念心

鹽能令,非、醎作、醎。修,空三昧,若如,是者。當 見、空者。空是無法爲。何所見 」知是定非、善非、妙其性 顚倒。 光明遍照高貴德王菩薩復作,是言,世尊,若, **考空三昧唯**

無,與無,害。何以故。修,空三昧,故

、與生,喜,菩薩摩訶薩亦復如、是。於,諸衆生

人斫伐或爲、水漂、

、女故。菩薩隨說言、有。女人,若見,男時說言 ¸是不经作¸筌。 善男子。貪是有性非。是空性。 雕,見,女人,不,生,女相,以,不,生相 貧 則 不 以,是義、故。修,空三昧,非,顚倒,也。善男子。 生生。貪。以生食故當、知色性非、不。是有。 生生、貪。若是色性非、顚倒、者。 云何能令,衆 性是有。何等。色性所謂顚倒。以,顚倒, 若墮,地獄,云何貪性當,是空,耶。善男子。色 貪若是空衆生不、應以,是因緣,墮,於地獄, 非順倒。如,鹽非、鹹作、鹹。是空三昧亦復 善男子。 切凡夫若見,女人,即生,女相,菩薩不,爾。 貪不,生故非,顚倒,也。 是空三昧見,不空法,能令,空寂 以,世間人見有 放衆 然 如

❸色二是⊜

0

賭佛菩薩修;*習如、是空三昧,故不、生,|愁惱! 以,是因緣,汝生,愁苦, 惱悲"泣啼哭,阿難即言。如來世傳我今親屬 羅蜜亦空,色亦空眼亦空識亦空。 波羅蜜亦空。禪波羅蜜亦空。里梨耶波 男子。菩薩不,但因,見,三昧,而見,空也。般若 汝見。釋種悉是親戚, 汝見,迦毘眞實是有, 俱生"此城"俱同釋種親戚眷屬。 云何如來 悉皆殄滅。云何當、得、不。悲泣,耶。 空,是故我在,迦毘羅城,告,阿難,言。 汝莫,愁 大般涅槃亦空。是故菩薩見,一切法皆悉是 亦空。羼提波羅蜜亦空。尸波羅蜜亦空。 大般涅槃。是故菩薩見,一切法性無,所有。善 佛性,不能修,*習般若波羅實,不過、入於 涅槃,於,一切法,悉無,所見,若有,見者不,見, 有。無,所有,者即一切法。 空以,是義,故修,空見,空。善男子。汝言,見,空 諸賢聖:說、無法性。爲,不空者見,法 不,愁惱,光顏更顯。善男子。我復告言。阿難。 菩薩摩訶薩實無,所見。 修。空三昧,令、得,見、空。無法性者亦修、空故 男子。一切菩薩住|九地|者見|法有性。以 字是無法爲,何°見,者。善男子。如、是°如、是` 者有性。二者無性。爲,衆生,故說、有,法性,爲 不見故則見,佛性:諸佛菩薩有二種。說 法性,以修如是空三昧故不見。法性, 見,故不,見,佛性,若見,佛性,則不,復見,一 亦 顚 倒 **浅爲**, 晝相 ,夜爲,夜相。云何顚 我見, 空寂悉無, 所 我修, 空故悉無 我身容顏益更光 無,所見,者卽無,所 菩薩摩訶薩修,大 如來亦空。 如來與、我 倒 羅蜜 故 切 是 善

每((法性…二種))十七字◎((說…法性))十七字图 ⑤(所)十見⊜圖

週生死 是語,者、悉得、入,於大般涅槃。若不、信者輸 陀洹斯陀含 阿那含 阿羅漢辟支佛 菩薩信 衆生,分,別解,設大涅槃經,顯示佛性 修;*智三十七品;入,大涅槃常樂我淨;爲:諸 妙經典。具是是最後第十功德。善男子。菩薩 第九功德。善男子。 是名,菩薩修,大涅槃微妙 經 云何菩薩修,大涅槃微 典成 就 若須 具起

何等衆生於。是經中,不生恭敬 爾時光明遍照高貴德王菩薩白 佛言 世尊

聽聞。 生鄺 以,絹實,易難、褐。 難、褐以譬,無慚無愧 凡木,云何以、金賀,易鍮石,鍮石譬,色聲香 飲食,而供,給之、猶不、青聽。是名、柄檀質,易 養故。向,諸白衣,演,說經法,白衣情逸不,喜 惡毒。云何府賴貿。易凡木。如,我弟子,爲,供 石]銀易,白鐵,絹易,氀。褐,以,甘露味,易,於 如是之人以,好栴檀、賀、易凡木,以、念易、鍮 文疏,手筆。受,畜一切不淨之物。言。是佛聽。 善男子。我涅槃後有,聲聞弟子, 愚癡破戒熹 藥以譬。種種*利養。 譬,慚愧。我諸弟子放,捨慚愧,智,無慚愧。 十善,行,十惡法,是名,以,銀質,易白鑞 白鑞。銀鹭,十善。蠟鹭,十惡,我諸弟子放,拾 受戒。是名,以、金質。易餘石。云何以、銀易,於 味觸。金以譬成 名,以,稍質,易氈"褐"云何甘露質,易毒藥 白衣處。高比丘在下 乘以種種餚餚 捨,十二部經讀,誦種種外道典籍 我諸弟子以,色因緣,破,所 一云何 毒 絹

> 、聽、食。五種똃五種牛味及以脂血 當知是人與我弟子。因,如是信,即見,佛性 當,爾之時,若有,衆生。 人雖,我弟子,不,能,信,順是涅槃經,養男子。 部數。即是魔說非,是佛說,善男子。如是之 言,佛常樂我淨不,入。涅槃。 是經不,在,十二 何當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃。是經 而是經中純說。一乘。謂大涅槃,如,此之言云 者云何當。是佛之正典:諸佛菩薩演:說三乘: 薩不,制,弟子斷,牛五味及以食,肉。 物,如是之義。 我淨。云何當。是佛所說經。諸佛菩薩聽。諸比 說.諸法無常無我無樂無淨. 若言.諸法常樂 六師所說非,佛經典。所以者何。一切諸佛悉 者非,佛所說,邪見所造。邪見之人即是六節。切不、得,共住共坐談論語言,何以故。涅槃經 若有,受"持大涅槃經」書寫讀誦分別說者。一 之所,殺害. 書寫是經 於閻浮提。 惡比丘,故。 言,得,無漏 入於涅槃 丘畜"種種物" | 廣說流布。當為如,是諸惡比丘 賞,是之時,有,諸弟子,受,持讀,誦 "是惡比丘相與聚會共立"嚴制" 是名,甘露質,易毒藥 是大涅槃微妙經典。廣;行流;布 云何當 是佛之所說 六師所說不,聽,弟子畜,一切 信。此經典乃至半句。 以如是 若斷是 諸佛菩 六師不

世 奪 佛 半 善哉善哉。 爾時光明遍照高貴德王菩薩白佛言。 所 句以解,一句至半句,故見,少佛 說,我亦當,得人人大涅槃。 我因,是事,即得,悟;解大涅槃經 如來今日善 能開 示大 涅槃經 是名,菩薩修 性 世 一句 如 俘

諸弟子爲,利養,

故

向

,|諸白衣,c若自e學讚

甘露以譬:諸無漏法。我

*大般涅槃經卷第二十四 大涅槃微妙經典,具;足成,就第十功德

大般涅槃經卷第二十 π

、有無、有有、眞無、眞有、因無、因有、果無、果有 若天若人若魔若梵若沙門若婆 羅 門 問。吾當。爲汝分別解說、善男子。我實不」見 \我無\我有@樂無\樂有\净無\净 、集無、集有、滅無、滅有、道無、道有、實無、實有 問、我不、能、答者, 、作無、作有、業無、業有、報無報者、今 有乘無乘有性 無性 有衆生無衆 ,佛無,佛有,法無、法有,僧無,僧有,苦無、苦有 爾時佛告。一 師 子吼菩薩品。第二十三四之 *宋代沙門慧嚴等依泥洹 一切大衆,諸善男子。汝等若疑,有 有常 | 經加之 有 恣汝 生有 無常

穴面振,尾出 於是菩薩,深生。恭敬,尊重讃歎。應以。種種 **愛教、容整、服前禮、佛足。 長跪叉、手白** 王自知。身力,牙四爪錄四鋩四足據,地安,住 是故今於。我前,欲。師子吼,善男子。如,師子 是《人已於,過去諸佛,深種,善根,福德 成就。 舍殿堂,而供,養之,迎,來送,去。所以者何。 爾時佛告。諸大衆言。諸善男子。 世尊。我適欲問,如來大慈復垂,聽許 爾時會中有"一菩薩|名"師子吼" 香花的伎樂中瓔珞幡蓋衣服飲食以具醫藥房 **A** 若 有能具如是諸相 卽 汝等今當, 從 歶 佛 座 言 知 起

○利二統令* ○利二供命③ ○若二古命③ ○秦二孝命 ○废二汝命 ○是二時命⑤ ○見少二少見命⑤ - ③元 ① 类無矣—苦無苦命⑤ ② 意二永元⑥ □ 任二从命 ② 優格二級格由⑦ □ 及立二章股⑨ ② ④ 华二芒命⑤ □ 报二女卿 ਊ(初)十第 ᅋ(之一)= ⊕人: 四八二萬号金

尸波羅蜜,故,故師子吼,師子吼者名。決 四無。礙故。四足碳、地爲、令,衆生具足安,住

定

切衆生悉有,佛性,

如來常住

1無有

衆生等生,善法,故。

四向顧望為。令、衆生得。

住菩薩

、欲、令,彼諸衆生等破。憍慢,故。欠呿爲、令,諸 怖畏,故從,擊行梵行天行窟宅,頻申而出 正見四部之衆於,被邪見四部徒。衆,不,生, 故。爲、敎、五住諸菩薩等生,大力心,故。爲、令, 破富蘭那等憍慢心故。為令二乘生悔心 示邪見一切衆生。令.知,六師非,師子吼,故 *悟無明睡眠衆生。行,惡法,者爲作,悔心。開言 諸邪見,作,歸依所。安,撫生死怖畏之衆。覺, 師子吼。摧:破魔軍,示:衆十力,開,佛行處,爲 悲爲尾。安,住四禪清淨窟宅。爲、諸衆生,而 四如意足六波羅蜜滿足之身,十力雄猛大 如,師子王。善男子。如來正覺智慧牙 •爪。

> 無量百千阿僧祇劫 易 養恭敬尊重讃歎 今欲,如,是大師子吼,是故汝等應,常深心供 師子吼。諸善男子。 十住菩薩若能修。行是三行處。當,知是則能 善男子, 聲聞 | 綠覺雖 復隨 | 逐如來世 是師子吼菩薩@摩訶薩 ΠŪ 亦不,能,作,師子吼 奪

爲欲武。自身力一故。三爲欲、命,住處淨」故。

一爲、欲、壞、實非、師子、詐作,師子、故。二

是則能

師子吼。真師子王晨朔出,穴類0申

火

四

向顧望發。聲震吼

爲十一事。

何等十

以。何眼,而了了見 了了見。 十住菩薩以:何等眼,不,了了見,佛 菩薩住。何等法,不,了了見,佛住,何の等法,而 性,者。何故不.見,一切衆生所有佛性. 十住 、佛言。世尊。云何爲。佛性,以,何義,故名爲。佛 汝若欲、問今可、隨、意。師子吼菩薩摩訶薩白 爾時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言。善男子 何故復名。常樂我淨。若一切衆生有

師子吼,也。

若師子子始藩, 三年,則能哮吼

彼野干,雖,逐,師子,至,于百年,終不,能 者墮落。諸大香象怖走失,養。諸善男子。如, 水性之屬潜。沒深淵。陸行之頹藏:伏窟穴。飛 爲欲、莊,嚴自眷屬,故。一切禽獸聞,師子吼, ·調·。諸香象」故。十爲、教·告諸子息,故,十 不,放逸,故。八爲,諸獸來依附,故。九爲,欲 六爲,眠者得,覺。悟,故。七爲,一切放逸諸獸 四為,諸子知,處所,故。五為,群雖無,怖心,故。

作

以何眼 德。若有善薩,具,足如,是二莊嚴,者則知,佛 啓。則爲、具,足二種莊嚴,一者智慧,二者福 佛言で善男子、善哉善哉 性,亦復解知名爲,佛性,乃至能知,十住菩薩 |見諸佛世耸以||何眼| 若有,人能爲,法 見 誻

名慧莊嚴。福德莊嚴者、謂檀波羅蜜乃至,般 善男子。慧莊嚴者。謂從一地乃至十地而是 師子吼菩薩言。世尊、云何名爲。智慧莊嚴、云 所謂諸佛菩薩福德莊嚴者。《謂聲聞綠覺九 若。非,般若波羅蜜。復次善男子。慧莊嚴者。 何名爲福德莊嚴

果報有礙非常。是凡夫法。慧莊嚴者。無爲無 復次善男子。福德莊嚴智者。有爲有漏有有有 漏無有無果報無礙常住。善男子。汝今具;足

綠覺見,一切空,不見,不空,乃至見,一切

變易,無明覆故令,諸衆生不,能,得,見。聲聞

我不見於我。以是義故不得常

義姿。

道者名爲,佛性。

以是義,故佛性常恒無有

乃至見。一切無我,不,見,我者。不,名,中道,

世尊、說言,能答。一種二種,所以者何。 如,是二莊嚴,者。則不,應,問,一 師子吼菩薩廢訶薩言。世尊。若有。菩薩 二莊嚴.能答,是義 種二種 切諸 云何

莡

韶大涅槃見一切容,不見,不空,不名,中道, ·見,空與,不空,智者見,空及與,不空,常與,無 當為法分別解說。 善男子。汝問云何爲,佛性,者。諦聽歸聽。吾 常,苦之與、樂我與,無我,空者一切生死。不 是乃名爲。十住菩薩,非、凡夫,也。何以故。一 佛言,善男子。若有,菩薩。無,二種莊嚴。 凡夫相。以是義故。具二莊嚴,者能開能答」 無明故。常涅槃者非。凡夫相。生死二者亦非 爲,涅槃,以,其常,故。何故二者名爲。生死,愛 者名爲"涅槃"。二者名爲"生死"。何故一者名 法無、一無二。善男子。若言,一二是凡夫相? 解-知一種二種。若言_諸法無,一二十者。是義 、能、知:一種二種:若有,菩薩,具,二莊嚴,則 法無,一二種,一種二種者是凡夫相 不、然何以故。若無。一二云何得、說。一 義空。 第一義空名爲,智慧; 善男子。佛性者第名,第 所言答者不 一切諸 則

是二莊 嚴是故能問 . 甚深妙義,我亦具,足是

❷悟二寤⊜* ❷諸二大⊜② ❷爪二抓③ ⑤未二集⊜③ 哉善男子⊜③ ❷〔是名繁莊最〕—⊜③ ❷〔閒〕—④ ●申〓俳⊜ ◎概=□関急下同 ②(摩訶薩)・ 0(等) **-3** ◎善男子養設 四(者)一島團 四名十(瓜)島

不得第

一義姿,故不,行,中道,

無中道

故

令

常

常,何故名、上。 能得,最上阿耨多羅三藐三上者生死無常謬見,是常,三寶是常橫計,無 佛性,者、善男子、佛性者。即是一切諸佛阿耨 性,而不,能,見。如,汝所。問。以 行。於苦樂,作。中道想,以是義,故。 調諸凡夫。苦樂行者。謂聲問緣覺、聲聞緣覺 雖,復處,在阿鼻地獄,如,三禪樂,定苦行者。 故名爲中道 凡夫所,不,得故不,名爲,上,何以故。即是上 見於常第一義空不,名爲下。何以故。一 菩提,故。中者名。第一義空:無常見,無常。常 有』三種:謂下上中。下者梵天無常謬見』是常 多羅三藐三菩提中道稱子。復次善男子。道 故。諸佛菩薩所修之道不、上不、下。 一定樂行。二定苦行。三回者苦樂行。定樂行 |佛性||善男子●不見||中道||者凡有||三種| 所謂菩薩摩訶薩傑。感一切諸衆生故。 何 義故名 以是義 雖有佛 切

是義一故。中道之法名爲。佛性,是故佛性常樂 無常無樂無我無淨。有,善知 識,而 語,之言! 譬如,貧人家有,寶藏,是人 不見以,不見故 我淨以,諸衆生不,能,見故。無常無樂無我無 名"中道"如是中道能破"生死"故名爲中 復次善男子。生死本際凡有二種,一者無明 ,得,見故是入即得,常樂我淨, 汝舍宅中有"金寶藏" 何故如;是貧窮困苦無 二者有愛。是二中間則有,生老病死之苦,是 示見。 無樂無我 `佛性實非,無常°無樂無我無淨, 善男子。 Ų 《無淨》 、不、見故無常無樂無我無淨。 即以方便。今被得見。 佛性亦爾。衆 以 有 以

善知識諸佛菩薩以, 方便力 見。二者斷見。如是二見不、名。中道。無常無 復次善男子。衆生起,見凡有,二種。一者 彼得,見,以,得,見故衆生即得,常樂我 即是阿耨多羅三藐三菩提。 ,種種数等 淨

及 1一非,二不,來不,去非,因非,果,善男子,是因 思惟,乃是諸佛菩薩境界。非諸聲聞緣覺所 中說十二因緣其義甚深。無知無見不可 佛性:非。因果,故常恒無、變。以是義,故。我經 果。如,十二岁因緣所生之法,非,因非、果。名爲 非、果。如,佛性,是果非、因。如 大涅槃,是因是 是義,故。 男子。佛性者有、因有、因因:有、果有。果果。 作 、斷而得、果報、雖念念滅,而無所失。雖、無 因因。誠亦果亦果果。佛性亦爾,善男子。以, 、果行因識果。以是義,故,彼無明體亦因亦 上大般涅槃。善男子。譬如、無明爲因諸行爲 因者即十二因緣。因因者即是智慧。有果者 爲,熱病,作,因緣,故。十二因緣亦復如,是。 性。善男子,譬如,胡鼠太名爲,熱病,何以故 三菩提種子。以是義成。十二因緣名爲佛 子。是觀十二因緣,智慧。即是阿耨多羅三藐 河。猶如國東馬,何以故。不見,佛性,故。善男 無明後,故不,能,得,見。又未,能,9渡,十二緣 猶亦不、得,名爲,佛性,佛性雖、常以諸衆生 如是觀智是名"佛性"、二乘之人雖,觀,因緣! **断乃名。中道,無常無斷卽是觀照十二緣智** 者,而有.作業,雖,無.受者,而有.果報,受者 以何義故甚深甚深。衆生業行不、常不 十二因緣不。出不。滅不。常不。斷非 果果者卽是無 有 善善 馆

> 、不,見故得,緣覺道,王智觀者見不,了了, 了了,故住,千住地,上上智觀者見了了。 、不.見故得,罄聞道,中智觀者不.見.佛性, 爲涅槃 二因緣名爲。佛性。佛性者即第一義姿。第 四緣,者即是見,法、見,法者即是見,佛。佛者即 男子。是故我於點經中說。若有人見十二 義卒名爲"中道"中道者即名爲'佛。 得。阿耨多羅三藐三菩提道。 三者上。四者上上。下智觀者不見,佛性。 是佛性。何以故。一切諸佛以、此爲、性。善男 佛性,故自造:結業,流:轉生死。猶如,拍毱;善 、能、見、於十二因緣,是故輪轉,善男子。如,蠶 諸佛了了得,見,佛性。 衆生雖,與,十二因緣,共行,而不,見 雖、減果不。敗亡。無、有。慮知,和合而 子。觀十二緣,智凡有。四種,一者下。二者中。 作,酶自生自死。一切衆生亦復如,是。不見 見其始、諸佛世尊見、始見終。以,是義,故。 知,故無,有,終始。 十住菩薩 8唯見,其 **善男子。一切衆生不** 以是義故。 佛 知 有 者 不見 終不 杰 +故 名 D. --切

四爾時師子吼菩薩摩訶薩白.佛言。世 名爲地獄人。善男子。是故我於諸經中 是人故名,地獄人,也。何以故。是人定當,墮, 譬如,有,人惡心害,母害已生,悔。二業雖,善 佛言。善男子。如,汝所、問是義不、然。 佛與,佛性,無,差別,者。一 若見,有,人修;行善,者,名,見,天人; 地獄,故。是人雖,無,地獄陰界諸入, 性,雖、無,差別,然諸衆生悉未,具足,善男子。 切衆生何用,修 獨故得 修:行惡 。佛與.佛 尊 道 若

0(不)——● 0(者)—● 0聚二 (概) 64= 議員 0 渡二 度員 00 歿二 英優 時)— ● 09二三三 号 **③ (《** 善男子)十如**⑤ ⑤問二言⑤ ⑤* ⑥無染無我二無我無樂®,③* ◎**方便力二諸方便⑥ ⑤ 【 ⑤ 【 二 《 ⑤ 》,《 ⑥ ⑤ (因) 一 ⑥ ⑥ 唯二此 ⑥ 下 同 ○ 除者二因 未 ⑥ ⑤ 〔 数 〕 一 ⑥ ⑥ 〔 页 三天果報覆故此間衆生不能得見

佛性亦

獲

、有,三十二相八十種好,以,是義,故。 我於,此 我我說,一切衆生悉有,佛性, 一切衆生真實未 之切衆生定得,阿耨多羅三藐三菩提,故。是故 即者名,見,地獄,何以故。定受、報故。善男子。 一 爾

無,有,是處, 本無今有 三世有,法

經,而說,是偈

畢竟。一者世間畢竟。二者出世畢竟。莊嚴畢 以是義,故。我常宜,說一切衆生悉有,佛性,善 有、心者定當得、成,阿耨多羅三藐三菩提。 耶。答言我有、酪質非、*酥。以,巧方便,定當 譬如,有人家有、乳酪,有、人問言汝有。酥 常,得,成,阿耨多羅三藐三菩提,@故。善男子。 故。一闡提等悉有"佛性"何以故。一闡提等定 切衆生悉有,佛性,乃至一闡提等亦有,佛性。 故現在得見。佛性,以是義,故。我常宜,說 多羅三藐三菩提。是名。佛性. 一切衆生現在 三過去有。 善男子。有者凡有。二種:一未來有。二現在 男子。畢竟有二一種。一者莊嚴畢竟。二者究竟 、得故。故言,有、*酥。杂生亦爾。悉皆有、心。 悉有"煩惱諸結" 乘 一乘者名爲。佛性,以,是義,故。我說,一切 竟者六波羅蜜。究竟畢竟者一切衆生所得 闡提等無,有,善法,佛性亦善。以,未來有 十種好。一切衆生過去之世有,斷順惱,是 一切衆生未來之世當(•有,阿耨 是故現在無有三十二相 凡

> ,是故言,一切衆生悉具,中定,下定者十大地 種名。如,禪名。四禪、根名。定根,力名。定力,覺 我淨,一切衆生悉有。首楞嚴三昧,以,不,修 之母。以,育楞嚴三昧力,故。而令,諸佛常樂 即首時機器三昧。 、堅。一切畢竟而得,堅固。名。首楞嚴。以是故 明了,再男子。首楞者名,一切望量竟, 嚴者名 、見゙十住菩薩雖、見。一乘。 不、知。如來是常住 定,一切衆生悉有,佛性, 煩惱覆故不,能,得 中心數定也以是故言,一切衆生悉 '●修。因緣二種。一謂火災。二謂破"欲界結"以 有。 因緣,時則能修習。 定。謂上中下。上者謂佛性也。以是故言,一 楞嚴定亦復如、是。善男子。一切衆生具;足三 名,定覺,正名,正定,八大人覺名爲,定覺,首 其所作,處處得,名。善男子。如,一三昧得,種 者金剛三昧,四者師子吼三昧。五者佛性。隨, 種名,一者首楞嚴三昧。二者般若波羅蜜。三 三藐三菩提。 言,首楞嚴定名爲,佛性 法,以是故言,十四住菩薩四難,見,佛性,而不, 切衆生悉有"佛性"中者一切衆生具"足初禪" 行,故。不、得,見。是故不、。能、得、成,阿耨多羅 諸 結覆故衆生不,見復次善男子。 善男子。首楞嚴三昧@者有』五 性如醍醐,即是一切諸佛 者無,因緣,則不,能 佛 具下 性 者

言。云何而得。金剛之身,若使瞿曇不、說、斷有。五百梵志,來在。河邊,因到。我所,各相謂人、水。一切飛鳥水陸之屬悉來觀、我。爾時復言,我今恩欲、洗。汝可、取,衣及以8澡豆。我旣善男子。我於。一時,住,尼述禪河,告。阿難,善男子。我於。一時,住,尼述禪河,告。阿難,

衆生悉有"佛性"一切衆生悉有"一乘"以無

,故不,能得,見,善男子。如,欝單○日三十

故 、是則名、說,斷見,也。時諸梵志聞、說,佛性 以,是常,故。如來是我而說,無 我。得,自 難、說,無我,而無,虚妄,佛性無,我如來說、我 緣,故說、我爲,無我,而實有、我。爲,世界,故。 無我。雖、作,是說,無,有。虛妄。善男子。有,因 善男子。如來有。因緣,故說,無我,爲、我。 真實 是佛性者實非,我也。爲,衆生,故說名爲,我。 上菩提之心, 旣發心已尋得,捨,身。 出家修善菩提道:一切飛鳥水陸之屬,亦發,無 是我,故。即發,阿耨多羅三藐三菩提心,尋時 性者豈非、我耶。以,是義,故我不、說、斷。一 *有,無,我。我常宜,說一切衆生悉有,佛性,佛 誰破戒者誰。佛言。我亦不說一切來生悉 我,云何而言、非、斷見,耶。若無我者。持戒者 處處經中說諸衆生悉有無我。既言無 衆生不,見,佛性,故。 云何謂,我說。於斷見爾彼梵志言。瞿曇。先於, 以,他心智,知,是梵志心之所念,告,梵 見,我當,從,其啓,受齋法,善男子。我 無常無我無樂無淨。如 ,善男子。 於 (志,言) 爾時 在 ĝр 切

義,故。一切衆生不,能,得,見一切衆生悉有。佛性,如,金剛力士,者。以,何可時師子吼菩薩國摩訶薩愛白,佛言。世尊。若

薩所見佛性如,夜見,色。如來所見如,畫見,見,十住菩薩見,少分,故。如來全見,十住菩,見。有目見故。佛性亦爾。一切衆生雖,不,能異長短質像,盲者不,見。雖,復不,見。亦不,得異長短質像,盲者不,見。雖,復不,見。亦不,得與高、善男子。譬如,色法雖,有,青黃赤白母之佛言。善男子。譬如,色法雖,有,青黃赤白母之

日有二得鲁 ②〔故〕—②③ ⑤斯二謀②* ○日二越昌③ ○楞二族®下同 ○不十(能)鲁 ○〔能〕—— ○○(二)十者③ ○佐二得⑤ ○ 住二地昌③ 田·班二悉② 田·马二本昌② 田·秋二名②⑤ □永二黨⑨ □·校二諸鲁⑤ □有無二無有鲁* □〔廉阿隆白佛〕— □○(白佛)—② □○〔之異〕—— ○○ 性也 亦爾 佛性。一切者名爲,生死。 非一切者名爲,三 子; 勒=菓;以,是義,故,首楞嚴定名爲,畢竟;善男 我爭以是義故見於佛性如觀掌中阿摩 切法無常無我無樂無淨。非一切法見。常樂 無樂無淨,非一切法分見,常等樂我淨。 故不見,佛性,十住菩薩見,一切法無常無我 非一切法亦見 無常無我無樂無淨,以是義 寶。聲聞緣覺見。一切法無常無我無樂無淨。 法。亦無常。無我無樂無淨,如是之人不見, 嚴三昧力,故能得,明了。善男子。若有,人見, 薩亦復如,是。雖,見,佛性,不,能,明了。以 一切諸法無常*無我無樂無淨。 |,故。十分之中得,見.一分,諸佛世尊見.一 ;而爲治。《目以,藥力,故得,了了見,十住菩 。善男子。●譬如,瞎者見、色不、了。 有,善良 譬如,初月雖,不,可,見不,得,言,無、佛性 切凡夫雖、不、得、見亦不、得、言、無。佛 見非一切 以是 首楞

一切衆生悉有,佛性, 以"是義,故"我常宣;說無所畏大悲三念處。 以"是義,故"我常宣;說是 一闡提等破,一闡提, 然後能得,十力四人處。一切衆生悉有,三種破煩惱,故然後得善男子。 佛性者所謂十力四無所畏大悲三

爲、觸染。習一愛,是名爲、受、習。近五欲,是名為、體、不、胎五分四根未、具名爲、名色,具;足為、證、入、胎五分四根未、具名爲、名色,具;足為、證、入、胎五分四根未、具名爲、名色,具;是為、證、入、胎五分四根未、具名爲、無明,過去亦外。何等十二。過去煩惱名爲、無明,過去壽男子。十二因緣一切衆生等共有、之。亦內善男子。十二因緣一切衆生等共有、之。亦內

亦爾。雪山者名爲。如來,忍辱草者名。大涅 醍醐。更有。異草。 牛若食者則無,醍醐,雖、無 男子。雩山有、草名爲、忍辱。 牛若食者則出 不可說言無佛性 槃" 異草者十二部經。 醍醐,不可,說言,雪山之中無忍辱草? 菩提|故。是故我說,一切染生悉有,佛性,善 亦爾一切衆生定當、得、成,阿縣多羅三藐三 故名,衆生平等具有。十二因緣。善男子。佛性 、有。老死。 亦得,名爲,具。足十二,以,定得,故。 得,名爲,具;足十二,無色衆生無,色乃至 生無。三種受三種觸三種愛,無,有,老病。 名。十二因緣。善男子。一切衆生雖、有"如、是 在名色六入觸受。名,未來世老病死,也。口意業,是名爲,有。 現在世識名,未來生; 為愛 大般涅槃,則見,佛性。十二部中雖,不,聞,有。 無。十二:從,生乃至老死得,具,十二,色界衆 十二因緣,或有,未具。 內外貪求是名爲取 也 現在世識名"未來生" 衆生若能聽;受路;啓 如歌羅《邏時死』 爲 內外事 佛性 起 亦 則 無 是現 į,

定相,故。云何爲,相。三十二相故。云何非相。 常非斷非非常非非斷。 非相非相非非相。亦一 共 字、云何爲,色。 善男子。佛性者亦色非色非色非非色。 亦義非義非義非非義 亦 相 切衆生相不、現故。云何非相非非相。相非 非色法故。 盡非盡非盡非非盡 不,決定,故。云何爲,一。 金剛身故。云何非色,十八不 云何非色非非色。色非色無 非一非一非非一。非 亦有亦無非有非無。 亦因亦果非因非果。 亦字非字非字非非 切衆生悉 亦 乘 相

義。 四芽則得,生。而是"芽性非,內非,外。乃至 微妙經典。 菓亦復如,是。從,緣故有。善男子。是大涅槃 生煩惱火滅則得,聞見, 善男子,如:種 色非、內非、外。因緣故有。佛性亦爾、一 本無今有。 聞緣覺所知。善男子。佛性者非。陰界入,非。 性者不可思議。乃是諸佛如來境界。 作,種子,故、善男子。若有,人能思,惟解;了大 **空。以,其常故。云何非本非非空。能爲善法,** 作不受故。云何爲、空。第一義空故。 云何非 涅槃經如,是之義, 何非非我。以其常成。云何非我非非我。不 非非字。斷一切字故云何非苦非樂 悉是無量無邊功德之所。成 切受故云何非我未能具得,八自在故。 有名稱。故。云何非字。名無名故,云何非 故。云何非義非非義。畢竟空故。云何爲、字。 決定,故。云何非因非果。以,其常,故。云何爲爲 性故、云何名、盡、得。首楞嚴三昧,故。云何非 從,善方便,而得,見故。 斷故。云何爲、因。以,了因,故。云何爲、果の以, 盡。以其常故。云何非盡非非盡。一切盡相 離、斷見」故。云何非非常非非斷。無,終始: 云何爲有。 無 故 "數法,故。云何非常。 云 悉能攝取義無礙故。 譬如.黑鐵天.火則赤出冷還黑。 何 非 非,已有還無。從,善因緣,衆生得 成:就具:足無量功德,佛 一切衆生悉皆有故。云何爲無。 說三乘 當,知是人則見,佛性,佛 從 云何非有非無 枚 云何非義。不可說 ,緣見故。云何非 云 何 非 非諸 性 而是黑 非 亦 滅 切衆 卼 非 花 云 攸 空 鄺

●譬如陪者—如眼膚緊急③ ●月二之島⑤ ⑤〔亦〕—● ●無我無樂—無樂無我島⑤ ●樂我—我樂® ●菓二朵島下同 ●則二是島●運—羅島⑤ ●以二果島⑤ □ 第二名島③ □ 第二牙®②*

何五

情進:若有。比丘,欲、令。身口意業淸淨。

遠

如,是之人亦不,得,名,身心寂静;

云

切諸不善業。修,習一切諸善業,

精進,是勤進者繫念六處

所謂佛法

僧

戒

·能·寂·靜身口意業。 一闡提輩犯 四重禁

常無樂無我無爭。

以"是義,故。凡夫之人不

害者 者得,少之時心不,悔恨。 者寂靜。四者精進。五者正念、六者正定 不"明了,云何爲.十。一者少欲。二者知 善男子。菩薩具;足成;就十法:雖,見 養,故是名,欲欲。若不爲是三種惡欲之所。 轉輪。宇王若刹利若婆羅門,皆得,自在、爲,利 藐三菩提]得|阿羅漢果乃至須陀洹果。我得! 皆知。我得,初住地乃至十住,得,阿耨多羅三 皆恭,敬我。今,我大得,衣服飲食臥具醫藥上 法。皆令,一切信;受我語。亦令。國王大臣長者 首, 令,一切僧隨:逐我後, 令,諸四部悉皆供; 者。若有。比丘,心生,貪欲,欲,爲,一切大衆上 有』三。一者惡欲。二者大欲。三者欲欲。惡欲 知足者但爲,法事,心不,愁惱;善男子。欲•者 足有,何差別,善男子。少欲者不求不取。知足 正慧。八者解脫。九者讃歎解脫。十者以,大涅 有。比丘,生於欲心。云何當,令,四部之衆 養恭敬讃數算重於我。今我先爲四 屋宅。爲。生死欲,是名。惡欲,云何大欲。若 敬 雕乃至四無閡智。為於利養,是名,大欲 |教』化衆生。師子吼菩薩言。世尊。少欲知 ,是二十五愛,"是名,少欲,"不,求,未來所欲 。是名"少欲,得而不」著是名"知足"不√求。 是名,少欲,得,不,積聚 是名"少欲 若有,比丘、欲,生,梵天魔天自在天 。欲者名爲二十五愛/無·有· 少欲者少有。所欲: |是名"知足"養男 佛 足三 (衆)說 七者 性 悉 丽

◎寂静,者。或有。比丘,親。近四衆國王 身寂靜者不見近四衆。不預四衆所有事 子。 《瞋癡;是名,身寂靜心不,寂靜;心寂靜身不, 靜 善男子。少欲知足復有。二種:一者善。二者不 欲,有,亦少欲亦知足,有,不®知足不少欲! 鄁 斷資患癡。 心俱不』寂靜。身寂靜。心不,寂靜,者。或有,比 有心寂靜身不寂靜。 身心寂靜。或有,比丘,身態,寂靜,心不,寂靜。 業心寂靜者終不。修一習貪欲患癡。是則名爲 亦不,造作意三種惡。 足。云何寂靜。寂靜有二。一 乘大涅槃經,欲見,佛性。 恨。是名,知足。善男子。 菩薩摩訶薩修言習大 人雖.得.道果.不.自稱說.不.稱說.故心不.惱 善。不善者所謂凡夫。善者學人菩薩。 者謂阿羅漢" 不"少欲,不"知足,者所謂菩薩。 欲者謂須陀洹。知足者謂辟支佛。少欲知足 何以故。凡夫之人身心難,靜。不,能,深觀,無 丘,坐:禪靜 處,遠;離四衆,心常積;5集貪欲 者。謂佛菩薩、身心不回寂靜者。謂諸凡夫。 。身寂靜者終不、造作身三種惡,心寂靜 亦 有少 是名』心寂靜身不寂靜。 欲 不,名,知足,有,知足不,名,少 有。身心寂靜。又有,身 是則名爲,身心寂靜。 是故修習少欲 者心靜。二者身 。身心寂 大 切聖 臣 办 者 知

出家病。 施天 永斷。一切煩惱結 輝故: 滅樂。四畢竟樂。 下能破,臥具惡欲,身心寂靜能破,比丘爲 解脫,得,解脫,者爲,諸衆生,稱,美解脫。 煩惱過 故 精進,故名。精進,具,四念處,故名,正念,具 樂,何等爲,四。一四者出家樂,二寂靜樂,三永 聖行則得,名爲,少欲知足。 寂靜者 治,比丘爲、衣惡欲,乞食能破爲食惡欲, 沙門果,何等四病。謂四惡欲。一爲衣欲二爲 善男子。出家之人有"四種病" 具;足如,是十法,"雠,見,佛性,而不,明了,復 得"一切畢竟樂」故。若有"菩薩摩訶薩" 名爲、洲渚。 又涅槃者名,畢竟歸,何以故。能 二者有暴。三者見暴,四四無明暴。是故涅 四大暴河不能,凛故。何等爲,四。一 解脫常恒不變. 正慧。具"正慧,者遠離 正定,具,正定,者觀,見諸法猶如,虛空, 訶 惡欲,以是四藥,除,是四病,是名,聖行,如 食欲。三爲臥具欲。四爲有欲。是名四惡欲 切諸怖畏,故。又涅槃者名爲,洲渚, 何以故: 雨 又涅槃者名爲。屋宅,何以故。能遄。煩惱惡 無上大般涅槃。 **吟薩安**。住 ,故。又涅槃者名爲,歸依, 。故名。正定,見。四聖實,故。四故名。正 是 名正 有。四良藥,能療,是病。謂糞掃衣 具足 西故名。讃歎解脫。善男子。 菩薩 念。具正 如是十 涅槃者即是煩惱諸結火滅。 是名。讃歎解脫。 ■解脫即是 得,是四樂,名爲,寂靜。具 故。故名,解脱。呵函說 念者所 一切煩惱諸結 法 。何以故。 雖 見 得三 是故不,得,四 佛 眯 有四 者欲 能過二 成就 是名 是名 Ė 斻 是 樹 깰 名 不 是

●考有三二有三種島團 ②[亦]—島團 ◎知足不少秋二少秋不知足島團 ◎習二集團下同 ④[心不放静]—團團 ◎集二習島 ◎ 表島園 ④[寂]—團 ④[寂]—團 Ф[解脫]—島曹 Ф四十(者)風動 Ф[者]—島* ¹⁸⁸(故)—**② Ф**歌二黃昌 Ф太二是島園

近修智遠離一切世間之事。是名,少欲、既出 習大涅槃、者、是名、正念、隨順天行、是名、正 者質未,能,得,我今云何誑,惑於人,作,是念, 閑處|遠|離慣關|是名|寂靜。不知足者不樂 明了,復次善男子。菩薩摩訶薩聞,是經 復次善男子。爲,多欲,故親,近國王大臣長 安,住具,足如,是十法,雖,見,佛性,而不,明 解脱。稱美涅槃,無方,十相名,歎解脫,十相 正定。得。四無礙是名。正慧。遠離七漏是名 常恒無有機易是名,正念。修八解脫 菩提,心不,休息,是名,精進,繁,心思惟如來 是名,寂靜。 行"是事,心不、生、悔。 是名,知足。 修。空三昧。 、過,一食,唯斋,三衣羹衣毳衣。是名,少欲,旣 坐其上。乞食而食隨、得爲、足。或一坐食不 樹下。或在、塚間。或在、露處。隨,有、草地,而 欲者。若有。比丘住。空寂處,端坐不、臥。或住。 法。雖見,佛性,而不,明了,復次善男子。 夫少 脱,善男子。菩薩摩訶薩安:住具;足如,是十 薩為,衆生,故稱,美涅槃, 者能得、遠離煩惱結縛。是名解脱。 定。安。住是定,正見正知。是名。正慧。 己。精勤修二智沙門道果,是名,精進,親主近修1 是念,一切世間悉謂,我得,沙門道果,然我今 空閑。 夫知足者常樂,空寂,於,空寂處,常作, 家已不,生"悔心"是名"知足" 旣知足已"近"案 *者名,大湼槃,善男子。 •是•名 z菩薩摩訶薩 者。謂生老病死色聲香味觸無常。遠離十相 利婆羅門毘含首陀。自稱,我得,須陀洹果 得。四果,已於。阿耨多羅三藐三 是則名爲,讃歎解 十生菩 正見知 是名 一已親

G若無行故。則得了了。住,十住,故雖,見不 、了。不住不去故"得:了了。 菩薩摩訶薩智慧 所。問,一住菩薩以,何眼,故。雖,見,佛性,而 定。不、求、諸法性相因緣。是名。正慧無、有、相 門及五種樂。是名「寂靜。堅」持戒「者名爲」精 便利。若見 聞見佛性一故不一了了一十住菩薩、唯一能自知 眼見佛性。如,於掌中,觀,阿摩勒。十住菩薩 見有三種。一者眼見、二者聞見、諸佛世貧 爲。一切覺,故。是故難,見而不,明了。善男子 因故見不了了,諸佛世尊斷,因果,故見則了 眼見故故得"明了。爲"菩提行"故則不"了了" 得,了了,善男子。慧眼見故不、得,明了,佛 不"了了。諸佛世尊以,何眼,故。見,於佛性,而 住十法,雖見,佛性,而不,明了,善男子。如,汝 經,名、證解脫,善男子。是名,菩薩摩訶薩安, 故煩惱則斷。是名,解脫。 稱,美如,是大涅槃 進,有,慚愧,者名爲,正念,不見,心相,名爲,正 二法乃是念定近因緣也。常爲師宗同學所 切衆生悉有。佛 定得。阿耨多羅三藐三菩提。 了。一切覺者名爲:佛性。 十住菩薩不得名 法。 若能具;足是二法,者。 則得、近,於大涅槃 、讃。我亦常於,處處經中,稱;美讚,數如,是二 同。於如來行處。 是名。知足。善男子。 欲,者名爲,少欲,雖,未,能 至 阿羅漢果 爲 。根越,猶行,恭敬,接引語言。 利養故。行住 、 婆 諸 結 煩 惱 . 而 而不,能,知,一 坐 一臥乃 至 如是 破惡 天 龍

m能|*大般涅槃經卷第二十六點黑|

養。當、知是則爲。如來,也。是名,聞見, 爲利養,說爲衆生 見"如來所作神通,貿爲,衆生,*爲,利養。 若爲。 *者聞見。若見,如來所有身業,當、知是則 見、若觀,如來,云何說、法。何故說法爲 來而受,是身。何故受,身爲,誰受,身。是名,眼 名。眼見。 衆生,不,爲"利養" 當,知是則爲"如 來,也。 有音聲。當、知是則爲,如來,也。是名,聞見,若 名,眼見,者聞,音聲,微妙最勝。不,同,衆生所 切衆生無,與等者。當,知是則爲,如來,也。是 善男子。一切衆生實不,能,知,如來心. 師子吼菩薩摩訶薩言。世尊。一切衆生不 ,知是則爲"如來,也"是名"聞見"若見"色貌,一 如來,也。是名,眼見。 考觀,如來所有口業。當 欲觀察而得知者。有二因緣,一四者眼見。二 ,得,知,如來心相。當云何觀而得,知耶 應當修習十二部經 受持讀誦書寫解說 是名"開見"以"身惡業,加,之不, 若觀,如來,以,他心智,觀,衆生 說 若爲。衆生,不為,利 瞋 槙 時 是 若 能

大般涅槃經卷第二十五

●[是]一多爾 ©[名]一图**②** [◎]問二言**言②** ©了二明**自③** ©若二爲② ©(期)十得鲁② ©唯二雖⑩ © © ©不分卷**含** ©(第二十三)十之國 © © © 卷第二十五終**自** © © 卷第二十六首**今** © © (第)十八章 **©** (第)

請。

6惟願

如來當,爲,衆生

|废開

甘

露

若是實者我應,得,之。以,虛妄,故我無,所,得

非正道

-fiî*

既成道已。

梵天勸

旣成就已。說非,涅槃,是生死法。六年苦行無

"·包穫'即作是言,修是苦行,空無,所,得。

說,其母非,從一解陀仙一受,非有想非無想定,

』阿羅·選五通仙人, 受·無想定。

旣成就已

❷爾時師子吼菩薩❷摩訶薩白、佛言。世尊。 蕃女人,欲.見.如來.應.當依.是二種因緣 言,不。虛發,微妙第一。如,是等法是名。聞見。 言。師不言。弟子,是名,中道, 善男子。如來心相實不,可,見, 若有,善男子 非、不、得、果。是名,中道, 正語實語時語真語。 成,亦非,不成。是名,中道。 不,度,衆生,非,不,能,度,是名,中道,非,一 豁結,非,不,能 橑國:轉,正法輪,宣:說中道,一 障覆。不、能、受、我正法之言。梵王復言。 我今當,爲,一切衆生,開,甘露門, 利根能受*惟顧爲說。佛言。梵王。諦聽諦聽。 Ŀ 切衆生凡有。三種。®所謂利根中根錐 法 佛 言 **梵**王。 破 非,破非,不破,故名,中道, 切衆生常爲,煩 凡有所說不過 切衆生不,破, 說 不爲利 即於改羅 《惱之所』 世尊。 根 切

平等無二。心常在定初無散亂。

莊:飾其身,所@遊之處丘嫗皆平。

衣服雕,身

樂於閑寂。爲被,邪見,六年苦行。 如、薬、涕唾、不、爲、世樂之所、迷惑。

於諸衆生

出家修道

相好嚴麗

像承迎禮拜。阿私陀仙合掌恭敬。盛年拾欲

及の跋難吃。以,神通力、浴、菩薩身、諸天形

王

無量無邊世界。金光晃腦彌滿處空

難陀龍

尼

一跋陀富那跋陀鬼神大將執詩幡蓋, 震動

不順。 是則

當如是則爲如來

是名"閒見"

爲如

來

也

是名

齀

見以口 셲

靐

業 加之

,菩薩初生之時。

於"十方面,各行"七步。

座 若

二種,持者亦二。一究學竟。二不究竟。有、人以 慧觀祭。然後得,知,持戒破戒,善男子。戒有, 等,實難,可,知。以,難,知故。我經中設當,與 佛言。善哉善哉。善男子。 爲利養 因緣 住,住若不、知當,與久處,久處不、知當,以,智 戒及以破戒,善男子。具,是四事,共住久處智 慧,智慧不,知當,深觀察,以,觀察,故 .故受:持禁戒,智者當.觀。 |爲||究竟 . 特.善男子。如 **菴羅果喻[二]** 來戒者無,有 是人持戒為 則 知持 種 共

相隨逐而不能,觀。

常行於苦我當鄉之。

切衆生甚可。憐。愍。常典,如是生老病死 多羅三藐三菩提。見,老病死,復作,是言,

共

不则了,悉達太子身相炳著。是故必得,阿

耨 相

云何可,知。如,佛所,說。图唯依,是二,不,可,得 亦正實。有人心不知行四不,正實,是初二種

知

當、得、成,阿耨多羅三藐三菩提。

終不,在、家

不。正實。

先所,說。

菴羅菓喩,四種人等,有人行細心 有人心細行不,正實。 有人心細行

轉輪王。

何以故。相明了故。轉輪聖王

阿私陀仙合掌而言。大王當知。悉達太子定 行"七步;已唱"如、是言。 我今此身最是後邊, 故

往說法心無憍慢。

是名,眼見,

若開,菩薩

物無。完過,坐起之處草不,動亂,

爲調衆生

四

寸不,墮。

行時直視不、願,左右, 所食之物

名聞 蕉樹。 因緣 **勅。善男子。性能持者眼見佛性及以如** 知,進止,聽法說法備,諸威儀,是名,須 、戒已。要憑品和上諸師同學 能持一若四遇,師僧,白四羯磨然後得, 惡時惡世, 經無量世 *者性自能持。二*者須。他敎勅。 有二種,一為,自身,二為,衆生。為,衆生, 雖.復修習,爲二十五有,是名。根淺易,動。 相願。是名。根深難故。若不」修。智是三三昧。 根深難,拔。二*者根淺易,動、若能修,智空無 來,是名,眼見,亦名,聞見,復有。二種,一*者 法,受持禁戒。 性及如來名。猶不、得,名爲,聞見,也。若爲,正 戒。當、知是戒不、見,佛性及以如來。 種、一爲,利養二爲,正法、爲,利養、故受、持 子。我昔一時與。舍利弗及五百弟子 故如來得,名,成;就畢竟持戒究竟持戒 受戒之法。 見,佛性及以如來, 持戒之人復有,二 種, 何況四能得,阿耨多羅三藐三菩提, 力。善男子。不究竟戒尙不、能、得,聲聞緣覺。 當,知。如來世尊畢竟持戒。乃至身影猶有,是 止,住摩伽陀國膽婆大城。 雖為諸惡衆生之所,傷害不生,患惡礙。 鴿。是鴿惶怖至,舍利弗影、猶故戰慄 是故 見 至,我影中,身心安隱恐怖得,除 ■戒復有5二。 修持如,本無,所,毀犯,是名,性 聞,邪惡法,邪見同止。 ,初不,漏失,或值,惡國,遇,惡知識 得名為究竟我 當,知是戒能見,佛性及以如 聲聞戒。 ď 時有獵師 善 是 友 爾時難無 義 **岩受/戒已** 海派 難聞 一菩薩戒。 復有二 故 俱 如世 追 來 他 亦 逐 復 佛 莜 是

如

菩 薩 ●数二姿争③ ④进二游争 ●数二機争* ●通二羅母③ ●非二過每② ●列二克号 ●惟二唯②* ●(所謂)一号② ●(爾時)一使③ ●(摩訶隆)一号③ • ●(水)十不号② • ●唯二惟爾下同 • ●第十(戎)② • ●報二閏号* • ●(能)一号 • ● ● ● 過二因号 • ●和上二和問 四唯二論 四戒復有二二復有二種名②

能見,佛性如來涅槃, 能見,佛性如來涅槃, 是名"菩薩戒,若觀,白骨,乃至證,得阿羅漢是名"菩薩戒,若觀,白骨,乃至證,得阿羅漢是名"菩薩戒,若觀,白骨,乃至證,得阿羅漢是名"菩薩戒,若難,白骨,乃至證,得阿羅漢從,初發心,乃至得,成,阿耨多羅三藐三菩提,

見於佛性」而自然得。何以故法性爾故 過心不食著。 息故。 故 雖.不.求.樂遠離安隱·眞實知見 見生死 究竟淨戒,善男子。持戒比丘雖,不,發願求 實知見故。何故爲,實知見。爲見,生死諸過 不悔心,不悔之心自然而得。何以故法性爾 生不滅。爲見,佛性,故。是故菩薩性自能 常樂我淨。爲,得,不生不滅,故。何故爲,得,不 、得,解脫。爲、得,無上大涅槃」故。何故爲。得 故。何故爲心不,貪著,爲,得,解脫,故。何故爲 安隱,故。何故安隱。爲,禪定,故。何故禪定。爲, 言。善男子。爲,心不。悔故。何故不,悔。爲,受 師子吼菩薩言。世尊。何因緣故受:持禁戒,佛 大般混樂。爲、得。常樂我淨法,故。何故爲,得, 、樂故。何故受、樂爲遠離故。何故遠離。爲 何故爲見,生死過患。爲心不,貪著, 解脫涅槃常樂我淨不生不滅。 持

我樂淨,耶因以於於,沒樂者爾,云何得,名,是為,無常,猶如,然於,沒樂者,因則無因沒樂無人,沒不無今有,若本無今有,然若無,因則名爲,常。 沒樂有,因則是無因,於解脫,得,沒樂果,者。 戒則無,因沒樂無因,於解脫,得,沒樂果,者。 戒則無,因沒樂無

佛言。善男子善哉善哉。汝。以會於無量佛

故。無,始終,故。善男子。若涅槃有,因則不、得, 故。非。有爲,故。是無爲故。常不變故。無。處所 無、因而體是果。何以故。無、生滅、故。無,所作 涅槃名、果。煩惱者名爲,過過,善男子。涅槃 惱一故。是故名、果。爲諸煩惱之所,呵責,是故 稱為"涅槃"也。 1.行行緣,無明,是無明行亦因亦因因。亦果亦 ,汝俱在"彼會"我以"是事,踏"問彼佛" 爾時如 因故故稱,涅槃 故。沙門果故。婆羅門果故。斷,生死,故,被,煩 子。是果非、因四謂大涅槃何故名、果。是上果 亦果果。善男子。信心聽法亦復如是。 自生,賴、生故生。是故二生亦因亦因因。亦果 不,能。自生。不,自生,故由、生生、生、生、生不, 亦因亦因因。亦果亦果果、善男子。生能生、法 果果。乃至生緣"老死,老死緣、生。 是生老死 、瓶豆爲。因果,不,得,相離,善男子。如,無明緣 、謂信心。有。信心,者是亦有、因。因有,二種。一 因,亦果亦果果。善男子。譬如,尼乾立,拒舉 法, 聽法者因,於信心, 如,是二法亦因亦因 者聽法。○二思:惟義:善男子。信心者因:於聽 有、因。"謂近,善友,近,善友,者是亦有,因。可 士。乃能憶。念如是本事, 諦聽諦聽當爲汝 說, 戒亦有,因。《謂聽,正法, 聽,正法,者是亦 來爲,衆生,故。三昧正受未,答,此義,善哉大 彼佛三億歲中。演:說如、是大涅槃經,我時與 量劫。波羅橑城有。佛出世:號曰,善•得。爾時 不,失,本念,乃如,是《問》也,我憶,往告,過, 肵 種 語善根 館 槃者言,因 簡 袽 來如 "般涅言,無 是深義 善男子。 善男 扯

> 螇 *者受。惡法,故*名,之爲、無。 無明,世尊,涅槃亦爾。有時無因 、無、聲如,無、白名、之爲、黑無、有、明故名,四之 惡法,者不,名,沙門及婆羅門。 *甜•四*者無受故*名,之爲,無。如,旃陀羅不 四名、之爲、無。如,一切法無、我無。我所:二*者 無有。日月。 三者少故*名,之爲,無。 有時無故*名、之爲、無、如,世人言,河池無、水 有,沙門及婆羅門。 六*者不 對 故 "名 之 爲 言,食中少、酸名爲,無酸,甘漿少面甜名爲,無 師子吼菩薩 能、受、持婆羅門法。是故名爲,無,婆羅門,五 不、然 若言、無者則合。六義。一*者果 貫 如 佛所 説 如"世"人言"受" 涅槃 是故名爲無 無 故名涅 。如.世人 竟 因

三藐三菩提。復有』了因。謂佛性阿耨多羅三 名"了因" 復有"生因" 謂六波羅蜜阿耨多羅 名:了因: 如:穀子等|是名;生因: 地水糞等是 故名"丁因。煩惱諸結是名"生因。衆生父母是 二*者了因。能生、法者是名,生因,燈能了、物 以,了因,故'善男子'因有,二種, 因非、果。非。沙門果。故名。非果。何故名、因。 體是果。是囚非、果名爲,佛性,非,因生 此涅槃異實有、我。以,是義,故。涅槃無、因而 男子、涅槃之體華竟無因。猶如,無、我及無。我 引舉竟無者,以喻,涅槃,乃取,有時無耶。 佛言善男子。 得為風險,善男子。一切諸法悉無,有,我。而 所。善男子。世法涅槃終不,相對,是故六事不 復有了因 汝今所說如是六義。 謂六波羅蜜佛性。 一*者生因。 何 故是

①真實二潔定員® ❷善男子善战善战二善战善战争战争男子員會 ❸以二日員會 ④問也二來會 ❸〔也〕—每 ◆得二德會 ❸謂二因員會* ❸所謂二因有員,因於會 ❸二十(者)② ❸ □謂大視繁二大涅槃也 ⊜ ② □名之二故名員會* ⑩ 甜二括麼會* ❸ 人二間員❸

有 菩提,復有,生因,必所謂信心六波羅蜜 菩提。復有。了因。謂,八正道阿耨多羅三 4 因 "e首楞嚴 味 阿耨多羅三 競三

相。貌。非、長非、短非、白非、黑。無、有。方所,不 及以佛性,是義云何。 師子吼。菩薩言。世尊。如,佛所、說。見,於如來 非,有爲相,非,眼識識, 云何可,見。 世尊。如來之身無有

可見。可見者十住菩薩諸佛世尊。不可見者 見 是名,眼見,常者如來世貧解脫之身。亦名,眼 佛言。善男子。佛身二 見衆生所有佛性。聞見者一切衆生九佳菩 佛性亦爾 色。二*者非色,色者如來解脫。非色者如來 一切衆生。],亦名。聞見。佛性亦曰]。一*者可見。二不 無常者爲、欲、度、脫一切衆生,方便示現。 ,有:佛性,如來之身復有:二 眼見者謂十住菩薩諸佛如來眼記 種,一*者常。二*者無 一種。一*者是

師子吼*菩薩言。世尊,若乳無、骼性,角中亦

衆生"色者名爲。眼見。非色者名爲,聞見,佛 凡夫乃至十住菩薩。十住菩薩見不了了。故 名,衆生悉有,佛性 性者非內非外。雖非內 色、二、者非色。色者謂佛菩薩。 名。非色。善男子。佛性者復有二 *者非色。色者阿耨多羅三藐三菩提。非色者 永斷,諸色相,故。 佛性二種。 外然非失 一*者是色"二 一種。一*者是 非色者一 壞故 切

師子吼菩薩言。世尊。 悉有"佛性"如 如清醍醐。云何如來說言,佛 乳中有 酪 如佛 金剛力士諸佛佛 所說。 性 非內 切衆生 非 樹

◎酵煖等,從、乳生故。故言、乳中而有,酪性, 鼬 生故言,有,酪,世尊。 因"二"者緣因"正因者如,乳生、酪。緣因者如, 亦謂。是酪非、乳非、*生熟*酥及以醍醐,乃至 者何故不、得,二種名字, 醍醐亦復如、是。善男子。因有,二種:一*者正 男子。乳時無:酪亦無:生酥熱酥醍醐:一 佛 生亦謂,是乳。是故我言,乳中無,酪。 言 酪時無乳。生。酥熱*酥及以醍醐。 善男子。 我 亦 不說。到 一切生法各有"辟 如,人二能言。金鐵 中有 酪 。如其有 酪 衆生 切衆 從 善 乳.

言。乳中何故不能,出,生菴摩羅樹, 乳灌一夜之中增長五尺。 @有,*二。一*酵二煖。角性煖故亦能生路 差別不同。 猶如,四失爲,一切色,而作,因緣。 然色各異 二因。善男子。 若一切法一因生者可,得,難 今方有者。 乳中本無 菴摩羅樹,何故不」生, 緣因,師子吼*菩薩言。若使乳中本無。酪性, 、乳而不、取、角。佛言、善男子。是故我說,正因 子吼言。世尊。若角能生、酪求、酪之人何故求 善男子。角亦生、酪。何以故。我亦說言 無。何故不,從,角中,生,耶 俱無故。善男子。乳亦能生,菴摩羅樹,若以 以是義 族 乳中不生養 以是義故我說 善男子。 雕 緣因 師 羅

世尊。 佛 因 性爲。是何因,善男子、衆生佛性亦二種因 者謂六波羅蜜 *者正因。二*者緣因。 如,佛所、說有:二種因,正因緣因。 正因者謂諸衆生 衆生 緣

> 樹子中有。尼拘陀五丈質,者。 其乳中有"酪性,者。何故一

一時不足 何

見會芽莖枝葉花菓形色之異。

善男子 故

水 是義不、然。 師子吼 故、我見,世間求、酪之人。 唯取,於乳,終 。是故當,知乳有,酪性,善男子。如,汝所,問 世 何以故。四譬如,有,入欲,見,面 賃。 我今定知乳有酪 性 不収 何 馋 以

何以故。一腹生故。是故我言,女無,兒性。 有。兒性,故故應。鹵娉者。 是義不、然。何以 若有 見性 亦應,有.孫。若有.孫者則 故求娉,婦。婦若懷妊不、得、言、女。若言,是女 取.乳價,不.貴.酪直, 子。如,汝所,言乳有、酪者。何故賣乳之人。但 得、見、水精中物、而不、得、見、壁外之色、 不.責.駒直。善男子。世9間之人無,子9息.故 若言。眼光到、彼而見、長者。 是義不、然 得,見,水精中物淵中魚石。若不,到見。 、生、疑。**四**雋耶幡耶人耶樹耶。若光到者。 見,於火,何故不,燒,如,人 遠 見,白 善男子。光若到,彼而得,見者。 一切衆生悉 近遠一時俱得,見故。不,見,中間所,有物,故 四佛言、善男子。而此眼光實不、到、彼 是自面何故見、長、若是他面何得,稱言,是己 有,面像,何故豐顚倒。竪則見,長橫則見,闊。 師子吼言。世尊。以是義 即便取刀 面像電師子吼言。世尊眼光到,彼故見,面長、 面像,何故取,刀。佛言。善男子。若此刀中定 面像,若因,已面,見,他面,者。何故不,見,驢馬 實際馬,者但取,馬 放乳有 酪性部刀 物不應 何以故 善男 一云何 價

①首初版—首楼展示下同 ②(所)—— ○(香麗)—— ○(春麗)—— ○(現)—— ○(日本) ○(中)—— ○ ●酵=寒⊜* ⊖(有) 四第二第章

誊男子。譬如"衆生因、食得、命 而此食中、實 當知是二本無,綠性。 若本有者何須,衆緣; 時異味異巢異。乃至醍醐亦復如 無,有,命。若本有,命未,食之時食應,是命,善 而是紙中本無、有、字。以,本無,故假、緣而成。 、是。善男子。譬如、有、人有,筆紙墨,和合成,字 今9已患,臭。若言,乳中定有,酪性,亦 ,說乳有。酪性,善男子。譬如,有,人明當服, 切諸法本無有性。以是義,故我說 譬如,青黃合成,綠色] 若本有者何須,合成, 是。云何可 復如 **

無有是處 本無今有 三世有法

性亦復如、是。 十住菩薩少能見、之如。金 .不.能,緊。解.脫生死,得.大涅槃 惱繫縛;流,轉生死; 覺所,知。一切衆生不,見,佛性, 是故常爲,煩 珠,著男子。衆生佛性諸佛境界。非,是聲聞緣 衆生有。虛空界。虛空界者是名。虛空。衆生佛 坐员,不,生不,長。以,是義,故。我經中說,一切 虛空: 若使衆生無。虛空者、 則無。去來行住 生悉有, 雌空;無。學*發,故。各不,自見,有,此 身,如,我今,也,宋生佛性不,破不,壞不,牽不 子。君衆生乃有,佛性,者。一切衆生應,有,佛 善男子。一切諧法因緣故生因緣故滅。 |不、繋。不、縛。如、衆生中所有避空,一切衆 見,佛性」故諸結煩惱所 、善男

如乳中酪性。 師子吼菩薩言。世傳。一切衆生有。佛 囡 者正因。二者緣因 者乳無,酪性,云何佛說,有。 緣因者一*酵 性

得場長

、之、聞已郎問。何故見、罵。答言。大王

義,故名,未來有,云何復名,過去有,耶

也

是一質無而果不識。是名,過去有。

굸

乳中定有。略性,者何須,緣因, 師子叽菩薩 知乳中先有,酪性 因,乳中*酵煖亦復如,是須、作。了因,是故難, 而爲。了因,如,尼拘陀子須,地水糞,而作,了 何所、照。如、泥中有、瓶放須、人水輪繩杖等, 有諸物。爲、欲見故以、燈照了、若本無者燈 見,故。緣因者即是了因。世尊譬如,關中先 言。世尊以有,性故故須,緣因,何以故欲,明 先有,性要假,了因,然後得,見以,是義,故。定 煖。處空無、性故無,緣因。佛言。 善男子。 若使

佛性,者。 是了者應,了 \二者乳亦應、二。若使乳中無,二相,者。云何 了因,者。當,師敎時,受者未,有,戒定智慧. 定智慧則無"增長" 我共八人,了因亦爾。自了了他、佛言。善男 定智慧。從師受已漸漸增益。若言,師教是 無。了相,故要須。智性,乃數,自他, 是故了因 自色他色,故得,言,八。而此色性自無,了相。 子。了因若爾則非了因。何以故。數者能數 了因而獨有。二。師子吼言。世尊。如,世人言, 不,能,自了,亦不,了,他,善男子。一切衆生有, 義不,然。何以故。『丁因一法。云何有』一。若有 言"了因有"二種性"一者自了。二者了他。 @是 若是了因復何須5了。善男子。 若是了因性是 了者。常應,自了,者9自不,了何能了,他,若 善男子。 若使乳中定有,酪性, 何故修;習無量功德。若言,修習是 我見,世人,本無,禁戒禪 云何乃了,戒定智慧 者。即是了因 令

> 、此、答言有、油、實未、有、油、 烝檮『壓乃得,當,知是人非,虛妄,也。 ,有,譬如,有,人種,植胡麻。 有。以,是義,故過去名,有。云何復名,未來,爲 非,不,因,本。如,是本子雖,復過去,故得,名, 生醋味 *芽乃至生巢悉無,隨,本,熟時形色 相 切衆生悉有。佛性、佛言。善男子。過去名 譬如,種、橘*芽生子滅*芽亦甘*甜。 言,無,兒。一切衆生無,佛性,者。云何說言.一 有者。是義不、然。如、世間人見、無、兒息、 已滅未來未到。云何名、有。若言。當有名為 佛性亦爾。有,衆生,有,佛性,以,當見,故 乳酪,者。以"定得,故是故得,名,有,乳有,酪 、名,有、乳有、酪、善男子。世間答、難 菓味亦如,是熟已乃醋。善男子。而是醋味子 師子吼言。世尊。如,佛所,說是義不、然, 、得、有、二。善男子。我今轉答。如,世人言,有, 者疑答。如此經中,若了因有二二乳中何故不 有, 梵志, 來問, 我言。我是常耶。 我時默然。 三 悔,故乃至爲。得,大涅槃,故。二者默然答。如, 種,一者轉答。如。先所,說。何故。名,戒。以,不 師子吼菩薩言。 而是酷味本無今有。雖本無今有 世傳 "若丁因 。胡麻熟已取、子熬 有人問言何故 無者 乃至生 ĸ. 궀 貌 有三 過去 何 有 便 得

在云何言、滅以,是因緣,或:失身命、善男子。 子,譬如,有,人私屏屬,王。經,歷年歲,王乃聞 何以故。罵者已滅。王言。罵者我身二俱存 我不爲 何 復

麁

.知是麁本無。見性,本無見性

_ 今則

、瓶不。答言有、瓶。而是陶師實未,有、瓶。 佛性。實不。虛妄 當觀,祭時節形色,是故我說,一切來生悉有 中有、酪、衆生佛性亦復如、是。欲、見、佛性、應 、泥故。故言,有、瓶" 未來 有 耶 譬 當,知是人非,妄語,也。 如,有,人往,陶 師 所 以,有 問 乳 有

陀樹不,同,如,是八種因緣,如其有者何故不 稻聚中麻,相似故不見如,豆在,豆聚,尼拘 者, 亂想故不, 見如,心不,專一, 細故不,見如, 近不,可,見如,人眼•睫。 壞故 不,見 如,根 中有。尼拘陀、者。是義不、然、 如其有者何故 當、知衆生悉有。佛性。佛言、善男子。若言、子 瞿曇種姓。衆生佛性亦復如、是。以,是義,故。 。是`不,得,稱爲。佉陀羅·尼子。 佉陀羅·尼子 耶姓亦復不,得,稱,提曇姓,尼拘陀子亦復如 小微塵。 障故不見如,雲表星。多故不見如。 、得見、云何因緣。謂遠不、可見如。空中鳥跡。 不,得,稱為,尼拘陀子,猶如,世尊不,得,捨,離 尊 故名爲"尼拘陀子" 而不"名爲"佉陀羅子" 世 佛性。世尊。若尼拘陀子無,尼拘陀樹,者。 阿耨多羅三藐三菩提: 師子吼言。一切衆生無,佛性 不,可,見者常應,不,見。 不見。善男子。 生得。阿耨多羅三藐三菩提。何等正因。所謂 如,瞿曼姓不,得,稱爲,阿•坻耶姓;阿*坻 若言:e細放不,見者, 是義不,然, 何以故 若言。性細,云何增長。若言。障故 如。世間物。有。因緣故不可 本無麁 以。正因、故。故令、衆 [者。云 相今則見 何而 贁 何

,有.樹今則 可見 當 、知是見亦本無、性、 有之當,有,何 尼拘陀子以地水囊作了因 。子亦 (如,是。 者 IE. 本 故 因 無

應,可見,如,是子中麁應,可,見。何以故。是中 應,可見,聲 當,知無,性 生滅。何故先生後滅不.一時,耶。以是義,故 可見,善男子。若尼拘陀子有,尼拘陀性 子中有。無量樹,是故名、麁。有。是麁,故故應 已有。**芽莖花菓,一一葉中有。無量子,一一 陀羅樹,二俱無故。善男子。若細不。見者麁 麁相。"以,了因,故乃生,麁者。 何故不、生, 佉 令_"細得,麁。佛言。善男子。 若本有者。何須:了 師子吼言。如。佛所。說有:二種因, 本有。若本有者樹不應、生。 、樹者。眼見,是子爲,火所,燒,如,是燒性亦應 因,若本無。性。了何所了。若尼拘陀中本無 者了因。 如,一塵則 不,可,見多 塵和合則 者一切法本有, 一而生

6性,而生,樹者。是子何故不出於油二具無 師子吼菩薩言。 因緣故有 故。善男子。如、是子中亦能出、油。 拿 若尼拘陀子本無.樹 雖。本無性

異。石 治冷。 如是。 師子吼言。何故不、名,胡麻油,耶。善男子。 非 蔗因緣故生,石蜜黑蜜。 俱從,緣不,能,相有,尼拘陀子及胡麻油亦復 胡麻、故。善男子。如,火緣生、火水緣生、水。雖 蜜治熱黑蜜治治 `雖,俱從,緣各不。相生,尼拘陀子性能 胡麻油者性能治風。善男子。譬如,甘 雖.俱一 緣,色。相各

師 子吼菩薩言。 世尊。如其乳中無 有 酪 性

> 緣故。一闡提等斷言諸善根,應言于地獄。 羅三藐三菩提,若諸衆生有佛性一者。 故。人可」作,天天可,作,人。以業緣,故不,以 麻 性故。菩薩摩訶薩以業四級一故。得,阿耨多 者。是義不、然。何以故。人天無、性。以,無性 悉有.佛性,是故應,得。阿耨多羅三藐三菩提 切衆生無佛性者。 無 油 僅 尼拘陀 子 無有,樹性 如,佛*先說,一 泥 無 切衆 瓶 性 因 若

慈大悲。 跋致者。 發心,耶。 摩訶薩 緣所謂人功水瓶等換繩。衆生亦爾。有佛性 者。應,離,因緣,得,阿耨多羅三藐三菩提,若 不,假,綠必當,成,*酪。 性。者。何須,是法,而作,因緣。 禁戒。如是等法名爲,佛性。若難,是法,有,佛 生老死煩惱諸過,信。於三寶及業果報, \名:佛性"若諸衆生有"佛性|者。何故名爲"初 可,斷者云何得,言,佛性是常。若非,常者不 菩提心是佛性者。 一闡提等不應:能斷: 見,生老死煩惱過患,觀大涅槃無 一心趣:向阿耨多羅三 藐 三菩提.大 當,知是人無,有,佛性。 云何而言"是毘跋致阿毘跋致" 生酥不,爾要學待,因 世尊。 世尊 受持 如乳 毘 若

如,佛*先說,僧寶是常,如其常者則非 藐三菩提。以是義故。當,知衆生悉無 非,不因,六波羅蜜,而得,成於阿耨多 多羅三藐三菩提,如乳非緣而得成酪。 退心。亦不、須、修。六波羅蜜。即應、得、成。阿 定有者。行人何故。見三惡苦生老病死, 僧若常者云何復言。一切衆生悉有。佛 |無常,者云何而得,阿耨多羅三藐三菩提| 羅三 111 佛 面 生 世 耨

●坻二氏鲁②* ®(尼)一号②* ®陸二肢③ ●純十(障)鲁③ ●見二其(現) 現●③ ⑩(因)一号③ ⑪渚二度●⑤ ⑪子二次●⑤ ⑯持二得●⑤ **❷(可)十見**⊜ ₿見二其⊜❹ 6以二與圖 ⊕〔性而生樹〕-

應,紙,佛性 亦應,如,是本無後有,以,是義,故。一切衆生 耨多羅三藐三菩提心! 後方有者。 若使衆生從、本已來無,菩提心, 、衆生佛性 亦 無 Saj

佛言 故定知菩提之心實非,佛性, 闡提,也,菩提之心亦不,得,名爲,無常,也。是 佛性常故。汝言,何故有"退心」者。實無"退心]。 性,汝言,衆生若有,佛性,不,應,言,有,初 若菩提心是佛性者。一闡提鉴則不、得、名。一 性,何以故。一闡提等斷,於善根,墮,地獄,故。 提,以,遲得,故名,之爲,退,此菩提心實非,佛 心若有、退終不、能、得。阿耨多羅三藐三 心」者、善男子。心非:佛性,何以故。心是無常 義,爲,衆生,故作,如,是問,一切衆生實有,佛 善哉善哉。 善男子。汝已久知,佛性之 轞 發

○實。而其所出各各不同。要假。衆○緣衆生福 善男子。汝言。衆生若有,佛性,不、應、假 德爐冶人功。 然後出生是故當,知 本 無,金 成,於生酥。當,知佛性亦復如是,譬如,衆 如、乳成、酪者。是義不、然,何以故。若言,五緣 合。得,見,佛性,然後得,佛 石有,金有,銀有, 銅有, 鐵俱稟,四大,一名一 衆生佛性不。名爲。佛。以諸切德因緣和 緣

然 耨多羅三藐三菩提,如,石出,金 爲佛性。緣因者發菩提心。以二 以是義故。 汝言,衆生悉有"佛性,何故不,見者。是 義 何以故。以諸、因緣未和合、故。善男子。 我說。二因正因緣因。 |因緣,得,阿 正因者名 不

善男子。 汝言。僧常一切衆生無。佛性 者。 善

誨

|發,菩提心|

或聞,菩薩阿僧祇劫修;行苦

義味。不、願,多聞於、義不了:願作,心師 '●疑。常於』我所,不、生、惡心。 寧當,少聞 說,若爲,衆生,有,所,演說,願令,受者敬信無 憍慢。今,我常聞,十二部經 受持讀誦書寫解

不師

其世間有,如,是人,我亦當,得。以,是因緣,發,

阿耨多羅三藐三菩提心。或復爲,他之 所。教

和合。是故我說,僧有,佛性 緣。十二因緣中亦有,佛性。十二因緣常,佛性 男子 亦爾。是故我說,僧有:佛性, 是常,善男子。僧名,和合,和合者名,十二因 者謂十二部經。十二部經常。是故我說,法僧 常|義僧亦爾 者名。菩薩僧。世僧無常。佛性是常。 者第一義和合,世和合者名,聲聞僧,義和合 "僧名"和 合。和合有9.11。一 復次有,僧謂法和合。 法和合 又復僧者e諸佛 者世 如佛性 和 合

能度,衆生於大苦海。聞已卽復發,大誓願。如 勝,於聲聞辟支佛等,法眼明了見、法 精進。五者自大憍慢。六者營,務世業,如是 六法則能破;壞菩提之心。 善男子。有,人 得 衆生,起,不善心; 三者親;近惡友; 四者不,動 壞,菩提心,何等爲、六。一者恪、法。二者於,諸 男子。菩薩摩訶薩有.十三法.則便退轉。何等 善男子。汝言,衆生若有,佛性,云何有,退有, 聞。諸佛世尊是人天師於。衆生中,最上無比 名。十三法。令、諸菩薩退。轉菩提。復有。六法, 者,十三者不,樂,進,趣菩提,之法,善男子。是 四者恪。情身財,五者於,涅槃中,生,大怖畏。 不:調柔,八者愁惱。九者不、樂,十者放逸。十 云何乃令。衆生永滅,六者心不。堪忍。七者心 十三。一者心不信。二者不,作,心。三者疑心。 不退者,諦聽諦聽。我當為後分別解說,善 者自輕:己身。十二者自見,煩惱,無,能壞 無"礙。

退 ΨŅ 心。何等爲二。一者貪樂五欲二者不能恭 、五。一者樂在"外道,出家。二者不、修,大慈之 敬尊。重三寶。 經,是名,五法退,菩提心,復有,二法,退,菩提 心。三者好求"法師過•惡。四者常樂處"在生 惟。我今不、堪,如、是苦行,云何能得。是故有 死。五者不喜,受持讀誦書。寫解說十二部 行 然後乃得,阿耨多羅三藐三 。善男子。復有』五法,退,菩提心,何等爲 以如是等衆因緣故退,菩提 一菩提。 閗 Ë

惡國。若得,好身,種姓真正,多饒,財寶、不, 身。不、繁。屬人,不、遭,惡主。不、屬。惡王,不、 提。復發,是願。 慶。如、是諸人爲、我增:長菩提,因緣。 若無、是 者我當,何緣而得,成,就阿耨多羅三藐 三菩 足頭目。支節。當於,是人,生,大慈心,深自喜 德若多若少。 心,具"五善根" 心,復願諸佛及8諸弟子。常於,我所,生,歡喜 提,作,是警顧。 廢我常得、親;近諸佛及佛弟 習必令,得,之。以,是因緣,發,菩提心, 所作功 羅三藐三菩提。若菩提道是可得者。我當.修 子。常聞,深法,五情完具。若遇,苦難,不、失,是 生老病死,不,從,師諮,自然修習 得,阿 云何復名"不退之心" 悉以迴。向阿耨多羅三藐三 莫冷,我得,無根二根女人之 岩諸衆生斫;伐我身,斬;截 有,人聞,佛能度,衆生 耨 手 多 菩

岩聞

。菩薩難行苦行。

其心歡喜不

之水喻,於佛性。其二人者喻,二 菩 薩

初

發

贄

|供養、若受、佛戒||堅固護持、終不、生。於毀

飲食臥具房舍醫藥燈明花香伎樂

蓋

事,已心命中生熱。彼去已還我何爲住。即

便

嚴涉知道而去。七寶山者喻、大涅槃。甘

生歌喜如自得樂。

若值,三寶,當,以,衣服

獄苦心不生悔見,他得利,不生。好心,常 衆生樂。忉利天。爲,一一人,於,無量劫。受,地 、命者饰:畏捨身,爲,衆生,故樂處,三惡,如,諸 爲法,了了見、過。令,我怖;畏二乘道果。如,惜

生悔恨 善能護,持無上正法。能得,具;足六波羅 能見,如來,明了,佛性,能調,衆生,度;脫生 瞋癡業,不,爲"果報,而o集,因緣"於"現在 是名,菩薩:終不、退,失菩提之心,亦名,施主: 不,生,貪著。善男子。 自識 往 世宿命之事,終不」造作 若有,能發,如,是願 蜜 死 者 樂 貪

樂,身成心慧不,動如,山

為欲受持

Œ

法,於,身命財,不,生,慳恪,不淨之物不,爲,福

業,正命自活心無,邪諂,

受恩常念:小恩大

於心,身口

意業不,與,惡交,能施,一

切

衆生安 無上

€善男子。汝不、可,以、有。退心,故。言。諸衆生 四採:取珍寶,飲:服甘水。 ■艱難非,一。往者無量達者無.幾。而我云 無有,佛性:譬如、二人俱聞,他方有,七寶山 善男子。以,是義,故。不退之心不,名,佛性 所 所,多獲,B財寶。 或失,身命。身命不,全長霧安在。一人復言 聞,是事,已一人卽悔尋作,是言,路 時彼『二人俱欲』共往, 服其水,者增、壽萬歲、唯路懸遠懷阻多、難 14 ,期。是時二人一則悔B退一則B前進。到,彼 有、人能過我亦是能過。若得,果達,則得,如、願 當,能到,彼。我今產業粗自供足。若四涉,斯路 沙。礫棘刺乏。於水草。 我已獲、實飲服其水。 彼土實有。七寶山。耶。 多齊,寶貨,七珍具足。二人便前問言。 止。奉養父母而供。給宗親。時悔還者見是 則容往無,所,驚持。相與前進路。值,一人。 有清泉,其味甘美。有。能到、者永斷、貧窮。 如,願服,水多齎,所有,還,其 其人答言。實有不過 一人莊,嚴種種行具, 唯患路險多有,盗 往者千萬達者甚少。 如其不達以死爲 旣 仁者 懸遠 滅 何

所謂死畏閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名 斷,其殘害,令,無,遺餘,能斷,衆生種種怖畏; 令,疾病者悉得,除愈,刀兵之劫有,大力勢;

門十二因緣生滅等觀出息入息天行梵行及 恭敬,怨情之中生,大慈心,常修,六念空三昧 惡道。如是等畏悉當斷之。父母師長深生 @疾病之世作,大醫王.

病藥所須財實自在。

有』憂怖,者令、雕,憂怖,飢饉之世令、得,豐足

言常柔軟口不,宣,惡, 岩諸衆生不、樂、聽聞。 讀。誦書,寫十二部經。不上生,解念。懶墮之心, 報。善知,世中所有事藝、善解,衆生方俗之言

方便引接令。彼樂。聞。 **小和合衆能令。和合。**

如心者,險惡道者喻於 性 三藐三菩提。 、是、善男子。 難。遂便到,彼七寶山中,退轉 菩 薩 ·熱'即復莊嚴復、道還去。不,惜,身命,堪,忍 母,給,足宗親,多受,安樂。見,是事,已心中 者。見,其先伴獲,寶而還勢力自在 男子。菩提道中終無。退者。善男子。如,向悔 」可:說言,人悔還故令,道無常,佛性亦爾。 善男子。衆生佛性常住不變。猶,彼 深者喻,退轉菩薩圖其直往者喻,不@退菩薩; 煩惱。無,水草,者喻,不,修過智菩提之道。 世尊,有。盗城者喻,於四魔,沙*礫棘刺 生乃至五逆犯,四重禁,及 一闡 提 一切衆生定當,得,成,阿耨多羅 以是義,故我經中說。 (生死) 所 達人者 供養 亦 嶮 悉有。佛 一切衆 道不 復 喩佛 父 如 籴

輪相 戒不、動施心留不、移。 緣覺,名,阿毘跋致,善男子。若菩薩摩訶薩持 動轉。名爲、憐;寒一切衆生。名、勝。一切聲聞 者。得、名,不退、得、名,菩薩摩訶薩四也。 子。若有。著處,修,*習如來三十二相業因緣, 師子吼言。世尊。云何菩薩有。退不退。 法財,供養供給。以"是業緣,得、成"足下千 訶薩於罕父母所*和上師長乃至畜生! 以"是業緣,得,足下平如、產底,相。 安,住實語,如,須彌山 若菩薩摩 以如 名不 善 男

見,不、習,其道。

得,法自在,得,心自在,於,有

無上菩提之心。莫,以,聲聞辟支佛心,而生,知

[得,寂靜之心]若其身心受,大苦,時。莫失 、聖行金剛三昧首楞嚴定。無三寶,處令,我

足。無,三寶,處常在,外道法中,出家。 爲破,邪

長。二、者足跟長。三、者其身方直 若菩薩摩訶薩不殺不盗。於,父母師 同 歌喜。以。是業緣,得、成。三相。一*者手 業緣。若菩薩摩訶薩修|四攝法 如是三 長常 攝取 指 纎

● 版二频图 《东二疫号》所一帙号图 《集二智号》 《大般是紫溪師子吼品之三二十九首》,大般是紫溪谷第二十九首》 《〔二〕 一号 《使二连号》《禁二重号》* 《数二版》 《心沙二沙》 【印化二首》 《印採二宋号》 《印及二道号》 《印前进二道前》 《印时二》》 《四代二末》 《四十二次号》 《四道二路号》 《四道二路号》 《四美二味号》 《四(道)十心》 《四四二集》* 《四共道二一人号》 《四月十八》 (四)一号》 《四不二無》 《四父母所二其父氏号》

@按摩。以,是業緣,得,手足軟,者菩薩摩訶薩 以,是業緣,得,身金色常光明曜,者菩薩摩訶 手過、膝。頂。有、肉髻無見頂相。 若菩薩摩訶 給棄。以。是業緣,其身圓滿如。尼拘陀樹。立 諸衆生,不、生,害心,飲食知足常樂惠施膽病 身毛上靡。若菩薩摩訶薩專心聽、法演。說正 持戒聞法惠施無無以是業緣得節踝購滿 生。以,是業緣,得,網縵指如,白鵝王, 諸衆生,所須の飲食悉皆與之。以是業緣,得 田及非福田。以,是業緣,得,七處滿相。若菩 藤行、施之時。所、珍之物能捨不、悋。 不、觀,福 常以。衣服飲食の具醫藥香花燈明,施人 近智者。遠繼愚人,善憙問答。掃,治行路,以 薩見,怖畏者,爲作:救護。見,裸跣者,施;與 教。以,是業緣,得,應王。膞,若菩薩摩訶薩於, 摩訶薩父母師長君病苦時。 味中上味。若菩薩摩訶薩自修。十善,兼以化 與。以,是業緣,得,師子頰。 若菩薩摩訶薩隨 菩薩摩訶薩常作』是顯,有,來求者,隨,意給 諸衆生,修,大慈悲,以,是業緣,得,二牙相, 若 業緣,得。四十萬日淨齊密,若菩薩康訶薩於 施。以"是業緣,得,缺骨充滿師子上身臂肘臃 得。柔軟聲。若菩薩摩訶薩如、法求、財以用布 薩摩訶薩布施之時心不,生,疑,以,是業緣 是業緣,皮膚細軟身毛右旋、 若菩薩摩訶薩 服。以是業緣,得、陰藏相,若菩薩摩訶薩親: 。若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心以是 。彼º短,不,謗,正法,以,是業緣,得, 。以"是業緣」得「廣長活」 若哔薩摩訶薩不 自手洗拭捉持 者菩薩 衣 苦。衆苦若斷則名,無常。 衆生常,者。何故修;*習八 聖 道 分,爲,斷,衆

佛性亦不可思議。何以故。如是四法皆悉是 故名爲常屬。常煩惱,故名,無常。若言。一切 常以是常故不可思議。一切衆生煩惱獲障 善男子。一切衆生不可思議。諸佛境界業果 因緣,時回則得。不退菩提之心 德一稱"揚其善" 以,是業緣,得,白《亳相,善男 業緣,得,目睫紺色。若菩薩摩訶薩不、隱.他 若菩薩摩訶薩見諸 子。《若菩薩摩訶薩修》。習如,是三十二相業 怨惶 生 於喜心 U 是

*大般涅槃經卷第二十六 常 性,以不見故不,得,涅槃,四 是故我言,一切衆生 煩惱覆障不足,佛

所受之樂則名爲

*大般涅槃經卷第二十

*宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

、子生,要子不、至、*芽雕、不、至、**芽 B縛離解。世傳。因,此五陰,生,後五陰,此陰自 大苦 我當為汝分別解說。善男子。如人拾命受 滅不、至、彼陰。雖、不、至、彼能生、彼陰。 ◎師子吼言。世尊。如佛所說,一切諸法有 ,*芽、衆生亦爾。云何縛解、善男子。쫆聽諦聽 應、無,縛解,是五陰者念念生滅。如其生滅誰 二種因: 一四者正因。二*者緣因。以"是二因 *師子吼菩薩品9之三 |時。宗親圍遶號哭懊惱。其人惶怖莫,知, 丽 如因 能 4

抻

而

生悔心。生悔心,故不,生歌樂,不生

要牌合之時。隨業因緣,一向,受生處,於,母生 不變在、泥。文非、泥出、不、餘處來,以,印因緣, 慧。大智慧者名。正知見,得,知見,故於,生死 以 及佛弟子諸善知識。便得、聞,受十二部經 以,是義,故名,五陰生, 是人若得,親,近於佛 明二因緣故所、見境界皆悉受顚倒。無常見、常 故則名爲愛。狂故生、貪是名,無明,貪愛無 根有。具不具。具者見、色則生。於貪、生。於貪、 壤生,後五陰。如,印印,泥印壞文成。生時諸 1愛於,父生,瞋。父精出時謂,是已有。見已心 中陰五陰非,肉眼見,天眼所,見。是中陰 壞文成。名雖、無、差而時節各異。是故我說: 從,餘來。因,現陰,故生,中陰陰,如,印印,泥印 不"變爲"中陰五陰",中陰五陰亦非"自生,不" 而生,是文,現在陰滅中陰陰生,是現在陰終 如,蠟印印、泥印與、泥合印滅文成,而是蠟印 時彼陰續生。如燈生開滅燈滅闇生,善男子。 東移理無。西逝,衆生業果亦復如、是。此陰滅 惡報相。善男子。 ,能,自持。身體虛冷煖氣欲,盡。 作,善惡行。煩惱作、業業作,煩惱。是名,繫縛, 悦而生。敬喜。以是三種煩惱因緣,中陰陰 得,善覺觀。因"惡業,故得"惡覺觀。父母交會 食。中陰二種、「善業果。」「惡業果。因、善業,故 有』三種食,一*者思食。二*者觸食。三*者意 依 [我見、我無樂見、樂無淨見、淨。 以,四倒, 。聞法,故觀,善境界。觀,善境界,故得,大智 教 雖,有,五情 如,日垂沒山陵四堆阜影現 無所,覺知。 9肢節戰 '見*先所修善 動 中

数 安全 6 阵二阵 ● 6 有二上 ● C 队 具) 一 ● 6 长二之 每 C 板二压 ● 6 生二来 ● C T 不分卷品 ● ● (第二十三)十之 ● C T 者) 一 ● ● * C B 辞 二 有 解 ● C T 者) 一 ● ● * C B 辞 二 有 解 ● C T 报 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T 展 ● C T R ■ ◎(若)--⊜ **○**智二集●* 630 EV ●老二茶②● **二郎②** @ 4989年

八栗道 爲"滅度。以"是義,故名。五陰滅 歡樂,故能 脱。如.火不、遇、薪名、之爲、滅。 故 破 得無生死無生 **貪心**破 貪 心 故 死,故名,得,解 修八 滅 生死 故名 樂道 修

縛。 名色若減則無衆生。 故名爲,解脫,善男子。如、說,名色繁,縛衆生,陰亦復如、是。有,煩惱,故名爲,繫練,無,煩惱 、屋。衆生五陰亦復如、是。有。煩惱|故名爲|繋 陰。善男子。如,柱持,屋。雕、屋、紙、柱、雕、柱 師子吼言。 亦名,衆生繫,縛名色, 離。衆生。已無別名色。 掌。繋9縛等三合散生 滅更無"別法。衆生五 陰。離,五陰,已無,別煩惱。離,煩惱,已無,別 云何繁稱。佛言。善男子。以,煩惱鎖, 無,煩惱,故名爲,解脫,善男子。如。學。合 **空中無,刺云何言,拔。** 離,名色,已無,別衆生 亦名,名色緊,縛衆生 陰無 繋縛 磐者 無 五 Ŧî.

則得,解脫,是故我言,衆生解脫,即得,解脫,是故我言,衆生解脫,指不,自觸,乃以,是義,故。我言,名色繫,縛衆生,言。衆生,者即是名色。若言,名色繫,縛衆生,言。衆生,者即是名色。若言,名色繫,縛衆生,言,衆生,對是義,故。我言,名色繫,結為,是義,故。我言,名色繫,為自見,指不,自觸,乃師子吼言。世尊。如,眼不,自見,指不,自觸,乃師子吼言。世尊。如,眼不,自見,指不,自觸,乃師子吼言。世尊。如,眼不,自見,指不,自觸,乃

結不,能,緊縛,未,斷,果故名,果繋縛,諸阿羅煩惱,阿羅漢等已斷,煩惱,衆結爛壞。是故子種,一*者子斷。二*者果斷。言,子斷,者名,斷羅漢未,離,名色,亦應,緊縛,善男子。解脫二師子吼言。世尊。若有,名色,是緊縛者。諸阿師子吼言。世尊。若有,名色,是緊縛者。諸阿

惱油故不、入,涅槃。若得、斷者則入,涅槃 ·言油者喻.諸煩惱。 明則不、滅®油若盡者滅則無疑。 言,名色紫縛。善男子。譬如、然、燈油未、盡 藐三菩提. 漢 不見 佛性 以是義 以 不見故 燈喻,衆生。一切衆生 .故可√言:果繫。 亲 得阿 善男子。所 一耨多羅 不得說 煩 庤

本所謂 池有、本所謂大泉。大泉有、本所謂小泉。小泉 滿。小坑滿故大坑滿。大坑滿故小泉滿。小泉 e七先後喻。八*者遍喻。云何順喻。 滿。解脫滿故涅槃滿。是名,順喻,云何逆喩, 中說。天降,大雨,溝濱皆滿。 有,本所謂大坑。大坑有,本所謂小坑。小坑 河有,本所謂大池。 大海有,本所謂大河。大河有,本所謂小河。小 厭離滿。 故三昧滿。 **教喜滿故遠離滿。遠離滿故安隱滿。安隱滿** 滿。戒滿足故不悔心滿。不悔心滿故歡喜滿。 河滿故大海滿。如來法雨亦復如是,衆生戒 池滿大e池滿故小河滿。小河滿故大河滿。 滿故大泉滿。 *者現喻。四*者非喻。五*者先喻。六*者後喻。 男子。喻有,八種一一*者順喻。二*者逆喻。三 煩惱名。五陰。云何如來喻。之於燈。佛言。善 惱則不,如,是。衆生卽是煩惱。煩惱卽是衆 師子吼言。世尊。燈之與、油二性各異。衆生煩 本所謂解脱。 "衆生名"五陰,五陰名"衆生"五陰名"煩惱, 滞實 厭離滿故呵。嘖滿。呵責滿故解脫 三昧滿故正知見滿。正知見滿故 大泉滿故小池滿。小池滿故大 解脫 溝灣有,本所謂大雨。 有本所謂呵責。 大池有本所謂小池。 溝濱滿故小坑 涅槃 呵 責 如 有 小 有 有 天 鱁

> 所漂。 說。 者則受無、異。是名、非喻。云何先喻。我經中 波斯匿王,大王。有,親信人,從,四方,來。各作, 、本所謂遠離。 所面漂沒,是名,先喻,云何後喻。 王。尼拘陀樹不.能,持.戒修,行布施。 持戒布施。亦於『人天』受』安樂』。耶。我言。大 於,人天中,多受,快樂:王言。世尊。尼拘陀樹 生老病死常來切,人。云何大王。不,修,戒施。 言。善哉大王。我說四山即是衆生生老病死。 民"王若聞者當設。何計。王言。世尊。設有。此 是言。大王。有:四大山,從,四方,來 欲、害,人 衆生心性猶若,獼猴, 、本所謂不悔。不悔有、本所謂持戒。持戒有: 王言。世尊。持戒布施得,何等果,我言。大王。 來,無,逃避處。。唯當,專心持戒布施, 我卽證 無,暫住時,是名,現除,云何非喻。如我皆告, 衆生心性亦復如、是、取、著色聲 香 味 所謂法雨。是名。逆喩。云何現喩。 有本所謂三昧"三昧 本 所謂 譬如,有,人食,著妙花,回採,取之,時爲,水 衆生亦爾。 厭離。 厭離 遠離有、本所謂喜心。 食证著五欲,爲,生四老死之 有 (有)本所 **獼猴之性捨**、一 本 所 誚 謂安隱。安隱 正 知 如"法句"經 如經 見 如其能 喜心 ıΕ 取 觸 中 勿 法 本 有 見 有

莫·輕·小惡,以爲無殃,水B帝雖.微

質9多樹,其根入,地深五9由延 高 百9由延。全。云何逼喻。如.經中說。三十三天有,波利死。愚人得,養亦復如,是。如,驟懷9妊命不,久是名,後喻, 云何先後喻。譬如,芭蕉生,集則漸盈,大器,

*皰不,久必當,生,嘴,見已復喜。是嘴不,久必 枝葉四布五 性 三藐三菩提心。嘴者喻,於十住菩薩得,見,佛 明遠照八十由延。 爾時諸天夏三月時在,下 當.開@敷。開*敷之時香氣周遍五十由延。光 生,歉喜,是色不,久必當,生,,皰,見已復喜, 生,軟喜,是葉不、久必當,墮落, @甜相貝則色相。 喻三三昧。三十三天受、快樂、者、喻、於諸佛 菩提:香者喻,於十方無量衆生受,持禁戒.光 具足戒, 剃,除蠶髮,共色變者喻,我弟子白四羯磨受, 者喻,我弟子念.欲出家。其葉落者喻,我弟子 受、樂。善男子。我諸弟子亦復如、是。葉色黃 生,数喜,是枝不久必當,變色, 生。 善男子。 子雕水無河 男子。我言,燈喻喻,於衆生,亦復如,是。善男 善男子、譬如,有,人初不,見、乳。 轉問,他言乳 或復全取。如言,如來面如,滿月,是名,少分, 凡所,引喻不,必盡取,或取,少分,或取,多分, 在、大涅槃、得、常樂我爭、是名,遍喩、善男子。 者喻,於如來名號無礙周;遍十方,夏三月者 者喻、爱。 諦聽諦聽我今當。說。炷者喻,於二十五有。油 車,衆生亦爾。善男子。若欲、得、合,彼燈喻 爲:何類。彼人答言如"水蜜具"水則濕相蜜則 喩 開*敷者喻,於菩薩得,阿耨多羅三藐三 鄞 初生、"炮者喻、我弟子發、阿耨多羅 明喻 智慧 十由 如,雅·O葙奧輪·福軸輔,更無,別 如 衆生亦爾。離,五陰,已無,別 燈油 延 雖引三喻未即乳實善 葉熟則黃。 潚 除破黑闇、喉、破 Ш 焰则 滅 枝旣變色復 共棄旣落復 諸 天見已心 衆生愛盡 **於無明**。 者。 衆 是

則見 人教。 、至、二二不、至、三。雖、念念滅,而至、千萬、衆生 衆生修道亦復如、是。善男子。譬如、數法 花亦不,教,汝當,作,菓。以,法性,故而菓自生, 、教,汝當,生四芽。以法性,故*芽則自生 積習,故所作遂四妙。是故得,稱,善好金師。讀 習作「至,于皓首」雖,念念滅,前不,至,後。以 外修·故而得·通利。善男子。譬如·金師從·初 亦能增:長樹林草木。善男子。汝言、念念滅 雖,念念滅,亦能愈病。 雖,念念滅,亦令,飢者而得,飽滿,譬如,上 ·冥、念等諸法亦復如、是、善男子。如、衆生食 善男子。 滅。是念念滅亦相似相續。云何。修*智。佛言 名。修道。師子吼言。世尊,如,是等法特念念 等法雖、念念生滅。猶故相似相續不斷。 有。念心慧心發心勤精進心信心定心。如,是 師子吼言。 在二十五有。不為諸有之所。污 男子。譬如贖子生便求乳 滅之焰不,教後 焰我滅 汝生當破諸開 誦經費,亦復如、是善男子。譬如,種子地 不、至、後。人之與、字及以心想俱念念滅。以 人誦、客所、誦字句不、得,一時,前不、至、中中 何增長,者。心不斷故名爲,增長,善男子。如, 受教修言習道,者,佛言。善男子。一切衆生皆 修道亦復如、是。善男子。思譬如、燈念念波 爏 相 彿 雖。念念滅,而初飢後飽。是故當 似 如,燈雖,念念滅,而有,光明,除,破闇 性。雖,有,名色,不 若 世尊。衆生五陰空無所有。 相 似 者不應異 日月光明雖念念滅 能 生 求、乳之智質無 繋縛 衆生修道 雖 誰 復 知 乃至 二不 亦 善 藥 故 處 初 有 亦 不

> 復 切煩惱 如是。 初 雖 未 8增以 久修 故 則 能 破壞

四猶故不,失,須陀洹陰,養男子。譬如,衆生爲。 子。 時是王至,雪山中一切鳥獸猶故不,住。須陀 業,善男子。須陀洹陰於此而滅雖,生,異陰, 雖,生..惡國,不,修,*習道,以,道力,故不,作,惡 近 服之雖、念念滅,以、藥力、故不,遇,患苦,善男 雖,滅以,其力勢,能令,是人不,生不,死。善男 故一切飛鳥走獸。絕,跡此山,無。敢近者,有 果實,故於,種子中,多役,作業,糞治 子。如,轉輪王所坐之處。王雖,不,在無人敢 作,諸惡,善男子、譬如,有、人服,食甘露, 洹人亦復如是。 土 爾。不、至,惡國。若相似者何故不、生。淨妙國 飮 證,已、雖,生,惡國,猶故持戒。不,殺盜婬兩 師子吼言。世尊。 .得.果實,而子復滅。亦得,名爲,因.子 不、作,惡業,善男子。譬如,香山有,師子王,是 子四為喻。須陀洹人雖、生,惡國。以,道力,故 不,失,於須陀洹名"陰不,相似" 是故我引,犢 惡業,佛言。善男子。須陀洹者雖、生,惡國,終 酒。須陀洹陰卽此處滅不、至。惡國。修道 何以故。王威力故。須陀洹人亦復如是。 若惡國陰非,須陀洹陰,云何而得、不、作, 如,須彌山有。上妙藥,名,思楞伽利。 雖,不,修道,以,道 如,佛所說。 須陀洹 力,故 得*果。 有人 计露 果

收。産業、雖、知、財貨非、其所作。

在,他土,其人忽然奄便終吗亡。

孫聞 然其收取

是已選

產巨富唯有:一子,先已終四歿。 其子有:子 復 須陀洹陰亦復如、是。善男子。譬如,有、人資

●放二胞等學* ●数二部等學* ●甜二恬學 ●有二指章 ●有賴二朝報等 軸報等學 ●校二晚學完 ●智二集學等* ●実二成學 町並二工會 ●芽二牙無學等* Φ[傳]—無學學學 Φ拉二音學 Φ[為]—● Φ楞二枝果念 印稿 二後書 Ф亡二後等

師子吼o言。 如 彿 說 偈

比 丘若修"習 知是不 退 親近 戒 定 大 及 浬 智 槃 慧

故 \令\衆生得,聖心,故。 為。護法: 爲,修;*習戒,也"云何復名,修;*習三昧,修;三 果報,不,觀,毀犯,善男子。 修 故 何 Ŀ 受樂。不為度脫一切衆生。不為。護持無 善男子。若有、人受"持禁戒"。但爲,自利人天 世 得,金剛三昧,故。爲、令,衆生得,陀羅尼,故。爲 衆生中,得,平等心,爲,令,衆生得,不退法。爲 復名,異修。三昧。若爲。衆生,修。*習三昧。 孔不淨鬪訟打刺互相殺害。若爲,此事,修,三 昧時。爲。自度脫,爲,於利養。不、爲,衆生 ,是頀, 娥則不,得,名,修;*習戒,也。善男子 無礙辯 時不見,戒不見,戒相,不見,持者。 切衆生。爲護正法,度。未度,故解 名爲真修:"智戒。受持戒,時,若爲,度 正法。但爲"利養"長"三惡道。爲"命色力安 尊。云何修、戒云何修,定云何修 。歸,回無歸,故。未入涅槃令,得,入故,如,是 ,者。是則不,名,修;*習三昧。善男子。云何 "作"是行 "衆生得』四無"礙,故。爲,令"衆生見"佛性 。護持無上法,故爲合,衆生 "爲一合,衆生得,首楞嚴」故。爲一合,衆生 爲見。貪欲穢食等過男女等根九 畏懼王法惡名穢稱,爲,世事業。如 |時不見||三 爲、令,衆生得,大乘,故。 眛 若能如,是是則名 不見三 慧 眛 一不起。菩 不,見, 佛 相 未解 於 示 脫 둜 言 不 等十六。一者爲、利靈養,食羔羊,肥已轉賣。二

*習於戒,若能破,壞一切衆生十六惡律儀,何 慧。是名,聲聞。即復次善男子。云何復名、修; 報。是則名爲、修二*習智慧。善男子。修二*習如 切皆得,阿耨多羅三藐三菩提,如是修時不 生早度。生死。令。我一身處,之不,厭。願令, 生不,生,貪取,不,爲,名色之所,繫縛,願諸衆 衆生,受,大苦惱。衆生所有貧窮下賤破戒之 我今能斷。諸煩惱結。必得,解8股,是故我當 則得,解脫,度,三惡道,誰能利,益一切衆生, 心貪瞋癡業。 覆。不,知,修,*習無上正道。 智慧者。若觀,生老死苦。一切衆生無明所 者不,得,名爲,修,*習智慧;云何名爲,修過習 勤修,智慧,速斷,煩惱,早得心度脫。 誰能度:人於生死道。佛出世難如。優曇花 有"修者"作"是思惟"。 見 見,智慧,不見,智慧相,不見,修者,不見,果 名爲,修;*智三昧。云何復名,修,於 是戒定智慧。是名。非藤。不能,如是修,被定 "修者。不、見、果報。善男子。 願皆悉來集,于我身。 願諸衆 我若修-*習如,是智慧 顧我此身悉民人 。若能 如 智 如是修 7.是是則 若

惡見.一 爲,得,無上大涅槃,故。得,大涅槃,四者爲,斷 三昧。 樂我淨法 衆生一切生死一切煩惱 觀三菩提,故。 者爲見。佛性。見。佛性,者爲、得,阿耨多羅 、壞,疑心,壞,疑心,者爲、修;*智道, 寂靜,修-"習三昧,爲』心寂靜,修-"習智慧,爲 爲、修論習智學慧,善男子。修。*智·戒、者爲,身 男子。若能破:壞一切衆生如,是惡見,是則 作者受者悉無,所有。地等五大名爲,衆生。善 無有,受者,一切悉是時節所作。復有,人言。 悉是自在之所,造作,復有人言。 自生自滅悉非因緣。復有人言。無作無受 作者名,色受者名、我。復有,人言。無、作無、受 復有人言。作者名、我受者名、色。復有人言。 是常即是我色滅我存。色即是我色滅我滅 是我所。色中有、我我中有,色,乃至識亦如 三昧,云何復名,修"奢智慧,能破,世間所 涅槃。若能永斷,如是三昧,是則名爲、修。*習 斷三昧。世性三昧。世丈夫三昧。 樂面又無邊心三昧。淨聚三昧。 謂無身三 切諸諦 如,是等定能令,衆生生,顚倒心,謂,是 切衆生悉有,惡見。所謂色即是我亦 故 故 味 **斷於生死,乃至斷,諦** 得。阿耨多羅三藐三菩提,者 能 令,衆生生 一切諸有 顛 世 倒 非想非非 無有作者 漫三 修*習 خياد 一切諸界 爲得常 謂 昧。 ·是 想 世

涅槃,善男子。 涅@槃,生亦如,是不生不滅 師子吼言。世奪。如,佛所說。 雖,復不生不滅 如是如是。 而有始終 何故 如 汝所言。 不得名為 是生

魁膾。十三網捕飛鳥。十四兩舌。十五

藏卒。十

士二

六児龍、能爲,衆生,永斷,如,是十六惡業。

名"修戒"云何修

定

能斷

切世

間三

稣

肵

屠殺。九者釣、魚。十者獵師。十一劫奪。

,利養、雞合、肥肥已轉賣。

八者為利買已

已轉賣。四者爲、利買已屠殺、五者爲、利*養 者爲,利買已屠殺。三者爲,利*養;食猪豚

肥

食牛犢,肥已轉賣。六者爲,利買已屠殺。七者

若 不生的滅名。大

●姓二性号 ® 言如佛二菩薩白佛言世尊如佛所書圖 ® 護持二連護龜魯 ●報二國書 ●未二不圖龜魯 ●無二未言圖魯 ●提十(心) 龜魯 ●授秦花二便秦鉢花移 ●(心)一龜魯 □ 脱十 果)言圖書圖 □ 皮二解忌龜 □ 以十(点)言圖書團 □ 習二果者會 □ 基二智言圖,(滋)一龜魯 □ 八二伐魯 □ [復大]一言圖 □ 登长二族者與魯* □ 又二有龜魯 □ 第二色母 □ (智)一個魯 □ 是十(也) 龜魯 □ (者)一和 □ □ (者)

果,如,佛所,說 思,當,是生死法亦無,始終,若無,始終,則名 以,佛,名,之爲,涅槃,也。何以故。涅槃之體無, 不,得,名,之爲,涅槃,也。何以故。涅槃之體無, 不,得,名,之爲,涅槃,也。何以故。涅槃之體無, 不,得,名,之爲,涅槃,也。何以故。涅槃之體無, 不,得,之之爲,涅槃,也。何以故。涅槃之體無, 不,為,生死,為,涅槃,

佛性之性不,生,涅槃。是故我言,涅槃無,因。 一 從,因 故 涅槃 是 故 皆 有,因 如,佛往昔告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,如,佛往昔告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,如,佛往昔告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,如,佛往告告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,如,佛往告告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,如,佛往告告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,如,佛往告告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,如,佛往告告,諮比丘,我今當,說,沙門道果,

破,煩惱,故名,大果.

不,從,道生, 故名,無

提時。 佛平等,亦不、應、說,佛性如之。佛言、善男子。 各有 當,知是人則得,明見,善男子。 衆生佛性不一不二。 生佛性不一不二、若各各有不、應說 則是無常。何以故。可,算數,故。然佛所說衆 @同有"一怨。 若一人能除除十九人皆 亦 除,佛性若爾。一人得時餘亦應,得。若各各有 師子吼言。世尊。衆生佛性爲,悉共有,爲,各 果,是故涅槃無因無果 I.忍辱。 切衆生同共有,之。若有,能够,八聖道,者。 若共有者一人得.阿耨多羅三藐三菩 一切衆生亦應"同得"世尊"如,二十人 牛 者食。。之則成。醍醐、衆生佛性亦 諸佛平等猶如,虛答。 雪山有草名 言諸 同

復

如

道佛性亦復如是 療,衆病,亦無有能遇,止是醫治、此捨,彼。聖 遊止障"礙毀壞持去。善男子。譬如,良醫B遍 去。善男子。譬如,橋梁行人所由。亦無。有,人 能作四障*礙者、亦復無、人破壞毀落而齎持 城唯有:一門,雖,有,多人,經由入出,都無,有, 去者,路喻,聖道。"陰喻,佛性:善男子。譬如大 息。然其樹*陰常住不'®移。亦不消壞,無,持 者,中路有、樹其。陰清涼。行人在、下憩駕止 者一者如。忽辱草,則應,有,盡。 八聖道,者,則見,佛性,是義不、然。何以故。道 生佛性亦如是耶。如佛所說。 如其一者牛食則盡。 師子吼言。 足修"智"亦不、得、9名,薩婆若智,佛言。 人修已餘則無.分。 道若多者 云何得.言.具 子。如,平坦路,一切衆生悉於,中行無。障*礙 如佛 所說。忍辱草者 如其多者云何而言 衆 如其有、盡 岩有 修-*習 那 善男 3 耶

硟. 相應。 等,無漏道者則不如是。能合,衆生無,有。障 生皆同無明因緣於行不可說 生因,猶如,明燈照;了於物。善男子。一切衆 正道能爲一切衆生佛性。而作一了因,不,作一 子、世間道者則有。障"礙"此彼之異無,有。平 時應,妨,餘者,佛言、善男子。如,汝所,說義不, *礙,餘亦皆爾。聖道佛性若如,是者。一人修 故。先考在,路於,後則妨。云何而言,無有。障 師子吼言。世尊。所引諸喻義不如是。 因緣,行已其餘應,無。一切衆生悉有,無明 平等無二無有動方處此彼之異。如是 我所、喻道是少分喻非。一切,也。善男 育一 人無 何以

> 婆若智。 也是諸界有道。以"是義"故名爲"平等"共有"體者彼此知見無"有"隱"故名爲"平等"共四生諸界有道。以"是義"故名爲"平等"共生所修無漏正道亦復如'是'等斷"衆生煩惱生所修無漏正道亦復如'是'等斷"衆生煩惱

異身,而是佛性常一無,變,五道,受,別師子吼言。一切衆生身不,一種,或有,天身,節,所不,名,乳,乃至*醍醐皆悉有,毒,是,名字雖,變毒性不,失。逼,五、味中,皆悉如,是,者身,而是,雙轉,此,是,一, 佛言。善男子。以非,一。云何而言,佛性為,一,佛言。善男子。以非,一。云何而言,佛性為,一,佛言。善男子。以非,一。云何而言,佛性為,一,佛言。善男子。以有,人身畜生餓鬼地獄之身,如,是多身差或有,人身畜生餓鬼地獄之身,如,是多身差。

般涅槃,是在"此邊地弊惡極陋溢小門拘尸那城"入"城"王舍城。如、是六城世中最大。何故如來捨城。王舍城。婆根乡城。瞻婆城。毘舍離城。波羅棕婆提越,婆枳多城。瞻婆城。毘舍離城。波羅棕

0夫二大帝国 ②恶道二地数章 8(佛育)——長国 ○同二共命 ○後二解傳 □之二者句 ○名十(公)名 ○於二班烏國* □移二與美國皇帝 □原二連命國 □通探二族治命 □方二始命 □廢二國命司 □及副共和國帝* □有尸邪二有尸号* □因二故命國

◎止如,是四法

"是四法者名爲三昧

是義

我時答言。迦葉。

`汝若於,我不,生,即便重大瞋

號,受,持十善,思惟修*智,初發,阿耨多羅三 已咸共奉;修十善之法。 *習十善法,者。能斷,如,是無常大苦。人民聞 言,如,佛所說,一切諸法皆悉無常。 搜末**。**堆河,昆婆。含那河。如是等河其數五 美。所謂尼連禪河。伊羅跋提河 具足。其王始初造:立此城:周匝 ·e此河彼岸樹木繁茂花菜鮮潔。爾時人民 七寶莊嚴土多有上河。其水清淨柔軟 時有,擊王,姓憍尸 時轉輪聚王過,首年,已。 我念,往昔,過。恒。河沙劫, 云何 耐 言 我於,爾時,聞,佛名 **,迦" 七寶成就干子** 邊 地弊惡隘陋 熙遠禪河 縦廣十二由 。若能修: 作。是唱 劫名 伊 小 提 今 故

壽命無量。

百

諸

佛菩薩行處。

是常住法。我億。往昔所行因緣。是故今來在 量無邊衆生,言,一切法無常變壞,是故我今 藐三菩提心。 發,是心,已復以,是法。 轉数,無 (於|此處。亦說|諸法無常變壞。唯說|佛身

@ 库序神通希有: 見,是 事,已 即 昔衆生壽無量o時。 辟支佛。時轉輸王見,其太子成,辟支佛,威儀 子具足,王,四天下,第一太子思;惟正法,得, 飛相及。有:轉輸王名曰:善見。 七寶成就千 周匝縦廣五十由延。 經中說。我眷屬者受、恩能報。復次善男子。往 *習慈心。悲喜捨心各八萬歲。善男子,欲 ,此涅槃。亦欲、酬,報比地往恩。 以,是義,故我 爾時善見樂王則我身是。是故我今常樂遊 棄。涕唾。出家在此姿羅樹間。八萬歲中修 爾時此城名,拘含跋提。 時閻浮提居民隣接鷄 拾王位 知 如

频:揚演:說大涅槃經 提「得」不退轉,尋自發、顯。顯未來世成佛之 事。聞豬衆生悉有,佛性。聞,是事已即於,菩 給侍弟子名曰。阿難。 善男子。我念。往昔,過。無量劫。此城爾時名。 如,今世尊,等無,有,異。以,是因緣,今來在,此 時。父母國土名字弟子。侍使之人說法敎化。 演說如是大涅槃經。 **,由,師教,自然思惟。** 迦毘羅衞,其城有,王名曰,白淨,其王夫人名 日。廃耶。王有。一子,名。悉達多。爾時王子不 ·有二弟子二名。舍利弗二名。大目『犍連』 來母止,此*拘尸 如 來之身常樂我淨 、那城娑羅樹間。三昧正受。 爾時世尊在,雙樹 得。阿耨多羅三藐三菩 我時在,會得,四預,斯 莲 男子 Ľ 是 因 間 緣

聽受法 提時。 與,五百弟子,在,彼河側,求,無上道, 我爲,是 善男子。我初得。阿耨多羅三藐三菩提,已向, 、法度、人受。我供養。我時默然已受,彼請 羅三藐三菩提者、願先來,至此王舍城。 善男子。我初出家未、得。阿耨多羅三藐三菩 定知。祖曇功德勝。我、我等無、由、復得。供養 非,羅漢,耶。 成謂,我已證,羅漢果。 十。摩伽陀國所有人民。及其大王頻婆娑羅。 人,故往說,法。迦葉言、瞿曇。我今年邁已百二 姆界國 爲,聖王,我當,臣屬, 頻婆娑羅王遺,使而言、悉達太子。若 |者。一切人民或生,倒心||大德迦葉 時間便運禪河有。婆羅門。姓迦葉氏。 幸願瞿曇速往,餘處, 若此人民 岩里不、樂、家得,阿耨多 我今若當在。於汝前 說

> 四聚集詣,舍衞城 婆娑羅王所將營從十二萬人得須陀洹 家學道,我即住,彼受,王供養,外道六師相與 目"犍連及其眷屬二百五四十,令,拾,本心,出 無量衆生成。就忍心,既入,城已度,含利弗大 天八萬六千發。阿耨多羅三藐 三菩提心。頻 衆.悉來奉迎。我爲說、法。時聞、法已。欲界諸 請。詣,王舍城。 未、至,中路,王與,無量百千之 已"即於"我所[生]大惡心" 我時赴,信受,彼王 得阿羅漢果。 四時王舍城六師之徒聞,是事, 果。是時迦葉復有二一弟。一名,伽耶迦葉。二 爾時,故爲,迦葉,現,十八變,如,經中說。爾時 莱復言。尚能不、畏善哉趣、住。善男子、我於, 、過,三毒。我今已斷。世間之毒我所、不、畏。 名|那提迦葉。 迦葉及其眷屬五百等歌見開是已證羅漢 性暴急恐相危害,我言。迦莱。 我心無,他深相愛重,但我住處有,一 恨 者 見 容 師徒眷屬復有。五百。亦皆證 宿 讱 賞早去 毒 迦 中 莱 Ħ 毒 毒 髗 瞿

居士 會國子。忽然務不、安乃如、是耶,長者答言 數樂會,乎。思。惟是,已尋應前問言。四大士。欲 自思惟。將四非、欲、請,摩伽王,耶 共莊嚴掃"治图宅舍」辦,具餚餚。 時此長者中夜而起。告,諸眷屬,仁等可,起 詣"王舍城" 旣達,彼城,寄,止長者珊檀那舍。 時彼城中有"一長者,名"須達多"爲見9娉 清·摩伽陀王頻婆娑羅·耶'爲有·婚姻歡樂 身毛皆竪。尋復問言 ·我明請。佛無上法王。須達長者初聞。 何等名 須達聞已尋 "爲有"婚"姻 彿 。長者答 不也 速

●(河)—号⑤●● ●延二旬号●● ●堆二塩● ●合無二合耶員 ●此河二河北員●●● ●(時)—● ●庠序二詳序員,詳厚● ●止二心● ●止二在号⑤●● 「□被二進®●*,被⑦●* ●預二課● 「□不禁二得出● 「□伊二尼⑤ 「□放二松〇 「□ 時二是⊜●「□十二人●●」「□茶集二集聚員●●● 「□持二時号 「□宅会二合宅号 「□非二集会」「□前二安● 「□大士二大三〇 「□予及二 子性 多色 四 忽 二 忽 多

三昧大慈大悲及三念處。故號爲、佛明受,我 中。心不。願樂、拾、之出家。無、師自覺得,阿 通達於、法無の礙。 父母等視,一子。 所有身心衆中最勝。雖,勝, 不滅無、有,憂畏。 多羅三藐三菩提。貪恚癡盡常住無變。不生 之 定當.得 一切,而無,憍慢, 汝 是故忽忽未暇相贈。 姓瞿曇氏 不 聞 邶 、作轉輪坐王,如,菴羅菓已在。手 父名,白淨。其生未,久 迦毘羅城有,釋種子, **塗割二事共心無二。智慧** 於諸衆生其心平等 具:足十力四無所畏五智 '字』悉達 八相師占 · 婚 如 耨

宅殿堂屋。字彫文刻鏤。 ΕĪ 開。 處 善利。天言、長者、假使有,人真實。交結 若往,如來所,者多獲,壽利。 H 有功德十力無畏五智三昧大慈大悲及三念 住。迦蘭陀竹林構含。時須達多一心念。佛所 今在"何處"長者答言。今在"此間王舍大城" 須達多言。善哉*大士"所,言佛 百 匹香象百頭寶車百乘。鑄金爲人其數復 所得功 端正女人身。琳。瓔珞、衆寶厠城。上妙宮 作是念。時忽然大明。 旣出 尋還黑闇。心生。惶怖。 即形光出至城門下。 時彼城門有二一天神 門已路有天祠。 德。不如,有人發意一步詣 百以施。一人。如是展轉盡,閻 善男子。 汝是誰耶 金。盤銀栗銀*盤金 其叨猛盛雅如 "告"須達"言" 仁者 復欲,還。返所止 須逹經過禮拜致 佛神力放門自然 須達多言。 者功德無上 天言。長 如 、験馬 云何 來 Ē 浬 立僧坊. 達多言。

拾身得 那言。 泉池。 大德 與須 泉流、樹木花果隨、時而有。 於,中爲,佛世尊及比丘僧,造,立精舍, 我從,昔來未,爲,斯事。 默然受請。須達長者已蒙聽許即自我言 城一受"我微供。我即問言。 鄉舍衞城顯有"精 來:詣我所。 到已頭面敬:禮我足。 我時即爲 精舍] 時須達多聞,是語,已。 經。一日夜,便到,所止, 時須達多白,舍利弗。 弗指-授儀則。我即願命勅令,營佐。時舍利弗 顧便當,自竭營辦成立,善男子。我於、爾時 含相容受,不。須達多言。 證,復請、我言,如來大慈。『惟願臨題、至,舍衞 如、應說、法。 長者聞已得,須陀洹果,旣獲果, 禮拜供養。 傠 此王含城。 没 得如 囚 往 「莲多。 共載」一車「往」含衞城。 我神力故 有,好林樹,花果。鬱茂清淨閑廣。我當, 祇陀園林不,近不,遠清淨寂望多有, 此大城外何處有、地不、近不、遠多饒 是妙好之身。 作。北方天王毘沙門子。 H 見含 須達長者聞,是事,已。 我因,禮,拜舍利弗等 利 弗 大月 沉當得.見.如來大師 *惟願如來遺,舍利 若佛哀望愍必見。垂 【*健 此處最勝可、立。 即往、祇陀大長 連 即還復 生 教喜心 專知,守護 ú 生数 含利 道 喜

> 六十三所。冬屋夏堂各各別異 拳:施於我。我時受已卽住,其中 林須達精舍。我旣到已、須達長者以,其所 處。我時四玄知,是長者心。即與,大衆 *惟願如來 執,香**四爐**、向,王舍城,遙作,是言, 脚之處,大小四箇厠無,不:備足,所設已訖" 如來經由出入。祇陀長者自造門坊。須達長 言曰。長者若悔隨意聽,止。須達多言。 城。譬如、壯 者七日之中成;立大房,足,三百閒。禪坊靜處 須。金、請以見、與。我自爲、佛造。立門樓,常使, 人,輕,實乃爾 法王真實無上。所說妙法清淨無染。故使,斯 ,悔也。自念當,出,何藏金,足,祇陀念言。如 布 取 地 金 一日之中唯五万步。 須 (達長者 慈哀憐*愍。 士屈伸臂 頃。 即語。須達。 卽 時使 爲,諸衆生,受。是住 人車馬 至。含衞城祇陀園 金未問 餘未,過者不,復 厨坊浴室洗 所設已辦。 載 -發 王 遍 負 吾 隨 設 卽

般涅 槃經卷第二十八

*大般涅槃經卷第二十七

*師子吼菩薩品9之四 朱代沙門慧嚴等依泥洹 經 加 之

壘 來至此。大王。以正法、治爲、民除、 眞是出家住止之處"是故我等爲斯事 作。如是言。 年 時六師心生嫉妬 旣 幼 稚 大王當。知。王之土境清夷 粤 Ħ 又淺道術 悉為來 400 集詣 施 速沙 波 此 國 斯 先有 閑]Æ 被 ΡĦ 静 瞿 Īij

者

。我是勝相婆羅門子。是汝往昔善

知

謶 也

二長者即

非

(俱往

。爾事者言

園屬 須

速 滅

庀 胩 便

取金。

。祇陀答言。我園不」賣云何取、金。須

者意不了當,共往詣斷事人所。

見、與不、祇陀答言。

唯仁圍地

可,以造立。吾今欲,買能 我今欲,爲.無上法王,造

設以。真金。遍布其地,猾

者所語告.祇陀言。

不。相與。須莲多言。

善哉祇陀。

林地愿、我汝

□報二閱書 ◎ ○大般涅槃經密二十九務。天平五年歲夫癸酉三月三日八戶史安滿周為父母敬寫任率經傳,大穀涅槃經卷第二十九 終 天平實字七年九月七日爲父母奉已知石万呂⑨ ○大山二大王帝卿 ○返二反傳 ○交結二交結書,夜略② ○孫二傾書 ○優名二提 新元國 ○字二字③ ○整二葉書* □惟二唯同國,②* □ 聚二辰言* □斯二此言⑤ □ 曹二濟言② □ 真二漢⑤ □ 告二語言③ □ 國二清⑤ □ 爐二種團 □ 左二勝言,②* □ (第二十三)十之國 □ 來二共言②

造立

僧坊。何以故

我若與、彼ろ其

(神力)

彼

多城

過

』七日,已、@佛典,釋天梵天魔天無

佛

大王

善哉善哉。但當,更於。此國

二處處

我不是废了取已許之。

教喜而出

不如驗之

以實

王言。善哉善哉。六師之徒

唯願大王。留.神聽察莫輕。我等。搆,之扇言

知者恐不」能也。

大王

汝今已受。瞿曇幻:耶

時波斯匿王即勅嚴

流駕 來 至

所

Ш

禮

世頭

右繞三匝退坐二 向來求,強道力。

脜

而

白我言。 我

(第) 六

有父母

沙門猩曇真實不上生,王種之中。猩曇沙門若

何由劫。奪他人父母、大王。我經中

法應,治,民,如其出家應,敬,宿德,

大 一若是王

(王蔣聽

養舊宿德。自怙[王種]

不生恭敬

種

如土地如、風如、火如、道如、河如、橘如、燈如、日 智者捨之。大王、夫人王者天下父母。如、命拜

如,月。如,法斷事不、擇,怨親,沙門瞿曇不,

聪 淝 我

無作無受。以,幻術,故誑,惑衆生。

愚者信受。

,母。若有,父母,云何說言,諸法無常苦空無我

門瞿曇是也。是故當,

책

"。沙門翟曇無·父無 蔣幻化物出。 所謂沙

過二千歲、已有二一妖祥幻化物出。

所,白, (感行,大黑闇) "惟願大德。至,彼天上,稽,首 後七日我當,還下,為,六師,故復當,至,彼 爲。衆生的還來在。此閻浮提中。 大黑闇 稽,首足下,此閣浮提所有染生,邪見增長行 思見聞法類婆娑羅波斯匿王 許。如,大力士屈,伸臂,頃。往,彼天上,至,世尊 如來哀:愍衆生,還來住,此。時目犍連默然而 、得、乳必死無疑。我等衆生亦復如是。*惟願世尊。如,我言,曰。譬如,犢子其生未,久。 若不 月連,言。大德 邪見、爾時頻婆娑羅波斯匿王及四部衆。白 曇幻術今已滅沒。復数無量無數衆生增是 居說法。是時六師心大歡喜。唱言、善哉。 善男子。我時為、母處,忉利天波利質多樹 教』彼人民信。受邪法。 爾時六師內心慚愧。相與關繞至,婆枳多城。 汝今速還至"閻浮提"告"諸國王及四部 不。得、乳必死不疑。 一佛言。 |甚可。憐愍。譬如,犢子其生未人。 閻浮提中所有四衆渴:仰如 此閣浮提邪見增長。 我等亦爾。 瞿曇沙門但說, 空事。 及四 *惟願如 佛告目 衆生可 衆 泉.却 缭 來 來 若 辊 連 安 婆

巴盡

門程曇以。幻術法。誘遊諸人及婆羅門

歸

伏 沙 加

來世尊於,汝無,妨,六師答言。 有。行法。止住之處亦各不同。

云何無 妨 我今定知 汝等各各自

若勝、彼彼當、屬、我。王言、大德。

我與,彼狗其道刀。若彼勝,我我當,屬,彼

我活。隨 投法處

|追逐不拾。《唯願大王。

八方,如其不者惡聲益,路。王言。大德。汝等

王若聽。我與捔。道力。王之善名流,布

未知如來道力威神巍巍。故求過試

若定

時六師各相謂言。 量無邊衆生發。阿耨多羅三藐三菩提心。 門有、常有、我有、涅槃、者無有,是處,爾時無 集聚詣。毘舍離 門者。云何而得 寂靜雕。諸過患。若言,他法亦有,沙門及婆羅 有"沙門及婆羅門。一切諸法無常無我。涅槃 枳多城,大師子吼。作,如,是言。 量天子及首陀會 ,世間供養。於,是六師復9相 **岩我法中質無沙門婆羅** 切天人。 前 ◎唯我法中獨 後 闷燒至. 是 逨

繞三匝 善男子。我於"一時" 耨多羅三藐三菩提心 爾時為養羅女如應說法 心不放逸。時春羅女即至。我所。頭 若有,比丘, 亦復如是。是名,念處,云何名爲修習智慧。 觀察內身不見於我及以我所, 心莫放逸。云何名爲觀於念處 諸比丘當,觀念處:善修,智慧。 菴羅女知,我在,中欲,來,我所,我於,爾時 念佛念法念僧念成念拾念天是名,比丘 修習智慧 及內外身。 修敬已畢却坐一 云何名爲,心不放逸, 若有,比丘。 不見。於我及以我所。 與實而見,苦集滅道。 |住"毘含雕菴羅林 瓸 是女聞已 善男子。 腦,所,修 |觀|受心法| 若有,比丘 ,是名,比丘 觀察外身 面作過者 我於]發.阿 間 告 習 肪

頭面作 自在財利。二"者惡名流布四無外。 夫放逸者有"五事果" 我時復為諸梨車子,如,應說法。 時彼城中有。梨車子,其數五百。 .樂.惠:施窮乏:四*者不.樂.見,於四衆"五*者 、禮右繞三匝。修、敬已畢却四坐:一 |何等爲五。| 來-至 諸善男子。 四者不、得。 我 通 所

●莽二黨員 ●唯二惟員* ●敢已二取以®,敢以危險 ●法二信魯 ●(果) =共員 ・●坐二住員 ・●(者)—(魯魯* ● 無二於員 6佛二我(28) 0唯二推圖下同

各說,身所,著一衣,以施,無勝。 無勝童子。快說,如,是善妙之言。時話梨車各 **耨多羅三藐三菩提心。復作,是言。善哉善哉** 人二人,出,世。時諸梨車聞,是語,已。尋發,阿 逸,也。何以故。如來世尊猶,彼日月,非,爲,一 名爲,放逸之人。非,佛出,於摩伽陀國 之所,滯与礙,諸佛世尊無,出無、入。爲,衆生 諸梨車子。佛亦如、是。雖、生,彼國,不、爲,世法 \正°是名,十三°善男子°夫放逸者°雖、得\近"佛 自迷耽。荒五欲。不、知,親近往,如來所。 故出。現於世。不、爲,世法之所,滯*礙, 仁等 猶如,大池生,妙蓮花,雖,生在,水水不,能,污。 頻婆娑羅王已發。大利。如來世拿出,其國土, 名曰"無勝"語"諸梨車"善哉善哉"如"汝所"言" 來法王當,出,我土。時大會中有,婆羅門子。 知是放逸人,何以故。如共我等不放逸者。如 及佛弟子」猶故爲遠。諸梨軍《子言。我等自 邊地。一十者不、能、調、伏諸根。十一*者食不。 知足,十二*者不、樂,空寂。 十三*者 所 見 不 、輕。八、者難、有,所聞,尋復忘失,九、者樂處, 惡友:六*者懈怠•懶惰。七*者常爲;他人;所 眠,四*者樂說,世間•之事。五*者常樂親,近 、業。二*者樂說,無益之言。三*者常樂,久寢睡 菩提|者。應這當動修,不放逸法。 失放逸者復 得,十三果報。何等十三。一*者樂爲,世間,作 奉,我。復,作是言,世尊、我從,梨車,得,是衣 法出世間法,若有,欲,得,阿耨多羅三藐三 .得.諸天之身。諸善男子。因.不放逸 如 來 哀:愍衆生,受,我所獻。 無勝受已轉 我 名放 是故 龍 於 生

出家,即共和順相與出家 g告言。瞿曇沙門。我今如、爲,賊所,追逐,甚大 長者子復有。同友,其數五十。遙聞,寶稱厭雕 今亦當、得,無所畏。 我即聽,其出家爲。道。時 隱無、懼。長者子言。若三寶中無所畏,者。我 怖懼。願見,救濟,佛言。善男子。佛法衆僧安 爾時 蛇,如,贼如、火。即出,其舍,來。詣我所隨、路 舍宮人。「婇女,悉為,白骨,心生,怖懼,如,刀毒 常,以:我到,故自然而得,白骨觀法,見,其殿 有。長者子,名曰。寶稱。 耽言荒 五 欲,不、知,非 爾時我復往,波羅標,住,波羅河邊,時波羅標 安居受"我微供"我時默然受"梨車請 、掌作"如、是言""唯願如來" 於,此土地,一 時六師聞,是事,已 愍 |被無勝||即 · 為納受。 師宗相與詣,波羅 時諸樊車 同 胩 橑 時 合

其非,男無,所,付四屬,是故我愁。知識復言。汝 男女:故問:六師。 六師見:語。 誰弟子。佛 無智慧,先不聞耶。 必是女,我聞是魯語,自惟年老財富無量。 惱乃◎如是耶。 已心生,愁惱,復有,知識,來謂,長者,何故愁 9妊男耶女耶。六師答言。生。必是女。長者聞 繼嗣。供事六師以求字息。於、後不、久其婦 懷妊。長者知已往。六師所,數喜而言。我婦懷 生,故往,瞻婆城,時彼城中有,大長者,無,有。 僧名。多有:諸人,作,極惡業。我於:爾時,爲,衆 切人民、悉共奉、事六師之徒。初来、會聞,佛法 六師聞已展轉復詣,瞻婆大城。 耶 北六師耶。 長者答言。我婦懷*妊未如。 **六師若是一** 優樓頻螺迦葉兄弟為 如我相法生 時膽婆國 切智者。 迦 如

則端正產者無患。長者歡喜受其

四% 作蓋。

長者復於,我所,

生。不信心。

即依"世法;

福德天下無勝。

今兒未,生母已喪,命。爾

來。吾欲。往

我以道眼,明見,此事,顧,命阿難,

取我

事云何"佛言"長者"汝婦懷"好是男無疑。 二: 我今欲,問,如來世事, 深自愧懼未,敢 相。我爲,愛結之所,繫縛,於,怨親中,未,能, 來; 詣我所,頭面作、禮。右遠三匝合掌長跪。 若欲,實知,當、詣,佛所。 爾時長者即與,是 磨羅。惡心熾盛欲、害,其母。如、是等輩斯非, 言,世尊。我婦懷*妊。六師相言。生,必是女,是 作"是言,世尊。於、諸衆生,平等無二怨親 斷,煩惱,故名,阿羅訶,世尊所、說終無,有、二。 如來所"調伏」耶。長者。如來世尊於"一切法| 子,耶。曠野鬼神。阿闍世王。蘧財醉象。鴦掘 六師不、爾云何可、信。 知見無"礙。故名爲佛。發言無二故名,如 等。 及諸國王頻婆娑羅等。諸王夫人末利夫人 [何故捨·之爲]佛弟子,又舍利弗日] 諸國長者須達多等。 如來今者近在,此住。 如、是諸人非。佛弟 犍

聲唱言。沙門瞿曇記,彼長者舜當,生,男其兒 、婦令、服。服已尋死。六師歡喜問,遍城市,高 說,其相,汝婦臨,月可、服,此藥,服,此藥,已兒 合毒藥,持往,其家,語,長者,言。 快哉瞿曇善 者必男有"大福德"心生"嫉妬"以"菴羅果」和 大數喜,便退還、家。爾時六師聞。我母玄龍,生 送至"域外,多積,乾薪,以,火焚,之。 、彼摧。滅邪見゚時毘沙門❸天告。摩 藥與 連等。 衣 生 其 撫 發 ●〔之〕—自 ❷版二频② ●〔子〕—自③ ●模二数自* ●妖二来®② ●告二而自,並③ 二覆③ •□玄二懸自⑤ •□務二敗®,故②⑩ •□天十(王)⑤ ❷妊二任@* ❷如〓至⊜ ❷語二女働

兒生已福德無比。爾時長者聞,是語,已。

衆生發.阿耨多羅三藐三菩提

心

樹提,應,名,樹提。

爾時會中見。我神化。

名字,佛言。長者。是兒生於猛火之中,火名,

世尊。是兒若得、盡其天命。 *唯願如來爲立 ,能、害。是兒業報。非、我所作、時長者言。善哉 上泡。衆生若有,重業果報, 火不、龍、燒毒不 門至,此塚間,欲、噉、肉耶。爾時多有,未、得,法 其地、爾時六師遙見。我往,各相謂言。瞿曇沙 速往平治掃灑安。師子、座、求、妙、香、花、

跋陀大將

H

如

來今欲

詂 被

塚間,

可

莊嚴 卿

,諸優婆塞。各懷,愧懼,而白,我言。彼婦已

@七年苦行。 見猶不、多。 況所,修習,不,滿,六 ·子隨、子得,菓。 瞿曇沙門亦復如,是。 摩耶所 」有。或時說、無。所爲虛妄故名爲、幻。譬如,因 或說,有常,或時說、苦。或"時說、樂。或說 者。沙門瞿曇亦復如、是。善男子。如、是六師 年。愚人無智信;受其教。如,大幻師誑;惑愚 不。修。苦行。云何而有。真質知見。若能具滿。 戒。尚言未,有,真實知見,何況瞿曇年少學淺 見語娑羅門經、年積、歲。修,智苦行,護持禁 我。或說,無我。或說,有淨。或說,無淨。 或時說 身為說法故。或作沙門婆羅門身男身女身 爾 於,此城中,大為,衆生,增;長邪見,善男子。我 生母旣是幻。 小身犬身。或作,畜生鬼神之身。或說,無常。 宅河池樹木。沙門瞿曇亦復如,是。 馬兵象兵步兵。又復幻。作種種。瓔珞城郭宮 遍"六大城" 諮人當,知。 復來;至此"拘尸那城"旣至,此已唱,如,是言! 時六師 子不、得、非。沙門瞿曇無,實知 有

四旬。今於此中,大師子吼。善男子。雖於公 者說。一切法悉無常苦無我不淨,唯說。如 諸大菩薩。雲集此林|周●邁彌|滿四 常樂我淨 智人大衆之中。真得,名爲,大師子吼。師子吼 處|多有"所說" 則不,得,名"師子吼|也。於"此 見,是事,心生。憐*愍。 以,其神力,請,召十方 來 由

,入,阿鼻地獄, 所有猛火尚不,能,燒, 況世間

害。汝今云何信。受其'言',者婆答言。如來使

未,必當爾。或能不能。

如

其不能脱

能能燒

告.耆婆。汝往,火中,抱.是兒,來。耆婆欲,往。 ®噴六師。若言,幻者汝何不,作。我於,爾時,尋

六師前牽語』耆婆言。 『瞿曇沙門所』作幻術

時死屍火燒腹裂,子從,中出端,坐火中。猶 諸佛如來發言無二。是故當、知定必得、子。是 都不,見,問,母命脩短,但問,所,懷爲,是男女。 母已終亡云何生,子。我言:長者。卿於,爾時 坐,師子座,長者難言。所,言無二一可,名,世尊 與。如來不,人當廣開。闡諸佛境界。我時到已 死願不,須、往。爾時阿難語,諸人,言。且待須

哉瞿曇。善爲。幻術,長者見已心復歡喜。呵言 如『鴛鴦處』蓮花臺。 六師見已復作』是言。

妖

、兒已告:長者;言。

一切衆生壽命不定如,水

中。抱.持是兒.漫詣,我 所,授,兒 與,我。

我

受

火。爾時者婆前入,火聚。

猶,入。清涼大河水

爾時六師復作。是言。 我 。所,言我者見者名,我。 若瞿曇 瞿曇。 有我 譬如,有,人 、我亦有

> 如,是。六師。如來世寫永斷。色縛乃至 顚倒,故一切染生輪,轉生死。受想行識亦復 爲無常無常故苦或苦故爲空。空故顚倒。以 地獄崙生餓鬼種種諸身。 缺陋生不,具足,何故不,作,諸天之身,而受, 我乃至證亦非我。 有我者即常樂淨。六師四復言。瞿曇。色亦非 來之身非是因緣。非。因緣,故則名,有我。*若 因緣者則名,無我,國者無我者名爲,苦空,如 是故名爲,常樂我淨,復次色者即是因緣。 作一者。當,知必定無、有,我也。以,無 六塵。當.知無,我。所,引向喻。雖,經,百年,見 亦不、然。何以故。色實非、我。色若是我不、應 諸佛菩薩所見眞實、六師若言,色是我,者、是 及以受者。以"是義,故。一切衆生所見顚倒" 是中質無。見者受者。 衆生頭倒言。有。見者 師復言。瞿曇。 應,內外一時俱見。 若不,見者云何有,我。六 應、無、異。人向異故見、內見、外。眼根若爾 之中,俱伺。諸歷、若一根中不能,一時聞,見 而得。醜陋形貌。 有,色有,明有,心有,眼。是四和合故名爲,見。 者因,之所 見無,異。 故。汝所、引喻因,向見者。人在,一向,六根俱 佛告一六師。 向 種婆羅門耶。何故屬,他不得,自在。諸根 心中見,物。 若定有,我因,眼見,者。 我亦如是 若言。見者名、我是義不、然。 若無,我者誰能見耶。 何故復有。四姓差別。不。悉 我者遍, 【切處,猶 眼根若爾年 邁根熱 。向喻於眼 若不,能,得,隨,意 何不如被一根 見者喻 我故名 佛言。 如虛 何 我 亦 亦

●赎二責⊜® =福格里尔 6時=演⊜② ◎七二六優爾 ◎週二百€@ ❷(復)--**33**

初不,見則知是見本無今有。

岩本無今有

答。佛言。若遍有者則不、應言,我初不,見

何以故。 相雜合 妨*礙。 者云何而得,有時作,善有時作,惡。若言,有時 義,故。 者一 故生,疑衆生無我。以,是義,故。 何故而復習。行惡法、如其我是作者知者。 作。善惡。佛言。若我作者云何名、常。如其常 燈。當、知初即與、閣共住。瞿曇、若無、我者誰 得,明了。若初燈破、闇則不、須、後燈。 若須、後 誾室中*然,一燈|時照則不,了@及至多 燈乃 瞿曇,譬如,一室然,百千燈,各各自明不,相, 、惡之人亦應、有善。 若不、爾者云何言、逼 與"非法",若如"是者我則不"遍" 我若邁者則 者無,有邊際。 住;在異處;彼燈光明與,鬧共住。何以故。如, 住,在異處。衆生我者不,得,如,是從,身而出 亦增長。衆生我者 則不,如,是" 應:悉到。如其到者修、善之人亦應、有、惡。行 多耶。我若一者則無。父子怨親中人。 我若多 受報云何而言,轉受。人天,汝言」遍者一耶 之中應,具有,身者有,身者應各受,報。若各 修,法則得,好身。若行,非法,則得,惡身。以,是 不具足者。善業惡業愚智差別。瞿曇。衆生我 亦應、如、是。若如、是者云何說言,根有。具 名。無常。若無常者云何言。遍。若遍有者五 有 切衆生所有五根悉應,平等。所有 業 慧 ,我'考言,我考則是如來。何以故。身無 衆生業果不,得,無,差。佛言。六師。法 衆生我者亦復如,是。修,善行,惡不, |者。云何復得,言,我無邊。 若我作者 彼燈之明從,緣而有。 汝等若言。我如。燈者。 法與,非法,則有,分●齊。衆生 外道法中定 燈增長故明 明從 燈出 是義不、然 何 足 道 者智者不,樂,如來。無常入"於涅槃"二 月樂

·當,頂戴受持,爾時外道其數無量。於, 佛法 邊故。 中/信心出家 相、諸外道言。若言,如來常樂我淨無,相 不滅故名爲、樂。無、煩惱垢,故名爲、淨。無、有。 十相,故名爲,筌·是故如來常樂我淨筌無:諸 。無|疑網|故。不作不受故名爲 常 不 故 4

羅雙樹、人、大寂定、大寂定者名、大涅槃 者喻、我。果者喻、樂。以,是義,故。我於,此間娑 量衆生。我亦如、是。常能利;猛聲聞緣覺,花 佛法,何等爲四。常樂我淨。此四雙樹四王典 師子吼。師子吼者名。大涅槃。善男子。東方雙 善男子。以"是因緣,故、我於,此娑羅雙樹 槃。善男子。娑羅雙樹花果常茂。常能利益無 掌。我爲四王,護,持我法。是故於,中而般涅 破壞。我亦如、是爲四法,故。令,諸弟子護,持 樹、故護、娑羅林。不、令、外人取。其枝葉、斫截 於不淨,而得,於淨。善男子。此中衆生爲,雙 者破於無常,獲,得於常, 乃至北方雙者破 大

●師子吼言。世尊。如來何故二月涅槃。善男 淨。言:二月、者喻。於如來二種法身,冬不、樂 時中,孟冬枯悴衆不,愛樂。陽春和液人所,貪 多生,常想,爲、破,衆生如,是常可心,說,一切法 子。二月名春。 悉是無常。唯說,如來常住不變。善男子。於,六 栽,花果@敷榮。江河盈滿百獸学乳是時衆生 為、破。衆生世間樂、故演。說常樂。我淨亦 如來爲,破,世我世淨。 春陽之月萬物生長。種:植根 故說,如來真實我

請我所」諮·受如,是大涅槃典。百 獸 宇 乳心」種:諮・養人,河者喻,於十方諸大 菩 薩一部 衆生聞,法數喜。發。阿耨多羅三藐三菩 喻,我弟子生,諸善根,花喻,七覺,果喻,四果, 師子吼言。 以是義故。我於二月,入,大涅槃 者喻,於智者愛:樂如 來常樂我學 種 植 者 來 者 提 喩

涅槃。我弟子中愚癡惡人。定謂如來入於沒 *者開;*敷衆生種,善根,心, 九*者覆蓋衆生 樂,譬如,母人多有,諸子,其母拾行至,他 義,故。於,十五日,入,大涅槃;而我眞實不,入, 槃,行,十一*者令,豁衆生樂,修解脫 五欲之心。 十*者發;起衆生進:修趣;向大涅 破;壞煩惱結賊。七*者除;滅畏;五蓋,心。八 欲瞋恚癡熱。五*者破¦壞外道®光明。六*者 示生死邪•嶮涅槃平正,四*者令人遠離貪 壞無明大閣二"者演:說正道邪道。三"者開: 快樂。善男子。如來滿月亦復如是。一*者破 進路之心。十一令,諸衆生樂受,五欲,多獲, 八龍開。"敷優鉢羅花,九合。蓮花。十發。行人 六息。一切賊盗之想。 七除,衆生畏,惡獸,心。 四除。鬱蒸,得,淸涼樂, 五龍破,壞釜火高心] 二令,衆生見,道非道, 三令,衆生見,道邪 月盛滿時,有,十一事。何等十一。一能破 故。於,十五日,入,般涅槃,善男子。如,十五日 哉。善男子。如,十五日月無,虧盈。諸佛如 以。八月,何故涅槃獨十五日,佛言。 亦復如、是、入,大涅槃、無、有,虧盈。以,是義, 宋、還之頃諸子各言。我母已死。而是母 如來初生出家成道轉妙法輪 善哉 E 來

何以 目 修,無諍聖行空行,故。善男子。若有,比丘, 須菩提比丘即其人也。何以故。須菩提者善 習通。達無諦三昧聖行空行。如是比丘則能 男子。若有』比丘爲、盆、衆生、不、爲、利養。 子吼言。世尊。若如是者。 念定慧解。如是比丘則能莊:嚴娑羅雙樹。師 若有,比丘,少欲知足。心。樂,寂靜。勤行,精進 有乃至中陰,悉能明了無障"礙,故。善男子。 尊,若如,是者。阿尼模·默比丘即其人也。 ,是比丘亦能莊,嚴娑羅雙樹。師 子 吼 千大千世界所有。 阿難比丘亦復如是。從,佛所,聞如,聞。傳說。 如,我解,佛所說義,者。 阿難比丘即其人也。 比丘則能莊:嚴娑羅雙樹, 師子吼言。 後善。爲、欲、利;益無量衆生。演。說梵行。如是 部經,正,其文句,通,達深義,爲人解說初 羅雙樹。善男子。若有。比丘。受持讀論 莊,嚴娑羅雙樹,師子吼言。世尊,若如,是者, 善男子。 若有 比丘 人開設正語正義。 定能作二一果,所謂水火,如是比丘 可以 故。阿尼樓。歐天眼見,於三千大千世界所 子吼菩薩言 連 『神通』一念之中能作,種種神道變化。一心 北 娑羅雙樹。師子吼言。 故。阿難比丘受。持讀:誦十二部經一爲 丘郎 故。迦葉比丘善修。少欲知足等法。善 其 人也 世尊。 如,觀,掌中港歷勒果。 如 |得||淨天眼||見||於十方三 。何以: 猶如[海],水置,之異器。 何等比 敌 迦葉比丘即共人 世尊。若如是者。 日犍連 丘龍 莊 嚴 言。世 世 善 則 + 此 修 修 尊 能 善 何 娑

> 憂感. 」是比丘則能莊,嚴娑羅雙樹,師子吼 親中,心無,差別,若聞,如來涅槃無常, 智。無勝智實智。具是成成如是慧根 大慈為莊嚴故常住於此娑羅樹林 能莊:嚴娑羅雙樹。如共無者則不,端嚴。惟顯 人也。何以故。如來之身金剛無邊常樂我淨 師子吼言。世尊"若如」是者。唯有。如來」。是其 得,八自在,如是比丘則能莊,嚴娑羅 雙 得。金剛身,無,有。邊際,常樂我淨。身心無*礙 故。含利弗者善能成。就具。足如、是大智慧 奪 大智利智の莊 身心無"礙具,八自在,故"世尊。唯有。如來,乃 故。善男子,若有,比丘,能說,衆生悉有,佛性。 神通無量變 若如.是者。舍利弗比丘即其人也 者聞,常住不,入,涅槃,不,生,於 化 嚴智解脫智甚深智廣智 胶 善男子。 若 有 茈 丘 慶如 心無 於怨 言 無 善 何以 樹 世 逸 修

B住名:3字法。 得常樂我淨。云何而言,願如來住,住者名爲 名,有爲法, 來永斷。一切憍慢:云何而言。願如來住:住 慢,故不,得,解脫。 想行識亦復如,是。善男子。住名,憍慢,以。憍 來已斷,一切色緘。云何當言,如來住 因緣,生故名爲,住。因緣無,處故名,無四住。如 顧如來住,善男子。凡言,住者名爲,色法,從" 佛言:善男子。一切諸法性無住住,汝云何言 如 有,憍慢|從,何處|來。是故得,名爲|無住住。如 一十五有,如來已斷二十五有。云何而言, 來 住 住 者即 如來已斷。有爲之法。 如來已斷,如,是容法,是故 捷 不,得,解脫,故名爲,住。誰 切 凡 夫 諸聖無去 是故不住 一耶。受 顪 獲 者

> 如來住,娑羅林。 者名曰。虛答。如來之性同。於虛空。 有邊則是無常如來是常云何言,住。夫無住 住者。名.無邊身。 無 者則名爲幻。如來同幻。云何言,住。又無住 切住。金剛三昧即是如來,云何言,住。又無住 ,住。又無住者名,金剛三昧, 金剛三昧壞, ,住。又無住者名,無邊法界,無邊法界即是如 住 如 來已斷 若住。此林,則是有 身無,邊故。 來 住 相。 云何言 云何前 굸 邊身 云何言 住 富 何 帷 夫 無 若 顧

無爲 生 爲,無著。無著者名爲,無漏,無漏即善。 三菩提,名,不住住,又無住者名,無邊 善 42 死者名為。無相。無相者名為。無繫。無繫者名 有 岩住,四念處,者。 住。娑羅樹林。 又無住者名,修。四念處。 如 來乃至不,住,般若波羅蜜,云何願言,如 波羅蜜。以是電義,故檀波羅蜜名爲,無住。如 若有,住者。 又無住者名。處非處力。如來成。就處非處力。 者名。無始終。如來之性無,有,始終, 名。首楞嚴"如來具,足首楞嚴定"云何言。 楞嚴三昧知,一切法,而無,所著。 以,無著, 云何言,住。又無住者名,檀波羅蜜,檀波羅蜜 來。云何言,住。又無住者名,首四楞嚴三昧, 男子"譬如"虚容不 我者即淨。淨者即樂、常樂我淨即是如 無有者名爲無生。無生者名爲無死。 又無住者名。無屋宅。 無屋宅者名爲。無 如來悉到。一切衆生無邊界分,而 無爲者即大涅槃問常。 則不、得、至,尸波羅蜜乃至般若 則不,能,得,阿耨多羅三 東方 大涅槃常者 놹 西北 ヷ 楽 無 74 來常 住 핡 ęρ 無 生 故 藐 來 首

@(事: ○海二賞團 9無勝智實二實智無騰團 四层二楼家园下同

三寶無常。亦無。是處。如來住。於"拘尸那城" 等經,毀"四重禁。得"阿耨多羅三藐三菩提 故。 師子吼言,如來何故入。禪定窟。善男子。爲 耨多羅三藐三菩提,者。亦無,是處,一闡提常 道。亦無,是處。菩薩摩訶薩以,眞女身,得,阿 者,亦無。是處,六住菩薩煩惱因緣墮。三惡 無有。是處 者令、雕,放逸,故。爲。與,文殊師利等諸大香 、欲.度.脫諸衆生.故·未.種.善根.令.得.種故。 入,大三昧深禪定窟,衆不,見故名,大涅槃,」 亦無,是處。善男子。如來今於,此*拘尸那城 處,若言,凡夫得,見,佛性,十住菩薩不,得,見 無十相故。何等爲十。所謂色相聲相香味 槃名爲。無相。以,何因緣,名爲,無相。善男子。 師子吼言。世尊。無祖定者名。大涅槃。是故涅 **針重所開禪定法**|故。以,是因緣|入,耀定篇| 淨之物,及不"少欲, 不,知足,故。爲,令,衆生 生。放逸,爲、欲,呵。實諸惡比丘受。畜八種不 如來常寂猶尚宗定。況汝等輩煩惱未盡而 、觀,不共深法藏,故。爲、欲,呵,贵放逸弟子,故。 禪定,故。爲,以,聖行梵行天行,化,衆生,故。爲 象,共論議,故。爲、欲、教,化樂,讀誦,者,深愛, 已種,善根,得,增長,故。善果未熟合,得、熟 下,善男子。若有,說言,身口意惡得,善果,者。 相生住壤相男相女相 下,如來亦爾。不,住,東方南西北方四 輕"賤善法,者令、生,尊貴,故。諸有"放逸 爲。已熟者,說趣。阿耨多羅三藐三菩提 亦無,是處。 身口意藝得"惡果,者。 亦無,是 一闡提聲犯,五逆罪,謗,方 是 名十 相 無 維上 如 斷子相。 善男子。若有"比丘"時時修"習三種相"者則 師子吼言。世傳。何等比丘能斷,十相,佛言:

常常 \死。無、有、死故則名爲、常、以,是義,故涅槃名 、生、癡故則無、有、愛。 、療療故生、愛愛故繁縛。繋縛故受、生。 \是相,故名,無相, 善男子。夫著,相者則 無,繫縛,故則不,受,生。 有.死。死故無常。 不,著,相者則不,生,凝。不 無有愛故則無繫縛。 不受生故則無有 生故 能生

佛言。善男子。如,汝所言。緣,於一境,得,名, 師子吼言。世尊。云何名爲。定慧捨相定。是三 慧之相"時時修"習捨相"是名"三相 `名"三昧,如其不定非"一切智,非"一切智,云 昧者一切衆生皆有。三昧,云何方言、修。智三 智,云何名,三昧。慧捨二相亦復如,是 非,三昧,若非,三昧,則非,一切智,若非,一切 昧。 若心在,一境,則名,三昧。 若更餘緣則不 何名,定。若以,一行,得,三昧,者。 其餘諸行亦

時時修,習三昧定相,時時修,習智

、有。云何而言、不、須·修習。 以、住,如、是善三 名。捨相。 異相。是名。捨相。復次善男子。若取。色相,不 昧中,觀,一切法。名,善慧相。不見,三昧智慧 生先有。三昧,不,須,修者。是亦不,然。所以者 無常相。是名,慧相。三昧慧等觀。一切法。是 何。言。三昧,者名,善三昧。一切衆生眞實未 故。如、是餘緣亦一境故。行亦如、是。又言、衆 三昧,其餘諸緣不、名,三昧,是義不、然。何以 .能.觀,色常無常相,是名.三昧。若能觀,色常 。善男子。如。善御駕駟遲疾得 肵 遲

第12条

中菴庫勒果,見,佛性,者名爲,捨相 尊定慧等故。明見,佛性,了了無"礙"如,觀,掌 多智慧力少。以是因緣,不見,佛性,諸佛世 少。是故不、得,明見,佛性:聲聞譽覺三昧力 名爲、捨。善男子。十住菩薩智慧力多三昧力 修習慧。若慧多者則修習三昧三昧慧等則 疾得,所故名,捨相,菩薩亦爾。若三昧 多者則

故 *者成就。二不成就。成就者所謂諸佛菩薩。 二種。一"者世間"二出世問。復有,二種。一 亦名。不行,是名爲、捨。善男子。奢摩他者有。 憂畢叉者名曰,平等,亦名,不諍,又名,不觀 名曰。遍見,名,次第見,名,別相見,是名爲、慧。 毘婆舍那名爲。正見。亦名。了見。名爲。能見。 凝恚愚癡三濁法,故。以是義,故。故名,定相。 五欲,故,又奢摩他*者名曰,能清,能清,貪欲 静,故。又奢糜他者名曰,遠離,能令,衆生難, 又奢廉他者 名曰 能調。 能調 諸根惡不善 奢摩他者名爲"能滅"、能滅"一切煩惱結 不成就者所謂聲聞辟支 佛 等。復 有。三 又奢麼他者名曰「寂靜」 能令,三業成,寂 故

@謂下中上。下者謂諸凡夫。 中者聲開緣覺

上者諸佛菩薩。復有,四種。一退。二住。三

*大般涅槃經卷第二十八

除覺分。 四阿羅漢三昧,五辟支佛三昧,六菩薩三昧,須陀洹三昧。二斯陀含三昧。三阿那含三昧, 昧 眛 解脱三昧、七非有想非無想處解脫三昧。八 所謂諮佛菩薩。善男子。是名。三昧相, 昧。十"者無所有一切處三味。復有』無數種 昧。八*者空一切處三昧 九*者識一切處三 昧。二*者水一切處三昧。三*者風一切處三 四禪四冬及滅盡定三昧。復有』十種。所謂十 滅盡定解脫三昧。復有。九種,所謂九次第定。 處解脫三昧。五識處解脫三昧,六無所有處 外觀色解脫三昧。三淨解。脫身證三昧。四空 七如來覺知三昧。復有,八種,謂八解脫三昧 一切處三昧。何等《爲十。一*者地一切處三 一。內有色相外觀色解脫三昧。二內無色相 六"者赤一切處三昧" 四"者靑一切處三昧" 六定覺分。七拾覺分。復有 七"者臼 五*者贳一切處三 一切處三 Ł 種

*大般涅槃經卷第二十九

*宋代沙鬥慧嚴等依泥

洹經加

之

破闇 伴亦不,能。 爲。伴故破。若獨能破。菩薩何故修。八正道, 煩惱。 蜜本性甘命,異物甘,水本性濕令,異物濕,智 能、破、諸煩惱。善男子。如、腹性藏令,異物臟 言。智慧能斷。以是義故。 大性,煩惱亦爾性自是斷。 性乃至風動性。 子。如,地堅性火熱性水濕性風動性。而地堅 盲,亦不,能,見。 若伸故破。 不,然,復次毘婆舍那破,煩惱,者、爲獨館破, 智慧能破。若言,到與,不到,而能破,者。是義 亦不,破。君初到便破是則不到,云何說言, 破,若到故破者。初念應,破。若初念不,破後 破一不到故破。若不到破者,凡夫衆生則應,能 所破。善男子。若言,智慧能破。煩惱。爲。到故 譬如,明時無,閣開時無,明。 故。有。智慧,時則無,煩惱,有,煩惱,時則無,智 汝言,毘婆舍那破,煩惱,者。是義不,然。何以 破煩惱。何故復修、奢靡他一耶佛言、善男子、 師子吼言。世尊。如,經中說。若毘婆舍那能 *師子吼菩薩品•之五 云何而言,毘婆舍那能破,煩惱,善男子。 而言,智慧能破,煩惱。如共無者則無 無有,是處。善男子。誰有,智慧誰有。 當知獨則不能,破也。若獨不,能 如一行人不能見色。雖伴衆 非因緣作,其性自爾。 足婆含那亦復,如,是。善男 昆婆含那決定不 若是斷者云何 若有,說言,明能 如四

> 異徑:若有、修,智三昧定,者。 義。欲、造、異字、手書、異文。欲、行、異路、身涉 心緣。異法一口宣。異言,耳聞。異响聲心解。異 **《生滅之相』 善男子。若不,修,定世間之事尚** 、離。善男子。一切諸法性若自卒。誰能令,生 阿耨多羅三藐三菩提 經中說。若有"比丘"修"習定"者。 修習定,則得,如,是正智正見,以,是義,故。我 誰能令滅。住異滅異無造作者。 惱應.餘處現。 爾有"何可見" 不能,了。況於,出世,若無,定者平處。顧 現。若是煩惱不。餘處現。 則知智慧不能,令 爾應,有,餘燼。如,斧伐、樹破處可,見。智慧若 不然。何以故。如,火燒、物則有,遺燼。智慧若 能滅,若言,智慧能滅。煩惱,如,火燒,物。是義 滅。二*者畢竟滅。若性滅者云何而言,智慧 煩惱。善男子。一切諸法有,二種滅。一會者性 而言,能滅,他法,以是義,故。智慧之性不破 何以故。智慧之性念念滅故。若念念滅云何 物酸慧減亦爾能 法無、滅云何智慧強能令、滅 滅 令 異法滅 慧若能令。煩惱離,者。如、是煩 如:諸外道雕:六大城:拘尸城 令,異法滅,者。是亦不,然。 者 是義 不然 。若言,隨酸个 則大利益乃至 **秀男子**。 能見,五陰 侚 Ü 妏 墜 異 若

垢衣,先以,灰汁,後以,清水,衣期鮮潔, 菩 薩如,是,先以,定動後以,智拔。善男子。如如浣,拔,堅木,先以,手動後則易出,菩薩定慧亦復薩摩訶薩修是二法,亦復如,是。善男子。如,定二智。善男子。如如, 智草,執急則斷, 菩善男子'菩薩摩訶薩县;足二法;能大利益。一

● 內有色相外觀二色觀鳥動 ● 〔版〕一〇 ● (《然)一〇 ● ● (第二十三)十之间 ● (英)一〇 ● ● (能)一〇 ● ● (者)一〇 ● ● ● 在二田 〇 ● 順二(後) ● ● 単二語(② ● ● 世二音(密) ● ○ ※二半〇

復如,是。 o針o鑓盛,金自在隨,意o托攪。融消, 菩薩定 邪異術不,能,誑惑,常受,微妙第一安樂,能 為外道邪師所,拔。如,帝釋幢不可,移轉,衆 彌山雖為,四風之所。吹鼓,不能。今,動,不 訶薩修,是二法,四倒暴風不能,吹動,如須 提一爲、欲、成。就。利,衆生、故、善男子。菩薩摩 雕諸惡覺觀。不久成。就阿耨多羅三藐三菩 所、不能、污。不爲,諸邪異見所、惑。常能遠 、令,放逸。 不,爲,利養,行,於非法。 客塵煩惱 鄉馬唇。 惡獸所、嚙蚊虻所、鳌。 常攝,其心,不 法 法,能大利益。善男子。 菩薩摩訶 薩 修是二 後下種。 菩薩定慧亦復如,是。善男子。如,先平,地然 慧亦復如是。善男子。譬如,明鏡照了面像。 贼。菩薩定慧亦復如,是:善男子。譬如10巧匠 先以一體。仗,年自莊嚴然後。御,陣能 定慧亦復 名爲。大涅槃樂 能了:知法界法性身有。常樂我淨之法,是 諸天世人恭敬讃歎。明見,生死及非生死,善 解,如來深祕密義。 菩薩定慧亦復如是。善男子。譬如,勇人 |調||攝五根||堪||忍衆苦|| 所謂飢渴寒熱打 知是 先從,師受後思;惟義、菩薩定慧亦 以是義故。 善男子。如,先讀 受樂不欣逢苦不。咸 菩薩摩訶藤修是二 黼 後 壞 則 則 怨 艀

善男子。定相者名。本三昧:慧相者名。無願三 云何菩薩 名,菩薩@摩訶薩行,菩提道。師子吼言。世尊。 摩訶薩。 昧。 捨相者名,無相三昧。 善男子。 若有,菩薩 善知,定時慧時治時,及知,非時, 知時 非時 一番男子。菩薩摩訶薩 凶 是

修拾。 、知爾時不宜、修、定宜應、修、智、是名,菩薩知 於受樂 是因緣,得,無相涅槃 善男子。若有,菩薩,修,習如,是三法相,者。以 生「憍慢」或因、親」近惡知識。故而生。憍慢。 、佛念法念僧念,戒念,天念,拾。 是名,修,拾。 等,者,當,知爾時不,宜,修,拾。二法若等則 時非時。善男子。若有』菩薩「定慧二法不」平 、垢煩惱勢力盛故自疑,戒律, 有、羸損,故。當 應修定是名辨薩知時非時,若有非菩薩動 恭敬一故而生。憍慢。當、知爾時不宜,修、智宜 因、布;施所、重之物,而生。憍慢。或因。世間菩 因:特勤,而生,憍慢,或因,解,義善問答時, 薩,修,習定慧,起,煩惱,者。當,知爾時不,宜 、修、之、是名、菩薩知,時非時、善男子。若有、菩 於悔心。以,鲍根,故不、能,調,伏五情諮根,諸 修。精進、未、得、利益涅槃之樂、以、不、得故生。 法功德|而生"憍慢" 生大 宜應.讀語書寫解.說十二部經.念 憍慢。或因說 或因,世間豪貴之人所: 法 丽 生 憍 慢 宜 戉 丽 或

無相,者。 爲洲 有耶 名,安隱,諸結火滅。故名,滅 作「不、入、五見、故名」屋宅、離、四部藻水。故名 宅洲歸安隱滅度涅槃寂靜無諸 病 苦 師子吼言。世尊。無十相,故名,大涅槃,爲, 故名無病。 名。涅槃。遠、陰關、故。名四日、寂靜。 以,無爲。故。故名,無出。 調象生故。故名歸依、壞 "佛言、善男子,無因緣,故。故名,無生! 復以何緣名爲無生無出無作屋 切 無故。名無 無,造業,故。故名, 度,離,覺觀 所 有 粘贼 永斷,必死, 善男子。 故。故 故。故 無 無 所 若

性 菩薩*摩訶薩作 "是觀時" 卽 得 - 明了見 於 佛

,天受,五欲樂,如,是菩薩成-就欲法,毀-破淨 復有。菩薩自言。戒淨。雖,復不。與,女人,和合 便生,食著]如,是菩薩成,就欲法,製:破淨戒? 然見,男子隨:逐女,時,或見,女人隨:逐男,時。 雖,復不,與,女人,和合言語嘲訓聽,共音 佛方便示。現一切衆生及一闡提悉有關性 足 戒,污:辱焚行,令:戒雜穢,不,得,名爲,淨戒具 言語嘲調聽,其音聲,見,男女相 汚。辱梵行一令。戒雜穢。不、得,名爲,淨戒具足。 、得,名爲,淨戒具足。 復有,菩薩,自言,戒 就欲法,毀:破淨戒,污:辱焚行,令:残雜穢,不 珞環的動種種諸聲,心生,愛著,如是菩薩成, 人,身合嘲調戲笑。於,壁障外,遙聞,女人®瓔 戒具足:復有:菩薩,自言,戒淨,雖,不,與,彼 破淨成,污,辱梵行,令,我雜穢,不,得,名爲,淨 或共嘲調言語戲笑。如、是菩薩成。就欲法,毀 自言。戒淨。雖不與,彼女人和合。見。女人,時 足。云何名爲,淨戒具足。善男子。若有,菩薩 法滅亡。是名,菩薩信心具足。二、者淨成具 實破。僧出。佛身血,如來畢竟 入。於 涅 名爲信心具足深信佛法衆僧是常。十方諸 菩薩摩訶薩成:就十法。則能明見,涅槃無相 見如是無相涅槃至無所有佛言。 師子吼言。 不,信,如來生老病死及修苦行,提婆達多眞 至,無所有,何等爲」十。一。者信心具足。云何 |善男子、若有||菩薩 世愈 菩薩摩訶薩成-就發法 "精淨持戒" 隨然 丽 不爲 爲 螇正 町 女

0 休二技多* 0 御二集員 6 巧二工員 0 鉗二甘員② 該員多 © (東河麓)— 員②* Ф建二基員②* ਓ; 6.20 =献乐,西西河 6托二朔号⑤ 6融为= 号 18项本二视杯伊元* 18到二河⑤ **◎融省**二路館②動 ○利十(益)自② ®¤≖¤⊜

菩提。是義云何

。世尊。如《經中說,若施」畜

無盡 業重心作故。當知是業必定受報, 報。若現世受、若次生受。若後世受。純陀善 蜳 議 報 者,百千倍報。若施,外道斷,煩惱一者,得無量 生得石倍 經中復說。若人重心造善惡業,必得,果 純陀大士" 所得福報無量無邊不」可,稱計,不」可,思 施一不退菩薩及最後身踏大菩薩如來世 施,四道向及以四果至辟支佛,得,無 何時當、得,阿耨多羅三藐三菩提! 報 |施|||陶提||得 若受"如"是無量報"者"是報 千倍報 若定受 施 持 世 量

@唯爲.最上第一義.故護.持禁戒.善男子。是

不為菩提,不為,涅槃。不為聲聞辟

支

佛

不,爲,尸•羅波經

蜜。不為衆生不為利

養

●正諦。設頭火•然終不,放捨,是名,精進,

六

名、寂靜。五者精進。

。精進者所謂緊心觀四

靜者所謂身心寂靜。觀:察諸法甚深法界. 行。是名,菩薩善知識也,四者樂,於寂靜, 識者若有,能說,信戒多聞布施智慧,令,人受 名。菩薩淨戒具足三者親。近諸善知識。善知

是

者念具足。念具足者所謂念佛念法念僧念

成,阿耨多羅三藐三菩提 誘,方等經,犯,五逆罪,毀,四重禁,一 成款稅複沒羅蜜、世尊。若善果報不」可、盡者。 以,一食施。八萬劫中不、墮。三惡。世尊。一食 之施尙得。是報。 何況純陀信心施,佛。具;足 非海中。非人,山石間。無有,地方所。脫之 色無色業亦復如,是。世尊。如,法句偈。非、冬 **s有』欲界業,者。即得。阿耨多羅三藐三菩提,** 世尊。經中復說。佛告,阿難:一切衆生如其無 報無盡,一*者病人。二*者父母。三*者如來。 得、見,於佛性,世尊。經中復說。施,三種人果 云何可、盡。若不可、盡 不、受、業、又阿尼樓面馱言。世尊。我憶,往昔 、報云何得、成,阿耨多羅三藐三菩提:云何復 云何能得見於佛性 闡提 罪 得善果。

煮

演說。讀誦書寫思。惟其義,廣宣殷楊令。其流 語。八者護法。護法者所謂『愛』樂正法,常樂 所謂質語妙語先意問訊時語真語。是名。軟 戒念天念捨。是名,念具足,七者軟語。軟語者

者見,有、人書寫解說讀誦讚歎思,惟義,

佛十力中業力最深。 如來無上法輪。一者善問。二者善答。善男子。 死學深流*溱河、降、廢怨啟、摧。魔勝幢、能轉。 佛言。善哉善哉善男子。唯有。二人。 量無邊功德。不可,稱計,不,可,宣說,能竭,生佛言。善哉善哉,善男子。 唯有。二人。 能得,無 善男子。有,諸衆生,於

師子吼言。世尊。如,佛先告:純陀。 具足十法。即能明显,涅槃無和

汝今已得

·於佛性·得·大涅槃·成·· 就阿耨多羅三藐

法從,緣生異法從,緣見,異法從,緣果,異法 我無我淨不淨。與法可、腳異法不、可、斷。異 佛性,觀法二相。所謂空不空常無常樂無樂 者所謂觀於如 來常樂我淨一切衆生 悉有 臥具房舍,而供"給之"十者具;足智慧; 少,轉從,他乞,熏鉢染衣膽病所須衣服飲食

智慧

者菩薩"摩訶薩。見,有,同學同

戒有所乏

具醫藥。爲。護法,故不、情。身命,是名。護法,九 者、爲求資生而供養之、所謂衣服飲食臥

非。緣果,是名,具足智慧,善男子。是名,菩薩

智之人以。智慧力。能令。地獄極重之業現世 、二。一*者決定。二不決定。善男子。或有, 切衆生凡有。二種。一*者智人。二*者愚人。有 定得,果。雖,不,定得,亦非,不,得。善男子。! 男子。一切作業有與 如、是語。一切作業無、不、得、果。善男子。或有, 得。果。我爲,除一斷如,是 邪見,故於,經中, 果。以,是義故。當,知作業有,定得,果不,定 嘘。游陀羅而得生、天。露舊掘摩羅得。解 言。惡業無果。若言。惡業定有異者。云何氣 業緣中心 重業,可,得,作,輕。或有,輕業,可,得,作,重。非, 一切人,唯有"愚智"。是故當,知非,一切業悉 輕不信 爲 有重 度彼故 輕 **重二業復各有** 作 如 是 說 說 脫 善

受安樂。一世所作極重惡業 定得、果者、一世所作純善之業。應當永已常 定得、果者。則不、應、求、修、習聖道、若人遠、離 得、輕報。故。不定之業無果報。故 則無解脫。一切率人所以修道。為壞定業 得,果者。則不,應,求,修,習率道,若不,修,道 則不、應、求、焚行解脫。以、不定、故則修、焚行 人受。婆羅門作婆羅門受者如是者則 大苦惱。業果若爾則無。除道解脫涅槃。 脱,得,涅槃,者。亦無,是處,善男子。 修設書道。得解脫、者。無、有、是處。不、得,解 及解脫果。善男子。若能遠離一切惡業,則 解脫果。佛言。善男子。若一切業定得、果者。 言。世尊。若如、是者則不、應、求、清淨梵行及 輕受。愚癡之人現世輕業地獄重受。師子吼 若遠。香業」則得。惡果。若一切業定 亦應,永已受, 若一切業 若一切業 不 -€\$ O 然二素學 G愛二受國 □見有==有見圖 ❷即二則鲁 ❷〔就〕。 中 門。小時作業應,小時受。 薩無,地獄業。為,衆生,故發,大誓願,生,地獄 是義,故。一切諸業不,名,決定, 廢之人不善深厚。 善根深 固難,動。 響願,供養三寶。是名。定業。 作。善惡等業。作已深生信心歡喜。 三時受、所謂現受生受後受善男子。若定心 *者時定。或有,報定而時不定,緣合則受。或 業若無、失。云何而有。修道涅槃。善男子。業 肚年得壽,若無,壯壽,云何至,老,業無、失故。 有。二種,定以不定。定業有二,一。者報定,二 受應,待。老時然後乃受者老時不,殺不應 受"老時作惡生"地獄中",地獄初身不,應,便 <u>Ţ</u> 姓下 朾 人應。常人。婆羅門應。常婆羅 是故能令』重業爲以輕。 能令、輕業而作,重報。以 不應中年及老時 善男子。智者 菩薩 摩訶 若發. 恩

子。 獅猴 後,受,是惡業,復次善男子。是賢劫中無量衆 爾時,在"地獄中,經"無量歲"為"諸罪人,廣開 爾時質無。是業。為。衆生、故受、地獄果、我於 獄報。我見,是已即發,大願,受,地獄身。菩薩 善男子。往昔衆生壽百年時,恒沙衆生受,地 薩非,現生後,受是惡業。 願 生 分別十二部經。 力,爲,衆生,故現,受,是身,是名,菩薩摩訶 爲欲說法度衆生故。或作靈庭 。墮,畜生中,受,惡業果,我見,是已復發,誓 菩薩摩訶薩實無,如,是畜生惡業,以,大 龍蛇金翅魚鼈狐。鬼牛馬之身, 除。一闡提,是名、菩薩摩訶薩非,現生 諸人聞已壞。惡果報,令,地 復次善男子。是賢 競鍋 善男

被

耶

... .. .

劫中復立 親老耆舊長宿。善男子。菩薩爾時實無是業 非法。不、信,三寶後世果報,不、能、恭、敬父母 劫中復生。邊地,多作。貪欲瞋恚愚癡,智。行 摩訶薩非、現生後,受,是惡業。 善男子。是賢 ↓得.解脫。以.大願力,受.如、是身。 是名、菩薩 劫盗。菩薩質無如是惡業。爲度衆生冷 惡業果報,善男子、菩薩摩訶薩質無,如,是諸 持不、令、得、前、或。天降、雨至、身成、火。是名。 或時不上變則有一多人,手執一多不學、邁護捉 設遙見,水生,意往趣。 初不,會聞,漿水之名,況復眼見而得,飲®也 汁脂肉暖血屎尿涕唾」壽命無量。百千萬歲 鷄猪牛羊。 是惡業,善男子。我於賢劫。生,屠會膾家畜,養 受"如是身"是名,菩薩摩訶薩非"現生後,受 惡業果。爲,化,衆生,令,得,解脫,故。發,誓願 有"無量 襁獵羅網。漁捕旃陀羅舍,作,賊 無邊衆生,生,餓鬼中,或食,吐 到則變成"猛火膿血

習,外道尼乾子法,信:受其法。 現生後,受,是惡業,善男子。我於,賢劫,受,黃 非,現住後,受,是惡業,善男子。我於,賢劫,復 薩質無,如、是諸惡身業,爲、令、衆生得,解脫 門身無根二根及不定根一善男子。菩薩摩訶 以,大願力,願生,共中,是名,菩薩摩訶薩非, 菩薩爾時亦無,是業。但為,衆生得,解脫,故。 髮身妬身慳身。幼身誑身纒蓋之身。善男子。 善男子。是賢劫中復受。女身惡身貧身瞋身 中,是名,菩薩摩訶薩非,現生後,受,是'惡 爲今,衆生得,解脫,故。以,大願力,而 。以"大願力"願生"其中"。是名"菩薩廉訶薩 無施無 生共 詷 業 無 我 語,女言。云何知,汝爲,實語, 蹴 命離能得耶。 今於,提婆達多,有,惡心,者 提婆達多貪心熾盛。

四採,取珍寶。惡業緣故路遇,暴風。吹回破 未來世 施祠報。 慕問,手捉,死尸,而作,是言。 願汝今者施,我 、我言。諦聽諦聽。譬如,有、人貧窮困苦。 漢多貪:情寶貨,生,大憂苦,發、聲啼哭。 報長壽緣故。爲風所、吹俱至。陸地、時提婆 善男子。我念,往昔,與,提婆達多,俱爲,商 死樂。我當,施,汝貧窮壽命,爾時死尸即便起 語言。提婆達多。不、須、啼鸣哭,提婆達多即語 舫,伴黨死盡。爾時我里與提婆達多。不殺果 各各自有"五百賈人" 為"利益"故至"大海中 為,衆生令,得,解脫,以,大願力,受,是邪法,是 無道涅槃,善男子。菩薩實無,如是惡業,但 名,菩薩摩訶薩非,現生後,受,是惡業, 無善 無此無。彼無、有。擊人。無。變化身, |惡業|無|善惡報| 無 現在 至塚 我時 世 及

已復重問、我。汝名字何。我即答言。名為,實 故呻"號如」是"我卽爲、其廣說,本事" 女人聞 熙。時有二女,來,至我所,而問、我言。仁者何 心。刺。壞我目,劫,奪我珠,我時患,瘡發,聲神 與復語、之言。有命之人能得,此實,如其無 珠,價直無量數。實,分,一枚以相惠施。我即分 \不"啼哭;耶。我復慰喻。汝且莫;愁。 今有;二] 然我今日旣無,死樂,衆復貧窮。 云 何 而 我今甚樂,如是死樂, 實不,於,汝貧窮而生, 坐語。貧人一言。善男子。貧窮壽命汝自受」之。 我時疲弊詣,一樹下,止息眠 爲餘一珠即生惡 我即立誓 目當如是 永 ◎天二夏⊜●

②百千萬二千萬億③ ③也二耶鲁③ ④矛二维② ⑤逆二羽鲁 ④政二使⑤② ⑥與二及鲁 ◎哭二泣鲁③ ⑥数二是鲁 ● 兎== 蔥魚 ■ 採== 来⊜ の胎二指象 ❷漁≕魚❷ 9 均≕灯⊜鲁 ● 数二份●

〔已於,無量無邊世中。修,習慈悲,回愍:苦衆

即馴其鼻,則其手足。爾時菩

言見,受、苦時容色不,變。王復語言。

。我當近

害。王告、諸臣。

汝等云何知是大士。諸臣答

臣見,是事,已。即諫、王言。如,是大士不、應,加

e木花e敷。與其眷屬宮人e婇女出城e遊 ,度,衆生,在,彼城外,寂默禪思。 慢自大。年壯色美耽;著五欲。我於,爾時,爲 婆羅門家。是時有,王名。迦羅富。其性暴惡憍 報。善男子。我念』往昔,生,南天竺富單那城 如 善男子。是名菩薩摩訶薩說,現世 **其無者當** 還得。眼 爾時彼王春 言已共目平 故 *愍聽,我懺悔。我言。大王。 我心無 與亦如無 生 說 、貪。王言。大德、云何得、知心無,瞋恨, 已心大怖畏。復至:我所:長跪而言。唯願 時 現世報 發,是願一已身即平復。是名,菩薩摩訶薩 我若異守無,瞋恨,者。 令,我此身平復如王言。天德、云何得,知心無,瞋恨,我即立 29 天王心懷

爲盲瞎。

瞋

忿 雨沙

礫石。

王見

復如故。

今雖、未、斷。貪欲結。然其內心實無。貪著。王 況汝盛年未斷資欲。云何見,色而當、不著。 言。癡人,世有,諧仙,服,氣食、果。見,色猶貪。 今若未,得,是二果, 則爲,具,足貪欲煩惱, 云 *遊戲遂至"我所" 我時欲爲斷"彼貪]故而爲 言。獲,得不還果,耶。我言不,得。復作,是言,汝 說、法。時王尋來即見、我時。便生,惡心,而問 觀。在一樹林下,五欲自娛。其 諸*婇 女 捨,王 '我言。不、得" 我 復 ,中當,作,轉輸聖王,教,化衆生 淨戒之身。若有,衆生、壽百年時八十年時。於 及寶色庭」共手墮落。 善男子、善業生報後報。及不善業亦復如 者如持戒人深發。誓願。願未來世常得,如是 生報者如《一闡提犯。四重禁及五逆罪。後報 王作,惡天降,惡雨。 切諸業悉得,現報,不善惡業得,現報,者。 菩薩摩訶薩得,阿耨多羅三藐三菩提,時。 亦如。有、人示。獵師韻處 是名"惡業現受"果報 是。 如

我言。

汝今已得。羅漢果,耶。

何自恣觀。我女人。我即答言。大王當、知

非。生報受 是人真我弟子非。魔眷與善男子。一切染生 、受。以是義,故。應,有,梵行解脫涅槃、當,知 報後報。菩薩摩訶薩修。三十二大人相業,則 善男子。若業定得,現世報,者。則不, 修一習道」故。決定重業可、使,輕受。不定之業 不定業多決定業少。以是義,故。有、修,智道, 者現報生報後報。不定者緣合則受不合不 我弟子,是魔眷屬。 不,得,有,修,智梵行,解脫涅槃,當,知是人非, 是名,不定,善男子。若言,諸業定得,報者。則 不,能,得,現世報,也。 若業不,得三種報,者。 若言,諸業有,定不定,定 能 得 4

戒

Ě٦

若忍是戒者。當、截,汝耳, 若能忍者知,汝持 王言。大德。云何名、戒。大王。忍名爲、戒。王言。 若有。妬心,則有。誹謗。我無。妬心,云何言、謗。

截。其耳。時我被、截顏。色不、變。時王群

我言。大王。見、色不、著質不、因於服、氣食

「皆由、繋、心無常不淨,王言。若有,輕、他而

生,誹謗,云何得,名、修,相持淨戒,我言。大王。

善男子,有,二種人,一*者不定作,定報 現 報

有

育 糧

者則得度險

其字往

著則

亦

有二人,俱行,曠路。

有資糧。

俱共乘5車。一有5a輻軸一無"輻軸。

是 哀 作。生報 如:二人於,王有,罪。 受。二*者定作,不定, 應,生受,者迴爲,現 善業多故重則輕受。 輕報作。重報 應人 中 受在 地

本則淨潔。其不、*院者垢穢日增。復有二一人, 穢汚」衣。一覺尋嘅院。一覺不、*洗。其尋*院者 怨敵。其*自身者不能,自9勉。復有,二人」婺 *仗具足莊嚴。一則雪自身。其有、*仗者能破。 成,患。善男子。譬如,二人俱敵,怨陣。一則鎧 *飲。其多*飲者飲則無四患。 共少*飲者飲則 譬如二人俱共飲酒。一則多數。一則少 人直過無忠。盲者墜落墮,深坑險。善男子。 所、繁。一有。智慧。一則愚癡,其名人智者則能 勢弱者則爲,其患, 善男子。譬如,二人爲,王 者服時即死,善男子。譬如二人俱多飲、漿 譬如,二人俱共服,毒。 瘦。供沒,深泥,肥壯能出。羸者則沒,善男子。 受。善男子。譬如二人一。則肥壯。一*則 屬少者應、輕更重。愚智之人亦復如,是,智 人俱涉。險路。一則有5日。一則實醫 重報作、輕應。地獄受,人中輕受。如、是二人。 得,脫。愚癡之人無,有,脫期,善男子。譬如二 者無有的有,观藥、者毒不、能、傷的無、呪藥、 火勢盛。一則微弱。火勢多者則能消化。火 母二智。智者爲、輕、愚者令、重。善男子。譬 眷屬多者其罪則輕。 悬者善業少故輕則 一有。呪力及阿伽 一有目之 Æ 羸 者 眷 重

軸者隨、意而去。無,"輻軸,者則不、移、處。復 一型與各往。 有"輻 ●木二末念園 @敷= 菱 到 @原二宋号*緑雪* ⑩有二類像 ⑪(共)十無像 ⑭有智二智慧像 二副長像* ⑯別空往二無炎種号像 ○遊二游号* ⑤持二治号》 ⑤色二容号 ○聚二茂号 ⑥唯二惟号 ⑥則二人 ⑤ 於二食号③* ⑥ 忠二苦号⑤ ⑥ 自二自号* ⑩ 勉二克号 ⑩洗二滸号* ●期三人の例* 三消●* ●編

惱 受。無,善藏,者輕業重受 、藏有,寶藏,者心無,憂。戚,其無、藏者心則愁 復有二人為 愚智之人亦復如,是。 . 賊所,劫。 有,善藏,者重業輕 一有寶藏。 爴 無

謂五欲。若不能,修,四念處,者。名,不,修,心。 守自境界。自境界者間四念處。他境界者。所 不名。修戒不、修、心者、若心散亂不能專 色相,是故貪、著我身身數,名、不、修、身。不、修 受一斋八種不淨之物,不、修、心者不、能、修。智 不、修、身者不、能、具、足清淨戒體、不、修、戒者 故名、不、修、心。不、修、聖行、名、不、修、慧。復次 不、能、受、持七種淨戒、名、不、修、戒。不、調、心 *者愚癡若能修。習身戒心慧。是名。智者:若 衆生分。現輕報地獄重受一地獄重報現世輕 師子吼菩薩言。世尊。如,佛所說, 於惡業中,不經護心。名,不修慧。復次不 ·爲.護.持無上正法。爲.生.天上.受.五欲樂。 白利,戒為。自調,戒。不,能普為,安,樂衆生,非 ,我者。若受。下戒,不,名。修戒,受,持邊戒 不、觀,身相。不、知,身數,不、知,是身從,此到, 三種相,故。不,修,慧者不,修,焚行,故。復次不 不,能,修"身戒心慧"是名"愚癡" 云何名爲,不 受。佛言。一切衆生凡有。二種,一*者有智。二 悉得』定果" 亦非,一切衆生定受,世尊。云何 修言習身。若不能攝五情諸根。名不修身 修身者不能觀身。不能觀色及觀色相 (身者不)能,深觀,是身無常無住 危 脆 於非身中而生身相 壞是魔境界。 不、修、戒者不、能 於非色中,而作 非一切業 ,具足尸 爲 逸。若放逸者。即便滅壞。善男子。譬如,坏瓶 《疑"一切衆生身亦如是"常應,攝、心不,令,放

좃

耐

渴寒熱風雨打響惡麗.

善男子。如

。風雨打擲G趙壓。一切衆生身亦如是

是四蛇中設一生,與則能害,人。是人恐怖常 病應當至心求。醫療治者不動 如,是:若一大瞋則能壞、身。善男子。如,人久 求,飲食、隨、時守護。一切衆生四大毒蛇亦復 畜,四毒蛇,置,之一態,以付,一人,仰令,瞻養。 念往日供《給衣食之恩》善男子。譬如,有,王 之。若遇內外影惡因緣即時滅壞。都不憶 香花"瓔珞衣服飲食臥具病瘦醫藥,而供,給 數禮拜供養承事期滿,百年,若一觸時華燒 善男子,如、婆羅門奉=事火天。常以、香花、讃 、修、心者作,貪瞋業,趣;向地獄。不、修、慧者不 者思。一切衆生身亦如是。雖於,多年以此好 人手,是火雖,得,如,是供養,終無,一念報,事 冷。煖,將養。若不,如、是將護守慎,即當,散壞。 護,則爲,所害。1句衆生身亦如,是。常以,飲食 過答,而常是怨。善男子。譬如,男子有、怨常 ↓心者於』惡業中,不,能,攝,心。 ·身者食;著我身及我所身。 修慧者不能具足般若波羅軍。復次不修 逐伺:求其便。智者覺已繋,心愼護 若不,愼 '勵',癡心'' 復次不'修'身者不'能'觀,身雖'無' 、身者不、酂。我見。 不、修、戒者不、斷,戒取。 不 、不、攝、心不、能、分ホ別善惡等法。 復 次 不、修 變易,不,修,我者爲,自身,故作,十惡業,不,修 波羅蜜。不,修,心者不,能 .具:足禪波羅 我身常恒無有 不修慧者以 救:必死不 蛮 不

梯田松。 道 子。若有、不、能、作,如、是觀。四名、不、修、身。不淨妙,以,有、身故諸佛菩薩悉共拾,之、善男 觀 咒。戒是度,惡業行,橋梁。若有,不,能,如,是 帝釋所立勝幢; 樹木所生之本。是諸善根之思等首 商主導起來商人。 戒是一切善法勝幢 、修、戒者。善男子。若不,能,觀,戒是一切善法 不淨。衆共捨、之不,生,愛著,色界亦爾雖,復 世間雖一有,上妙清淨園林,死尸 陋可、惡。常與諸虫,共在,一處。善男子。譬如, 師迦花。九孔常常流腰血不爭。生處臭穢臨 、生。優鉢羅花芬陀利花瞻婆花摩利迦 花 子。是身不如,糜羅耶山生於栴檀。 不淨。以,不淨,故諸佛菩薩之所,。輕呵。善男 旃陀羅七世相繼不。拾.其業,是故爲.人之 菩薩亦爾。於。身塚墓、亦不。食樂。善男子。如 男子。如,蛇鼠狼各各相於常生怨心。衆生四 所,輕賤,是身種子亦復如,是。種子精血究竟 如,芭蕉内無,堅實,一切衆生身亦如是。善 生質則枯。一切衆生身亦如是。善男子。亦 *即大苦痛,一切衆生身亦如,是。 大亦復如、是。善男子。譬如、鵝王不、樂,塚墓。 有"風冷"身"即受智苦。善男子。譬如"芭蕉 驟@懷妊自害;其軀"一切衆生身亦如,是" 者。名不、修、戒。不、修、心者。 一般是推 結節破賊 鎧仗 戒是滅 結毒 未,熟常當,善護不,令,人 能療。惡病、猶如、藥樹。 戒是生死險道 亦是一切善法根本。如,地悉是一切 戒能永斷。[切惡業及三 觸 不能 、歪中則 設 `善男子。 山山如被 觀心輕 。亦不能 有 如天 蛇良 觸 爲 婆 內 如 者

❷[習]—⊜ ❸所謂五欲二謂五欲也⊜ �媛二媛���給二僕���即二則⊜* ❷耀二堆 虹。輕呵二訶責⊜ 望。法二遍⊜ ®名不二不名⊜ 望禮二隆�� 望為首也二段準首⊜ 0 或=感鲁 ② 苦=害鲁 ●超二堆⊜ ●懐≕瓊倒 ●破無惡⊜

pt.

慧彼慧慧滅慧等上中下慧鈍慧利慧慧修

戒心慧,是人能令,地獄果報現世輕受,是人

修智者。是名。智者"如是之人則能修。智身

善心惡心。若有。如是見,者名、不、修、心。"善善

若見意慧相慧因慧果慧聚慧

整二

智者。不見,愚癡,不見,愚者。

不,見,修習及

說。能觀諸法同如魔筌,不見智慧,不見。

受。善男子。若有,修,習身戒心慧。

心二此心彼心心滅心等心修修者上中下心

若見,心心相心因心果心聚心及心 數

ų,

修者戒波羅蜜,若有。如是見,者名、不、修、戒、 戒"戒聚戒一戒二此戒彼戒戒滅戒等 戒 、身,善男子。若見,被戒相戒因戒。果上戒: 減身等身修修者。 若有,如,是見,者名,不,修 身身相身因身果身聚身一身二此身彼身身 、是觀,者不、名、修、慧。善男子。第一義中若見,

修 下

能令。現世輕報地獄重受 心慧,故。五*者親;近惡知識,故。善男子,是故 故。三*者遠離。諸菩根,故。四*者不、修,身戒 有。五事。一*者修」智惡業,故。二*者無,戒財 四*者不、懺悔,故。五*者不、修,本善業,故。復 師子吼菩薩言。 世尊。 是人何故令,現輕報 廢故。二*者善根微少故。三*者惡業深重故。 事。令。現輕報轉地獄受。何等爲五。一*者愚 轉地獄受,佛言。善男子。一切衆生若具五 被、繫縛、多受、衆苦、是人罪業亦復如、是

善法根本佛菩薩母之種子也。若有、不、能,如

如小漂物。焚燒邪見、猶如,猛火,慧是一切 能壞,惡業,壞,無明聞,猶如。日光,能拔,陰樹 不修證者不觀智慧有一大勢力,如金翅鳥 處。不淨。若有、不、能,如、是觀,者。名、不、修、心。 生死臭穢。猶如,獄囚樂獄卒女,亦如,厠猪樂 無厭足,如,無《知人求,無,熱火。常樂,生死

不,樂,解脫,如,維婆由樂,維婆樹。迷惑愛,著

共味蘸苦難,可、得,飲。是人罪業亦復如,是。獄極重惡果,善男子。如,小器水置,鹽一升,

是罪之所,垢污。是人所有現受輕報轉爲,地

獄極重惡果,善男子。

善男子。譬如,有,人负,他一钱,不,能,信故身

後過。如,牛貪、苗不、懼,杖楚、馳、騁周、逼二十 。蜜乃至,於死,不,顧,芻草。 深著:現樂,不、觀, 引導諸子。貪讀者五欲,不,樂,涅槃。如,駝食

五有,猶如,疾風吹,兜羅《韩所,不,應,求求

如魚香鉤。

常先引導諸業隨從。猶如具母

草木滋多、不能觀察生死虛妄、耽惑致思

·亦如』大海吞:受《諸流。如。《曼陀山 乃是一切諸惡根本。五欲難滿如

幻如炎

躁動轉雜,捉難,調 念迅速如"彼電光"

馳騁奔逸如

大惡象

躁擾不,住猶如,獼猴

如 <u>م</u>

花香。 衆生定受 以,是義一故。非,一切業悉有,定果,亦非。一切 性。是人能令。地獄重報現世輕受 樂經如來常恒無,有,變易,一切來生悉有,佛 其善,不,說,其短, 供,養三寶敬,信方等大涅 書寫解。說十二部經,見有,受持讀誦書寫解 ·是念已。親:近善友,修;習正見] 」是。常思惟言。我善力多惡業臟弱。我能發露 說之者。心生,恭敬,兼以,衣食房舍臥具病藥 懺悔除、惡能修。智慧:智慧力多無明力少。如 負,人于萬實物,無,能繁縛令,其受,苦。 香象能壞,鐵鎖,自在而去,智慧之人亦復如 設作 升鹽,水無,鹹味,飲者不,覺 百斤,終不,能,敵,真金一兩, 念言。我業雖,重不,如,善業。 極 而供養之證鰲尊重。所至到處稱說 重 惡業。思惟觀察能 如,巨富者雖,多 如,恒河中投 譬如,疊花雕 令 輕 受持讀流 微 善男 子。 如大 作 複

*大般涅槃經卷第二十九

師子吼言。世尊。何等人能轉,地獄報,現世輕 如過先所 *大般涅槃經卷第三十 · 师 子吼菩薩品記之六

*宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

因緣故。 尊。若一切衆生有,佛性,者。即當,定得,阿耨 切衆生悉有,佛性。應.當修,習八聖道 鮣 多羅三藐三菩提。何須、修,智八聖道 子吼菩薩言、世尊。若一切業不。定得。果。 一切衆生悉不、得、是大般涅槃。 भाः 者

O諸二家争 ○吳二漢自 ○第二年自 ○知二智鲁 ○果十(戎)員
○(第二十三)十之劉 ◎(戒)--⊜ ❷粒≕黏⊜ 9得無自⊜ ⊖-(指)• ⑩先≕上⊜

善知誠。 遍觀,四 菩提。何以故以。佛性」故。世尊、以,是義,故。 大海,一闡提等不,至,地獄,一切衆生亦復如 能遮今、不、得、至。類多山邊。四大河水不、至。 提,何以故,以,佛性上故。世尊。譬如,日月無,有, 不修習道 亦復如是。 人隨 尊 譬如,磁石去、鐵雕、遠以,其力,故鐵則隨著。 多羅三藐三菩提。不,以,修是智樂道,力,故。世 切衆生不以須、修、道。以,佛性力,故應、得,阿耨 ,浮則住。不,知,田處,放觀,四方。第五人者入 以 出已還沒。第三人者沒已卽出。出更不、沒。何 力,不,智,浮故。第二人者雖,沒還出出已復 河中。第一人者入,水則沒。何以故。 福無,勢 佛言。善哉善哉。善男子。如,恒河邊 有,七種 衆生佛性亦復如是。是故不、須勤修、智道 耨多羅三藐三菩提,者。應,須,修習。以 ,是.無.有,能遮仓,不,得,至.阿耨多羅三藐三 住。第四人者入已便沒沒已還出,出已即住 沒。何以故。身力大故。則能還出,不、智、浮故 人。若爲,洗浴,思,。畏寇賊,或爲。採,花則入, 故。身重故沒。力大故出。先習、浮故出已即 ,定當,得故。非,因,修習,然後得. 即去。何以故爲、怖畏、故。第六人者入已 若一闡提犯,四重禁五逆罪等,不、得,阿 如此 病飲食。若使不、得皆悉除差。 沒。沒已還出。 若聞,說法,修,習樂道,若不過不 方。何以故。重故則沒。力大故還出。 經 若逃 [悉當,得,成,阿耨多羅三藐 中說 。聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸 |有||病人||若得||醫藥及膽 出已即住。 '住已觀'方。 ŢŮ, 一切衆生) 因佛 世 拿 觀 23 13 춈 卽 聞 搲

®滅壌 常永滅。二 非法說法故。五*者爲宋法過,而聽受故 有。五事,沒。三惡道。"何等爲五。一*者 常 說 非法,故。五*者於,五部僧,互生,是非,故,復 故。三*者自在用,僧。祇物,故。四*者母验作。 丘邊,作非法,故。二*者比丘尼邊作,非 有"五事,沒"三惡道"何等爲五。一*者於"比 *者惡業障隔故。六*者親;近惡知識;故。 ,六。一0者惡心熾盛故。二*者不,見,後世,故。 **睾有,六因緣,沒,三惡道,不,能,得,出。何等爲** 9生死河,不、能、得、出。何以故。惡業重故無,信 闡提,也。一闡提者名、斷善根,斷,善根,故 故當、知無有善惡及善惡報。 斷。五大:斷。五大,故何須、修:智善惡諸業。 是 者即是五陰。五陰者即名。五大。 衆生若死永 近惡友。 大河,出、家剃,髮身"被,法服, 旣出,家已親; 有"七種人" 畏"煩惱賊,故發,意"欲"渡 贼,受,大快樂,善男子。生死大河亦復如是。 、意欲、渡,生死大河。斷壽根,故沒不,能,出 有巨事 三"考臺說」法師過失」故。四"者四法說」非法 、無善惡果,故。二*者殺,發,菩提心,衆生,故。 三*者樂。習煩惱。故。四*者遠。離善根 力,故。如、恒河邊第一人,也。善男子。一闡提 者旣至,彼岸,登上大山 所言出者親近善友 「淺塵の則 攸 |沒。三惡道。何等爲、三、一謂。如來無 隨:順共教,聽:受邪法! 所謂衆生身 是故常沒三惡道中。第二人者發 | 謂 正法無常遷變。 住 徊 以 忟 則得 觀 無復恐怖。 賊 信 近 ιÙ 三體。僧贊可。 如,是則名,一 遠 信心 故 離諸怨 第 故。五 者信 生死 七 法 復 沒 復 X

為少去

如。恒河邊第五人也。

第六人者發

以鄉根 廣宜流布。樂、於惠施,修、習智慧。以利 沒 發,意欲,*渡,生死大河,斷,善根,故於,中沈 心無。退轉。如。恒河邊第三人,也。第四人 樂,於惠施,修,習智慧,以,利根,故堅住,信 書寫解-說十二部經。 以。信心,故修。習淨戒。修,淨戒,已受,持讀。誦 受持讀 堅住。信慧、心無、退轉。無、退轉,已即便前 發、意欲、渡,生死大河。斷善根,故於、中沈沒。 者四沙門果。如,恒河邊第四人,也。第五人者 根故堅住,信慧。心無。退轉,逼觀四方。 生故废宜流布。樂、於惠施、修、習智慧。 心故受持讀論書寫解說十二部經。 阿耨多羅三藐三菩提,要當遠離然後乃得。 施施果。 前進者謂辟支佛。雖 受。持讀論書寫解。說十二部經。爲聚生,故 親。近善友,故得。信心,是名爲出。 有"滅壞"一闡提等不、斷,其法。終不见能 是一切智常恒無變。爲,衆生,故說,無上 於,中沈沒。親;近善友、科,名爲,出。信,於如 第三人者發、意欲、"渡」生死大河。斷,善根,故 断,善根,故常沒,生死,如,恒河邊第二人,也 聽。受邪法,或值,惡時,處,惡國土,斷,諸善根, 常收壞,是名爲,信。即以得,信心,修,智淨 切衆生悉有。佛性。如來非、滅法僧亦爾 親;近善友,故得,信心,是名爲,出。 信 **袻봙寫解** |故復遇||惡友。不,能,修,習身戒心 善善 果 誸 信愿惡 說自渡,不,及,衆生。是 爲諸衆生质宣流布 常行。惠施、善修、智 果 信 。以信心故 生 死苦 四方 以利 為衆 得信 根 道 者 來 慧 戒 抓

渴者不、飲非,水谷,也。善男子。譬如,大地普

東實,平等無,二農夫不,種非,地

過也

善

路,非,日過,也。善男子。如,恒河水能除,渴乏, 男子。譬如,日出幽冥皆明官瞽之人不,見道 其所有,施,一切人。有,不,受者,非,施主咎,善 說諸法要義有。八聖道大般涅槃。而諸衆生

不,得,涅槃,善男子。譬如,良醫知,病說,藥病 賞,知悉是煩惱過惡。以,是義,故。一切衆生 悉不能,得。此非,我答。亦非。聖道衆生等過,

不、服非、醫答,也。善男子。 o如,有 施主,以

生亦復如是。實有,佛寶法寶僧寶。

男子。 部經。衆生不、受非。如來 如 來普爲一切衆生 废開 分别 1

親近善友

爲,衆生,故廣宣流布。

意欲*、渡

生死大河 |獲:得信心|

鬱善善 得 信

根

於中沈沒。

心故 故

即住不去。 退轉 已即

度脱諸衆生,故住觀,煩惱。

寫解。說十二部經,爲。衆生,故廣宣流布。 常住。大高山者喻、大涅槃、善男子。是恒河邊 男子。彼岸山者喻』於如來,受。安樂,者喻,佛 於惠施,修,習智慧。以,利根,故堅住,信慧,心 信心,已是名爲出。以,信心,故受,持該,誦書。 智慧。以利根,故堅住,信慧。心無,退轉,無 、出。以,信心,故变,持讀、誦書寫解,說十二部 如、是諸人。 悉具。|手足。而不、能*、渡。一切衆 到"彼岸,登,大高山,離,諸恐怖,多受,安樂,善 無退轉。無退轉,已即便前進。旣前進已得, 善根,故於,中沈沒。親;近善友,獲;得信心。得, 人,也。第七人者發,意欲*渡,生、死、大河。斷, 復前進遂到淺處到 淺處已 住不去者所謂菩薩。 (爲)欲 樂於惠施修習 如"恒河邊第六 名之為 如來常 樂 ·見。地中草根及地下水。以;地覆,故。 如,有,胡麻,則得,見,油 之。要須修;習無漏點道,然後得見。善男子。 綆, 汲取則見。 佛性亦爾。 一切衆生雖,復有 提,若言、不須、修、聖道者。是義不、然,善男 **\有.**佛性因緣力.故。得.阿耨多維三藐三菩 善男子。若修」道者即得。阿耨多羅三 藥隨病飲食。 子。如"汝所說"世有"病人、若遇"瞻病良醫好 ,見。佛性亦爾。不、修,擊道,故不,得.見。善男 **、見。 廿熊亦爾,善男子。如,三十三天北鬱單** 深雖,不,見,水當,知必有。是人方便求;兌罐 子。譬如,有、人行於贖野、渴乏遇、井。其井極 多羅三藐三菩提,如,磁石,者。善哉善哉。 提。善男子。汝言,衆生悉有,佛性,應得,阿 越。雖是有法。若無審業神通道力,則不能 就三

如處容於諸衆生,非內非外非,內外,故 我爲"六住諸菩薩等,說"如,是義,善男子。 無,黑。礙,衆生佛性亦復如,是。善男子,譬如, 及以不過悉得、差者。善男子。 離諸方便則不為 衆生不 齾 亦 以 Щ 子。 善男子、磁石吸鐵亦復如是。異法有故異 生

彼作彼受。 本無今有。非,無因出,非,此作此受此作彼受 非、內非、外。如、是業性非、有非、無。亦復非,是 有。善男子。 性亦復如,是。非,此非,彼以,定得,故言,一切 衆生佛性亦復如,是。亦復非,是本無今有,非 問,之則言,我許,何以故以,定有,故。衆生佛 有,人財在,異方,雖,不,現前,隨意受用。有,人 無、作無、受時節和合而得、果報。 譬如,衆生造作諸業,若善若惡 是 柳 子。無明不能、吸取諸行,行亦不能、吸取職 出生。異法無故異法滅壞。衆生佛性亦復

觸。異法有故異法出生。異法無故異法滅壞 榴域骨囊故果實繁茂。安石榴樹亦 法滋多。異法無故異法滅壞,善男子。如安石 棄則滋多。而是橘樹無心無、觸,異法有故異 減壞。善男子。如,阿叔迦樹女人糜觸花爲,之 心意識。異法有故異法增長。異法無故異法 善男子。如,芭蕉樹因、當增長。 亦無,敬心,無、識無、業。 異法性故而自迴轉! ,薪。善男子。譬如,麥養隨、日而轉一而是麥養 無。心業,故善男子、異法有故異法出生。異法 者。是義不,然。何以故石不,吸,娥。所以者何。 時得見不名為作。善男子。汝言如,磁石, 摩訶薩"修"八聖道,於、諸衆生,得,平等心。 爾 時節因緣和合得,見"時節者所謂十佳菩薩 非、無因緣。亦非,一切衆生不見。有,諸菩薩 內非外 無故異法滅壞。無有,作者,無,有,壞者。善男 異法無故異法滅壞、善男子。如,橘得、屍 是樹無心亦無覺觸。異法有故異法出 婚如,猛火不,能,焚,薪火出薪壞名,爲焚 非,有非,無非,此 非彼。 。是樹無耳無 非 餘 處 來

善男子。若言,佛性住,衆生中 二因緣無,定住處,若有,住處,十二因 法無、住。若有,住處,即是無常。善男子。如,十 佛法界常住 **善男子。常** 緣 不

亦得。名爲,無明緣,行行緣,於識

有佛

者

得名 切衆生悉有佛性 當有」故。決定得故。 是四大亦無有業。異法界故各不相似。佛 男子。譬如,四大力雕,均等,有,堅有,熱有,濕 生不,退,佛性,故名,之爲,有。阿毘跋致故。以, 性亦爾,異法界故時至則現。善男子。一切衆 陰虛字悉無住處、佛性亦爾、都無。住 有。重有、輕有、赤有、白有、黃有、黑。 常 如來法身亦無,住處, 法界法入法 定當,見故。是故名爲, 處 丽 礊

雖 異 佛說,已或作,是言。色是佛性。何以故。是色 喻佛性。 喻"如來應正遍知。臣喻力等大涅槃經, 悉非、象者、離、是之外更無、別象、善男子。王 如,彼衆昏,不、說,象體,亦非、不、說。若是衆相 言,象如,"甕"其觸,尾者言,象如,繩,善男子。 如"木臼" 其觸"脊者言"黎如"床" 其觸"腹 者 如石。其觸,鼻者言,象如,杵。其觸,脚者言,象 茯根,其觸,耳者言,象如,箕,其觸,頭者言,象 王言。象爲,何類,共觸,牙者卽言,象形如.●萊 各各問言。汝見象耶, 白王言。 \象示,之。時彼衆盲各以,手觸,大臣即還而 示。盲者、爾時大臣受。王勒,已。多集,衆盲, 善男子。譬如,有,王告,一大臣,汝豪。] 滅 。或時作,鈉作。蛇作。盤,然其黃色初無 名爲佛性。 《來色常》 次第相續"是設獲。得無上如來三十二 盲喻:一切無明衆生;是諸衆生聞. 臣。已示竟。爾時大王即《晚,衆宣, 如來色者常不、斷故。 聲如,與金質雖,遷變,色常不 衆盲各言。我已得,見。 是故說 象 象 以 认 常。蔣男子。 找。

相續不斷故。得如來與實常心。 來平等之心。衆生意識雖。復無常。而識次第 性。又有說言。證爲佛性。識因緣故獲。得如 , 變。衆生佛性亦復如.是。以.是故說,行爲,佛 部經聽者說者雖,復無常,而是經典常存不, 、斷。故得。如來真實常壽,善男子。譬如,十二 壽命。衆生壽命雖,復無常,而壽夾第相續不 何以故行名,壽命,壽因緣故獲;得如來常 住 以是放說、想爲,佛性,又有說言。行爲,佛性。 緣衆生雖,滅而因緣常,衆生佛性亦復如,是。 得,如來常恒之想,義男子。譬如,衆生十二因 非,男女想,亦非,色受恕行識想非想斷想,衆 佛性。何以故。想因緣故獲,得如來眞質之想。 佛性 生之想雖。復無常。 如來想者名,無想想,無想想者非。衆生 如是以是放說、受爲,佛性,又有說言。 常受。譬如,有、入姓、憍尸迦。人雖、無常,而 是常。 是常經,千萬世,無,有,改易。 如來受者謂畢竟受第一義受。衆生受性 復無常,然其次節相續不斷,是故獲,得如來 何以故 受因緣故獲:得如來真實之樂 ŗį 是故說。色爲佛性。 以,想次第相續不,斷故。 或有說言 衆生佛性亦復 想是 受是 想 雖 姓

我是佛性。何以故。我因緣故獲清得如來八自 在我。有諸外道說言。去來見聞悲喜語說為 以是故說、識爲,佛性,又有說言。雕、陰有、我 如是我相雖。復無常,而如來我真實是 如陰入界雖,復無常,而名是常。 衆生佛性亦復如是 如。火熱性 性 言。一切衆生悉有佛性。 三藐三菩提。 來,大喜大搶名爲,佛性,何以故、菩薩摩訶 悲常隨一菩薩」如影隨、形。 得,大慈大悲,最故說言,一切衆生 善男子。大慈大悲名爲。佛性。何以故。大慈大 故名。佛性 得。八自在。 則名為我如來法身無邊無"礙不生 及以我所。 ,是。雕,五陰,外更無:別我。善男子、如來常住 衆|離、是之外更無。別衆。 衆生我者亦復如 離是之外更無別為"如如姓和合名 更無別軍,譬如,五色雜擬和合名,之爲,綺 林。譬如,車兵象馬步兵和合爲、軍雕、是之 陀樹齊曇鉢樹和合爲、林離、是之外更 無,別 之外更無別舍。如是陀羅樹波羅奢樹尼拘 善男子、譬如、膽壁草木和合名、之爲、含離、是 雕,是之外更無,別花, 是故我說,衆生 無,別我,善男子、譬如,茲葉。鬚臺合爲,蓮花, 而實無、我。衆生我者即是五陰離、陰之外更 ,我不,難,我。善男子。有,諸外道。 亦復如是。非如,六法,不,雕,六法,善男子。 各說、象雖、不、得 但以。必定當,得,畢竟第一義空, 一是名爲、我。衆生真實無,如,是 以諸衆生必當得故。 佛性 實非不說 非,色不,離,色乃 衆生我者亦復如是 象 雖說有我 說 悉 佛 有 爲大 不 千 性 猆

故 若不,能,拾,二十五有,則不,能,得,阿耨多羅 戉 。佛性者即是如來。佛性者名,大信心,何 大慈大悲者名爲"佛性" 佛性者名爲"如 信心」故菩薩摩訶薩則能具是權波羅 大喜大捨者即是佛 一切衆生四必定當 是故說 蓧

火雖、無常、熱非、無常。

衆生佛性亦復如是

質雖.無常

丽

色

衆生佛性

亦復如是。

善男子。

如被

[盲人]

各

●重有輕二輕有重員 ④巳二以卿 ●啖二呼号 ○朱二聚圖 ②光二贯图 ⁶光二致元卿 6张二集号③ ◎数=須⊜ 6必二半号 40必 修

道

定

得.阿耨多羅三

|藐三菩提。如是等日修,苦

地獄

子.

*必定得故。

善男子。如"上所說" 種種諸法一切衆生定當

是故說言。一切衆生悉有佛性。

是故說言.一切衆生悉有佛性,善男

三昧者名爲"佛性] 十住菩薩修[是 三 昧]未

則能總議一切佛法。是故說言,頂

、得,具足。 雖,見,佛性,而不,明了。 一切衆生

三昧故。

即是如來。佛性著名,頂三昧,以修如是頂

佛性 不可思議 飲食因具病瘦醫藥「而供;給之。,兼復讃歎禮 十住 中,親。近供,養無量諸佛,深種,善根,然後乃 拜問訊。善男子。若有,已於過去無量無邊世 乃至讃:數如是經,者。 養恭也敬尊之重讃而歎是涅槃經 支佛等能知:佛性。 不可思議。一切衆生能信,如是大涅槃經,亦 、能、知。是亦不可思議,如來常樂我淨之法亦 僧寶亦不可思議。一切衆生悉有:佛性|而不 得。聞,是經名。善男子。佛性不可思議、佛法 已無量世修,智樂道 而得,見•耶、善男子。如。文殊師利諸菩薩等 者應當一心受持讀語書寫解說供 菩薩修 八 、平道 者諸衆生欲,得,了了知 少見 |了||知佛性||云何聲聞辟 應當以好房舍衣服 佛 <u>|</u>4E 見有愛持 況不 修 老

佛性者名,第四力。

何以故。以,第四力因緣.

佛性。一子地者即是佛性。佛性者即是如來。

則於.一切衆生.得.平等心。一切衆生*必定

名,一子地。何以故。以,一子地因緣,故。菩薩

信心者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者

當。得,一子地,故

是做說言。|

切衆生悉有

蜜乃

至

般若波羅

奎

切衆生0必定當,得

信心

故。是故說言: 一

切衆生悉有佛性大

◎菜豆麻子栗◎床及以白豆:亦復如,是。各一 子。如是諸人於未來世。 心是故有能信是經者。名不可思議 衆中有。八萬五千億人。於是經中,不上生信 利益無利 七日食。一麻,時作,是思惟。 師子吼言。世尊。云何不退菩薩自知決定有 典見於佛性,得,阿耨多繼三藐三菩提, 師子吼菩薩言。世尊,如,佛所說。一 行,自試,其心,日食。一胡麻,經.一七日; 粳米 不退心。佛言、善男子。菩薩摩訶薩。當以,苦 信。如是大涅槃經,不可思議者, 不 .作。於,無利益,心能堪忍不,退不,轉 盆 ,事尚能爲,之。 亦當,定得,信 況有利益 如是苦行都無 世 切衆生能 奪 是故 而當 是經 一些男 是大

故能化,衆生。

四無"礙者即是佛性"

佛性者

四無"礙因緣」故說,字義無"礙"

字義無"礙

佛性者即是如來。佛性者名,四無*發智。以

性

第四力者即是佛性。佛性者即是如

來。佛

5得。第四力。故。是故說言。一切衆生悉有佛 鼓。菩薩則能敎;化衆生。一切衆生*必定當

性者名"十二因緣"

何以故

以因緣故如

來

常住。一切衆生定有。如是十二因緣。已是故說

一切衆生悉有佛性。十二因緣即是佛性

利益苦。 6人以,釘釘,身投,巖赴,火。菩薩爾時難,受, 菩提, 善男子。菩薩爾時具,足煩惱,未,有,斷 爾時應,深自知,我定當。得,阿耨多羅三藐三 觀時身不覺苦。其心不退不動不轉菩薩 惱,都無,利益,汝若不、能、受,是輕苦,云何而 萬分猶未,及,一。汝於。無量百千劫中,受。大苦 其心:而作,是言。如,是苦者。於,地獄苦百 灌之燒以爲、炷。菩薩爾時受、是大苦。自 菩薩滕訶薩為。破。衆苦施。安樂、故。 馬蹄跡,欲,坐則 草屋、脊骨連現如、重つ線8時。 日中,其目却陷如,并底星, 能於。地獄中,救苦衆生。 薩為 法囚縁 心。我定當,得,阿耨多羅三藐三菩提,復次菩 情是身命者。如是菩薩自知,必定有不 拾,內外財物及其身命,如,乘, 領草, 行 Īķ 為法因緣能以頭目體腦手足血肉施 切 然不、退於菩提之心。復次善男子。 皮 例。身爲於國縣經,皮肉。蘇油 肉 消瘦 伏欲, 起則偃。 波返 菩薩摩訶薩作是 如斯生瓠 肉盡 肋 雖,受,如,是無 所坐之處如 若能 乃至能 出 如 置 退 朽 不

心已 畜生之業。何以故、善男子。 閉、氣不、喘示作,死相。令,彼取者,不、生,殺害 當,知我今定有,不退之心,當,得,阿耨多 雞 疑網之想。菩薩雖、受。畜生之身,終不、造,作 施,於衆生。衆生取時復生、憐思、菩薩爾時 衆生苦惱。願作,麁大畜生之身。以。身血 三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩爲破一 如是無量衆苦四若心不、退不、動不、轉。菩薩 終不造作三惡道業 菩薩摩訶 囟 切

次善男子。 必定得,不退心,成,阿耨多羅三藐三菩提,復 惡心,如、食。子肉。我治、病已常爲說法 骨髓;病悉除愈。願諸衆生食,我肉,時 如,是"若有,病者,聞、聲觸、身。服,食血肉乃至 取、果取、皮取、屠悉得、愈、病。願我此身亦復 樹王若有。病者,取、根取、莖取、枝取、葉取、花 菩薩於,疾疫世,見,病苦者。作,是思惟。如,藥 者當知必定得,阿耨多羅三藐三菩提。復次 飢渴之患。 菩薩@摩訶薩受,如,是苦,心不,退 雕.飢渴,者。 多羅三藐三菩提心。菩薩發願。 隨生。因、食,我肉、離、飢渴苦。一切悉發,阿耨 由旬,復作,是願。@願諸衆生取,我肉,時隨、取 ◎熊身,時。常爲,衆生,演:說正法,或受,迦實閣 訶薩於。飢饉世見。餓衆生。 身,不、作,惡業。當、知必定有,不退心。菩薩摩 身。受,如,是等畜生身,時。終不、造作畜生惡 身。兎身象身幾羊。獅猴白鴟金翅鳥龍蛇之 羅鳥身,爲。諸衆生,說,正法,故。受。瞿陀身鹿 鬼所,著藏:隱身中。以,咒力,故即時相現。或 大願力,爲,衆生,故而悉受,之。譬如,病人爲, 、法速得、轉,離畜生身,故。菩薩爾時雖、受,畜 業。常爲,其餘畜生衆生,演;說正法,令,彼聞 語或喜或臟或屬或嘧或•哭,菩薩摩訶薩未 未 來之世三惡道業亦復如、是。菩薩摩訶薩受, [雌,受,身苦] 其心不,退不,動不,轉。 ·受思惟轉教。復次善男子。 菩《薩具·足煩 來世。有人微塵等惡業果報不,定受,者, 若有。衆生 未來之世迹得。遠離二十五有 |爲|鬼所|病。菩薩見已 作。龜魚身無量 若有,因,我 不生 賞知 顯彼 以 思議 生

即作 不退菩提之相 心,善男子。菩薩*摩訶薩作,是@願,時。是名, 行,受諸苦惱。當,受苦時,願我不、退,菩提之 羅三藐三菩提,我亦自爲,六波羅蜜,勤,修苦 生。一一衆生受。我施,已、悉令、得、成。阿耨多 作"是願言。我今以"此六波羅蜜,施,一〇一衆 復不」求,六度之果。修,行無上六波羅蜜 男子。菩薩摩訶薩雖,復修,行六波羅蜜。 故勤:修苦行,雖,有,煩惱:不,汚,其心。復次善 使,被開見病得,除愈。菩薩@摩訶薩爲,衆生 是言 顧作.鬼身大身 健身多眷屬 時 亦 身

物時 薩方便不可思議。復次菩薩具;足煩惱,少,財 苦|修|不等心。是故復名|不可思議。復次菩 者現為大慢 **授者総拾 薩若見。諸惡不善衆生。** 議。復次菩薩具。足煩惱,爲壞,怨親 所 受 諸 爲,自利益,修。諸苦行。菩薩摩訶薩爲回利,他 、受、恩而常施、恩。雖、施、於恩、而不、求、報。是 故修;行苦行。 是名。自利。是故復名。不可思 故復名』不可思議。復次善男子。 或有』衆生! 子。菩薩摩訶薩無有。因緣一一生,憐*愍。實不 有。大功德。爲諸衆生之處。在生死,受。種種苦 心無。退轉。是名。菩薩不可思議。復次善男 菩薩摩訶薩深知,生死多.諸罪過,觀,大涅槃 復次善男子。菩薩摩訶薩不可思議。何以故: 來求者多。心不,進小,是名,菩薩不可 有。惡性,者現爲,軟語 而其內心實無[憍慢] 是名,菩 岩呵責若軟語若驅 有.憍慢.

故

。復次菩薩於,佛出時,知,佛功德。爲,衆

於無佛處,受過地身,如、盲如、聲如

跛

復名*不可思議。 復次菩薩了了知見。 其意!罪垢不污。是故復名;不可思 衆生所有罪過。爲,度脫,故常與共行。 如海鄉 是名 菩薩不可思議 雖

地六種震動。是故復名,不可思議,何以故。菩 事"是故名稱充;滿十方,是名,名勝;是故復 菩薩摩訶薩處,彼天宮,不、樂,五欲。唯爲,法 憍慢,是故復名,不可思議, 菩薩 諸天。而諸天等於,菩薩所。 名。不可思議。菩薩摩訶薩下。兜率天。是時大 亦無:色業:而妙色身光明遍滿。 是名,色 造命業, 妬心憍慢之心。常生。喜心。 菩薩於、天亦不, 名,不可思議。 薩摩訶薩深樂,涅槃,然有,因亦勝。是 故 不,求,於命色名稱"雖,無,求心,而所得勝。菩 可思議、菩薩摩訶薩生,兜率天,有,三事勝。 一*者命。二*者色。三*者名。 菩薩摩訶薩質 就衆生"實無,欲心」而生。欲界。 是故復名。不 何以故。菩薩著處,其餘諸有,亦能教,化成, 破。壤諸有。終不、造作兜率天業、受、彼天身。 修,施戒定,得,兜率身,一切菩薩毀過些諸 欲界中勝。在,下天,者其心放逸。在,上天,者 率天,是亦名爲,不可思議,何以故。兜率陀天 諸根關鈍。是故名、勝、修、施修、戒得。上下身。 、苦者,而亦能爲,衆生,壞、苦行」菩提行。是故 無,修,習道,離,煩惱,者,雖、爲, 菩提,無,菩提 亦無成就菩提行者,無有,受、苦及破 而於,彼天,畢;竟壽命,是名,命勝, 菩薩摩訶薩如,是三事雖, 復次菩薩受,後邊身,處,兜 無,衆生相,無,煩惱汚 終不生於與 復次菩薩深. 壓 訶 薩 亦 有 心 復 隨 知

0哭一笑号 ⁶族一張会会 ⁶宛一先会 ⁶順二張会 ⁶頭二若会 ⁶、摩訶薩」一〇* ⁶座十(摩訶薩)会 会会 ¹⁰ 原二相会 ¹⁰ 利十(益)会会 ¹⁶ ホーッの会会 ¹⁶ 野祭二堂会会 ¹⁶ 日本一世会 ¹⁶ 中唯二性の ⊖(廠阿龍)—⊜全 ©-**≕**tл

10 C

常是故名、深。復有、甚深、於、是經中、

或時說

至不、雕、*於識。是常可見了因非,作因,須陀 性。佛性非、色不,雕、一於色、非,受想行識,乃 惠施,是故名爲,常樂我淨,一切衆生悉有,佛 羅三藐三菩提,不,轉,法輪,不,食不,受不,行, 難,得,底。如來世拿不生不滅。不,得,阿耨多 是名。漸漸深。是故此經名。漸漸深。二*者深 耨多羅三藐三菩提果。是涅槃經說,是等法。 果阿那含果阿羅漢果。辟支佛果。菩薩果。阿 **十戒二百五十戒菩薩戒。須陀洹果斯陀**

乃至辟支佛。當得,阿耨多羅三藐三菩提, 無類惱,亦無,住處,雖、無煩惱,不。名爲。

誹謗力等。

象王。人中象王名爲。龍王,龍王初入,胎時 菩薩。以,口風氣,故令,地動。復有,菩薩,人中

欲色諸天悉來侍送。發,大音聲,

讃歎

有"諸"龍王,在"此地下,或怖或"寫"是故大地

如是。有,八不可思議。一漸漸深。所謂五戒 增不減亦各有、三。是大涅槃微妙經典亦復 *耆大身衆生在、中居住。七*者不、宿。死尸。 子。譬如,大海有,八不思議,何等爲,八。一*者 力"二*者順風而行。三*者河水入故。乃至不 子。漸漸轉深有。三事,何等爲三。一衆生福 味。四*者潮不、過、限。五*者有,種種寶藏一六 知。入胎時住時田時。知、父知、母不、淨不、污。 六種震動。是故復名。不可思議。 菩薩摩訶薩 善男 善男 醎 、受·斋八不淨物:者我弟子。有·能受:持讀:誦 義空。 寶藏,是經即是無量寶藏。所、言寶者。謂四念 身命,終不、犯、之。是名。潮不過限,五有,種種 書寫解說分前是大涅槃微妙 經典。寧失 同有,佛性,皆同一乘同一解脱。一因一果同 、說"決定,是故名、深。三*者の一味。 根力。一切法中無 6至*礙智。 道分。嬰兒行聖行焚行天行。諸善方便衆生 處四正勤四如意6分五根五力 七覺分 八聖 *者潮不、過、限。 一廿露,一切當、得,常樂我淨,是名,一味,四 慈悲平。等於諸衆生。 頂智信心知諸 如,是經中制,諸比丘。不,得 雖,有.佛性 一切衆生 不

漸漸轉深。二*者深難.得,底。三*者同一

八*者一切萬流,大雨投,之不增不減,

善男子。大涅槃經亦復如,是不可思議。

如。帝釋變靑色實珠:是故復名,不可思議」

四法性同一性故。是名,無增減,是故此經 如是 常住故不生滅故。一切衆生悉平等故。一切 滅。無邊際,故無,始終,故。非,色故非恐作 等 是故名爲,不宿死尸。 八*者不 增不 故 如

尸。死尸者。謂一闡提·犯四重禁·五無問 力故。大徒衆故。大神通故。大慈悲故。常不變 不淨之物。佛物僧物隨。意而用。或於。比丘比 故。是名,大身衆生所居之處。 七*者不、宿。死 故。一切衆生無*星*礙故。容;受一切諸衆生; 莊嚴故。大調伏故。大方便故、大說法故。大勢 菩薩。大智慧故名,大衆生:大身故。大心故。大 丘尼所,●作,非法事,是名,死尸,是涅槃經離 六*者大身衆生所居住處。大身衆生者謂佛 德。六波羅蜜無量三昧無量智慧。是名,寶藏。 菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功 非法說,法法說,非法,受,畜 所謂G禁戒。外護G者族親眷屬。 則無。父母。 父作』子業,子作』父業。 如來世尊若受。化 善男子。如來世寫所有四事業勝。諸衆生。 作。將善業,是故如來不、受,化身,善男子。佛 信受。是故如來不,受,化生,善男子。一切衆 謂種姓眷屬父母。以|殊勝|故凡所說法人皆 劫初衆生身心非、器、是故如來不、出。其世。 病苦,時須,醬須,藥。 劫初之時衆生化生。 卵生濕生。善男子。 劫初衆生皆悉化6生 八自在。何因緣故不,化生,耶。佛言。善男子。 作,菩薩,時。作,頂生王及手生。王,如,今所說 闍羅長者母。各五百子,同於,卵生。當,知人 有。煩惱,共病未、發。 是故如來不出的共世。 爾之時,佛不詢出世,善男子。若有,衆生,遇, 劫初之時一切衆生皆悉化生。如來世奪得。 菴羅樹女迦不多樹女,當,知人中則有。濕生。 中則有「卵生、濕生者如,佛所說、我於,往昔」 師子吼言。世尊,四若言,如 彼大海,有,八不思議 一切衆生四生所生。得,聖法,已。不,得,如本 施婆羅比丘彌迦羅長者母尼拘陀長者母 生。是四種生人中具有,如,施婆羅比丘! 深者。一切衆生有。四種生。卵生胎生濕生化 法中有。二種護。一。者內。二。者外 若無,父母,云何能令,一切衆生 來不生不滅 **若佛如來** 一、內護者

佛性。

一臟味會,同一

身,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化學,在,真父母,父名,淨飯,母名,摩耶,而諸衆學有,真父母,父名,淨飯,母名,摩耶,而諸衆學有,真父母,父名,淨飯,母名,摩耶,而諸衆學有,真父母,父名,淨飯,母名,摩耶,而諸衆學有,真父母,於經,從身,善學,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,善學,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,善學,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,善學,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,善學,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,善學,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,善學,一切諸佛悉無,化生,云何獨令,我受,化身,善學

·偶讃,佛 爾時師子吼菩薩。合.掌長跪右膝著,地。以

©今爲,衆生,演,一分, 如來爲,衆修苦行; 見,他受,苦身戰動 爲諸衆生修苦行 佛能施,梁安樂,故 如來能施。衆安樂 衆生往, 返生死縄 世尊能令、遠離之 衆生無明闇中行 心處,邪風,不順動 爲諸衆生受大苦 如來無量功德聚 e唯願哀*愍聽,我說 是故能勝,世大士, 成就具足滿;六度, 是故無勝無有量 處;在地獄;不,覺痛 自於"己樂:不"貪樂 是故永斷。生死繩 放逸迷荒無安樂 是故世稱爲,大悲 具受:無邊百種苦 我今不說 (故世間與:供養) "废宣說

佛見。衆生煩惱思。 如來能敎令。修習。 宋生常欲,得,安樂

猾如,慈父爱,一子,

而

不知修安樂因

常思雅病諸方便

||來演||說眞苦樂

其心。顚倒以爲、樂是故此身繫。屬他,心苦如,母念。病子,

故稱號爲,大悲

逆罪

淺近之義爲,聲聞,說,世間之義爲,一闡提五

|說。現在世中雖,無,利益,以,憐愍

喩"菩薩。中喩,聲聞,後喩,一闡提。如,十二部故次復敎,之一善男子。如來亦爾。其三子者初三。,而彼二子雖,無。信順恭敬之心。爲,慈念,

修多羅中微細之義。我先已爲諸菩薩

*大般涅槃經卷第三十 常施,衆生病苦藥 能知:一切諸因果 如來自6渡龍*渡,彼 我師子吼讃 大悲 是故名爲"不思議; 常共,世間,放逸行 是故一切諸智者 無,所,造作,無,因緣 以法施時無如格 成:就具:足戒定慧 如來所說苦受事 如來演:說眞樂行 外道邪見說,苦行 有河@洄渡没,衆生 覺:知涅槃甚深義 非,自非,他之所作 行,是道,者得,安樂 如來世傳破來道 不,為,三世所,攝持 來世尊無,怨親 來智嘴能@啄壞 間 皆處,無明徽 無明所,宣不,の知,出 勝於 是故世稱。大醫王 是故名爲最大子 能 是故其心常平等 世間八法不,能,汚 稱說如來不求報 獲;得無因無果報 是故稱。佛無緣悲 能令、衆生受快樂 因,是能得,無上樂 是故稱。佛大船師 是故稱,佛為,大覺, 無,有,名字及假號 無 而身不,爲,放逸汚 亦以"此法"教"衆生 亦非。共作無因作 是故稱,佛爲。導師 開示衆生正真路 亦復通達盡滅道 吼無量師子吼 ,有,智嘴能 |切諸外道| 破 ح.

e大般涅槃經卷第三十

B宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

根智慧於。世間事:能會逐了知。其第二子不有。三子。其一子者有。信順心,恭,敬父母。利 白,佛言,世尊。應,先教:授有,信順心,恭,敬 先親。愛誰。當,先教、誰知。世間事。 迦葉菩薩 根無智。父母若欲,敎,告四之,時。應,先敎,誰 速了知。其第三子不敬,父母,無面信順心,逾 慈愍,有,大方便,佛言。善男子。譬如,父母 世尊若不,能,救,善星比丘,云何得,名,有,大 關提。厮下之人地獄劫住不,可治人。 界結一獲"得四禪"云何如來記,說善星。是 之後受持讀語分別解說十二部經。 依。未。解脫、者能令,解脫、得,八自在。為,大醫 、敬、父母、無信順心。利根智慧於、世間事,能 何故不,先爲,其演。說正法,後爲,菩薩。 師,作。大藥王,善星比丘是佛菩薩時子。出家 生,不調能調不淨能淨。 迦 葉菩薩白,佛言。世尊。如來憐喜愍 利根智慧知,世事,者。其次第二乃及,第 迦 棄菩薩品第二十四段之一 無歸依,者能作歸 加 如 壞.欲 切 父 唯 來 來

①之身一身耶島,身邪團 ○今一我團 ○唯一惟島 ①返一反島團 ○順一愼第② ○原一初第團,且②⑩ ○河夜一週復島團 ○知一龍 團 ○渡一度團* 四(南本)十大國* 印宋代沙門惠嚴等依泥江經加之一三聚量無讚譯整沙門甚嚴悲觀同謝董運再治即⑤*,北涼天 但三蒙量無跳譯整沙門蓋嚴悲觀同謝養運再治⑩* 昭品題宋本元本俱在經過極字下,以下與卷詞 四[之一]—卿② 四版二次島 下同 印斯二斯思,圖* ① 第二悉島團 [6] [6] [6] [6] [6] [6] 第二

聲聞

僧 第二

喩

闡

提

善男子。

癡

汝常不」聞話佛

如來誠言無二。

我雖

若有:衆生不

摜

如來真實 聖語

渚。

亦

如

子。是大施主應,先施,誰。世尊,

持戒次及,第二,後及,第三,

中姓鈍根持戒。三*者下姓鈍根毀戒

感,故爲種,後世諸善種子,@故。善男子

カ

此

生後

世諸善種子,善男子。

如三種

田

者

渠流便易,

無。諸沙重瓦石棘刺。

得石。

二者雕,無.沙雪瓦石棘刺,渠流

險 種

嬔。

種,何田。世尊。先種,初田。次第二田

●調壯大力。次乘,第二,後及,第三。善男子。調 ·可·治。善男子。 醫若治者當·先治,誰。世尊。 人俱至。醫所,一0者易治。二*者難、治、三不 子、譬如三器、一者完、二者漏。三者破。者欲 减,半。三者渠流險難多,0有,沙塵瓦石棘刺, 施時有。三人,來,一*者貴族聰明持戒,二*者 三者喻。一闡提。現在世中雖,無,利益。以,憐 壯大力喻,菩薩價,其第二者喻,聲聞僧,其第 大力。二者不調齒壯大力。三者不調羸老無 故、善男子。譬如,大王有,三種馬。一者調壯 ,無.善果,以,憐愍,故。爲,種.後世諸善**6**種子, 聲聞僧。不可、治者喻,一闡提。現在世中雖 應,先治,易衣及,第二,後及,第三,何以故。爲, 僧,漏喻,聲聞,破喻,一闡提,善男子。如,三病 者,次用,漏者,後及,破者。其完淨者喻,菩薩 ,盛;置乳酪®酥水,先用,何者,世尊。應,用,完 三。初喻,菩薩,次喻,聲聞,後喻,一闡提,善男 王若乘御當.先.何者,世尊。應, 當先乘, 得,一為"優草,故、善男子。農夫春月先 共難,治者喻, 應,先貴姓利 一喻 菩薩 。後及.第 如大 收實 善男 人 善星反四被"拘執"而語、我言。速入"禪室,薄拘 我給使,我於。初夜,為。天帝釋,演。說法要, 善男子。我於,一時,住,王舍城。善星比丘。 易 欺诳,不,盗不免姪。 跡 羅三藐三菩提,我難,爲,是善星,說,法。而 羅 則語。汝若不、止當,將、汝付,薄拘羅鬼,爾時 子之法應,後,師眠 而言,是阿羅漢,善星即言。四大之性猶可,轉 當、隨,阿鼻地獄。 噉 丘見已而言。世尊,世間若有。阿羅漢,者是人 舍見一尼乾四路、春醇、地餐、食酒糟、善星 、滅而令。衆生,生,不善心,我入、城已。於,酒家 入,彼城,乞食,無量衆生虛心 渴 仰 欲 見,我 國尸婆富羅城。善星比丘爲,我給使,我時欲, 都無。信受之心。善男子。我於,一時,在,迦 ,是人者得,入,佛法,亦有,佛性,當,得,阿耨多 亦復得,入,佛法中,耶 生,惡念,時王舍城小男小女,若帰不,止父母 最勝。何以故。是人所說無因無果。我言。 畏 酒糟。云何而言,是阿羅漢,是人捨、身必定 "汝常不,聞,阿羅漢者不,飲酒,不,害,人不。 那 來。我言。癡人。汝常不、聞,如來世傳無,所 善星比丘尋隨、我後而毀滅之。 旣不、能 。爾時帝釋即語、我言。世尊,如、是人等 ,令,是入必墮,阿鼻.無 阿羅漢者永斷,三惡,云何 如、是之人殺,害父母,食。 爾時善星以。我久坐 。我卽語言。憍尸迦。如 有是處 我言。 癡 ٠Ľ٠ 弟

F 彼

親屬,故。其易治者喻,菩薩僧。

寒林,耶 中。 矣。云何死耶。答言。因腹痛,死。誰出。汝尸,答 星諦聽如來善語真語時語義語法語。 言。同學出置,何處,答言、癡人。汝今不、識,是 、地。善星語言。 大德死耶。 苦得答言。 我已死 見,苦得身受,食吐形,在,其尸邊,回路、春 在。其尸邊, *舁"其尸夷,置,寒林中,即受,食吐餓鬼之形 復飲。冷水、飲。冷水,已腹痛而四終。終已同 乃至六日。滿。七日,已便食。黑蜜。 好善思惟作。諸方便。當。令,瞿曇廑。妄語中, 其尸,置,寒林中,爾時善星即往,苦得尼乾子 思苦得是羅漢,者。却後七日當,患。宿食,腹 漢,不,生.*嫉妬留而汝自生,惡邪見,耳。若! 苦得爲、上。我言。癡人。苦得尼乾實非,羅漢: 比丘復作,是言,世尊。 煩惱無因無緣。 子。我於。一 爲 爾時苦得聞,是語,已即便斷,食。從,初一日, 日當,患,宿食,腹痛而死, 肵 而死。死已生,於食吐鬼中,其同學整當,曾人 於,阿羅漢,而生國嫉妬。我言,癡人。我於,羅 不,能,解;了阿羅漢道。 城中有。一尾乾,名曰。苦得。常作。是言。 來口 是美 .語言。長老。汝今知不。沙門瞿曇記,汝七 同學同師當,*昇,汝尸,置,寒林中,長老。 出 得。何等身,答言,我得,食吐鬼身, 星 如'是實語' 時,與 說 善星比丘間。是事,已至。寒林中。 法 善暴比丘 衆生解脫亦無,因緣, 善星 丽 彼 汝於爾時 世間若有,阿羅漢 善星復言。何故羅漢 絕 無信 死已生:於食吐鬼 |住||王含城| 受之心。 云何 食,黑蜜,已 苶 善 衆 蕃 蹲 壆 - 者 舅 生

6有二批⊜② 四姓 心,以,惡心,故生身陷,入墮阿鼻獄 禪河;可"共往問,爾時如來即與"迦莱]往"善 不、信。如、是事、者。 善星比丘今者近在。尼連 、我說,法。而我具實謂,無因果。善男子。汝若 清淨梵行。善星比丘復作,是言,如來雖,復爲 善。其言巧妙字義真正所說無雜。具;足成;說 心, 我於,爾時,告,善星,言。我所說法初中後 槃。沙門瞿曇善知和法。 是故能得、知。他人 字之義。親。近惡友,退,失四臟, 0失,四禪;已 子。我亦常爲"善星比丘,說"眞實法。而彼絕時 雖,作"是 說,我於"是專,都不,生,信。善男 來有。二言,者。無有,是處,善星即言。如來爾 身、我言。瘊人。諸佛如來誠言無二。若言,如 乾 實 不,生,於三十三天。今受,食吐餓鬼之 得生於三十三天,世尊。 實如,所言,苦得尼 言。世尊。苦得尼乾命終之後生。三十三天,我 星所。善星比丘遙見,佛來,見已卽生,惡邪之 生。惡邪見。作,如是說。無佛無法無有。涅 二部經一獲得四種 無信受之心,善男子。善星比丘雖,復讀,誦十 、受"如"我此身" '癡人。阿羅漢者無'有"生處,云何而言"苦 **爾時善星即還,我所。** 乃至不,解,一偈一句一 作 如是

所,發害,善男子。是故如來以,憐愍,故。常說, 復如,是。 入,佛法,已為,惡知識羅刹大鬼之自數而死。或為,羅刹惡鬼,所,殺。善星比丘亦無,所得。以,放逸,故。又如,入,海雖,見。實聚, 無,所得。以,放逸,故惡知,於,養,乃至不,得。一法之利,以,放逸,故惡知善男子。善星比丘雖,入,佛法無量寶聚,空無

> 根 息,意,我亦如、是。求,覓善星微少善根,便欲, 之。若得。『頭髮』便欲,拔出。 久求不,得爾乃 譬如,有,人沒,@圊厠中,有,善知識,以,手。托 @若有,善根如,毛髮,許,終不,記,彼斷;絕善 拔濟,終日求,之乃至不,得,如,毛髮,許,是故 根 不得拔其地獄 說無、因無、果無,有,作業,爾乃記,彼永斷,善 故不、捨,惡見,善男子。我從、昔來見,是善星。 星,共相隨逐。而彼自生,惡邪之心,以,惡邪, 心,如,初豆富後失、財者,我於,多年。常與、善 有見聞者。於是人所無不生於 多諸放逸] 多]放逸]故斷,諸善根,我諸弟子 禪,然後退失甚可。憐愍,是故我說,善星比丘 丘亦復如、是。受、持讀、誦十二部經,獲、得四 物,於是人所,生於憐愍,其心則厚。善星比 所,雖,生,憐愍,其心則薄。若本互富後失,財 善星多。諸放逸、善男子。若本 是一闡提*厮下之人地獄劫住。善男子。 是一闡提*厮下之人地獄劫住。以其宣 貧 窮 重憐愍 於是 人

七日天當,降,雨。 質。如,目揵連 生白犢 處。聲聞緣覺所。記別者。則有二一種,或虛或 者,佛所記當,墮,地獄 心故。即,彼善星以,放逸,故堕,於地獄。善男 善星是阿羅漢是得道果! 我欲壞液 鼻地獄。善男子。善星比丘多有。眷屬。皆謂, 子。汝今當,知。如來所說真實無二。何以故 迦葉菩薩言。世尊。如來何故記,彼 及、其產時乃產、駁欖、記、生、男者 ,在,摩伽陀國,邁告,諸人, 却後 時。竟不、雨。。復記料牛當 若不、墮者無、有, 是 當 惡邪 膧 鬬

> 後乃ē產、女、善男子。善星比丘常為,無量諸 、教,無量衆生造。作惡業,是名,如來 第 五 解 、、教,無量衆生造。作惡業,是名,如來 第 五 解

男子。若諸衆生現在世中有,佛性,者。 可得救。 之何。是故名爲、不、可,救濟、以佛性因緣,則 **者現在障。於未來。一闡提輩具。是二斷。 **、断,佛性,佛性亦善。云何說言、斷,一切善:善** 30牙。一闡提輩亦復如,是。世尊。一闡提輩 是故佛性不,可,得,斷。如,朽 敗 子 不能 之苦,未來之世雖,可"敕拔。現在之世無。 未,沒。而一毛頭不,能,勝,身。一闡提雖亦復如 故我言、斷。諸善根。善男子。譬如,有、人沒。圊 提,耶。善男子。斷有,二種,一*者現在滅。二 子。 得名。 善。
所聞過去未來現在。 耶。佛言。如,是如、是。世尊。一切衆生有,三 蟻子:猶得"殺罪! 根而 厠中.唯有"一髮毛頭未,沒。雖.復一髮毛頭 斷未來善法。云何說言,斷。諸善法,名,一 世尊。一闡提輩以,何因緣,無有善法, 雖,未來世當,有,善根, 闡提者終無,善法。 剛提梁斷,善根,故。 一闡提對永斷滅故。以是義故。殺害 闡提,也。如,世間中衆生我性。 佛性者非過去,非,未來,非,現在 一般一脚 是故名爲。一 提無有,殺罪 衆生悉有"信等五 一闡提號亦 而不能救地 一佛性 闡 不能 生 木 是 提 闡 種

枝葉花實悉苦,一闡提業亦復如,是 故。不,求,因果,故。善男子如,呵梨勒果! ,外。如其虛空有,內外,者。虛空不,名爲,一爲, 、不、生,愛念心,耶。如其生者非,是善乎。佛言。 業求業施業解業,如,是等業悉是邪業。何以 ·然。何以故。一闡提發若有.身業口業意業取 非,外。而諸衆生悉皆有、之。衆生佛性亦復如 、常亦不、得、言、一切處有、虛空雖,復 性雖無現在,不,得言,無,一切衆生雖,復無 如是者。何故說言。一切衆生悉有佛性,善男 、觸。未來身淨故說,佛性,世傳。如,佛所,說義 闡提舉於,其同學同師父母親族妻子, 豊當 是。如,汝所,言。一闡提點有,善法,者。是義不 說。衆生佛性非,內非,外猶如,虛空非,內非, 子。衆生佛性雕,現在無,不,可、言、無。如,虛字 說,果爲,因,是故經中。說,命爲,食見,色@爲 來,善男子。我爲,衆生,或時說,因爲,果。或時 種身,所謂過去未來現在。衆生未來具,足莊 空,非,過去,非,未來,非,現在,一切衆生有,三 善哉善哉。善男子。快發,斯問,佛性者猶如,虛 言。未來。如來若言,一闡提發無。善法」者。一 言。世尊。佛性者常猶如,虛之。 故。十住菩薩具足莊嚴乃得。少見。迦葉菩薩 來以,當見,故 殿清淨之身,•得、見,佛性,是故我言,佛性未 常三世不攝。三世若攝名爲無常,佛性未 而是佛性常住無,變"是故我於,此經中, "故言,衆生悉有,佛性 何故如來說 以,是義 一非內 是

衆生上中下根,能知,是人轉,下作,中。能知。善男子。如來具,足知諸根力,是故善能分,別

遠其水甘美具,八功德,

有人熱渴欲

泉

是故如來說,一切法無,有。定相,是人轉,中作,上。能知。是人轉,上作,中。能知。一劫。 善男子。我生根性定者。終不,先斷斷已復生。亦不,應決定,以無,定故或斷。善根,斷已還生。 者諸是人轉,中作,下。是故當,知,衆生根性無,有。是人轉,中作,上。能知。是人轉,上作,中。能知。

善男子。如來復知:是人現世者未來世少 男子。若我不,聽,善星比丘出家受戒, 佛法。以"是因緣,我便聽,其出家修道。善男 出家。其人次當、得、紹、王位。 其力自在當. 等輩皆悉隨,我出家修,道。 則能還生、善根。善男子。 譬如,有,泉去,村不 老時。當,近善友,聽:受正法苦集滅道, 法,不,人能斷,一切善根,具,不善根,何以故。 耨多羅三藐三菩提,是故我聽,善星出家, 法「善法旣生能修」習道。旣修」習道、當、得、 禪,乃至,四禪,是名,善因,如,是善因能生。 善 世,都無,利益。今出家已、雖、斷。善根,能受。持 子。養星比丘若不出家。亦斷。藝根,於,無量 不,如、法行,以是因緣能斷,善根,具,不善根 如是衆生不、親、善友,不、聽,正法,不善思惟 生具;足善法及不善法。 、得,稱、我爲,如來具足十力,善男子。佛觀,衆 戒。供:養恭;敬耆舊長宿有德之人。 難陀。從弟阿難。調婆達多。子羅睺羅, 力,定知,善星當,斷善根,以,何因緣,態,其出 家|佛言:善男子。我於|往昔|初出家時。 迦葉菩薩白,佛言。世尊。如來具;足 是人雖,具,如,是二 我若不,聽,善星 修習初 知 則不 如是 吾弟 爾時 諸 壞 善 Šij 根

> 佛具"知根力; 子。如來善知。衆生如、是上中下根,是故稱, 善根。不、信、是經。如,十方界所有地土。善男 禁。作,五逆罪,用。僧"鬒物"作,一闡提, 等涅槃經典。如:"爪上土"毀.戒懈怠。犯。四 僧。蠶物。不、作、一闡提,不、斷,善根。 戒. 精勤不、懈不、犯,四重不、作,五逆。 涅槃。如十方界所有地土,善男子。 躂 持禁 地,信,邪倒見,修,智邪。見。不,得,解脫常樂 身,捨,三惡身,得,三惡身,G諸根不具生,於邊 已能入"涅槃"如"*爪上土'猞"人身,已得,三惡 能修:習道。修:習道, 6已能得:解脫:得.解脫 得、受、人身。諸根完具生。於中國,其足正信 也。善男子、有、人捨、身還得,人身、捨。三惡身 言。是土多耶。十方世界地土多乎。迦葉菩薩 所。何以故、無異路故。 白、佛言。世尊。*爪上土者不、比,十方所有土 爾時世尊取,地少士,置,之。爪上, 告,迦 亦復如。是。是故如來名爲,具。足知諸根力。 邊 有。智者。 觀 "是渴人必定無,疑當至,水 如來世拿觀諸衆生 信如是 不用 腳諸 葉 重

是無爲. 說、無。退。或言,如來身是有爲。或言,如來身 說無我。或有,中陰,或無,中陰,或說,有, 於涅槃。或不,畢竟人,於涅槃。或說有,我或 、是衆生於。佛滅後、作。如、是說。 如來畢竟入。 知。現在世衆生諸根,亦知。宋來衆生諸根,如 力; 是故能知,一切衆生上中下根利鈍差 迦葉菩薩白、佛言。世尊。 說。因緣是無爲法 或有說言。十二因緣是有爲法。 或說,心是有常,或說,心 如來具。足是 知 退或 别 根

來具;足成 說 斯陀含人阿那含人阿羅漢人皆得,佛 言。有。于方佛,或有、說言。無。于方佛,如其如 罪 雛 比丘戒在。或說、不、在。或有。說言,須陀洹人 或有,說言,不,具,受得,或說,比丘犯,四重,已 色。或有,說言,有,心數法,或有,說言,無心數 說不透。或說,世第一法唯是欲界。或說記 言、不、得。 有。或有、說言,八戒齊法優婆塞戒具足受得, 法。或有、說言、有、五種有,或有、說言、有、六種 色或有,說言,有.無作色,或有,說言,無.無作 爲,復有,說言,或有,造色,復有,說言,或無。造 陰。或有,說言,有,三無爲,或有,說言,無,三無 是無常,或有,設言,。受,五欲樂, |衆生,有。或有:說言。犯。四重禁作,五 或說,布施唯是意業,或有,說言,即是五 闡提等皆有,佛性,或說言、無。或有、說 或說,佛性即,衆生有,或說,佛 就知根力者。 何故今日不。決定 能障 **建道**或 進 逆 性 或

衆根 爲。國土,故爲。時節,故爲,他語,故爲,人故爲。 醫方悉爲療治一切病苦善男子。如來世等 善行 悉爲。調:伏諸衆生,故。譬如,醫王所有 有"智者。我於,是人,終不、作二一。是亦謂,我 佛告』迦葉●菩薩。善男子。如、是之義: 說 亦復謂。我作。不定說、善男子。如來所有 不,作。二說,於.無智者,作。不定說。而是無智 無量名。 無量名 於一 乃至非。意識知,乃是智慧之所。能知。 故 云何 一法中,作,二種說。 義中:說"無量名。於,無量義 一名說。無量名,猶如 於。一名法 非 涅 酿 檕 若 切 識

羅門,亦名,寂靜,亦名,施主,亦名,到彼岸, 明行足。亦名。大師子王。 亦名。沙門,亦名。 婆 名異 名,大醫王,亦名,大象王,亦名,大龍王,亦名, 陀羅,亦名,廢佉婆,亦名,因陀羅,亦名,千眼 帝釋,亦名,憍尸迦, 名。阿羅呵。義異名異亦名。三藐三佛陀! 無量名。如,佛如來,名爲,如來,義異名異。 幢"是名,一義說,無量名、云何於,無量義 亦名。含脂夫。亦名。金卿,亦名。寶頂,亦名。寶 量名。云何一義說,無量名,循如,帝釋。 廣大。亦名。甘露:亦名。吉祥:是名。一名作。無 亦名。無退,亦名。安處。 闇 相 亦 亦 亦 名 名,光明,亦名,燈明,亦名,彼岸,亦名,無 名。無爲,亦名。歸依。亦名。爲宅,亦名。解脫 亦名。無"礙」亦名,無諍。 亦名,無濁,亦名, |亦名|無二|亦名|一行;亦名|清涼|亦名|無 亦名。船師,亦名。導師,亦名。正覺,亦名。 兣 槃亦名。無生,亦名。無出,亦名 亦名。婆蹉婆,亦名。富闌 亦。名,寂靜 5.亦名。無 亦名 一義異 無 説 亦 畏 亦 作

戒 處,亦名爲,有亦名爲,道。 ,諦亦の名,四念處。亦名,四食,亦名,四識住 所謂如、陰,亦名爲。廢亦名。。顚倒 無量義中說,無量名。復有,一義說,無量名。 足八智,如是一切義異名異。言語男子。是名, 大礪田,亦名,大智慧海。 人師。亦名。一大分陀利,亦名。獨無等侶,亦名。 施眼,亦名,大力士,亦名,大無畏,亦名,實聚, 亦名。商主「亦名。得脱,亦名。大丈夫;亦名」天 ιĎ. 亦名爲,世亦名,第一義,亦名,三修,謂身 。亦名,因果,亦名,煩惱。亦名,解脫 亦名為,時亦名,衆 亦名.無相.亦名.具 『亦名爲 亦名

憐遠樂生具 以是因緣於無量世一受苦果報是故不名 是五種人問,是事,已。 爲是五種人說是五事。當知說者不得,具, 多聞、爲、愚癡者,不、讃、智慧、何以故。智者若 法,爲不信者不、讃,正信,爲,毀禁者,不、讃 足知諸根力。亦不、得、名憐。愍衆生。 戒。爲。慳貪者。不、讃。布施。爲、懈怠者,不、讃。 於。餘經中:說。五種衆生不,應,還爲說,五 行。不、名。如來具。足成。就知諸根力。 是故我 故。衆生多有"諸煩惱"故" 若使"如來說"於 行無量'是故如來種種爲說,無量之法,何以 人當,知香象所,負非,驢所,勝。一 ,得,稱,我爲,如來具知根力,善男子。 子。我若當於,如是等義,作,定說,者 隨,人隨,意隨,時。故名,如來知諸根力。 、告,憍陳如。汝得、法故名,阿若憍陳如。 老病死。云何名爲,四世諦說爲,第一義 + 無量解脫。道者所謂無量方便。云何名爲,第 鬼畜生人天,亦名,過去現在未來,是名,一 一義諦說爲。世諦。如、告,比丘。 吾今此身有。 無量諸苦。 如,告,比丘。我今宜,說苦集滅道。 如,告,此正,我今宣說 世諦法/為第一 說,無量名。善男子。 十二因緣。所謂因果。 中說、略略中說、廚。第一義諦說爲,世諦。 因 緣"亦名,聲聞辟支 ●佛。 集者所謂無量煩惱。 (知根力) 義諦。 云何名為 廣中說 如來世尊為,衆生,故 生木信 是故我先於,餘經中, 十二因緣。云何名爲 云何名爲,略中說,廣 心惡心瞑 亦 一切衆生所 苦者所謂 滅者所謂 名地 何以 有智之 善男 是故 翮 則不 獄 ιÙ 放 說 抃 如 略 廣 袭

0〔菩薩〕—● ②名家靜亦二靜亦名寂園 ◎礙二夏●* ●大分二芬目 ⑤(善男子)一号 ◎遊二陰号 ❷順=優®電下同 8名+(%) 9佛十(佛)⊜ 四世諦說=說世讀号

喜

復作,是言,沙門。是石常耶是無常乎。

來為,彼種種算,說法要。

鲍根之人略說,法也。舍利弗言。

廣略說法是佛境界。

常 甚難如。優曇花。我今當,往,至世 尊 所,聽,受 香山 所[修]諸功德,未得,正道。 時 故 我時即爲如,應說法。諸大士色是無常 ΙE 我等得,生.人中.不.親,近佛, 諸佛如來出世 三月,已弄當,涅槃,諸天聞已其聲展轉乃至。 正 山中有。諸仙人五萬三千。皆於。過去迦葉佛 善男子。若言。如來畢竟涅槃不,畢竟涅槃。是 一法、善男子、爾時五萬三千諸仙即來。我所。 法、如來欲、爲是等人、故。告,阿難 .不.解.如來意.故作.如.是說:善男子。是香 獲:得阿羅漢 ガ 色之因緣是無常故。無常因生,色云何 諸仙聞已即生,悔心,作,如,是言,云何 至識亦如,是 `爾時諸仙聞,是法,已。 親近諸佛」聽,受 言 何以 過 ęр

士言。 等已發,如,是善心。吾當,爲汝除,去此石。我 是因緣,我等平治。我時讃言。善哉。童子。汝 迦如來當,由,此路,至,娑羅林,入,於涅槃,以, 故嚴,治此道.諸力士言.沙門,汝不,知耶。 能移。徙此石,令、出、道不。我言。童子。何因緣 當。知汝即是大人也。善男子。我於。爾時 盡其身力。不上能、移此微小之石。云何不、名 力士輩]即自化,身為,沙門像,往,力士所,作, 便從,毘含雕國,至"拘尸@那城,中路遙見,諸 語,已。相與集聚平;治道路:過,三月,已。我時 我復以,手接.石置,之右掌,力士見已心生, 士等。汝今不、應,生,恐怖心,各欲,散去。諸力 在,冬。皆生,驚怖,尋欲,四散,我復告言。諸力 時以,手學擲高至,阿迦尼吒,時諸力士見,石 於。已身一生,輕劣想,復作,是言。沙門。汝今復 足二指,掘,出此石,是諸力士見,是事,已。 爲。董子,乎。諸力士言。汝若謂、我爲。董子,者 瞋恨,作,如,是言,沙門、汝今云何謂,我等輩, 如、是言「諸童子作。何事、耶。力士聞巳皆生。 法調伏。是故我復爲。彼力士,告。阿難,言。過 當調、伏如、是力士。時目犍連敬,順我教、於 ,所,繫屬,自恃,憍恋色力命財,狂醉亂心。 沙門。若能教護我,者我當安住。爾時 「我時語言。汝●今大衆三十萬人 諸力士三十萬人 時諸力士聞,是 冷一力士 告,目連,言。汝 Ü 釋 **g**p 受 蔣 無

己 吾 善男子。拘尸那竭有"一工巧" 名曰"純陀"是 力士見已唱言。 我於 槃。汝可,往告,純陀,合,知 離國,顯命比丘優婆摩那善男子。過,三月 **黎時。我當。最後泰。施飲食。是故我於。毘** 人先於,迦葉佛所,發,大誓願,釋迦如來入涅 爲說法,力士見已一切皆發,菩提之心 生、憍慢。我知,其心,即拾。化身。還復,本形 而自考責。云何我等恃,估自在色力命財 爾時 當於被拘尸那竭娑羅雙樹一人,般 〕 П 沙門。 吹之。石即散壤 是石無常。 gp 猶 生愧 如 微 而 心 丽 含

三天,從,彼天人,而求非索之。 爲。太子,故現。作種種神通之事。 緣,故。復於,我所,生,不善心,欲,害,於我。 善男子。O羅閱耆王頻沒娑維。 欲,見,曼陀羅花。時提婆達多即便往,至三十 之具,而供。養之,又復白言、大師聖人。 心喜心敬信之心。為是事故是嚴設,種種供養 象馬牛羊男女之身, 善見太子見已即生,愛 從,門而入。從,門而出非門而入。或時不,現 修。五通,不,久獲得。與,善見太子,共爲,親厚。 不,得,便。爾時惡人提婆達多。亦因。過去業 曰。善見。業因緣故生。惡道心。欲皆。其父,而 說。種種法。其人聞已當得。體 須跋聞已當,來,我所,生信敬心。 伏彼|故。告|阿難|言。 於過去無量佛所,種語菩根。我亦爲欲調 善男子。王含城中有"五通仙" 名"須跋陀 百二十。常自稱,是一切智人。 過三月,已吾當,涅槃 其福盡故都 生。大憍慢。已 共王太子名 從非門 我當為 Ш 彼 gp 因 车

樓上,藥"之於地,壞"汝一指; ,汝爲,未生怨,一切內人護,汝心」故。謂爲,善 言。是兒生已當、殺、共父。是故外人皆悉號 此名。提婆達言。汝未、生時一切稍師皆作。是 生怨。善見復言。何故名、我爲。未生怨。誰作, 云何屬。辱於我。提婆達言。 是事,登得,不爱。 與汝極成,親愛,外人罵,汝以爲,非理。 答言。願說,其意,何因緣爾。提婆達言。 色那。提婆達言,我會常如,是汝不,知乎。善見 所、善見見已即問、聖人。何故顔容憔悴有、憂 ,是大怨。時提婆達 ●多尋起往,至善見太子 若我此身現世必入"阿鼻地獄"我要當報"如 尋時躄,地。於,其身邊,出,大暴風,吹,諸塵土, 作。是語已。 汝今雖,復調,伏大衆,勢亦不,久當見,磨滅, @達復於。我所,倍生。惡心。作,如,是言。 瞿曇。 以。大衆,付屬。況汝癡人食,唾者乎。 時提婆 我 作 神通 我所。 而污。坌之:提婆達多見,惡相,已。復作,是言, 詔勅,使舍利弗等|爾時提婆莲多便來,我所 如來所,求案大衆,佛者聽者我當隨,意教, 人。舍利弗等聰明大智世所。信伏。我猶不, 。能,復見,善見太子。復作,是念。我今當,往,至 "章提夫人聞"是語,已。 "如,是言。"唯願如來。以"此大衆;付;囑於 我當,種種說法教化令,其調伏,我言。 癡 既不得 我若自取當,有。何罪,即前欲、取便失。 還見。己身,在。王舍城。 心生,惭愧,不 大地即時六回返震動。提婆達多 花 善見太子復作,是言,國人 作,是思惟,曼陀羅 既生。汝身於高 以"是因緣」人復 國人屬,汝爲,未 樹 我聞 我今 <u>111</u> 亵 是言 菩薩聞,我三月當,入,涅槃,皆生。退心。而作 **善男子。菩薩二種。一者實義。二者假名。假名**

」之。大王。一切業行都無,有,罪。何故今者而 \守、王人选不、聽、入。爾時夫人生。瞋恚心,便 號、汝爲 善見聞已 即來。我所。 我為說法重罪得,薄 我知是事故告。阿難過三月已吾當是樂 罪者除,佛贝無,能除滅者,善見王言。如來清 悔心。雨行大臣復以。種種惡邪之法。而爲說 ›見·父王,不審聽不。 善見聞已復生;瞋嫌;即 、解:我意:故作,是言。如來定說,畢竟涅槃 獲,無根信,善男子。我諸弟子聞,是說,已不 淨無,有,穢濁。我等罪人云何得,見。善男子。 兼二重二者。殺,父王二者殺,須陀洹如是 生悔心。善婆復言。大王。當、知如是業者罪 便放捨。邁上斷父王衣服臥具飲食湯藥:過,七 所生母、善見太子聞,是語,已、爲,耆婆,故即 言。大王。有、國已來罪雖,極重,不、及。女人。況 往。母所前牽。母髮,拔,刀欲、斫。 守;衞之。章提夫人聞,是事,已卽至,王所。 與一大臣,收,其父王,閉,之城外,以,四種兵,而 日,已王命便終、善見太子見,父喪,已方生. 呵:厲之。 時諸守人卽告。太子。 大王夫人欲 其本末,如,提婆達所,說無,異,善見聞已, 王何故爲、我立、字作、未生怨、大臣 即 曇沙門。善見太子問,一大 臣:名 種惡事。教令、殺、父。 復不能向、汝說、之。提婆達多以如、是等種 |婆羅留枝|我聞|是已心生||愁 岩汝父死我亦能殺,瞿 爾時耆婆白 日雨行大 爲說 慣 肵 ep Mi

> 事故。 來終不,畢竟入,於涅槃 子。我諸弟子聞。是說,已不、解。我意。定言,如 菩薩,而作,是言。如來常住無,有,變易,善男 等輩常,能壞,邛。 善男子. 具。足無量功德, 尚不,能,壞,如,是死魔,況我 無量世中受大苦惱。 是故我爲如是 如來世 「算成」就

陰心界世間功德業行自在天世。即名爲我。 及有。我所。又我一時爲諸衆生。說言。 聞。是說,已不、解。我意。唱言如來定說,有、我 乎。 英作,斯觀,即我身是。善男子。我諸弟子 世中作。諸小王。善男子。 我諸弟子聞。是說,已不、解。我意。 即是性也。 慈心,是慈因緣於,後八萬四千世,次 我欲出家能見聽不爾時大臣及其眷屬各 告。群臣百官官內妃后諸子眷屬。汝等當、知。 死。即動。有司。於其城外,作。七寶堂。作已便 .作』轉輪望王。 三十世中作,釋提桓因。 無量 作。是言。善哉。大王。今正是時。時善見王將, 逸"是故我當出家修道斷。絕四 促"常有。四怨,而隨。逐之,不。自覺知,猶故放 凝。 名曰善見。作。童子」時經,八萬四千歲。作。太 一使人|獨往。堂上。復經,八萬四千年,修,智 子,時八萬四千歲。 何知。有。善男子。過去之世拘尸那竭 為是人,作,如是言,善惡果報實有,受者, 切衆生身滅之後。善惡之業無,有,受者。 善男子。有:豁衆生;生於斷見。作,如是言; 於。獨處,坐作。是思惟。 衆生薄膈壽命短 所謂內外因緣十二因緣衆生五 及登主位,亦八萬四千 爾時善見豈異人 唱言 怨生老病 第 有 加 云 來 稂 主

如其如來無常不」住。

我等何爲爲,是

善男子。復於,異時,有,一比丘,來,至

一我所。

作

三十五

善男子。我復爲,彼逆罪衆生。而作,是言,

造

逆,者捨,身直入,阿鼻地獄,我復說言。

來說。有,中陰

@褐.純善衆生所受中陰。

如,波羅奈所出白

時說,弊惡衆生所受中陰。如,世間中麁遊氀 足明了。皆因。往業,如,淨醍醐。善男子。我或 於。中陰:入,般涅槃。或復說言。

中陰身根具

、受,是身, 0或時復說,阿那含人現般涅槃。或

.受.是身。一父二母三者中陰。 是三和合得

善男子,我於,經中,復作,是言, 三事和合得

不、解,我意,唱言,如來定說,無我

得,阿羅漢果。 善男子。我諸弟子聞』是說,已

爾時多有,無量比丘,

觀,此五陰無,我我所,

比丘。五陰皆是無常無樂無我無淨。善男子。

無有是處

一切衆生行如,幻化熱時之焰。

,說,有,我終不,離、陰。若說,離、陰別有,我者 中無、我。乃至識亦如、是。 比丘。 諸外道輩雖

氍。我諸弟子聞是說,已不,解,我意,唱言,如

不、解,我意唱言,佛說,定無,中陰 生無、有。中陰。善男子。我諸弟子聞。是說,已 志。若有,中陰,則有,六有,我復說言。無色衆 間,無止宿處。我復爲,彼犢子梵志,說言。 摩留枝比丘拾,身直人,阿鼻地 獄 於其 梵 中

等。我諸弟子聞是說,已不、解。我意、唱言,如 來定說,有,退 慚愧復更進修。第七即得。得已恐,失以,刀自 失。復有。比丘。名曰。瞿坻、六*返退失。退6已 以外因緣,故®則生類惱,生煩惱,故則便退 以是因緣,令,比丘退,說,退因緣,復有,二種 於睡眠. 種。一者樂,於多事,二者樂,說,世事,三者樂, 無量懈怠懶惰諸比丘等不,修,道故。說,退五 善男子。我於,經中,復說、有、退。何以故。因,於 一內二外。 我復或說,有,時解脫,或說,六種阿羅漢 四者樂,近,在家, 五者樂,多遊行, 阿羅漢入雖離,內因,不、離,外因

、我。比丘。一切衆生色不"是我,我中無、色色

我亦如是。衆生業愛三因緣故名、之爲

者即是愛也。比丘。

譬 如二手相拍聲出其

我者我即期也。誰是我者即是業也。何緣我 作者,無、有。拾陰及受陰者,如、汝所,問。 從來,及其滅時亦無,所至,雖有,業果,無,有。 者即是本無今有已有還無。其生之時無所, 我。我時即爲此丘,說言。比丘。無,我我所,眼 如,是言,世尊。云何名、我、誰是我耶。何緣故

一云何

思惟。善男子。我諸弟子聞,是說,已不、解,我 惟。而阿羅漢無二因緣。謂斷,煩惱,無,不善 者未断,煩惱。二者不斷,因緣。三者不善思 不,還生,亦說。衆生生,煩惱,因凡有,三種,一 如瓶壞更無瓶用。 善男子。經中復說。譬如,焦炭不,還爲。木。亦 唱言。如來定說無退 煩惱亦爾。 阿羅漢斷終

白。是此是彼是學無學。我諸弟子聞,是說,已 者生身。二者法身。言,生身,者即是方便應化 善男子。我於經中,說。 如來身凡有,二種,一 之身。如,是身者可、得、言,是生老病死長短點 不、解,我意。唱言,如來定說,佛身是有爲法」

> ·白非、黑非、長非、短、非、此 非、彼 易善男子。我諸弟子聞』是說,已不、解,我意, 唱言,如來定說,佛身是無爲法 學,若佛出世及不出世。 法身即是常樂我淨。 永離,一切生老病死。 。常住不動無有變此非,彼非,學非,無

有為: 說,已不,解,我意,唱言,如來說,十二緣定是 、生則有"老死憂苦、善男子。我諸弟子聞"是 色,生,六人,從,六人,生,觸。從,觸生、受。從、受 無明,生,行。從,行生、識。從、識生,名色,從,名 善男子。我經中說,云何名爲,十二因緣,從, 生、愛、從、愛生、取。從、取生、有,從、有生、生。從

如來說,十二緣定是無爲 男子。我豁弟子聞,是說,已不、解。我意,唱言, 緣,有非緣生非十二緣者。謂虛空涅槃。善 生亦十二緣,者。謂凡失人所有五陰十二因 非,十二緣,者。謂阿羅漢所有五陰。有,從, 二緣。有:非:緣生,亦非:十二緣。有:十二緣 非,緣生,者。謂未來世十二,6支也。有,從,緣生 ,緣生,有,從,緣生非,十二緣,有,從,緣生亦十 我又一時告驗比丘而作是言。十二因緣有 佛無佛性相常住。善男子。 有.十二緣.不,從

言。大王當知。色是無常。何以故、從無常因 善男子。我於"一時,爲"頻婆娑羅王,而作"是 聞。是說,已不、解,我意。唱言,如來說。心 而得,生故。 是色若從,無常因,生,智者云何 上行。純惡業者心卽下行。善男子。我諸弟子 5身之時。四大於,此即時散壞,純善業者心即 善男子。我經中說,一切衆生作、善惡業; 定常

已不,解,我意,唱言,如來說,心定斷,一个鬼,是色.散滅破壞。是於當,知色 是 無 常。今鬼,是色.散滅破壞。是於當,知色 是 無 常。說言,是常, 若色是常不,應,壞滅生,諸苦惱。

我意,定言,如來說,受,五欲,不,妨樂道,道,已亦不,捨離,我諸弟子。聞,是說,已不,解,寶物妻子奴婢會百不淨物,獲,得正道,得,正寶物妻子奴婢會百不淨物,獲,得正道,得,正善。

我意,唱言,如來說,受,五欲,定遮,正道,《有,是處,善男子,我諸弟子聞,是說,已不,解。又我一時復作,是說,在家之人得,正道,者無

一法唯是欲界, 弟子聞。作,是說,不、解。我意,唱言,如來說。第 如,欲界修言習世間第一法,也,善男子。我諸 善男子。我經中說。遠:離煩惱,未、得、解脫,猶

意。唱言,如來說。如,是法在,於色界,禪至第四禪。 我諸弟子聞,是說,已不,解,我又復我說,暖法頂法忍法世第一法。在,於初

修習暖法頂法忍法世第一法。

觀四

眞 煩

諦惱

解

我

得。阿那含果。我諸弟子聞是說已不

又復我說。諸外道等先已得,斷,四 禪

如來說,施唯意.
如來說,施唯意.
如來說,施唯意.
如來說,施非不,信。三者施主受者二俱不,信。三者應初三信.與信.與信.與有.
一者一人信.以信.與信.與信.施。受者不,信。二者受者整男子.我經中說.四種施中有.三種淨.一者整男子.我經中說.四種施中有.三種淨.一者

善男子。我於。一時<u>復作是說</u>。施者施時以

善男子。我又一時為,跋波比丘,

說

... 岩比丘

觀

、解,我意。唱言,佛說,施即五陰,若施,安。四者施,命。五者施,舜。以,是因緣,若難,安。四者施,命。五者施,舜。以,是因緣,五事施,何等爲,五。一者施,色。二者施力。三

是無所是。我於二時,爲,自言,如來說,有。 是無所是。即是大忍無"礙三昧。是大法界。是甘露 學"即是大忍無"礙三昧。是大法界。是甘露 味。即是難見。目連"若說,無,涅槃,者。云何有 味。即是難見。目連"若說,無,涅槃,者。云何有 味。即是難見。日本,若說,無,是大法界。是畢竟 學子聞,是說,已不,解,我意,唱言,如來說,有。 是學

我諸弟子聞是說,已不解,我意。 決定說有非智緣滅 斷。於無量三思道報。當、知不、從、智緣」而滅 誸 來決定說,有「虛字無為」復於、一時,為,目述 答:我豁弟子聞。是說,已不,解,我意。唱言,如 虚空。食下週轉消化之處。一切音聲皆名。虛 牢固,至,身亦爾皆不,牢固,不,牢固,故名爲, 復於一時我爲日連 日連。有人未,得,須陀洹果,住,忍法,時 胹 作是說。 月連。 唱言如 眼不 狹

離煩 不,解,我意,唱言,如來 決 定 說 言,色 是 四已不 觀已能斷,色愛。跋波又言。云何名,色,我言凶緣,細。如,是等色非,我我所,若會有,比丘,如,是以是,如,是等色非,我我所,若會有,比丘,如,是

色成四無四大,無有。造色 不解我意唱言如 是名。造色、猶如。響像。 白,長知方圓四斜角輕重寒熱飢渴煙雲塵霧。 亦如,是因,四大造。 藥男子。我復說言、譬如,因 大 所謂麁細亞澁滑青黃赤 來說有 我諸弟子聞,是說,已 鍾則有 1/4 一大則 像現。 有 造 **6**

意。唱言,佛說,有,無作色 **9**果。善男子。我諸弟子聞,是 以前因緣名,無作色清,異色因,不作,異色 善男子。往背一時菩提王子作**如** 心雖.在"惡無記中"不名,失 戒,猶名"持 於身口,有,無作色,以,是無作色因緣,故。 北丘戒。我時語言。四菩提王子。我有。七種。 有,比丘,護,持禁戒,若發,惡心,營,知是時 說|已不解|我 是 賣 被 其 從 失 若

無作色, "是是,我不决定宣游派,是就,已不,解,我意,唱言,如來決定宣游派,們惡法,若不,作,惡是名,持戒,我諸弟子聞,善男子。我於,餘經,作,如,是言,戒者即是遮,為,唯言,便影,有,無作色,

野是有即是無明愛取。從,有生、受、當,知是受、愛生、取。當,知是取節即無明愛。從,取生,有。如,是、從,無明,生、愛、當,知是愛師是無明,從至識陰。皆是無明因緣所,出。一切凡夫亦復善語男子。我於,經中,作,如,是說。聖人色陰乃

來說,無,心數, 不說,無,心數, 不說,無,心數, 是故受者即十二支, 善男 不行受觸識六入等。是故受者即十二支, 善男 和即是行有,從,受因緣,生,於名色無明愛取有 | ※

不,解,我意,唱言,如來說,有,心數, 性求時即名為,愛,愛因緣取。取名為,業,業 性求時即名為,愛,愛因緣取。取名為,業,業 性求時即名為,愛,愛因緣取。取名為,業,業 做四法,則生,眼識, []言惡欲者即是無明,欲 然四法,則生,眼識, []言惡欲者即是無明,欲 然四法,則生,眼識, []言惡欲者即是無明,欲

有, 不,解,我意, 唱言,如來說,有,五 有, 或 言,六五六七八九至二十五, 我諸弟子聞,是說,已,善男子。 我或時說,唯有,一有, 或說,二三四

唱言,如來說,八戒齋具受乃得, 《名,得,蘅,我諸弟子聞,是 說,已 不解,我 意,是之人成,齋不耶。我言,比丘。是人得,善不,是之人成,齋不耶。我言,比丘。是人得,善不,是之人成,齋不耶。我言,世尊。我 教,衆 生,令 經,至我所。作,如,是言,世尊。我 教,衆 生,令 經,等 我好,一時,在,恒河邊,爾時迦旃延

善男子。 不,復能生,善。牙種子。犯四重,已不,名,比丘。 已不,失,禁戒 已不,解,我意,唱言,如來說,諸比丘犯,四重 道 意。唱言如來說。諸比丘犯。重 禁己 失,比 丘 實如。多羅樹頭若。斷壞則不,生.果。 犯重比 戏。善男子,我於,經中,爲,純陀,說。四種比丘。 丘亦復如是。我諸弟子聞是說,已不,解,我 者畢竟到道。二者示道。三者受道。 犯。四重,者即是污道。我諸弟子聞。是說, 我 於 經中 作 名。破比丘亡失比 如是說 譬如,焦種不,生果 若有此 一四者污 兵 Fr.

佛道。 佛道。 如來到"於一有"我諸弟子問"是說,已不、解, 大寂靜"永斷,一切繫縛愁苦苦及苦因,令,一 大寂靜。永斷,一切繫縛愁苦苦及苦因,令,一 大寂靜。永斷,一切繫縛愁苦苦及苦因,令,一 大寂靜。永斷,一切繫縛愁苦苦及苦因,令,一 大寂靜。永斷,一切繫縛愁苦苦及苦因,令,一

漢不,得,佛道, 第男子'我於,經中,說須陀洹至阿羅 學者,乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有。二 聲者,乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有。二 聲者,乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有。二 學者,乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有。二 學者,乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有。二 學者,乃至上流般涅槃者。阿羅漢人凡有。二 學者,於,經中,說須陀洹。人問 天 上 七

衆生,有。 是說,已不,解,我意,"唱言,佛說,衆生佛性離。 常二實三眞四善五淨六可見。我諸弟子聞。 善男子'我於,此經,說言。佛性具有,六事。↑

> 衆生有。 是說,已不,解,我意。唱言,佛說,衆生佛性心。 是色聲香味觸攝。佛性亦爾。我諸弟子聞。 若非過去,非,未來,非,現在,非,內非,外。非, 若與過去,我又說言。衆生佛性猶如,虛筌,廬筌

說,衆生佛性離,衆生,有,泉、我諸弟子聞,是說,已不,解,我意,唱言,佛泉、我諸弟子聞,是說,已不,解,我意,唱言,佛寶嶽。 力士獅上金剛寶珠。 轉輪聖王世露之善男子,我又復說。 衆生佛性猶如,貧女宅中

改。 芳雅·杂生·不 导 可辱多羅三览三字是。 善男子。我又復說。 杂生●者即是佛性。何以 善法·佛性是善。 我諸弟子聞』是說:已不、解。 善法·佛性是善。 我諸弟子聞』是說:已不、解。 善法·佛性是善。 我諸弟子聞』是說:已不、解。 善法·佛性是善。 我諸弟子聞』是說:已不、解。

輸王。一世界中二佛出世。無有是處。一四 處。然我乃說,從國浮提阿鼻地獄上至,阿 中」說言。一人出世多人利益。一國土中二轉 悉有,佛性,或說言、無。善男子。我於,處處經 犯。四重禁謗方等經作,五逆罪一闡提等 如。盲問、乳佛性亦爾。 賦吒天。我諸弟子聞。是說,已不,解。我意。 天下八四天王。乃至二他化自在天。亦無,是 我諸弟子聞,是說,已不,解,我意,作,種種說 性。如。我為、王說。箜篌喻、佛性亦爾。善男子。 是佛性者亦復如是。雖非佛性非不佛 雖、不、得、象然不。難、象、衆生說、色乃至說,藏 是故我與。波斯匿王,說,於象喻,如,宣說,象 故。 若離,衆生,不,得,阿耨多羅三藐三菩提, 以是因緣 或有說言 唱 迦

如貧女宅中 || || || ||

❷[言]—章② ❷也=耶●③ ❸言+(摩男)⑤ ❷牙=茅④ ❷(斯)—⊜ ④人+(人)⑤ ❷(是)—⊜ ④(者)—⊜

言,佛說,無十方佛,我亦於諸大乘經中。

有十方佛

●大般涅槃經卷第三十

*大般涅槃經卷第三十二

*迦葉菩薩品®之二
*宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

乎。善男子。如是執著不。名爲善。何以故。 迦葉復言。世尊如、是執著爲,是善,耶是不善 若他故教。於「所著事」不、能,放捨,是名、執著 言。善男子。如、是之人若從、他聞。 執著。迦葉菩薩白、佛言。世尊。云何執著。佛 煩惱如。須彌山,若於是中,生。決定,者是名 所,知。若人於、是生,疑心,者。猶能推,壞無量 善男子。如,是辭訟是佛境界。非,諸聲聞緣覺 者本自不、疑。云何說言、不、壞、疑網。善男子。 男子。一切衆生先見,二物,後便生,疑。 後燕見,牛便生,疑想彼是牛耶是水牛乎,善 耶是梵志乎。 善男子。如,人先見,牛與,水牛, 梵志。後時於路遙見,比丘,即生,疑想是沙門 生,疑想人耶樹耶、善男子。如,人先見,比丘 如,有、入先見。人樹。後時夜行遙見,杌根。便 是可名,定不,得名,疑。 人不,隨三思,是人亦當,名,著名,疑。善男子。 夫不、疑者即是疑也。世尊。若有、人謂,須陀洹 故。心不、了故。我亦不、說、須陀洹人有,墮,三 .能、推:壞諸疑網.故。迦葉復言。世傳。如、是人 何以故。善男子。譬 **若自尋 經** 何以 示

> 所。說。疑即是著著即是疑。爲是誰,耶。善男 言。不、了故疑:迦葉菩薩白、佛言。世傳。如,佛 佛言。善男子。本未、行故所以生、疑。是故我 深淺處|時已不、生.疑。於、今何故而復生,疑 於此未,曾到,處,而復生,疑,世尊。是人先見, 義不、然。何以故。是人先於、餘處,見已。是故 意若謂,是人先來未,見,濁水,云何疑者。是 苦苦非苦者。即是飢渴寒熱瞋喜病瘦安隱 云何生、疑。善男子。夫涅槃者即是斷苦。非涅 涅槃。世尊。譬如,有、人路遇。濁水,然未,曾見 子、斷善根.者 惱,事,不。是故衆生於,涅槃中,而生、疑也。汝 生見已即便生疑。 老壯生死緊縛解脫。恩愛別離怨憎聚會。衆 褩者即是苦也。一切衆生見有"二種,見"苦非 未見二種 亦生,疑,如,是水者深耶淺耶, 是人未,見 杨時 亦復生疑 常,有,畢竟遠,離如,是苦 何等是耶 肵

·不。墮.三惡,是人何故生.於疑心。 迦葉言。

佛

所說

要先見已然後疑者。

有

λ

·知·即無善惡果報。是故無施無因無果。 無 已名,無。如,瓶壤,已是名爲,無 者未生名、無。如。泥園時未,有,瓶用二二者波 衆生因。復作。是念。一切世間有。四種熊 非,因,父母,而生,衆生,何以故。眼見,衆生,不 衆生身因。友母,有。一人應、具,男女二根,然 ,有..父母,復作,是念。無父無母。何以故。若 何以故。因常有故。然不。常生,是故當,知 是衆生因生。衆生者。理應、常生無,有、斷 能斷。善根。復作,是念。無、父無、母 是爲"無果。若如、是說,無因無果。當,知是人 應、無。果報、若無,果報,是爲。無因。 命過父母。而行、施者卽無。受者。若無。受者。 能斷,善根。復作,是念,施主若爲,佛像天像 無因無。果,若如,是說,無因無果,當,知是人 非。是色法。若非。是色云何可施。是故無施 復作,是念,施者即意。若是意者無見無,對 若如.是說,無因無果。當知是人能斷,善根 果報,耶。 物,何以故。施物無記。若是無記云何而得。善 果。當、知是人能斷,善根。復作,是念,無,有,施 得以是義故無因無果。若如是說,無因無 者。而是受者不,能,以,此善不善法,合,施主 善。而是施主亦復不、得善不非果,如,世間 [似] 父母。謂身色心威儀進止。是故父母非 無具者。當知衆生非因父母。復作是 法從,子生,果果還作,子、因即施 跱 有五事施。 如牛 中無馬中無牛。四 無、善惡果,即是無記。財若無記當 受者受已或時 作 者畢竟で名 三者各異互 主 善 。若言。父母 。若無因者 或 卽 受

主义,復作

是念

惱道則無用。

是故具,煩惱,者

道

切得

亦

放 結。

復有。化生濕生,是故當、知非,因,父母」生,衆 父母衆生因,者。應,因,父母,常生,衆生,然而 間無,有,聖人,何以故。若言,聖人應,得,正道, 定。是故當、知無善惡果。 復作,是念,一切世 果報。是故當、知聖說不定、聖若不定我云何 是故當、知無、善惡果。復作,是念,我亦曾聞, 身安無病終保,年壽。多饒,財寶,無,諸 愁 苦。 有,行,十惡,慳貪嫉妬懶惰 懈怠不,修,諸善, 疾病集,身中年天喪。 財物損失多 諸 憂 具,十善法,樂,於惠施勤修功德。 念。一切世間無。善惡果。何以故。有諸衆生 又如青雀飲,雄雀淚,而便得,*媛。如,命命鳥 必死,是故父母非,衆生因,復作,是念,者言 當知無」善惡果,復作是念。一切聖人有二 正道煩惱一時俱有。若一時有當、知正道不 一切衆生具,煩惱,時修,正道,者。常,知是 』善知識。者。常知是人能斷。善根,復作,是 有,人行,惡命終生。於人天之中,是故人說。有.人修,善命終。多 墮三 惡 道 、或說,殺生得,善果報。或說,殺生得.惡 譬如,孔雀聞,雷震聲,而便得,0城。 若無,煩惱,而修、道者。如、是正道 自有,衆生,非,因,父母,而 "衆生父母亦復 無明緣。行乃至生緣,老 是故當,知一切世間 作|是念|時。 父母死時 不能。壞。不 如是同 是人亦復 。如其不 子不 苦 無 ¥ 此 如是事 生 是義不。然。何以故。一一所得非。一 言,涅槃體一解脫是多,如,蓋是一牙舌是多, 多是則有邊、四如其有邊云何名、常。若有,說 法故。涅槃若一一人得時一切應,得。 若諸聖人涅槃多者是則無常。 故。不可得故。常住之法理不可得不可,取捨。 與人有。一涅槃。 當知是則無有。與人。何以 不一爾,是故當,知世無事人,復作,是念。若諸 」到。彼不應,到。若有,專道,性應,如,是。 、知世無,聖道,復作,是念,一切四大。不,從,因 、感何故事人因、得,樂道,能憐愍耶。 是 故 念:多。憐•愍,者名爲。樂人,何因緣故名爲。聖 者應、斷是事。是事不、斷當、知無道。復作,是 樂作,善惡業。是因緣故知無,樂人。若有,道 樂,亦復屬辱。過過打於人,嫉妬憍慢。受,於苦 、斷當,知無道。復作,是念。聖人有,身受,五欲 道,應,當永斷,如,是等事,如,是等事如 臥睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖。 若同.凡 故。而今不、得。是故當、知無有。正道、復作,是 ,得。一人修時應,一切苦滅。何以故。 者其性平等亦應如是。 死"是十二因 骅 有邊故是應。無常,若無常者云何得,名爲,涅 、感;念 [切衆生]。不、待,修已然後方得,如其無 耶 聖人皆有,同。凡夫,法。所謂飲食行住坐 衆生等有,是四大性,不,觀,衆生是邊應 道因緣故名爲聖人。若道性憐愍。便應 。涅槃若無誰爲。聖人。是故當、知無,有 者。 當、知聖人不、得、聖道。若 終一 切衆生等共有之。 一人

當

種說

諸聖人說。有.人修.善

得。 根 生 窮過。若是二事不。從、緣生。一切衆生何故不 切人非,聖人,者。 事 亦非。天中及三惡道。破僧亦爾 ,綠生。所,從生,者復從、綠生。如,是展轉有,無 從,他聞,法,二者內自思惟。是二因緣 聖道。復作,是念,聖說,正見,有,二因緣。 一 人道非,因 美 善男子。斷善根,者非,是下劣愚鈍之人, 深見"如,是無因無果,是人能斷,信等五 作。是觀時能斷、善根。善男子。若有。衆 復作 是 [緣得] ② 念 當,知是則無,有,聖人及以 何故一切不作 學人之道非,因 聖 一絲得 人 若 若 者 從

得聖 其

夹

不

得,生長,

復作,是念。

無 如呃鬼

若言。父母衆生因,者。

得 時

切

應 道

八亚

。煩惱等

角龜

毛

見,維者舞,即便得,*娠。

種 善根,初入。地獄、出 三世因,故名爲,斷 雖,滅盡,果報未,熟。是故不,名、斷,過去果。 **能還生,善根,佛言。善男子。是人二時還生,** 迦葉菩薩白,佛言。 過去現在未來 世尊。如是之人何時 "地獄,時。善男子。善有。三 若過去者其性自滅。 斷 因 當

常 去也。 巾 佛性、有、六。一常二眞三實四善五淨六可見。 過去,爲是現在,爲是未來,爲。遍三世 善根。斷善根人即有,佛性。如,是佛性。爲,是 性 若断善根有.佛性.者。 者復云何常。何故復言。必定可見,如來亦 衆生必定賞得。若必定得云何言、斷。若現在 去者云何名、常。佛性亦常。 迦葉菩薩白、佛言。世尊。若斷,三世 若言,佛性亦有亦斷,云何 若無,佛性,云何復言,一切衆生悉有,佛 若未來者云何名。常。 則不,得,名,斷 是故當,知非過 何故佛說, 如來復 囡 善 說 上,若過 名 說 根 切

何以故。可數

然今

。涅槃若

0(多). ②於人天之二人天會 ●建二接∈團 ❷继二换第 ●数二類⊜ ⑩〔如其有邊〕~

故得"名爲"有" 少見。是名。分別答。如。汝先問。「斷善根人有」 菩薩佛性有,六。一常二淨三眞四實五善六 佛性。如,是佛性則有,七事。一常二我三樂四 無所畏。6大慈大悲三念處。6首楞嚴等八萬為,貪瞋癡,說,一切燒,善男子。如來十力四如來世尊爲,何法,故說,一切燒,答言。如來 淨五眞六實七善。是名。分別答。善男子。後身 三味門。方便三昧無量無邊。如是等法是佛 三萬五千諸三昧門。 金剛定等四千二百諸 億豁三昧門。三十二相八十種好。五智印等 無我亦爾。如,我所說,一切法燒,他一又問言。 說,於無常,答言。如來爲,有爲法,故說,無常, 切法無常。復有,問言,如來世尊爲,何法,故 '翮'是名"分別答" 云何隨問答。如"我所說,一 爲滅諦。云何道諦。三十七助道法名爲道 四與諦法、云何爲、四。苦集滅道,何謂,苦諦。 名爲,集諦,云何滅諦。 有。八苦,故名曰。苦諦。云何集諦。 如法住,是名"定答。云何分別答。如"我所說 耶不惑果乎, 是應,定答,得,不善果。善亦如 置答。善男子。云何定答。若問,惡業得,善果, 答,一者定答。二者分別答。三者隨問答。四者 是二佛性障,未來,故得,名爲,無。畢竟得 若問,如來弟子如法住不,是應,定答,有。 | 岩問,如來一切智不; 是應,定答,是一切 者問,佛法是清淨不,是應,定答,必定清 善男子。 "是人亦有"如來佛性" 亦有"後 是名。分別答。如來佛性非 如來世尊為,衆生,故 貪欲瞋癡畢竟盡故名 五陰因故 有 好佛 മ 過 種

佛性,定無,佛性,是名,置答 佛性七種佛性。斷善根人必當、得故。故得、言 去非現 `有"是名"分別答;若有"說言; 斷善根者定有" 四可見五善不善。善男子。是五種佛性六種 過去現在未來。果亦如、是。是名,分別答,五 佛性六種,一常二善三眞四實五淨六可見, 住菩薩下至。初住一佛性五事。一異二質三淨 名《分別答》 八住菩薩下至《六住,佛性五事。 佛性因故亦是過去現在未來。果亦如是。是 在未來。果亦如是。是名。分別答, 九住菩薩 有,非,三世,後身菩薩佛性因故亦是過去現 來未,得,阿耨多羅三藐三菩提,時。佛性因故 可見故得、名,現在、未,具見,故名爲,未來! 亦是過去現在未來。果則不、爾。 **眞二實三淨四善五可見。** 在 非未來 後身佛性現在 佛性因故亦是 **有是三世** 沬 來 如

得名。置答 復有。二種二者進止。二者莫著。以是義」故 來今者何因緣答而名。置答:善男子。我亦不 迦葉菩薩言。世尊。我聞不、答乃名。置答。 。說置而不,答乃說。置答,善男子。如,是置答 如

種。一 惱:得:善五陰,是名,佛性,從:善五陰,乃至 佛性。何以故。 現在未來。善男子。一切無明煩惱等結悉是 來。是果五陰亦是過去現在未來。亦非.過去 非是過去現在未來。 因亦是過去現在未來。 迦葉菩薩白,佛言。世尊。如.佛所,說。云何名, 者因二者果。是因五陰是過去現在未 佛性因故。 佛言。善男子。五陰二 果亦過去現在未來。 從無明行及諸煩

佛

性,亦復加,是。是名,分別答, 云何能生善根,善男子。猶如,燈日雖,復 性力因緣故還生壽根,迦葉言。世質。未來 生亦能破。閣。未《來之生能生、衆生。 是業,故衆生現在得,受,果報; 有,未來業,以 性,耶。佛言。善男子。如:諸衆生有。過去業。 佛性。若未來有者云何說言,斷善根人有,佛 草。非,一切牛皆能得,食。佛性亦爾。 命器衆生不,得,觀見。如香山。中有。忍 人以現在世煩惱因緣能 未生故終不生,果。有,現在煩惱,若無,煩惱, 別答,迦葉菩薩白、佛言。世尊。五種六種七種 性猶如,醍醐,善男子。現在煩惱爲,作障 從,辟支佛,至"十住菩薩,猶如"熟*酥"如來佛 阿那含人佛性如路。 諸煩惱及善五陰,得,阿耨 多羅三藐三菩提, 說 須陀洹人斯陀含人。 斷,少煩惱,佛性如.乳。 如,衆生身皆從、精血、而得,成就,佛性亦爾。 得 切衆生應:當了了現見,佛性:是故斷善根 切煩惱。乳者即是善五陰也。是故我說、從。 阿耨多羅三藐三菩提。 衆生佛性如,雜血乳,血者即是無明行等 阿羅漢人猶如,生會於 **斯善根** 是故 我 於 未來佛 。是名1分 未來佛 經 中 故 辱 先

善男子。衆生不,解,即是中道,或時有,解 直以,衆生於,此中道,不能,解故。故發,新問, 男子。何因緣故如,是失意。我。先不,說,衆 者。云何說言。然生佛性非內非外。佛言。善 迦葉菩薩白,佛言。世尊。若言,五陰是佛 性是中道。耶。 。善男子。我爲,衆生得 迦葉言。世尊。我質不失意 開解 故 設

♥大慈大志=大悲大慈® ♥首楞嚴=首接嚴=下同 ♥〔是人〕—⊜團 ○畢竟==畢定員,必定團 ●蘇二森②* **0**(ф).

有不

解

何以故。

,他聞,法則能內善思惟

若不聞

內善思惟。或有,說言,佛性即是從,他聞,法,

即是內善思惟。何以故,離,善思惟則不能 ◎是名,分別答,復次善男子。或有,說言, 佛性

、得,阿耨多羅三藐三菩提,故。是故佛性即是

是十力四無所畏大慈大悲及三念處首楞嚴 八十種好。何以故。不。虛誑」故。或言:佛性即

切三昧。何以故。因是三昧,生。企剛身

三十二相八十種好:故。是故如來鑑,此二邊

佛性非,內非,外亦名,內外,是名。中道。

子

故如來遊此二邊。說言,佛性非內非

外亦

耨多羅三藐三菩提, 是以佛性即是內道。是

名,內外,是名,中道,可是名,分別答,復次善男

或言,佛性即是如來金剛之身三十二相

量却中一修了習外道。若離、內道,則不,能得阿

或言。佛性即是內道。

何以故。菩薩雖於無

断,諸煩惱。調,伏其心,数,化衆生,然後乃得,

阿耨多羅三藐三菩提。是以佛性卽是外道。

是故如來宜,說佛性即是中道,非,內非,外故

非内六人非外六人

內外合故名爲中道

猾如'虚姿'

是故如來說。於中道。

衆生佛性

有 彿

爲"非內非外,善男子。或言。佛性即是外道: 名。中道,是名。分別答。復次善男子。云何名

何以故。菩薩摩訶薩於,無量劫,在,外道中,

性住五陰中,如,器中有,果。或言,離、陰而

非

內

非外。

何以故。

凡夫衆生

或言

。內外,是名·中道:復次善男子。復有·說言:

無,所以者何。時節有,異其體是一。衆生佛

如來進此二邊說言。

佛性非內

非外

惟

是以佛性即是從他聞法。是

名"中道 此二邊。說 衆生外,以,方便,故而得,見,之。是故如來遮 是以說言,佛性在內。或有說言。佛性在外 復次善男子。或有「說言」佛性在「內譬如」力 說言。佛性非,內非,外亦內亦外,是 佛性,或有,說言,佛性是內謂五波羅蜜。何以 如,貧寶藏。何以故。方便見故。佛性亦爾在。 士额上寶珠. 言。五波羅蜜即是佛性是故如來遮此二邊。 故。離,是五事,當,知則無,佛性因果。是以說 多羅三藐三菩提 佛性是外謂檀波羅蜜 言,佛性非、內非、外亦內亦外。是 何以故。常樂我淨如。賢珠」故。 是以說言。檀波羅蜜即是 。從植波羅蜜 名中 裶 囫 菹

M 悉有。 無 是種子中有,果無,果耶。應定答言,亦有亦 佛性非、有非、無亦有亦無。云何名、有。一切 、有。子未出气牙。是故名:無。以,是義」故亦有 說。衆生佛性非,有非,無。善男子。若有,人問。 得,阿耨多羅三藐三菩提,是故名、有。云何名 、生。佛性可、生。是故難,無不,同, *鬼角,是故 雖,有非,如"虛容"佛性雖,無不,同,兎角"何以 性雖、有非、如、虚否。何以故。 善男子。衆生佛性非人有非 故。稱毛*鬼角雖以無量善巧方便,不,可,得 無量善巧方便,不,可,得,見。佛性可、見。是故 何以 是故名,無。有無合故即是中道。是故佛 切衆生現在未有二切佛法常樂我 是語衆生不斷不、滅猾如,燈烙,乃至 故。雕,子之外不,能,生 Ą 世問窟空雖以 所以者何。佛 果 放 名

乳卽是酪酪卽是乳。其性是一何因緣故。 服用不同。 病、酪生、熱病、善男子。若言。乳中有、酪性 子能生、果不是果能生、子不。應定 直以,時異有,淨不淨。善男子。 義不然。 性亦復如是。若言、衆生中 何以故。衆生即佛性。佛性即 熟病服乳冷病服務。 別有 "若有"問 彿 性 答 ~~ 言 衆

有亦無。舊男子。四事和合生於限職。何等爲 無,佛性,是名。魔妄。 如是言 非 本無今有。是故智者應言。乳中非、有於路 乳中出、酪酪不、出、乳、若無、因緣、當、知是酪 中定有:酪者、酪中亦應,定有,乳性,何因緣故 以故。心不等故故。言。虚妄。善男子。若言、乳 言、乳中定有、酪性、水草無、者是名。窟安。 酪之性。所以者何。因。於水草,則出。乳酪。 若有說言。究有、酪性、能生於酪、水無酪性 故不、生、幣、是義不、然。何以故。水草亦有、乳 酪先無今有。若先無今有是無常法。善男1 出。誰作,次第乳酪生。酥熟。酥醍醐。是故知 亦有亦無。何故名、有。從、乳生、酪。因即是乳 不說。若無因緣,何故酪不。先出。 在,先出酪不,先生,若有,因緣,一切世人何故 果即是酪。是名爲、有。云何名、無。色味各異 若言、無、酪是名。虛妄、雕,是二事,應,定說言。 何。善男子。若有說言、乳中有、酪是名,執著, 生不生。世尊。如此人說。乳中有,酪。是義云 .無、驚性、善男子。是故如來於.是經中,說. 明欲。 切衆生定有,佛性,是名為 是眼識性非 智者應說,衆生佛性 朖 若酪不。先 乳生冷 言是 何 若 子 乳 亦 生 時果則出生足,長五寸,如是果*者質不 增,外四大。如,尸利沙果先無,形質,見,昴星 說,從,外四大,增內 四 故。不,從,方便,乳中得,酪生酥,乃至一切諸 法皆不如,是非,方便得。四大亦復如,是、若 增;長內四大,者。是義不,然。何以故。次第說 切不鹹之物亦復如,是。若言,外四大種力能 物,不,可,獨用,是故知鹽本無。二性,如、鹽 性,是鹽岩有,如,是二性,何因緣故。離,不、鹹 不職之物先有,職性」者。鹽亦應,有。微不,職 @芽莖枝葉、鹽性亦爾者是義不,然。何以故。 聲如,種子自有。四大,緣,外四大;而得,增;長 無今有。以,餘緣,故而得,鹹也。若言,一切不鹹性,世人何故更求,鹽耶。若先無者賞,知先 經中,說。因生故法有。因滅故法無。善男子。 亦應,如,是離,方便一得。善男子。是故我於是 者不可見離方便從乳得酪謂得生酥 應,生.耳識。善男子。離,於方便,乳中得、酪酪 @從,四事,生,於眼識。不,可,複說,從,此四事 一切果,非,一切果從,一因,生,善男子。如,會善男子。一切諸法異因異果。亦非,一因生,、酪。是故乳中定有,酪性,是義不,然。何以故, 性亦復如是。若有、說言、水無、酪性、故不、出 欲 ,鹹之物皆有,鹹性,徵故不,知。 由,此徵性,鹽 如,鹽性酸能分,非酸,使,酸。若非、酸物先有, 出,生*酥,不、得,如、是要須,方便,。善男子,智 有已有還無。是故當、知無有,本性! 今 醮 "從"和合"故便得"出生" 如"是眼 若本無性雖,復有,鹽不,能,令,酸 大,不見,從內 識本無今 乳中酪 四大 囚 言 有

是義 陀羅。然我此身非。"旃陀羅,佛言。長者、汝得 是"旃陀羅,不。長者言。瞿曇。我雖,知 即是幻人。佛言。長者。舍衞國內波斯匿王。 人名。幻人,耶。長者言。 善哉善哉 人。若不,知者非,一切智,我言。長者。知,幻之 如、是言、瞿曇。汝知、幻不。若知、幻者即大幻 為。隨他意說,如。巴吒羅長者。來。至我所作 母即是身因。如是等經名。隨自意說。云何名 云何。佛言。含利弗。我爲,欲界衆生,說言,父 誰是正說誰不正說。佛告。舍利弗,善哉善哉。 一一比丘無非。正說。舍利弗言。世尊。佛意 向、佛說、之。舍利弗白、佛言。世尊。如、是諸人 禮拜畢已却坐。一面,各以如上己所解義。 己所解,已。共往,佛所,稽。首佛足,右遶三匝。 食五欲卽是身因。 或《有說言。 行識名色六入觸受愛取有生飲 愛無明即是身因。 果。復有,說言,大德。我未,獲,得正解脫,時。謂 意謂無明即是身因。 得,正解脫,自應,識之。何緣方作,如是問, 身因,何者是耶。舍利弗言、諸大德。汝等亦各 自意說。如,五百比丘問。含利弗,大德。佛說, 或隨.他意.說。或隨,自他意,說。 善男子。如"我所、說十二部經" 於外四大●增 '瞿曇'我久知之。佛言。汝久知者可! 《旃陀羅,名曰,氣獻。 有"比丘。言、大德。我未、獲;得正解脫,時。 |知 "旃陀羅,非 "旃陀羅 爾時五百比丘各各自說 作。是觀時得,阿羅漢果。 作"是觀" 時得"阿羅漢 汝知不耶。長者答 或隨 我今何故不 云何名爲。隨 知幻之人 自意 是"旃 海即 說

男子。我常宜說一切衆生悉有佛性,是名:隨 自意說。一切衆生不,斷不,滅,乃至得,阿 三菩提。是故我說,十住菩薩少分見。佛性: 何故名。少見,十住菩薩得。首楞嚴等三昧三 所,說。十住菩薩少見,佛性。是名,隨他意說。 三菩提,不見,一切衆生定得,阿耨多羅三藐 千法門。是故了了自知。當,得,阿耨多羅三藐 說。無是處。是名。隨自即他說。善男子。 說,五欲樂有,常我淨,無,有,是處, 我亦如,是 樂有,無常苦無我可斷。我亦說,有。世間智人 長者。是名。隨他意說。云何名爲,隨自他說。 、有。智者說、無我亦說、無。世間智人說、五欲 如,我所,說。 是幻。我從,今日,歸,依三寶,佛言。善哉善哉。 爲說。四眞諦,長者聞已得,須陀 洹 果。心生, 惭愧,向,佛懺悔。 解脫。我當云何得,脫,地獄餓鬼畜生。爾時我 大罪, 聖人。今者是一切智應,當了:知獲;得 名,心生。恐怖,白、佛言。聖人。我今失意獲,得 乃當,因,是墮,三惡道。 罪,我今所有悉以相上。幸莫、令,彼波斯匿王 得,無量罪,長者言。瞿曇。如,汝所,說我得,大 」幻之人,名爲,幻人,非,邪見,入說,邪見 知,我此事,佛言。長者。是罪因緣不。必失,財 人,知,邪見果報,知,邪見解脫,長者。若說, 知,殺果報,知。殺解脫,乃至知,邪見,知,邪見 人,知,幻果報, 羅三藐三 知 」幻而非、幻。乎。長者。我實知 菩提。是名。隨自意說。 如。一切世間智者說,有我亦說 」知,幻●伎術,我知、殺。知,殺人, 我本愚癡佛非,幻人,而 是時長者聞, 惡道 切衆生 抝 知 丫 菲

●[壽男子]——●③ ●從二是● ●芬二牙惠房④ ●(前)十增●,(於)十增⑤ ●有二復● ●巴二把●② ●胼二前⑤* ●平二耶●⑤ ●佐二戌● ⑤ 由十(建)●

失力士牛王。婆羅門沙門大城多羅樹。

如 是

入非內入。外入非外入。十二因緣非十二

因

聚大海須彌山大地大雨。

船師導師調御文

喻、我身、大象王大龍王。波利質多羅樹。七寶

是名、因果語、云何喻語、

如說師子王,者即

汝說亦爾。是名。隨自他意說 佛 性。煩惱覆故 亦 觤 得 見 我說如 是

爲,佛性,然不、離,於陰〇入界,也 則已攝盡。善男子。如來雖,說:無量諸法,以 信心爲,因。是菩提因雖,復無量,若說,信心 邪見,則已攝盡。或說,阿耨多羅三藐三菩提 惡行邪見爲因。一切惡行因雖,無量,若說, 善男子。如來或時爲,一法,故說,無量法, 無量,說,善知識,則已攝盡。如,我所,說。一 經中說,一切梵行因善知識。一切梵行因 切 雖 如

威德自在一當,知是人定有,戒施精動慚愧,無 心無慚愧心。 陋不,得,自在 名。因語。云何果語。現在果中說:過去因。如 當。觀是人即地獄人善男子。若有,衆生不 說、善男子。汝見,衆生樂」殺乃至樂,行,邪見, 如來亦說名,之爲業。 善男子。衆生現在六入觸因是名,過去業果, 經中說,善男子。如,汝所見,貧窮衆生顏貌醜 、樂,殺生乃至邪見,當、觏,是人即是天人,是 何名。因語, 者不應說語。六者世流布語。七者如意語。云 者因語、二者果語。三者因果語。四者喻語。 善男子。如來說法爲,衆生,故。有,七種語, 、有"妬瞋"是名"果語"云何因果語。如"經中說" 現在因中說,未來果, 若見。衆生多財瓦富諸根完具 當知是人定有,破戒妬心瞋 是業因緣得"未來果" 如"我所 $\vec{\mathbf{H}}$

> 如意語 去來坐臥。車乘房舍瓶衣衆生常樂我淨。軍應語,云何世流布語。如,佛所,說,男女大小 善心。讃·歎菩薩、爲、令、衆生發、菩提心,說。三 喻 衆生悉有,佛性,爲,令,一切不,放逸,故。是名, 切燒。唯爲,一切有爲法一故。無我亦爾。說,諸 惡道所有苦惱。爲、令、修、習諸善法,故。說。一 禁戒"如,我讃:数須陀洹人,令:諸凡 夫 意語。如,我呵,責毀禁之人。令,彼自責護,持 林城邑。幻化合散。是名。世流布語,云何如 退轉心,不、說,如來有。二種語, 寧說,須陀洹 戒,則得,受,於人天之樂,@如說,十住菩薩有, 可、合河不、人、海。如、爲、波斯匿王、說,四 人墮。三惡道。 不說,十住有。退轉心,是名,不 來,如,爲,●鹿母優婆夷,說,若娑羅樹能受,八 。經名爲、喻語,云何不應語。 我經中 說 生於 芙 地

無樂淨無淨。色受想行識非色受想行識。內 非有。三世非三世。時非時。常無常我無我樂 界非界。煩惱非煩惱。取非取。受記非受記。有 二種。一者有二者無。有者所謂三十二相八 善男子。如來復有,隨自意語,如來佛性則有, 聖 報煩惱五陰十二因緣。是名爲、無。善男子。 無者所謂如來過去諸善不善無記。 楞嚴等無量三昧。金剛等無量三昧。方便等 十種好。十力四無所畏三念處大慈大悲。首 如,有無善 無量三昧。 `有爲無爲`質不質。寂靜非寂靜。 諍非諍 不善。有滿無漏。世間非世間。聖非 五智9印等無量三昧。 是名爲有 業因果

●和二知会

◎ 唐十(子) (二) (2)

9加

=*6

悉有佛性。 無亦復如是。 緣"是名"如 義諦、善男子。或有、佛性、一闡提有善根人 與編勒菩薩」共論。世語。含利弗等五 於是事中,都不職知。何況出世第 來佛性 衆生不,解:佛如,是等隨自意 善男子。我雖,說言,一切衆 |有無||乃| 至 闡 一時在。耆闍 提佛性 解 生 有 -⊜⊅* 0(育) 0坂=版∰ **(4)** ⊕離二錯⊕

沒者。 衆生] 從,初常沒,乃至第七或入或出。言常 善男子。如是微妙大涅槃河。其中亦有。七種 是"錯魚遙見」餘物,謂,是可,食。疾行趣」之故 \求、食放遍觀,四方,是故觀、方。觀已行者。 身重處,淺暫見,光明,因,光故暫出 故常沒。暫出還沒者。如,是大魚受,惡業, 便停住故行已復住。水陸俱行者。 即是龜 觀已行。行已復住者。是魚趣已旣得,可、食即 光明,故出已住。邁觀.四方,者。所謂《皓魚爲 沒。出已卽住者。謂《坻獺魚身處淺水》樂 常沒者。所謂大魚受大惡業,身重處深 觀已行。六者行已復住。七者水陸俱行。會言 隨自意語。衆生云何一向作、解。善男子。 性二人俱有。或有,佛性二人俱無。善男子。 崛山。 三者出已則住。四者出已逼觀,四方。五者逼 恒河中有,七衆生,一者常沒,二者暫出還沒。 悉有。佛性。 是名,如來隨自意語。如來如是 我諸弟子若解,如,是四句義,者。不,應,難言, 無。或有,佛性。善根人有一闡提無。或有,佛 於二乘其餘菩薩善男子。我往 善男子。如、是語者後身菩薩尚不、能、 百聲聞。 剛提人定有,佛性,定無佛性,若言,衆 有 人聞,是大涅槃經, 如來常住 重 無 故 故 有 見 벤 如 澴 4:

6幻化=-借幻②

O(Ep)-

變易 故 ,熱 *言,受。惡果,者。是人具足行。上五事。死 名為、熱。善男子。信心淸涼是人不、具。是故名 名爲熱。懷諸衆生故名爲熱。燒諸善法,故 煩の熱造離殺箭。則名爲熱。受地獄の報 熱者。 是人具行。如、上四事。 能令。身心二事 法。能增,地獄畜生餓鬼。不能、修習解脫之 是名『汚法』。*言』增有』者。 如、上三人所行之 汚,淨衆生,故。增,不善業,故。遠,離善法,故。 醪故。是名,無善。"言。污法,者。常污,身口,故。 侶,故無,有,修善諸方便,故。其心。顚倒常錯 酸 故是名爲、惡。言。無善者。能生。無量惡果報。 對治,故。是名爲,沒。●所,言惡者。聖人呵責 、沒。何故名、沒。無善心,故。常行、惡故。不、修, 法 法住者則有六種。一者惡二者無善。三者污 思惟,不,思,惟善,不,也思,善故如,惡法,住。惡 友,不,聞,正法。雖,時得,聞不,能,思惟。雖,復 槃典即外道書非,是佛經,是人爾時遠,離善 信心。卽作,是念,作,是念,已便作,是言, 是涅 `成"阿耨多羅三藐三菩提。 聞"是語,已生。不 洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等, 必當,得 逆罪,犯,四重禁,必當,得,成,菩提之道。 須陀 衆生悉有,佛性, 法。身口意業不、厭諸有。是名,增有〕 *言。 個 。四者增有。五者惱熱。 六受,惡果,是名爲 ,地獄餓鬼畜生, 善男子。有,三惡事,復名, 常爲,無明所,纏繞,故。樂與,惡人,爲,等 心生、術長」故。善人遠離故。不為。衆生 『常樂我淨。 者煩惱惡。二者業惡。三者報惡。是名 終不。畢竟入,於涅槃。 一闡提人謗,方等經,作,五 故 屻

,是四事。是名,沒已還出出已還沒。 何故名 典二者爲和養故受持禁戒。三者爲他屬 魚。善男子。我雖,復說,一闡提等名爲。常沒 佛出世, 不聞不見故名,常沒。如,恆河中大 四千由延。是人身口心業重放不、能、得、出 沈沒在於阿鼻地獄。所,受身形。縱廣八萬 断,善根,作,五逆罪。能 犯,四 ,受"惡果報 慢成。是故我於經中說。偈 ,沒。樂,三有,故。何故名,由。以,見,明故。明者 得惡果。何等爲四。一者爲,勝他,故讀,誦 復有。常沒非,一闡提 何以故。共心不,能,生,善法,故。雖,有,無量諸 用。梁僧物:能作:種頹非法之事,是因緣故 即是聞"戒施定"。何故還沒。增"長邪見"生"憍 念思惟。是四善事得。惡果報。若人修。集如 故而行。布施。四者爲於非想非非想處,故繁 修,施戒善,是名,常沒,善男子。有:四善事,發 『善男子。是人具』足如、上六事(何者是耶。如人爲,有 重能 游二 贅 韶

善男子。如,彼大魚因,見,光故暫得,出,水其 故名、之爲、出聞、是經,已遠,離惡法,修,習善 子。或復有、人樂清著三有,是名爲、沒。得、聞,如 身重故還復沈沒,如,上二人亦復如,是。善男 故信不,具足,是人雖,信,大般 法,是名爲出,是人雖、信亦不,具足,何因緣 ,是大湼槃經,生,於信心, 是名爲,出。 是人還受"惡果報! 是人(遂)失涅槃道: 若有,衆生,樂,諸有 行於黑閣住死海. 雖得解脫四難類惱 是名詞暫出還復沒 爲有造作善惡業 是名。暫出還復沒 浬 槃 。何因緣 我

> 善男子。信有。二種: 一者信。 二者求。如是之 爲信不具足 二種涅槃、一者有爲、二者無爲。有爲涅槃無 信不具足 名信,邪。是人雖信,佛法僧寶,不,信,三寶同 名爲。信不具足。復有:二種。一者信、正。二者 具足。復有二種,一信,有,道、二信,得者是人 足圖信復有圖二。一從、聞生。二從、思生。是人 性是衆生育, 常樂我淨、無爲涅槃有。常樂我淨、四難、信,佛 無。因果三寶性異。信語邪語當蘭那等。是 信、邪。言,有:因果,有:佛法價,是名。信正。言, 信心唯信」有、道、都不、信、有。得道之人。是故 信心從,開而生不,從,思生。 人雖,復有,信不,能,推求。 是故名爲,信不具 淨,言,如 一性相。雖信,因果,不信。得者。是故,名爲 來身無常無我無樂無淨。 不,必一切皆悉有,之。是故名 是故名爲信不 如 來 則 有

具足, 戒不具足,復有,二種,一者善戒。二者惡戒 身口意善是名。善戒。牛戒狗戒是名。惡戒。是 人深信,是二種戒俱有。善果,是故名爲,戒不 "唯、具,隨有之戒,不、具,隨道] 是故 名 爲

部經,已。 持誦習已獲:得智慧,得,智慧,已能善思惟如 若有"比丘"身口意善。先能供"養和"上諸師 故 是人不,具。信成二事。 得、定。因、得、定故得。正知見。正知見已於諸 心寂靜。身心寂已則生。喜心。喜心因緣心則 、法而住。善思惟已則得,正義。得,正義 以是因緣|教長經法。是人至心受持誦習。 有德之人,是諸師等於,是人 所,生,愛 念 心,。 足,善男子。我於,經中,說,聞具足,云何具足。 .所』利益。是故名爲,聞不具足,又復受,是六 復受:持是六部經,不,能,讀誦爲,他解 信,六部,不,信。六部,是故名爲,聞不具足,雖, 云何名爲。聞不具足。如來所說十二部經 無,有。如,是等事,是故名爲。聞不具足 有中,心生,厭悔。悔,諸有,故能得,解脫, 。爲諸有」故。持讀誦說,是故名爲,聞不具 為論。議故。為勝他故。為利養 所修多聞 亦不具足。 是人 已身 說 無 唯

法 施已不、求,果報。 財法二施各有二 祕不,盡說,畏,他勝,故。是故名爲,施不具足, 爲、求、有故。 是人不,具,如,是三事,施亦不,具,施有。二種 者財施。二者法施。是人雖復行於財施 施爲,增長法 雖,行,法施,亦不,具足,何以故。 。非聖法施爲,增語有。 一種 一者聖二者非聖。聖者 非聖施已求於果報 、聖者 是

給,是故名爲,施不具足 法施。是故名爲,施不具足。復次是人受,六部 之人爲、增、財故而 經,見,受法者,而供,給之,不、受法者則不,供 行 崩 施 爲增有故 而 行

故名爲智不具足 故不知解脱。 聖行,不知,雖行,故不,知,如來不,知,如來, 四諦苦集滅道。不能分別四眞諦故不知 分別。是故名爲。智不具足。復次不。能、分。別 涅槃。涅槃即是不共之法。於是義中,不能 ↓能↓分≒別佛性1●佛性即是如來,如來即是 中,不,能,分別,是故名爲。智不具足,復次不 是解脫。於,是義中,不,能,分別,、焚行即是如 解脫。解脫即是如來。如來即是涅槃。涅槃即 常無常如來於此涅槃經中。說言。如 智慧之性性能分別。是人不,能,分別如來是 是人不、具、如、上四事, 所修智慧亦不。具足 切不共之法。不共之法即是解脱。解脱即是 解脫即是涅槃。涅槃即是慈悲喜捨。於是義 來。如來即是慈悲喜捨。慈悲喜捨即是解脫。 不知解脫故不知涅槃是 來卽是

,見,已不具足,自言,具足,而生,著心,於,同行 等起,不淨業。三業不淨故增,長地獄畜生餓 家 著。起,於憍慢,多行,放逸,因,放逸,故親,近在 近已。復得,更聞,不具足法。聞已心喜其心染 中,自謂,爲,勝。是故親;近同,己惡友, 6旣親 法。二增。惡法。云何名爲。增長惡法。是人不 是人不,具,如,是五事,0則有,二種。一 法 ,以是因緣,增,長惡法。增,惡法,故身口意 亦樂聞、說。在家之事、遠、離清淨出家之 增 善

光明」故。

以是因緣著佛出世若不出世。

,是等人終不,造,惡。

是名爲住。

鬼是名。暫出還沒。暫出還沒者。我佛法中 ※夷、光明優婆夷。難陀優婆夷。軍優婆夷。 長者。求有優婆塞。舍勒釋種、象長者。名称 丘。善星比丘。似含比丘。滿宿比丘,慈地比 誰是耶謂提婆達多。 **器** 伽雕比丘 大魚見,明故出身重故沒 鈴優婆夷。 丘尼、曠野比丘尼,方比丘尼。慢比丘尼 淨潔 如,是等人名為,暫出還沒 6 惋手比 聲如. 優 其

者留刀長者。無畏優婆夷、善住優婆夷、愛法 夷、具身優婆夷。牛得優婆夷、曠野優婆夷、糜 優婆夷,勇健優婆夷。天得優婆夷、善生優婆 多長者、釋壓男、貧須達多。鼠狐長者子。名稱 樓陀童子迦葉摩訶迦葉十力迦葉。 若憍陳如等五比丘。耶舍等五·百比丘·阿炙 我佛法中其誰是耶。謂舍利那,大目犍連。 優婆夷得名為住。云何爲住。常樂覩見善 訶斯那優婆夷。如是等比丘比丘尼優婆塞 長者。具足長者。師四衛本子將軍。優盟波雕長 不退轉比丘尼。頻婆娑羅王。郁伽長者。須達 義比丘尼。意比丘尼、跋陀比丘尼。淨比丘尼。 **斓比丘尼。波四吒羅花比丘尼,勝比丘尼。** 增長善法、增善法、故終不、復沒、是名爲住。 已樂善思惟。善思惟已能如、法住。如、法住故 、近。善友。近。善友,故樂諮。未聞,聞已樂受。受 第二之人深自知,見行不。具足,不。具足,故求 瘦瞿母 宜 伽

樂見。光明,不、沈不,沒。如,是等衆亦復如,是。 如 C裁二義學 ②上二尚卿 ③(佛性)—등③ ④(期)—等④ ⑤既二即® ≘② ④(有本作即)—등③ ⑥波二类⑩② ❸7:二才卿 ●伽二粒② - 例今 O K 二 坂会 9(百)-- (金) 10(元)-

是故我於,經中,說

*大般涅槃經卷第三十二 ●若受,世樂,不,放逸 樂見,光明,修,智道 若能呵.責 一切有 親。近善友,聽。正法 若能供<u>養無量佛</u> **若人善能** 分 别 義 獲-得解脫-安隱住 **內善思惟如,法住** 則能無量世修道 是人名爲如法住 至 是人名爲"如法住 |心求。於沙門果|

*大般涅槃。經卷第三十三

*宋代沙門慧厳等依泥洹經

加之

觀已次得,煖法 心法。得是觀日次第復觀十二因緣。如是 修行。 覺多者敬。今:數息。著我多者當為分;析十 應,為說,不淨觀法 癡思覺何者偏多。 若知。是人貪欲多,者。 、近、善友。如、是善友當、觀、是人貪欲瞋恚愚 善男子。智不具足凡有。五事。是 入 八界等,是人聞已至心受持。心受持已如、法 •迦葉菩薩品第二十四之三 如,法行已次第獲;得四念處,觀,身受 順患多者爲說,慈悲, 思 知 E 卽 求

法,要因,方便,然後乃得。本無今有。以,是義,一壽二煖三職。 若從,是義,一切衆生。應,大一壽二煖三職。 若從,是義,一切衆生。應,先一壽二煖三職。 若從,是義,一切衆生。應,先一壽二煖三職。 若從,是義,一切衆生。應,先一壽二煖三職。 若從,是義,一切衆生。應,先一壽二煖三職。 若從,是義,一切衆生悉有。炈

亦爾。

漏道相。善男子。如,入乘、馬亦愛亦策。 煖心有為有法。遷能破,壤有為有法。是故能爲,無

,是三結難,可,斷故。能爲,一切煩惱因,故。

三對治之怨敵故。謂戒定慧。善男子,有。諸衆

愛故受、生厭故觀、行。是故雖,復有法

是有爲云何能爲,無漏道相,佛言。善男子。如界五陰,是故名,有。是因緣故復名,有爲,若

是如,是如:汝所,說。善男子。如,是煖法雖,是

、*煖、善男子。譬如四攢、火先有。*煖氣,次有。 ,是*煖法亦是有法亦是有爲。 即*是十六行也。火者即是須陀洹果。煙者即 火生。後則煙出、是無漏道亦復如是、*煖者 子。 男子。如。汝所。問。何因緣故名爲、쎯者。善男 四諦,故。是故名,之爲,十六行,行即是智。善 故。善男子。夫*媛法者即是智慧。何以故。觀 子。信非,*发法,何以故。因,於信心,後得,*发 滿宿無。有。媛法,何以故。於。三寶所,無。信心 故非。 脐染生一切先有。 是故汝今 是修道斷、結。迦葉菩薩復白,佛言。世尊。如 故。是故無、*媛。當,知信心即是*媛法。善男 他故*煖。迦葉菩薩言。世尊。如來先說馬師 言,一切衆生皆有,*煖法,善男子。 *煖,佛言。善男子。如、是*煖法自性是*煖非 所言*煖法云何名、*煖、爲。自性*煖,爲。他故 切衆生不,必悉有,迦葉菩薩白,佛言。世尊。 六行。我諸弟子具。足十六9行,是十六行 有。何以故。我弟子有外道則無。以。是義,故 欲界衆生亦皆應,有,欲界無故當,知一●切 法是色界法非,欲界有。若言,一切衆生有,者。 切衆生不。必悉有,善男子。一切外道唯觀。 · 夫*煖法者即●是八聖道之火相四故名爲 是法報得,色 如是*发 不應 難

> 惱。得。須陀洹果。是名,第四遍觀。四方。四方 *煖法日。則不復能斷於善根作五逆罪 者即是四諦 於一諦。如是忍法緣,一諦已。乃至見斷,煩 緣。四諦,是人次第得,苦法忍,忍性是 慧 人次得"世第一法"是法雠"復 次得。忍法,是忍亦爾性亦五陰亦緣。四諦,是 亦緣,四諦,是故得,名,遍觀,四方,得,頂法,已 觀,四方,者即是頂法。 遇,惡友,者暫出還沒。遇,善友,者遍觀,四方, 犯,四重禁,是人二種。一遇,善友, 二遇,惡友, 處亦復如、是。是名、七十三種。如是等人得。 三種、欲界十種、是四人具;足一切煩惱。 有爲|而能與"彼正道"作"相得"*煖法"人七十 分,至"于九分" 如。欲界,初離乃至無所有 是法難,復性是五陰, 性是 (五陰)亦 緣

煩惱亦復如是。何因緣故名之爲重。 善男子。譬如,大王出遊巡時雖,有,四兵,世 佛言。善男子。須陀洹人雖複能斷無 衆生常所,起故。微難,讀故。四故名爲,重。 人四俱言,王來王去,何以故。世間重故。是三 惱,此三重故亦攝:一切須陀洹人所斷結,故。 名,須陀洹,復何因緣說,須陀洹」喻以如鯌魚, 尊。何因緣故名,須陀洹遍觀,四方,復何因緣 洹; 一者我見。二者非因見因。三者疑網。世 者如:一毛筛。 人所斷煩惱。 迦葉菩薩白、佛言。 世尊。如,佛 猶如面縫廣四十里水,其餘在 此中云何說,斷,三緒,名,須陀 先說。須陀洹 量 煩 切

故。正覺共道

及不共道故。

斯陀含乃

(至阿羅

種

者共二者不共。

無漏十六行亦有二

、覺、何以故,正覺見、道斷,煩惱,故。正覺因果

·知須陀洹人得,名,菩薩,

須陀垣人亦得,名

那含的人亦復如、是亦得、八智、具、十六行。何

故不、得、名。須陀洹。善男子。有漏十六行有。

時具;足八智及十六行。迦葉言。世傳。

斯陀含,乃至佛亦復如、是。善男子。須陀洹者

切擊入皆有。是二。亦可、得,名。須陀洹。亦名。

亦名。菩薩。何以故。菩•薩者即是盡智•及無

洹

.|者。善男子。以.|初果.|故名.|須陀洹|

是人爾 得阿

。須陀洹人亦復求,索如,是二智,是故當

善男子。流有二二種。一者解脫。二者涅槃。 名。須陀洹,亦名。斯陀含。乃至佛亦復如,是。 故名。須陀洹。以《後得,故名,斯陀含,是人亦 字、既得、道已更爲立、名名。須陀洹。以,先得

有:二種:一者舊二者客。凡 夫之 時 有。世名 陀洹:云何得,名,斯陀含乃至佛,一切衆生名 亦得,名爲,須陀洹。若斯陀含乃至諸佛無,須 爲,須陀洹,耶。善男子。從,須陀洹,乃至,諸佛,

昆婆舍那。樂見光明喻,於見道。衝物堅持喻, 骨細,者喻,煩惱微。*言,有翅,者喻,望奢糜他 明四者衡物堅持。須陀洹人亦有。四事四言。 利根 者骨細故輕。二者有、翅故輕。三者樂見、光 漢亦復如,是。 人◎喻以"*鳍◎魚;善男子。*鳍魚 有"四事"一 果,善男子。 是鈍根人復有。五種,或有。六個返五四三個二 者利根。 (之人現 二者鈍根。 在獲得 須陀 如"汝所"問" 善男子。 是須陀洹凡有二 **鈍根之人人天七返**。 何因緣故須陀洹 洹果,至,阿羅漢 不捨。 魔 種 猶

故名爲,住,堅固道,能遍觀者悉能呵,貴內外

能逼觀察。三者能如、實見。四者能壞,大怨。 堅固道者是須陀洹所有五根無,能動者。 是

於四諦發。得四事。一者住,堅固道,二者

須陀洹入喻、觀,四0方,善男子。須陀洹人

惱

須 ΓĿ 洹

能斷,如,是無量煩惱

則 生退

『是故如來方便說』三。如"汝所#問。何因緣,便作,是言。 衆生云何能斷"如,是無量煩

有處,修,無漏道,得。阿那含。何故不、名,須陀 世尊。 洹。如。汝所,問。 外道之人先斷,煩惱,至,無所 不,名爲,須陀洹,善男子。以,初果,敢名,須陀 至"無所有處,修"無漏道,得,阿那含果。何故 若以"初果,名"須陀洹" 外道之人先斷"煩惱, 苦法忍,時何故不、得、名,須陀洹,乃名爲、向。 果,故名,須陀洹;若先得,道名,須陀洹,者。得, 此理,是故堅持其心不動。迦葉菩薩白、佛言: 陰十三入十九界,長者聞已尋觀,法相, 異諦者是說不.眞。 見"長者其心動,已。即語"長者,我先所說四 如,魔王化,作佛像。 首羅長者見巳心鶩。 聞,如來說,無常苦無我不淨,堅 持 是須陀洹先得,道故名,須陀洹。以,初 今當爲,汝更說,五諦六 都無

洹"迦葉菩薩言。世尊。 若從"是義,何因緣種;一者順流。二者逆流。以"逆流,故名"須陀

斯陀含人阿那含人阿羅漢人。不過,名

名。須陀洹。善男子。復有,須者名,流。流有。二

子。須名"無漏。陀洹名。修習。修。智無漏。歐 倒。如,汝所,問。何因緣故名,須陀洹,者。 善男 煩惱,如實見者即是忍智。壞大怨者謂四。頗

> 食故行 斷。貪欲瞋癡憍慢。 魚。遍觀已行者即是斯陀學含繁心修道。 諦,是故初果名,須陀洹,以,是因緣,喻以,*鍇 子須陀洹人緣。於四諦,阿那含人唯 含人母即不,如,是。是故初果名,須陀洹。善男 共十六行。 果。二者得果。 種 者向 果 拾:向果八智面得四果八智。 須陀洹人捨,共十六行, 者得 如"彼"鯌魚邁觀,方已 果 八 智 亦二。 縁 得 阿 者向 爲 爲 那

學。三者無學。四者非學非無學。入於涅槃 阿那含人有。四種心。一者非學非無學。二者 種心中。二是涅槃"二 未、至。色界,以。利根,故於、中涅槃,是中涅槃 無。受生業是故於中而般涅槃。 者不具即是二、善男子。欲色衆生有。二種業, 云何@復名:中般涅槃。 愈有。自在定。復有,二種。一者具。精進定,二 根。復有『二種』一者精進無。自在定,二者解 身,若受,二身,是名,利根,若受,四身,是名,鈍 槃。行般涅槃復有。二種,或受二身,或受四 涅槃。復有,七種,六*種如、上。七無色界般涅 羅漢果二四者貪著色界無色界 流般涅槃。復有,六種,五色種如、上。 六現在般 槃三者行般涅槃。四者無行般涅槃。 含復有,五種。一者中般涅槃。二者受身般 昧, 是人不,受,欲界身,故名,阿那含, 是阿 有二種 行已復住喻,阿那含,得,食已住。是阿那 者作業。四二受生業。中涅槃者唯有,作 者現在得,阿那含,進修卽 非,涅槃,是故名為。 善男子。是阿那舍四 中 拾欲界身 寂 "五者上 靜 得 含凡 那

- ③ ●二十(種) ⑤ ● ⑥ ⑥ 以二以喻 ② ⑥ 即二期 ⑤ ⑤ * ⑥ ⑥ 十(人) ⑤ **G**(返)-9魚+(者)⊜ 130(者)—⊜*

生業 中品者處無熱天 中土上中上上。修,上上,者處,無小天。修 居、樂、三昧、者入、無色界。如、是二人。一十者修 般涅槃。上流般涅槃者若有人得第四 惱,是故名爲,受身涅槃, @善男子。行般涅槃 佛言。善男子。是人受身然後乃斷三,界 盡:共壽命,入"於涅槃。 Ŧī. 入無色界。樂論議者處。五淨居。復有二種。 如是二人。一樂論議二樂。寂靜,樂。寂靜 第四禪,有。五階差三者不,修。云何爲,五。下 種。一者入。無色界。二*者入。五淨居。如是二 故是人壽盡生。二禪愛。 禪是有。二流。一煩惱流:二者道流。以。道流, 已'是人生於初禪愛心,以是因緣,退生。初 三昧力」故。壽鑑則得,入,於涅槃,是名,無行 是入定知、當、得,涅槃,是故懈怠。亦以,有爲 入。於涅槃,是名。行般涅槃,無行命般涅槃者。 者常修一行道。以有爲三昧力、故能斷,煩惱 若言。盡、命入。涅槃,者、云何而言。受身涅槃。 二面般是 者修 熏禪。二者不、修。熏禪。修、靈禪、者入。 _ [II] 淨居。不、修。熏•禪·者生。無色界。盡 ·者處、善見天。修。上品·者處、善可見天。修 涅槃。受身涅槃復有二一種。一者作 至第四禪 樂三昧二樂。智慧。樂。智慧者入。五淨 施 是人捨。欲界身,受。色界身,精勤修道 呵責無色界定。 者。"即不能修 槃。是名。上流般涅槃。若欲,入。於 |亦復如是。是四禪中復有二 修"下品"者處"少廣天" 迦葉の菩薩の言。 四曜五差 若修五 以愛因緣。生於二 迦葉菩薩白佛言。 業二 世鎮。 禪 煩 者 老 Œ 兵愛

因緣 因緣|有二"一者內二者外"會而色界中無好 涅槃,色界無者。善男子、是人觀,於欲界煩惱 男子。如:汝所問。何因綠故捨:欲界身 無量衆生應,入,涅槃,以,所,乏故妨,亂其心。 爲是比丘事事具"辨。比丘得已繫念修道 意!所須之物爲辦;其之:爾時阿難卽還。房中。 即往,佛所,作,如,是言,世尊。向者比丘從,我 善、若不,能者我常還往,至世尊所,爾時阿難 幡蓋。阿難言。世間貧者乃名。沙門、我當、云何 精舍,有"一比丘,來,至我所,作"如,是言。 心忽務不能 是故不、得、善男子。復有。衆生,多臺,教化。 不、久即得。須陀洹果,至。阿羅漢果。 耶。我於爾時復告阿難, 求:索種種莊嚴七寶幡蓋;不審是事當:云何! 能更辨。是事,是比丘言。大德。者能爲、我作者 爲,我莊,嚴房舍,淨潔修治。 與"好房舍。是時比丘語。阿難言。大德國唯願 具,諸所須、爾時阿難將,是比丘, 至,祇陀林, 果,我時即告,阿難,言。 尊。我常修、道而不、能、得、須陀洹果至阿羅漢 涅槃,善男子、我告一時在。含衞國阿那邠●低 ,修,道。雖,有,比丘,四大康健,無,有,房含飲食 無。佛言。善男子。是人現在四大羸劣不。能 在入涅槃 衣服臥具醫藥,衆緣不具。是故不,得現在 尊。中涅槃者則是利根 欲界復有二種愛心。一者欲愛。二者 得定是故不。得現在涅槃。 何故欲界有。中涅槃 汝今當,爲,會是比丘 汝今還去隨,比丘 者 七寶嚴麗懸.網 利根 者 善男子。 色界 何 有中 不 世 其 Ĥ 則 常故無、因。

"觀是二愛」至心呵責。旣呵賁已得,人!

亦名"沙門

.名.沙門果云何沙門云何沙 岩無,因者云何名,果。

幁

而是温馨

佛性。是名,如來隨自煮語,迦葉菩薩言。世 若有,囚則有.果、若無,因則無.果。涅槃名.果 方便道若解脫道、若次第道若因若果。悉是 善藏、五故。是阿羅漢乃至諸佛亦復如、是。善 水。善男子。是七衆生若善法若不善法。 提上至諸佛一雖有,異名,然亦不,雖於佛性 名,不、離於水。如、是微妙大涅槃中。從。 善男子。如,恒河中七種浆生,雖,有,魚 龜 之 惡煩惱,故到,於彼岸,是故喻以,水陸俱 陸喻,出世, 是諸聖等亦復如,是"能觀,一切 覆五根,是故喻、龜。*言,水陸,者水喻,世 猶如,神龜水陸俱行。 善男子。到彼岸者喻。阿羅漢辞支佛菩薩 住。遠離二愛慳貪瞋恚是故名。住 是故名。住。自無所、畏不、令、他畏、是 復何因緣名之爲住。終不造作非凡夫事。 已断無量諸煩惱結除少在故。 不、受、欲界人天地獄畜生餓鬼。 喻以,"錯魚得,食已住,是人亦爾,云何名,住。 涅槃。下者離、欲界,已至、色界邊,乃得,涅槃。 凡有。三種。謂上中下,上者拾身未、雕、欲界, 處,在色界及無色界,得,受身,故。是故名,住。 便得。涅槃。中者始雕、欲界、未、至。色界,便得。 欲界有。中涅槃,色界中無。善男子。中涅槃者 欲界道共性勇健"何以故。得面四果故。是故 貪瞋妬無慚無愧。以是因緣 涅槃。是欲界中 能 得阿貴諸 何因緣故喻、之以、龜 8.能得.涅 麁 煩 是故名,住。 是故名。住。 惱 所 故 謂 闡 間 名 又 慳

遠。因者即

無量世所修善法。善男子。

世

三三,辨

道

得,果亦言:已"辦"獲;得盡

名。已立"如"本所"求今日已得"是故唱言"所 畢竟故。是故唱言。梵行已,立。又捨,學道,亦 陰四身故。是故復言:我生已識。所修焚行已

者近因"二者遠因。『近者即是三解脫門

雕諸煩惱。

切善業是涅槃因。復有二種

身口意淨。是名,果報果,遠離果者即是涅槃

者所謂現在身口意淨。遠因者所謂過去

因緣成,

是故自說。我生已盡,亦斷三界五

,是。亦說,生因,亦說,了因,善男子。三解脫門 了了見"於涅槃。是故涅槃唯有"了因」無,有 爲。涅槃,而作。了因,善男子,遠,離煩惱,則 三十七品。 間 因。善男子。如,汝所,問。云何沙門。那云何 法 1或說 生因 能爲。一切煩惱,作,不生生因。 或說了 因出世之 法 亦復 得 亦 加

果者名,業行果,如是果者有二一種因一者近 世間人秋多收,穀咸相謂言,得,方便果,方便 等果。六者果報果。七者遠離果。方便果者如, 者報恩果。三者親近果。四者餘殘果,

五者平 果一

善男子。一

彻

雃

間 有

七種果一

者方便

之業。遠者即是所生孝子。是名。報恩果。親 能報,恩名,之爲果。如是果者因亦二種。 蹇父母"0父母咸言。我0今已得,恩養之果,子 至,阿羅漢果。是人唱言。我今日得,親近果 糞人功。是名,方便果,報恩果考如,世間人供; 因二者遠因。近因者所謂種子。遠因者謂水 者近因。二 者遠因。近者卽是父母過去純善 近者信心、遠者善友。是名。親近果、餘殘 如是果者因有,二種,一者近因。二者遠 友,或得,須陀洹果 抏 沙門果者。善男子。沙門那者即八正道。沙門 如,世間人有,樂靜,者亦名,沙 門。如,是道者 獲;得果,故名:沙門果。善男子。又沙門那者 以是義,故名,八正道,爲。沙門那,從,是道中 那者名,道,如是道者斷,一切乏斷,一切道 正道者名。沙門那。善男子。世言。沙門四名、乏 門那沙門果,迦葉菩薩言。世尊。何因緣故八 果者從,道畢竟永斷,一切貪瞋癡等,是名,沙 生

報

因

果者譬如。有人親近善

世下人能作,主人。是名,沙門,如,是道者亦 得。樂、寂靜、是故名、之爲。沙門那、善男子。如 辦更不是有一善男子。是阿羅漢永斷三世生 岸:故而自說言。我生已盡梵行已立。 所作已 五分,得,到,彼岸,是於名為,到,於彼岸,到,彼 無學五分法身。戒定慧解脫解脫知見。因 沙門那一善男子。阿羅漢人修,是道一者得沙門 復如,是"能令,下人作,上人,故"是故得,名爲, 亦復如、是、能令,行者雕。身口意惡邪命等 是故得、名、到、於彼岸,阿羅漢果者即是 是

等果:

謂衆生修一十善業。遠因者所謂三災。是名。本

者亦二種因。一者近因。二者遠因。近因者所 壽、是名。殘果,不等果者謂世界器,如是果

,是果者因有.二種。一者近因。二者遠因。近

口意清淨。之業,是人便說,我得。原果報果,如

果報果者如,人獲,得清淨身,已修,身

遠因。近者即是身口意淨。遠者即是延年益 ◎残果,如、是果者有。二種因。一者近因。二者 果者如,因,不殺,得,第三身延,年益,壽,是名

> 蜜,名,到 波羅蜜果故以,得,果故名爲,具足 菩提,已,名爲,具足六波羅蜜,何以故。 支佛亦復如是。菩薩及佛具,足成,就 是義,故名,阿羅漢得,到,彼岸, 無生智故。 |彼岸||是佛菩薩得||阿耨多羅三藐三 唱言。我O生已盡O盡語有 如.阿羅漢 六波 絽 Ų. 羅 辟

、名於近生死河到於彼岸。若有說言,一闡 ❷有ェ心口異想異說。 言。一闡提得。阿耨多羅 種人,謗,佛法僧。一者不信順恚心故。二者雖 佛法僧。善男子。是故我於、契經中,說有二 切衆生定有,佛性,定無,佛性,。是人亦名,誇 是人亦名,謗,佛法僧。」善男子。若有,說言,一 若有,說言,八聖道分凡夫所得。 是 人 亦 名 三藐三菩提。是人亦名、謗,佛法僧、善男子。 心口異常想異說。言,一闡提不、得,阿耨多羅 三藐三菩提,者。當,知是人謗,佛法僧,若人 或有。一人具,七。或有。七人各一,善男子。若 著。若言、不、得是名。虚妄。善男子。是七種 提入得。阿耨多羅三藐三菩提、者。是名。築 思惟如法而住。精勤修習身戒心慧。是故得 能親。近善知識者。至心聽。受如來正法。內善 是故得,名四爲,常沈沒,善男子,是七人中有, 五蓮重罪。能斷,善根,犯,四重禁,謗。佛法僧! 不、修、慧。不、能、修;習如、是四事。 則能造,作 善男子,是七衆生不,修,身不,修,戒不,修心心 ·謗.佛法僧! 若有.說言,八楽道分非.凡夫得!

②[今已]—②⑨ ③(餘)十段②* ♂之二三② ⑤[果]—⑤② ○近十(因)⑩ ④[因]—③ ⑤(那)—⑥③* ⑤ ④(生)—⑤ ⑤(毒)—⑥② ⑤(爲)—⑥ ⑥渡二度⑤ ⑥有二人⑥ ⑥想二相⑤* ●(父母)—②卿 ❷名十(焓 ■身二果●

是人則能增;長邪見。善男子。 不信之人瞋 是人則能增長無明。若有智慧無有信

信不,解。義故、善男子。若人信心無有,智慧

破"兎角"無故破處之如是說者不誘三 常故*兎角無故。是故得言,亦有亦無 非有如。窟姿。非無如"兎角"何以故。 常,知是人謗,佛法僧, 猶如: ●兎角,從,方便,生本無今有已有還無! 闡提人能生善根。生善根,已相續不斷。得 提人捨。一闡提於異身中,得,阿耨多羅三 寶、善男子。夫佛性者不、名。一法,不、名。十法, 諺:佛法僧: 若有,說言,一切衆生都無:佛性! 淨不作不生,煩惱因緣故不可見。當,知是人 子。若有、人言,一切衆生定有,佛性,常樂我 多縱三藐三菩提,當知是人不,謗三寶,善男 阿耨多羅三藐三菩提,故學言,一闡提得,阿耨 藐三菩提,是人亦名,謗,佛法僧,若復說言一 菩提"是人亦名、謗、佛法僧、苦復有、言、一闡 說。不信之人瞋恚心故。有信之人無智慧 解 4Ď 故 闡提等未生善法便得。阿耨多羅 三 藐 義令聞 是人能謗。佛法僧寶。善男子,若有。說言。 說言 法者謗。佛法僧。善男子。是故我 ·無有,佛法僧實:信者無:慧願 若有,說言,衆生佛性 虚空 有故 $\equiv$ 倒

男子。虛空非,過去,何以故。無,現在,故。 法若之性非,過去,非,未來,非,現在,佛性亦爾。善如,虛空,云何名爲,如虛空,耶,善男子。 虛空如,虛一之,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一,一

、佛言。世尊。世間亦無、非四大對,而

猶得

4

語故名,阿羅呵,隨意語故名,三藐三佛陀,名:如來隨自意語,隨意語故名爲。如來,隨

名。佛性。

如來或時因中說,果果中說,因。

耨多羅三藐三菩提:時。

切善不善無記盡

不、名。百法。不、名。于法、不、名。萬法、未、得,阿

如,虛字,以是因緣,我說,佛性猶如,虛字, 處名爲。虛答。如來得。阿耨多羅三藐三菩提 佛性猶如,虛空。善男子。如,世間中無,0里廢 無故非、內非、外。佛性常故非、內非、外。故說 是義,故無,有三世,猶如,虛空,善男子。虛空 **藐三菩提,所有佛性一切佛法常無變易,以,** 故非。三世攝。善男子。如來已得。阿耨多羅三 性亦爾。善男子。虛空無故非,三世攝,佛性常 故無,有,三世,善男子。無物者即是虛空。佛 花非。是有,故無,有,三世,虚空亦爾。非,是有, 故無有三世不以有故無三世也如處空 故處答之性非三世攝。善男子。以歷空無 來。以無。現在過去,故則無未來。以是義 故。無,現在過去,故。若有,現在過去,則有,未 現在。以無未來」故無現在一亦無未來。何 無,現在,何以故。無。未來,故。法若未來可、說。 現在可說 於,一切佛法,無有,業職,故言,佛性猶 過 以 無 覲 在 敌 無過 去 以 亦

物、雕、如、是等無情之物。是名,佛性、善男子 如 佛 三世 佛性|名爲|佛性。云何名爲,非涅槃,@耶。所 槃,名爲,涅槃。爲非,如來,名爲,如來。爲,非, 迦葉菩薩只,佛言 世尊。 故不,得,名爲,有耶,佛言。善男子。爲,非。涅 切世間無非虛字對於虛字。迦葉菩薩自 是名,涅槃。非如來者謂一闡提至,辟支 爲破如是一闡提等一至一時支佛。 一切煩惱有爲之法。爲,破,如,是 有爲煩 攝,而名爲有。虛答亦非。三世所攝,何 非佛性者所謂一切將壁瓦石無情之 如來佛性涅槃非 是名

空。平作虚空、覆、於虚空上,於,虚空,畫,命 二處無故。是故虛容名之爲無。善男子。 實是。當知虛空。亦是無常。何以故。空處無 說確字是可作法。如說去人樹去,含而作。虛 故。若空實是。當,知虛空亦是無常。何以故。 如虚空是無常法。何以故。實處無故。 三法。一者空二者實三者空實。若言。空是,當 即是數法。若是可數即三世攝。若三世攝云 虛空。復有,說言,虛空者即是次第。若是次第 所攝。虛空亦常非二世攝。 若說、處者知無。 常 善男子。諸外道言。夫虛空者即是光明。 何言。常善男子。若復說言。夫虛空者不,離, 有:住處:即是色法。而一切處皆是無常三世 常。善男子。復有、人言。虚容者即是住處。者 世 光明卽是色法。 即是四陰。是故離,四陰,已無有,虛空, 心數法,者。不、得、不,是三世所攝。若三世攝 **若無色無對不可見者即心數法。 虛空若** 如,世人說。歷空名爲,無色無對不可覩見。 、有。佛言"善男子。若言,涅槃非,三世攝,虛 同.是有法,者。不.得.非,是三世所攝,善男子 於如是等法,更有法。者。應二一世攝。虛空若 攝。虛空之性無,如、是法:是故名、無。若有、離 處。寂靜光明安隱彼岸。是故得,名,非二二世 可證。是色足跡章句是有。是相是緣是歸 四 亦爾。者。是義不、然。何以故。涅槃是有可見 【大是有。 是無常故三世所攝。云何外道說,非,三 若三世攝則非。虛空,亦可,說言。虛空是 虚 室 虚空岩矿是色法者即是無 一無對。何 故 不。得。名之 者是 復次 如 闻 依 玄

子。

處,住。 岩有,住處,虛容則多。如共多者云何 義不然。何以故。如是虚空先無器時在。何 爾亦應,無常。若言、虛字在、物如,器中果,是 共合,如。世間法先無後有是物無常, 虛容若 無後有是無常法。是故不,得說言,虛字已合 是義不然。何以故、先無有,合後方合故、先

言。遍。若使虛容離,全有,住。有物

者有,說言,指住之處名爲,虛答。當,知虛 ,離。虛容,住,是故當,知無,有。虛空。善男

> 當知虛空亦有四 不與。世間,共蹈,何以故。世智說,有我亦說 非,是過去未來現在。 者云何說言,虛空是常遍,一切處。虛空無故 風依。虛空。 @虚空無常故風亦無常。若無常 地亦無常。如,水因,風。風無常故水亦無常 物次第無常。善男子。如。地因。水。水無常故 緣,住者。當,知是法名爲。無常。善男子。譬如, 要離五陰是無所有。善男子。有法若從因 以有方故虚字經常。 **字是無常法** ,有。世智說,無我亦說,無 三世攝,虛空無故非,三世攝,善男子。我終 非,是過去未來現在,是故我說,佛性常故非, 切衆生樹木因、地而住。 何以故。 力 亦如,*鬼角是無物故。 指有四 若是無常不,離五 一切常法都無方所 地無常故因,地之 力。 若 有 四 陰 方

無常。

合。又復說言,虛空在,物如,器中果,二俱不

善男子。若有、人說、虛空無礙與、有並

分有,耶。若具足有當、知餘處。則無,跪空。若 空,者。是無¶礙處於,一¶法所,爲,具足有,爲 男子。世間人說,一切法中無,*墨礙,處名,虛 皆是無常猶如。夷瓶。嚴容若爾應,是無常。善

海

水,是故虛字是可作法。一

切 作法

分有者則是彼此可數之法。 若是可數當,知

如,飛鳥集,樹。二共業合如,兩羊相觸,三已 、然。何以故。若言,並合,則有,三種,一異業合

合:異則有二一。一是物業。二虚空業。若空業 合共合如,二雙指合在,一處,若言,異業共

是無常苦冬無我,乃至識亦如,是。善男子。是 名,*世學智說,有我亦說,有。善男子。世*智說 名爲。世智有無。佛言 ●愍衆生」善男子,菩薩具,足如、是十法,不,與 二者有戒。三者親近善友一四者內善思惟。五 說有我亦說,有。"世智說,無我亦說,無,何等 迦葉菩薩自、佛言。世尊。如,佛所、說。*世智 男子。菩薩摩訶薩具:足十法,不.與、世諍。 ,世諍,不,爲,世法之所,*沾汚,如,@傻鉢羅花! 慧,八者具;足正語。九者樂,於正法。十者憐; 者具;足精進。 迦葉菩薩言。世尊。菩薩歷訶薩具,足,幾 .爲,世法之所,*治污。何等爲,十。一者信心。 不,與、世辭。不、爲、世法之所,自治汚,佛言。 六者具;足正念。七者具;足智 善男子、"世智若說」色 法 善 不

\有,合與"不合。若言,已合共合如"二雙指合

者應。一切遍。若一切遍應,一切合,不應說

。虛空名,遍。若與、業合業亦應,遍、若是遍

無常無有是處。若共業合。是義不然。何以

亦應、常。物若無常经亦無常。若言。虛空亦常 動物,合,者。是義不、然。何以故。虛空若常物 不遍是亦無常。若言,虛空是常其性不上動與, 合、物空則無常。若物業合、空物則不過。如其

故

變 之色從,煩惱,生。是故智說,色是無常苦空無 應、說,佛色實是無常。今乃說、常,云何得、名, 如來已離。三種四顛倒,所謂想倒心倒見倒。 ●白、佛言。世尊。世間智者即■佛菩薩 我。如來色者遠:雕煩惱,是故說,是 常 遠:離*顚倒,不,與,世諍,佛言。善男子。 凡夫 何復言、不。爽、世 何如來說言:是有] 說,佛色身常恒無變,世間智者所說無法。云 男子。是名.*世*智說、無我亦說,無。迦莱菩 色無,有,常樂我淨。 人。岩諸鷝人色是無常苦空無我。云何如 諍,不為,世法之所,*沾 如來世尊作"如是說。 受想行識亦復如 恒 切切 是。 汚 聖 굸 來 善 薩 ❷優十(量)② ②智二間智者團 ❷(復)十白

如是念,我應遠離如是等漏,又復不應作 地 如,是等鄙惡之事。何以故。 是人作業受B果俱輕。 善男子。有智之人作 跱 輕 有。四種人。一作業時重受報時輕。二作業 離知罪過,已、雖、受,果報,果報輕微。善男子。 ·知·見三漏過患·則隨逐行·如共見者則能遠 、出者身體壞盡。 世間凡夫亦復如,是,不,能 林中,捨、之而還。盲人於、後甚難,得 所在,然後授,藥。 過,已則能遠離。譬如,醫師先診,病脈 男子。煩惱三種。所謂欲漏有漏無明漏。 迦葉菩薩言。世尊。云何爲,色從,煩惱, 應當觀是三漏所有罪過。 獄餓鬼畜生人天報,故 輕受報亦輕。善男子。若人能觀,煩惱罪 受報時重。三作業時重受報亦重。四作 審男子。如,人將,盲至黑棘 我今未得脱於 所以者何。 若修,道當 出 生 知病 設得 知罪 智者 团

·法二切号 6(處)一個 6世智二智者圖* 6沾二霜⊜* ④ 與二慎倒免* ④ 获二献⊜ • 果二報@● ●優二関島②* ●法二切員 ●點

숲

惱因煩惱果報煩惱輕重。 生色受想行識亦復如、是。善男子,知、煩惱煩 惱果報煩惱輕重,不.勤修習,是人則從.煩惱 行識亦復如,是。若不,能,知,烦惱煩惱因 故勤。修寶道。 道。歡喜不、愁不、息不、悔。善男子。 考人能知 藥服之不。悔。有智之人亦復如是、動。修棄 友,至心聽,法。 重 煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重爲除煩惱 子。譬如,病者自知,病輕必可,除差。雖,得,苦 子。智者若知。煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕 重.已先離,重者,旣難,重已。輕者自去。善男 果。知從,惡因」生,於惡果。觀,果報已遠離 觀漏不觀漏因。 離,不善之法,親,近善法,是故現在,得見,正 惡因。觀果報,已,復當,次觀,煩惱輕重,觀,輕 人先當,觀,因次觀、果報、知、從善因,生於善 不,生。善男子。如,彼醫師先斷,病因,病則不, 以故。智者觀漏從,是因上,我今斷,因漏則 有漏煩惱及有漏因,何以故。有智之人若但 人天果報。是故我於"契經中,說 力。遠離無量諸惡煩惱,及解:地獄餓鬼畜生 念我今如是皆由修道因緣力,故。今,我得 弱。既見。貪欲瞋癡輕.已。 是力,破壞諸苦,是人觀已 貪欲瞋恚愚癡徼 者。 。是人爾時精勤修,道不,息不,悔。親;近善 '智者先斷,煩惱因,者亦復如,是。 應,當動加而修,習之,是人因,是勤修道 卽 是如 來 為滅,如是諸煩惱,故。 是人不,從,煩惱,生,色, 受想 則不能 以是因 其心歡喜。 為斷煩惱修行 [縁]如來色常乃至 斷諸煩惱也 當概一切 有智之 "復作,是 善男 烦 **(**₽} 名爲。無明不善思惟, 世 因四大遠因。煩惱亦爾" 迦葉菩薩白,佛言。 皆悉名爲類惱因緣。 生不善思惟。善男子。其能生長諸煩惱一者。

慘輕重 是無常。受想行識悉是無常。善男子。世間智 說。是二義。 是故我說不.與,世間智者,共諍. 者一切聖人菩薩諸佛說。是二義,我亦如是 不.爲,世法之所,治汚 識常。善男子。不,知.煩惱煩惱因 不,能,修,道即是凡夫。 是故凡夫色 [煩惱果報] 煩

e是一切諸漏根本。何以故。一切衆生無明因 覺觀,是名。有滿。無明漏者。不,能了,知我及 乃說"無明" 言。不善思惟因緣生於貪欲瞋癡一今何因緣 迦葉菩薩"言。世尊。如來告於,十二部經,說 於,十二部經。說,無明者即是貪因瞋因癡因。 倒心倒見倒。以是因緣生。一切漏。是故我 緣於陰入界。憶想作相名爲。衆生。是名。想 我所,不,別,內外。名,無明獨,善男子。無明即 互相增長。 諸惡法外諸因緣。除欲界中外諸因緣內諸 名、之爲、欲。是名、欲漏。有漏者。色無色界內 帶之所,宜說,是故一切內惡覺觀外諸因緣。 汝今受"此女人所說偈頌" 是偶乃是過去諸 欲漏,是故我背在。王舍城,告。阿難,言。阿難。 善男子。欲漏者 內惡覺觀因於外緣生於 漏者。云何名爲欲漏有漏無明漏,耶。 迦葉菩薩復白,佛言"世尊" 不善思惟生,於無明。 善男子。 如是二法互爲因果, 如"佛所"說" 無明囚緣 佛言 三有

> 外我我所。若說「無明漏」是名、無始無終一從 苦空無我。 若說。一切煩惱因緣,是名,不,知 內外因。若說,無明漏,是名,內倒一不,識,無常 無明上生 陰。天界等 明漏者是內無明。 明 故 生於諸溝 。佛言。善男子。如 我历 因於無明生諸漏 設 者是 無

迦葉菩薩白佛言。世尊。衆生一身云何能 於,契經中,說。智者當觀,生煩惱 惱邁令,不,生。已生照惱便得除滅。 時 下業作,中中業作,上。 而生,煩惱。何因緣故轉,下作,申轉,中作,上。 已生於煩惱。受難房含以具飲食衣服湯藥 時生此煩惱。何處止住生此煩惱。觀 生此煩惱。 智者官觀: 人知。於漏因。云何名爲.知。於漏因。 迦葉菩薩自,佛言。世尊。如,佛所,說。 則得。遠離生漏囚終一如,是觀時未生煩 何因緣故生是煩惱,造作何行 於何時中生此煩惱。 菩薩摩訶薩作.是觀 非, 離住 。善男子。 有智之 何事

四 令,衆生作,五逆罪,受,諸惡報,能斷,善根,犯, 子。智者當觀。 ,是之身,不,應,生,起如,是煩惱,受,諸惡果,」 是身器中得。三種苦三種無常。 生是漏因緣得人天身即是無常苦空無我。 迦葉菩薩言,世尊,智者子何觀於果報,善 子,得,水雨,已各各自生,、染生亦爾。器雖,是 種種煩惱。佛言。蔣男子。如,一器中有:種種 迦葉菩薩言。世尊。有:無漏果。 一、爱因緣故而能生長種種煩惱 (重禁,誹,謗三寶,智者當,视。 **諮漏因緣能生.地獄餓鬼畜** 。我既受得如 復言智者斷 是漏因綠能

绚

佛所說

1無明即

漏

云何復言

因

如子生 等于。子是近 親近如是煩惱因緣 亦煩惱果亦煩惱。煩惱因果即是衆生

維婆果其子苦故花朵莖葉一切皆苦。

毒樹其子毒故果亦是毒.

因亦衆生果亦衆

猾如!

惱,所,生煩惱亦名爲,惡。如,是煩惱則有,二

因二果。因惡故果惡。果惡故子惡。如。

;而得,果報。言,煩惱,者所謂惡也

。從惡煩 皆從,煩

棄菩薩自,佛言。世尊。

一切杂

生

集菩薩品之四

"宋代沙門惠嚴等依泥

洭

縚

加之

先喻、雪山亦有、毒草微妙藥王、若言、煩惱 生郎 衆生。衆生即是煩惱。云何而言。衆生身中 .妙藥王。佛言。善哉善哉 是 煩惱因果 若從 是義 云何 如 即 來

善男子。無量衆生咸同.此疑。汝今能爲啓請 ,名,果不,得,名,子。一切衆生亦復如,是。 是名,身中有,妙藥王。迦葉菩薩四日,佛言 當爲汝分別解說。善男子。雪山喻者即是衆 求解。我亦能斷。諦聽諦聽。善思;念之,四今 則名爲.清淨梵行 煩惱果。非煩惱因 有:二種,一者有,煩惱果。是煩惱因,二者有, 。能者。有:能作者。是名,果子。若不,能作,唯得 間從,子生,果。 尊。云何衆生有.清淨梵行。善男子。猶如,世 行。善男子。若有,衆生,能修,如是清淨焚行, 生 言。毒草,者即是煩惱。 是果有,能與,子作,因。 是煩惱果非.煩惱因 妙藥王者即淨梵 有不 是 告 世

受。不 受者何因緣生。若因緣生。如是因緣復從 智者先當,觀,受。旣觀,受已復當,更觀,如,是 言。阿難,一切衆生所作善惡皆是受時。是故 於心倒想倒見倒。 善男子。衆生觀.受知.是一 生 因緣所作善惡皆因,受時,是故我爲,阿難,說 ·斷·愛者當·先觀·受。善男子。一切衆生十二 ,是受者爲:一切愛,而作,近因。 不,能,出,三界牢獄,衆生因,受,著我我所, 內外漏。受因緣故。不能斷,絕一切諸漏 若無因生 ,因。自在天,生,不,因,士夫,生,不,因 **無因何故不,生,無受。** 是故衆生先當觀受。 切漏之近因:所謂 是故智者欲 。復觀是 生 如 何 亦

> 見,愛受有。少滅,處。當,知亦應,有。畢竟滅。爾 ,是等觀,則應,分,別愛之與,受在,何處,滅,即 是觀時不。作。受因。云何名爲、不、作,受因 是受皆從,緣合,而生,因緣者即是愛也。是 則便能斷"我及我所" 善男子。 若人能作,如 分别受。何等受能作,愛因,何等愛能作,受 因緣故斷於善根。 乃至三界無量苦惱,受因緣故受,無常樂,受 已次觀。果報。衆生因、受受。於地獄餓鬼畜 断:和合,故則不,生,受。善男子,智者B旣觀, 合中非有一受非無受。是故我當,斷,是和合。 從自生,不從他生 因 歷 生 蓉男子。衆生若能如、是深觀,愛因受因! 非時 知.從.八正,即便修習,云何名爲.八 節生。不因 受因緣故獲,得解脫 非,自他生。非,無因 想生。不。因性 生 不

三種。一 、之爲、果。是故此受亦因亦果。智者如、是觀 由而得。 樂三者不苦不樂。如是三種俱能增長身之 時即於,解脫,生信。生信心,已,是解脫處 **岩觀,愛復有,二種。** 是受一己。次復觀、愛受果報故。 生、愛。名、之爲、因。云何名、果。因、觸生故。名 爲、果。智者當、觀,亦因亦果。云何爲、因 , 生, 三受, 善男子。 觸。言,明觸,者即八正道、其餘二觸增,長身心 食愛者因。生老病死 及三種受。是故我應、斷二一種觸因綠,觸斷 正道,耶。是道觀、受有。三種相。一者苦。二者 。何因緣故能增長耶。 | 者無明觸。二者明觸。三者非明 如是受者亦名爲因 者雜食 切諸有。無食愛者斷 觸因緣也。是觸 名之爲、愛。智 二者無食。雜 因受 亦

❷即十(是)争 ❸因心二因身卿,攻註作本文卿,〔因心…身〕八字一卿,④心二身思元 ❸名心身二言心身图元,官身心卿 ④(氏)一句 ❸ ❸即二則令 ❷极十(迦集菩薩品之四)图元 四品十(第二十四)卿 四今二吾鲁 四白二曰卿 ④(氏)

*大般涅槃經卷第三十三

大般涅槃。 經卷第三

❷卽得』永滅,煩惱果報,善男子。智者觀已,爲 9為、無漏果報。善男子。有智之人如、是觀時。 果報。一切聖人修道果報更不,生,漏,是故名 果中說因。善男子。一切聖人具質無.有.無漏 說果,果中說,因。此6六入者名,過去業,是名,

爾如、是煩惱果報。修。習樂道,

修"是道」已能滅。一

切

煩惱果報

聖道者即

尔

我從心身。做名心身至,梵天邊,

是名。因中

我亦如是因中說果。

先於。經中作是說言。

中說果。果中說因者。牛の即水草人即是食。

如,世間人說,泥即瓶縷即是衣,是名,因

得,有。善男子。如來或時因中說,果 果 中 說

智者應,斷,果報,

●若其斷者今諸聖人云何

。如其智者求.無漏果。云何佛說,

切

果報在

调中

不

諸得

道人有。

惱,作,因。是中即名爲,清淨焚行 是名,八正道,善男子。若有,衆生,能如、是觀。 觸,觸旣斷已受則自滅。受旣滅已愛亦隨滅。 生老病死一 從,煩惱,而得,果報,而是果報更不,復爲,煩 雖,有,毒草,亦有,妙藥,善男子。如,是衆生雖, 雖,有。毒身,其中亦有,微妙藥王。如,雪山中 因,則不,能,得,無漏道果。是故應,當先斷是 斷,生老病死,我今雖、貪、無漏之道,不斷,受 切諸有,貪無漏道。 我若生。是雜食之爱。 智 者 則不能 復 當

想等。三想滅故受則自滅。想受滅故名爲解 緣故生於小想。大因緣故生於大想。無量緣 是想三種。一者小。二者大。三者無®邊。小因 月衣服房舍臥具。生於男女。乃至臥具想。 皆有。倒想。云何倒想。於非常中,生於常想 謂,色卽是常樂我淨。 觀受時亦不生食。若於色中生顚倒想 知。因想生,何以故。衆生見色亦不生食。及 復次善男子。智者當、觀、受愛二事何因緣生 脱。迦葉菩薩言。世尊 色界一切想等。復有:無量想:韶無色界一切 有小想。所謂欲界一切想等,復有,天想。所謂 想謂已入定。復有,無量想。謂十一切入。復 故生。無量想,復有:小想。謂未入定。復有:大 於。空法中,生。於我想。於,非,男女大小晝夜歲 於,非樂中,生於樂想,於,非淨中,生。於淨想, 云何觀、想。當、作,是念。一切衆生未、得,正道 因,是倒想,生,食恚癡,是故智者應,當觀,想。 來云何說,想受滅,名 滅。一切法。名爲解脫。 受是常恒無有變易 肞 那 佛言。善男

不倒想,觀想因己次觀果報 解脫觸。因、煩惱觸一生,於倒想,因,解脫觸,生 6脫觸。因:無明,生名,煩惱觸,因、明生者名。 想,已次觀,想因。是無量想因,何而生。知,因 二滅。則已總說。一切可斷,智者旣觀,如,是 者亦解,說,於衆生,善男子。如來雖,說,想受 不、應:親近、若法近已不善衰滅善法增長。如法,若法近已善法衰羸不善熾盛。如、是法者 、說,親,近一切法。 解.說。於衆生,如,我先爲。阿難,說言,我亦不 說聞者解,法。云何因,法說,於衆生,聞者亦 、觸生,是觸二種,一者因,煩惱觸,二者因,解 ,是法者是應.親近,是名,因,法說,於衆生,聞 說, 迦菜。衆生滅時善法則滅。是名,因。衆生 爲、因、衆生說聞者解、法。如,我先爲、大迦葉 、法說、於衆生、聞者亦解、說、於衆生、 子。 如 來或6時因 衆生 亦復不,說,不,親;近一切 說聞者解,法 云何名 或 咔 因

是觀 夫名爲.倒想。 人善覺觀故`於。世流布,不,生,著想,是故凡 失愿覺觀故。 切望人唯有,世流布想,無,有,奢想。一切凡 凡夫有二種想。一者世流布想。二者著想。一 含宅車乘去來亦爾是名。倒想。善男子。一切 亦說,是牛。 馬作,馬想,亦說,是馬。 男女大小 想。迦莱菩薩言。世會。一切聖人牛作。牛 惱,是義云何。佛言。善男子。云何樂人而有,倒 想生於倒想。 迦葉菩薩白,佛言、世尊。若以,因,此煩惱 "想因 已次觀果報 於。世流布、生於著想一一切聖 聖人雖,知不,名。倒想。智者如 一切聖人實有。倒想,而無煩 是惡想果在 於地 想 芝

> 即是煩惱。是煩惱者能作,生業,不,作,受業, 、業。何以故。有智之人當,作,是念; 受想觸欲

如,是煩惱與業共行則有二一種。 一作,生業。

二作。受業,是故智者當、觀,於業,是業三種

謂身口意,善男子。身口二業亦名爲、業亦名

解

俠 斷。智者爲,斷,如,是想因,修,八正道。善男子。 雪山中雖,有,霎草,亦有,妙藥 善男子。是名,衆生毒身之中有,妙藥王,如 若有。能作,如、是等觀,則得,名爲,情淨梵行。 獄 |餓鬼畜生人天中,受。 無明觸斷是故想斷。 如我因 因:想斷,故果報亦 断恶 覺觀

然而滅。是故智者爲滅。惡想,修,八正道, 、不、應、作而故作、之不、惜、身命。是故智者觀 復次善男子。智者如、是觀是欲,已次當 藥王,如,雪山中雖,有,毒草,亦有,妙藥 則名爲清淨梵行。是名,衆生毒身之中有 想得除滅者。終不上生於此欲心 生,倒想, 故我應,先斷,惡想,斷。惡想,已如,是等法自 心,故不,受,惡受。無,惡受,故則無,惡果。是 是惡想因緣:故生:欲心。智者如是觀:欲因, 已次觀。果報,是欲多有。諸惡果報,所謂地獄 因。倒想,生,十種想,欲因緣故在,於世間,受, 求受之。於:是色中,生,"顚倒想,乃至觸中亦 饿鬼畜生人中天上。 是名、觀,果報。 若是惡 惡果報以。惡加,於父母沙門 婆 羅 門 等,所 生"於欲,耳實非,欲也" 善男子。愚癡之人貪 觸。善男子。即是如來因中說,果。 復次善男子。智者觀、欲。欲者卽是色聲香· 倒想因緣便生於受,是敌世間說, "從"此五事 恒 是

斷、除無明與人觸。如、是業果則滅不、生。是故 果報。 復作』是念。是業因緣無明觸生。 下因緣故生,欝單越,中因緣故生,弗婆提,上 有,四種,一者下。二者中。三者上。四者上上。 受,畜生身,下因緣故受,餓鬼身,人業十善 有"妙樂王"如"雪 名爲:清淨梵行:善男子。是名,衆生毒身之中 之人作,是觀,已卽作,是念, 因緣故生。程陀尼,上上因緣生。閻浮提。有智 智者爲斷,無明觸 因緣,故修,八正道,是 則 山中雖有毒草亦有妙 我當,云何斷是 我若 復 别

有諸苦. 男子。天上雖、無,大苦惱事,然其身體柔軟細 種種苦。 觀,一地獄乃至一百三十六所。一一地獄有, 業,能壞"故業"善男子。有智之人觀。地獄苦。 若能作。如、是觀。 惱因緣生、苦。 苦因緣生、苦。善男子。智者 緣生有。有因緣生業。業因緣生煩惱。煩 於煩惱。煩惱因緣生,有,有因緣生,苦。 緣復生於業。 緣生,於煩惱。 苦.則能拾.離 二所得果報。 復次善男子。 觀、餓鬼畜生等苦,作,是觀,已。復觀,人天所 觀如是生死十二因緣。 以故。如。上所觀。即是生死十二因緣。若人能 滑 。見,五相,時極受,大苦,如,地獄苦,等無,差 如,是衆苦皆從,煩惱業因緣,生。 皆是煩惱業因緣生。 業因緣故亦生煩惱。 一切受生 業因緣生苦。 是二果報即是苦也。 智者觀、業觀、煩惱,已次觀 當、知是人能觀、業苦。 當、知是人不、造新 智者復觀 苦因緣 故生 觀地獄已次 旣知,是 煩惱因 5.煩惱因 有因 何 是

,因故復名爲,報。淨雜亦爾。 無漏果者因.有

爲、果亦名爲、報。黑因生故得。名爲、果 者亦果亦報。二者唯果非、報。黑黑果報亦名

能作

言。世尊,先說,無漏無,有,果報。今云何言,不

不無果報,耶,佛言。善男子。是義有,二。一

不白不黑果報者,名,無漏業,迦葉菩薩白,佛 雜雜果報者。作業時雜果報亦雜。不白不黑 果報亦垢,白白果報者。作、業時淨果報亦淨。

白

業因,已次觀,果報。果報有,四。一者黑黑果

造作三種身口意業。 善男子。智者如是觀

報。二者白白果報。三者雜雜果報。四者不黑

不白不黑不白果報。黑黑果報者。

作業時垢

藥

已次觀業因。業因者卽無明觸。

因:無明觸

愛因緣故

衆生求,有。求,有因緣即是愛也。

名。身口業,是故意業@得名爲、正。智者觀、業 業者謂身口業。先發故名"意業"從"意業 生業。二者受業。善男子、正業者即意業也 ,內。是三種業共,煩惱,行故作,二種業。

4 期 者 爲業。善男子。身口二業名爲外業,意業名

業果。意唯名、業不。名爲,果。

U 業因

故

劐

名

善男子。無有,報故不,名爲,白。對,治黑,故故

名爲白

我今乃說受。果報,者名,@之爲,白

是無漏業不、受、報故。不,名爲、白名爲,寂靜。

如,是業者有"定受、報處"如"十惡法|定在,地

餓鬼畜生,十善之業定在,人天,十不善法

因緣故受"地

獄身。

中囚緣

是無漏業非是黑法。

何因緣故不。名爲。白

故名、果不,名爲,報。迦葉菩薩白、佛言。世尊。 漏,生故名爲,果。不,作,他因,不,名爲,報。是

是故當、知。愛無明者即是苦因。善男子。是愛 爲。清淨梵行,是名,衆生毒身之中 、業受"於衆苦。 報者即是取也。愛果名、取。是取因緣即內外 外能增長。 王,如,雪山中雕,有,毒草,亦有,妙藥 正道。善男子。若有、人能如、是觀者。是則名 取。取因緣愛。者我能斷:愛取二事,則不,造 愛則有"愛苦" 觀"愛卽是苦因" 愛能生。未來世苦,外愛能生。現在世苦。智者 愛,已業則。得,斷。斷,外愛,已果則得,斷。 無明則有。二種。一者內。二者外。內能作、業 觀。苦因。苦因者即愛無明。是愛無明則有。二 能斷,衆苦, 善男子。智者深觀,是八苦,已次 智者若能觀,苦八種,如,聖行中, 焚。衆生受、身爲。苦所,壞亦復如,是。善男子。 大樹花果繁茂衆鳥能壞,如,多,乾草,小火能 受身亦復如是。旣受身已是衆苦器。 因緣,生,善男子。譬如,坏器即易.破壞, 。善男子。智者深觀,三界諸苦皆從 者求身。二者求財。求身求財二俱是苦 又復內能作,業外作,業果。斷內 是故智者爲,斷。受苦,修,八 善男子。智者當,觀愛 旣觀、因已次觀,果報。 當.知是人 **近煩惱業** 藥 内 緣

是衆生,或說。是正見邪見,或說,十二部經, 或說,即是二諦,如來今乃說,一切法爲,淨梵 入。或說,是善知識. 是善不善。或時說爲,四念處觀。或說,是十二 尊。一切法者義不,決定,何以故。如來或 行。佛言。善男子。一切法是:迦葉菩薩言。 迦葉菩薩白、佛言。世尊,云何名爲,清 或說"是十二因緣"或 爯 說 世

子。 男子。是經能爲病苦衆生作,大良藥。如香菩薩等,作。法光明。如,世日月能破。諸闇。善 引誘商人,趣,向大海。 是經即是趣,涅槃城之商主也。 能壞者。是經亦爾。雖、有,外道惡邪之人,不 切煩惱惡法之所,繫縛,善男子,譬如,金剛無 譬如。虛字是一切物之所住處,是經亦爾。 根本。是經亦爾。即是菩薩戒之根本。善男子。 即是一切字義祕藏、善男子。如,須彌山衆藥 巌 男子。是《經能爲,壞、戒目、者、作、大良藥 能去。魍魎,善男子。 男子是經即是大無畏王。能壞一切煩惱 者為諸菩薩而作。法幢,如。帝釋幢。善男子。 經義亦復如、是無,能數者。 善男子。是經典 是一切善法住處,善男子。譬如,猛風無能 大神児師 煩惱熱,而作,陰涼。 經能爲。一切惡人:而作,橋梁。 豬如,世 、能,破壞,善男子。如,恒河沙無:能數者,如、是 一闡提杖。猶如、贏人因、之得、起。善男子。是 :中微妙藥王能治。衆病。善男子。是經能 如師 譬如,大海是衆寶藏,是混槃經亦復如是。 悉是何等 如是微妙大涅槃經。乃是一 一切生死果報。 切。 切菩薩行。是經,者亦復如,是。不,爲,一 |問安閣陀藥善療。眼痛。善男子 子王降,伏衆獸,善男子,是經 善男子。是經能爲,行10三有,者遇, 館壞:一切煩惱●魔鬼。如,世咒師 切法耶 如一世雹雨壞,諸果實。 如。世間蓋遊,覆暑熱。 是經即是無上霜雹。 善男子。是經能爲諸 。佛言。善哉善哉 如大導師 切•善法寶 ,是經能 橋 善男 卽 養 爲 éb 獪 能 蕃 能 是 誕 縏 緣

非.怖畏 非類倒 剛利斧。 諸色像. 我先說。 男子、 之處。即是地獄無上之尊。即是一切十方衆之正道。即是一切畜生依處。即是餓鬼解脫 忉利天波利質多羅樹。善男子。是經郎是金 惱之人.而作,法床,如,世 8乏人遇,安隱床,善 住一 竟造:作清淨梵行 之父母也。 生,聲聞人,即是一切諸天之眼。即是一切人 煩惱薪。即因緣藏。出、許支佛。即是中間藏 割。智氣。即是勇健能推、魔怨。即是智火。焚 之乘。過於一切六波羅蜜。受,妙樂,處。 爲,貧,善法,者,作,大財寶,如,功德天利,益貧 衣服,如,世衣裳障,蔽形體,善男子。是經能 是經即是毀戒衆生之明鏡也。 藐三菩提果。 七品。終不,能,得,聲聞正果乃至阿耨多羅三 是三十七叻@道法。善男子。若雕,如,是三十 生無上之器。 作:瓔珞香花塗香@末香燒香。清淨頹性具足 如,八味水充;足渴,者。善男子。是經能爲,煩 | 梵行即是三十七品。何以故。三十七品性 善男子。是經能爲,渴法衆生,作,甘露漿. 砌 是經能爲,初地菩薩至十•地菩薩。 能壞 善 能壞,願倒。性非.惡見,能壞,惡見。性 能伐,一切煩惱大樹,即是利刀。 此經難,攝一切諸法。我說一樣行即 善男子。是經能爲,無慚愧者,而 法 善男子。是故此經攝"一切法"如" 不見,佛性及佛性果,以是因 作 畏。 如 即是十方過去未來現在諮佛 世 間 性是淨行能令,衆生畢 地 能 住衆物。 如世間鏡見 善 男子。 如 能 作 丽

迦葉菩薩白、佛言。世尊。有漏之法亦復能作。

是事。 菩提之根本也 增名。善思。主名爲念。 子三十七品根本是欲,因名,明觸。攝取名、受。 知:故。汝今已知。但爲;無量衆生未解 發,問爲,於二事,一者爲。自知,故。二者爲,他 迦葉菩薩白,佛言。 知,畢竟,者。 清淨梵行」善男子。若有。菩薩。於。三十七品。 名爲體非,其實,著想故倒。 漏,故名爲,有漏。體非,具實,著想故倒。云何 非,一*念,何故不、名,清淨梵行,善男子。 慧。質名,解脫。畢竟名爲,大般涅槃。善男子。 至知、畢竟、耶。佛言。善男子。善哉善哉。菩薩 知根知、因知、攝知、增知、主知、導知、勝 倒,善男子,三十七品性無.顚倒,是故得,名。 女想。乃至含宅車乘瓶衣亦復如是是名 五識雖非一念。然是有漏復是顚倒。 言。世尊。衆生五識亦是有漏。 淨梵行發心相續乃至畢竟。 似。於無漏,向,無漏,故不,名,顚倒,善男子。清 是有漏也。世尊。雖,是有漏,性非,顚倒。 善男子。一 不,名,清淨梵行,善男子.世第一法無漏因: 第一法爲。是有漏更是無漏耶。佛言。善男子。 名爲"清淨梵行" 迦葉菩薩白,佛言。 四念。是故不,得,名,淨梵行,迦葉菩薩白 欲即是初發。道心。 漏法 是故我今重讃,數汝。善哉善哉。 因 切有漏即是顚倒。是故有漏 如是菩薩則得。名爲,清淨梵行。 來 是故 何故不,說,有漏 世尊。 我說,欲為,根 乃至阿耨多羅三藐三 導名爲定。 云何名爲,知,根乃 非男女中生,男 世第一法唯 `非』是顚倒|復 爲 本 世 净 。衆生 溶清 知賞 不得 拿世 增諸 何 梵 顚 打 佛 是 故 故

の善法二法之自 ②三二五郎,二十五母母 ●度二惡自 ●[經能投壞]—® ④乏二之自 ④地二住自 ◎末二林®母 ◎受二是® ④[撃]—員 ®[溢十(之)自 ®(投)+足自 ®念二心自* 分别

切法相

是故以定爲遵。

是三十七品

法相,智爲最勝,是故以,慧爲,勝。如,是

↓慧爲、勝。 善男子。雖,因、修;習三十七品:獲; 智慧知, 骅 解脫,時乃名爲、實。是三十七品餐、心修、道、 間中四兵壕、怨或一或二勇健者能, 雖.得,世樂及出世樂四沙門果及以解脫,亦 得四禪神通安樂,亦不名、實。若壞、煩惱。證 品亦復如、是。智慧力故能壞,煩能。 是故以 行之事,是名,涅槃,是故我說,畢竟者卽大涅 不,得,名爲,畢竟,也。 煩惱 ᇋ 智慧力故煩 岩能斷;除三十七品所 《惱消滅。 三十七 如 世

子。

如

世

問 說

切苦惱愛爲,根

本

切

疾

有

病宿食爲、本。

切斷事鬪諦爲,本。一切惡事

侚

佛是根本。若自證得欲為。根本,世尊。云何明

先於、餘經中、說。三十七品佛是根本,是義云 爲,了因,是義亦爾。迦葉菩薩言。世會。

善男子。如來先說,衆生初知,三十七品,

欲是也。若言。了因、不放逸是。如,世間說,一 說、欲、是義云何。佛言。善男子。若言,生因。善 於,此經中,說,一切善法不放逸爲,本。

切果者子爲,其因,或復有,說,子爲,生因,

如來

地

虛妄爲。本。迦葉菩薩白、佛言。世尊。如來先

名爲觸。親近因緣得、聞。正法,是名爲、觸。 或說爲、信。善男子。信因緣故親;近善友,是 觸名、之爲、因、善男子。如來或時說、明爲、慧

、聞。正法,身口意淨是名爲、觸。因:三業淨,

獲

因

凶

@得:慧解脫,是名爲實。如,是八法畢竟得,果 名爲"涅槃"故名"畢竟 得。二解脱。除:斷愛,故得。心解脫:斷:無明,故 欲念定智。是即名爲。主導勝,也。因。是三法 思惟。故名爲、增。因,是四法,能生,長道,所謂 親。近藝友,故名爲、觸。是名 復次善男子、善愛念心即是欲也。因,善愛念, 友,故名爲,@受。是名,攝取,因,近,善友,能善 為因。 。因近善

即是阿耨多羅三藐三菩提果 陀洹果斯陀含果。導者即是阿那含果。勝者 분 白四羯磨。是名爲囚。攝者即是受,二種形 復次善男子。欲者即是發心出家。觸者即 即●是阿羅漢果。實者即是辟支佛果、畢竟者 一者波羅提木叉戒。二者淨根戒。是名爲、受。 (名、攝取、增者即是修、習四禪、主者即是須 是

攝取,也。

善男子。受因緣故生諸煩惱。三十

七品能破。壞之一是故以、受爲,攝取:也。

因善

.能破"煩惱"是故名」增。何以故。勤修習

故得,如,是等三十七品。

岩觀能破:諸

惡

煩

名。攝取: 衆生受時能作。善惡; 是故名,受爲。 能壞,無量諸惡煩惱,是名爲觸,善男子,受 善思惟:得:如法住! 因"如法住!得"三十七品! 淨根戒,樂,寂靜處,因,樂,寂靜,能善思惟。 得正命,是名爲,觸,因,正命,故得,淨根戒,因,

爲、取。質名爲、有。畢竟。者名,生老病死 復次善男子。欲名爲、曰識。觸名、六入,攝名爲 迦葉菩薩言。世尊。根本因增。如是三法云何 增名。無明,主名。名色,導名爲、愛。 勝名

念主。善男子。既入。定已。三十七品能善分。 切四兵隨,主將意三十七品亦復如,是皆隨, 要賴專念是故以念爲主 如 世間中

> 是經中根即是見道。因の即修道。增の者即是 因。從,是會二因,獲;得果報,名爲,增長 無學道也。復次善男子。根卽正因。因卽方 子。根即是求。得即是因。用即是增。善男子。 名、之爲、因。及,其受時,是名爲、增。復次善男 用、善男子。未來之世難、有,果報。以、未、受故 似。復次善男子。根即是作。因即是果。增即可 是相似不斷。增者即是滅相 異 善男子。所言根 者即是初 似已 發 能 因 生相 者 便 卽

男子。菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆 罪想。八者即惟想。九者滅想。十者無愛想。善 賞,知,是人能得,涅槃。云何爲,十。一者無常 槃。如、是涅槃云何可、得。善男子。者菩薩摩 實稱,比丘義,乃至得,稱,優婆夷義, 槃。不、隨、他心,自能分,別善不善等。 者一切世間不可樂想。六者死想。七者多過 想。二者苦想。三者無我想。四者厭離食想。五 訶薩四比丘比丘尼優婆塞優婆夷能修,十. 迦葉菩薩言。世尊。如,佛所說,畢竟者卽是涅 夷。修言習如,是十種想;者。是人畢竟定得, 是名,冥 涅

節各各不同。 夷等修,無常想。 迦葉菩薩言。世尊。云何名爲菩薩乃至優婆 我見生時小時大時壯時老時死時。是諸時 初心菩薩觀。無常想,時作,是思惟,世間之物 心。二已行道。無常想者亦復二種。一 止自在無靈人或見,病苦色力毀悴顏貌羸損 (有:二種) 一內二外。如是內物無常變異。 我見,衆生,或有,肥鮮其;足色力,去來進 是故當,知內物無常。 善男子。菩薩二種。 **危二**細。 復作。是 初發

8(者)-●(善男子)-● ●受=愛® ●得慧=蓋得● ❷(是)一⊜ ₿護士(也)® **G**(者)--●卽十(是)⊜ **a 0二二正** 四漢十(解脫)會 四凝二類會

漸長。應當一時成長具足一無是事故 具足顏色暐曄。◎後見。枯悴,復作,是 、膜。若非,無常,不、應、至、®胞。乃至盛壯非,無 時,五者。駁時。六者嬰孩時。七者童子時。八 常者。不得言,色有。十時差別。云何爲十。 切無常。是則名爲,麁無常,也。旣觀,麁已次 者少年時。九者盛壯時。十者衰老時。菩薩觀 以故。具;足成;就破壞相;故。 若未來色非;無 內外之物乃至微塵,在,未來時,已是無常。何 觀、細者。云何名、細。菩薩摩訶薩觀。於一切 所生之物遂成。虛耗,是故當、知。內外之法 果實滋茂、衆生薄繭。今、此大地無、復勢力、 如,車輪,許,具足生,長一切妙藥。 叢林 樹 木 地。往昔之時安處布置無量衆生。間無、宏處 寶,得,大自在,而不,能,壞,無常之相,復觀,大 損。復聞昔有。轉輪樂王、統。四天下。成:就七 常。復聞劫初有。諸衆生,各各具。足上妙功 快樂神通自在,亦有,五相,是故當,知即是無 常日。復觀:聞法,我聞:諸天,具:足成:就極妙 故當、知一切外物定是無常。旣觀見法是無 各不同。如是外法。或有,具足或不具足,是 子時@牙時莖時葉時花時果時。如、是諸時各 足無量惡法,是故定知內法無常。復觀,外法, 觸,事斯•乏, 不,得,自在, 者膜時,二者泡時,三者●胞時。四者肉團 |者終不|至|老。 .知。 定有.念念微細無常,復見有.人諸根 身光自照不,假,日月。 或見,財富庫藏益溢,或見,貧窮 或見、成、就無量功德,或見、具。 若是諸時非。念念滅,終不。 無常力故光滅德 - 是人 是故 館

四念心,展轉異生不,得.一種,是故當、知。一切 具,無常想,善男子。智者修,習無常想,已。遠, 於:一念中見:一切法生滅無常; 離常慢常倒想倒 色法及非色法悉是無常。善男子。菩薩者能 時。或生,喜心,或生。與心,或生,愛心,或生, 色心法亦爾。何以故。行,六處,故。行,六處 薩,能作,是念,是名,菩薩觀,細無常。如,內外 念微細無常,亦不、得、說。如、是四苦,若有,菩 內外各二苦因飢渴寒熱。復觀,是四、若無。念 定有。念念無常, 復觀,四大及四威儀。 是名。菩薩 復 觀

終不 ,是等相。智者云何說言,有,我。復作,是念。一 切法中無,有,一法能爲,作者。 無。異性。亦無,物性,亦無,自在。諸法若有,如 和合果。一切和合皆無,自性,亦無,一性,亦 非"是我,無常亦爾"如,是五陰亦苦無常。衆生 不,從,一和合,生,一切法, 亦非,一法是一切 無常即苦,若苦無常智者云何說言,有,我。苦 非,我我所, 修,無我想,智者復觀,苦即無常 觀,生即是苦滅即是苦。 苦生滅故即是無常 苦,故。所,受盛,法亦復是苦。善男子。智者復 次智者深觀,此身即無常器,是器即苦。以,器 次修。苦想。何因緣故有。如是苦,深知。是苦 云何說言,有,我。 飢渴寒熱鞭打罵辱。如是等苦皆因,無常。復 死因緣故名爲。無常,無常因緣故受,內外苦, 因"於無常。因,無常,故受。生老病死。生老病 作者。 能 獨 衆法和合亦不能作。一切諸法性 生獨滅。 復次觀。一切法有:異和合 和合故滅。 若使。一法不 和 合故

4

若一若多二俱無,我 者云何說言,衆生我者是一是遍無,有。邊際, 离生大小老肚"是故知我非"是一,也"我若多 而有。剎利婆羅門毘舍首陀入天地 說、我、是我若有應、一應、多。我若一者云何 故智者觀於無我,又復諦觀。何因緣故衆生 生想倒無,有。眞實,云何而有。眞實我,耶。 法生已衆生倒想。 言是和 合從 和 獄 合 餓鬼 生 衆 是

樂想 名成 及以惡食, 受時猶如, 塗攤寶清,藥,終不,生, B食愛,故於:一切食,善能分:別不淨之 男子。智者如、是觀、四食,已。於、食終不、生、貪 思食,如,大火聚。 於貪愛之心,善男子。智者若能如,是觀者。是 隨,諸不淨,令,與相似。如,是觀已。若得,好食 觸食如,被,剝牛爲,無量出之所,睫食,次觀, 厭惡都不,廿樂。深觀,樽食有,如是過。次觀 觀已雖,復受,食。猶如血曠野食,其子肉,其心 拾身,今食此食云何當,得,拾,此身,耶 是故於、食不,生、貪心。復次智者當、觀,因。於 上之。後受。苦果,無,共分者。善男子。智者復觀。 飲食,身得、增長、我今出家受、戒修、道爲、欲。 而得、食者。我當、云何於,是食中,而生,食著, 作。是念言,若一切法無常苦思空無我。 、食故起。身口意三種惡業,所得財物衆皆共 ∫切衆生爲。飲食,故身心受苦。若從,衆苦, 爲、食起、身口意三種惡業,若有、衆生。爲、貪 智者如,是觀,無我,已。 "就服雕食想" 若猶生、貧當、觀、不淨。何以故。 **藏食猶如三百8錢矛高善** 迦葉菩薩言。 **大復觀,於厭離** 世尊 如是 食想 云何

者深觀如是事已。生於世間不可樂想。智

虎兕豺狼袋馬牛

驑

次觀。轉輪學王9之身

。四天下,豪貴自在。

。福盡貧困衣食不供。智

化自在天身。命終生,於畜生道中,或為師子

命終還魔三惡道中, 雖為,四王乃至他

可樂想 醫藥。 、是世間,我當,云何得,離是法,如,人不樂,處 依處. 明。光即智明。是智明因即是世間不可樂想。 世。若我樂、世增,長黑闇,遠,離光明,關即 ,闇而求,光明,還復歸,闇。 彼岸處,非,是常樂我淨之法, 岩我貪,樂如 復如、是。善男子。智者深觀。一切世間非,歸 花□瓔珞,終不,於,中生,貪愛樂。智者觀已亦 有,人身嬰,重病。 世間物,不,生:愛樂,而作,樂想,善男子 以苦欲、離、於苦、善男子。智者如、是觀已、於 等事皆爲,離,苦。@而是等物體即是苦。云何 者復觀,世間有法, 食。世間,智者深觀。如、是法,已。其;足世間不 切貪結雖,是繫縛,然時今者貪,於智明,不 非,解脫處,非,寂靜處, 非,可愛處,非, 香花瓔珞種種 伎樂財物寶貨,如是 雖,有.種種音樂倡*伎•香 所謂舍宅衣服飲 關即世間。 期即 食臥 。譬如 無 出 具

願必多得莫,令一動少,亦願速得英,令,遲 預作,是念。我當乞食。顧得,好者,莫、得。麁惡,

晚

見,虫故名,虛解,善男子。一切有漏 皆名 爲 質觀亦是虛解。能壞,貪食,故名爲,實,非,虫

「亦能得」質、善男子。若有,比丘,發,心乞食

實觀。所觀之食實非不淨,若是虛解。是法云

食作。不

淨想.

爲是實觀虛

解觀耶。

若是

何名爲、善想,佛言。善男子。如,是《觀者亦是

死想。觀 奪 術。聚。在一處,各射,一方,俱作,是念,我等四智者觀。念念滅,善男子。譬如,四人皆善,射 牽,牛羊,詣,於屠所,迦葉菩薩言。世尊。云何 如,朝露勢不,久停,如,囚趣、市步步近,死。如, 投減無有,增長。猶,山四緣水不,得,停 善男子。有智之人已修,世間不可樂想,次修 行 如、是之人可、說、疾不。迦葉菩薩言。 箭及,共未,墮、我能 新俱發俱<u>墮。復有,一人,作,是念言,如,是四</u> 。佛言 鬼復速地行 是壽命。常爲無量怨讎所遠。念念 。善男子。地行鬼疾復速,是人,有,飛 四天王疾復速飛行 時以,手接取,善男子。 '如是世 住亦 日月

苦樂。雖,復得,受。梵天之身乃至非想非非想

於世。一一衆生周。遍經-歷一切世間,其受。 故此間定是無常。若是無常。云何智人而樂

於世間。一切世間無有。進得而不退失。是

·有,一處常,得,離,於生老病死,我當,云何樂

老病死, 而我此身無處不生

若世間中無

可樂想,作。是念言。一切世間無,處不,有,生

善男子。智者具是如

是四想。

能修世間

不

食於國中信施

子。若有"比丘|能如、是修。●當、知是人不,空

修善法日夜增長。不善之法漸當。消滅, 療。毒身、修。智善法、利、益施主、作、是願、時 得,飽滿。其施食者得,無量漏。我若得、食爲

善善

肵

有"比丘"欲"乞食,時先當,願言" 令,諸乞者悉 日夜衰耗。不善之法漸當,增長。善男子。若 如是比丘不名於食得,厭離想,所、修善法

智者觀。 念滅,也 、是觀。是則名爲、修言習死想。善男子,智者復 觀 生死王亦復如,是。善男子。智者若能作,如 生,是名、智者修一於死想,復以,七日七夜,爲 、中精勤修、道護、持禁戒、説、法教 化 如,馮馬護:情水,時、如,大惡鬼臟患發時。 師子王大飢困時,亦如,毒蛇吸血大風,時,猶 有,人作,大逆罪,及,其受,数無,憐問情者, 能離,如是死王。則得,永斷:無常壽命。復次 百生滅。智者若能觀、命如、是。是名,能 命復速,堅疾,善男子。一息一胸衆生壽命四 神天復速。四王,行堅疾天復速,日月, 我今出家設得,壽命七日七夜, 善男子。智者觀,命繫,屬死王, 是壽命猶如,河岸臨,峻大樹。 勤 利益衆 我當於 七想 衆 修道 亦 我若 觀念 生壽 因 如 時 衆 如 90

秘密 彼岸 界,於北三界中,不、生,愛著,是名,智者具,足十 想 種語中所生疑網,善男子。若人具,足如上六 淨潔,是名。解脫,是名,智者,是名,正見,名,到 瞋想,四者無妬想。五者善願想。六者無慢想。 何等名、七、一者常修想。二者樂修想。三者無 善修,死想,智者具;足如,上六想,即 乃至出息入息之頃。我當,於,中精 七想;是名"沙門,名"婆羅門,是名"寂靜,是名" 七者三昧自在想,善男子。若有,此丘,具四足 護持禁戒 說法教化利益衆生,是名,智 、多。若得,六日五日四日三日二日一日一 "當.知是人能呵.三界" 遠離三界滅 若有。比丘,具。足十想。四即得、稱可沙門 名。大醫王,是大商主。是名,善解。如 亦知。諸佛七種之語。名。正見知。

之相,爾時迦葉菩薩即 常爲,衆生,不爲己 憐*愍心盛不,覺苦 佛隨,世間,如.犢子 雖,爲,衆生,處,地獄. 自《受衆」苦念:衆生 如來即是衆生母 雖.現.天身及人身 **外於:"世間,得:解脫** 先已了₃知煩惱過 凡所。修行、断諸行 世間說異作業異 佛無是。相如,世人 世間逐,親作,猛厚 能斷,衆生世界報 我今讃歎慈悲心 如來功德滿;十方; 世救要求然後得 如是發心過三界 初發•已爲,人天師 發心畢竟二不知 無我法中有"真我, 憐。感世間,大醫王 切衆生受,異苦 來受苦不覺苦 來難,作,無量福 間常樂。自利益 未,得度;先度,他 於佛前 見。衆の生苦,如。己苦 是故我禮。清淨業 身口意業恒清淨 悉是如來一人苦 不生苦想及悔心 **数我稽:首拔苦者** 愍悲念時心不,悔 慈心卽是小犢子 慈悲隨逐如,犢子 樂處。生死,慈悲故 是故得,名爲,如來 是故其心等無二 如 是故我禮自他の和 如來終不,爲,是事, 爲,報,身口二種業 凡下無智不能讃 是故得,名"大悲牛 如來無,請而爲,會願 是故得,名,最無上 勝:出聲聞及緣覺 是故我禮,初發心 是故敬:禮無上 身及智慧俱寂? 如來如說業無差 如是二心先心難 示現處之為。衆生 能勤修無上道 來利益無怨親 戉 偈讚 奪 佛

大般涅槃經卷第三十四 我今唯以"一法,讃 唯有語佛能說佛 如是衆結及罪過 衆 即是無上眞解脫 世 佛 外生不 知 來《是慈大法聚 間雖,具,衆煩惱 具 味 (大慈心) 佛能 救 恩念衆 解脱即是大涅槃 是慈亦能度衆生 除,佛無:能讃歎者 佛初發心已能壞 放謗,如來及法僧 所謂慈心遊,世間 亦有 無量諸過惡 生 如子想

*大般涅槃。經卷第三十五

陳如品第二十五之一

*宋代沙門惠嚴等依泥洹經加之

受想行識亦復如,是。憍陳如,色是無明因。因 行識亦復如是。憍陳如。色是生老病死之相。 因.滅.是色.獲.得解脫非.生老病死相.之 色. 真我之色,受想行識亦復如·是。憍陳如。色是 色養。得解脫非空之色。受想行識亦復如 是苦。因滅,是色,獲,得解脫安樂之色,受想 爾時世尊告,憍陳如:色是無常。因、滅,是色 滅是色發。得解脫非無明因,色,受想行識 不淨。因、滅,是色,獲,得解脫清淨之色。 受想 是。憍陳如。色是無我。因、滅,是色,獲,得解脫 行識亦復如、是。憍陳如。色即是空。因、滅。空 ·滅·是識·獲·得解脫常住之識,憍陳如,色郎 獲;得解脫常住之色]受想行識亦是無常。 因

覺已共心轉堅固

亦復如是。

憍陳如。乃至色是生因

因滅是

婆羅門,有,婆羅門法,時彼衆中

有

梵

志 有

瞿曇|言。我等衆中亦有。沙門」有。沙門法。

無,沙門婆羅門法,

我當云何废設,方便

語

瞿曇今說,我等衆中無,有,沙門及婆羅門,亦

\有:沙門婆羅門。我常於:此大衆之中!作 爾時外道有無量人。開是語已心生瞋 子吼,汝等亦當,在,大衆中,作,師子吼, 都無。實行。 門。亦無沙門婆羅門法,一切外道虛假詐稱 門法。憍陳如。若離,佛法,無,有。沙門四無婆羅 知者。是名:沙門,名,婆羅門。具;足沙門婆羅 想行識亦復如是。憍陳如。若有人能如是 非。寂靜。因、滅。是色,獲,得涅槃寂靜之色, 無。瘡疣,色,受想行識亦復如,是。憍陳如。色 、是。憍陳如。色是瘡疣。因、滅,是色,獲:得解脫 色,獲;得解脫歸依之色,受想行識 、是。憍陳如。色即是縛。因、滅,縛色,獲,得解脫 四女等身食愛欲愛。貪瞋嫉妬惡心慳心。搏 如是 行識亦復如,是。憍陳如。色非,歸依,因,滅,是 是流。因,滅,流色,獲,得解脫非、流之色。 受想 脫無,如,是等無量惡.色。 受想行識亦復 融食思食觸食。卵生胎生濕生化生。 五 色 無縛之色,受想行識亦復如、是。憍陳如色 蓋。如、是等法皆因,於色,因、滅、色故獲:得解 色,獲,得解脫非,四倒因 獲得 何以故。若無。沙門婆羅門法。云何 憍陳如、色者即是四顯 憍陳如。色是無量惡法之因。所謂男 解脫非生因一色,受想行識 雖,復作,相言,有,是二, 實無,是 色 倒因。 受想行識亦復 因 亦復 亦 揻 m | 欲工 復 0)倒 節 受 言 如 卽 如 如

[◎]愍二版⊜* 二十五)®⑤ ●第二届会 日和二利会 日相二想会 ●受象二身受会 ●生二受会 日表表二為是会 日經十(橋陳如品第二十五之一)一® 日 □(類)十角会 □ ケニ子会 □ 第二人会 Ø巳=-心无痴 ⑩〔憍陳如品第二十五之一〕—●⑤

程堡是上種

姓

。如何今者惱:亂我等,若言

門受性

柔軟不堪苦行。

生長深宮,不

線外

屻

盗賊王已整理。出家之人都無畏懼

已來不見不,聞大師子王殘; 害小鼠, 若

使 瞿

種姓是上族

者。是亦虚妄。何以故。從、昔

若言。瞿曇少欲知足。今者云何奪。我等利。若

瞿曼 是事。過,百年,已世間當,有,一妖幻出。 ·知,我心,諸仁者。我昔曾從,先舊智人,聞,說 復以,何事,與,我共,關 曇具,大勢 是亦虚妄。何以故。 亦不見聞金翅鳥王與烏共辭, 如,是妖惑今於,此處娑羅林中,將,滅 **D** 是 龙亦虚妄。 若具,此智,以,何因緣,不 。若言,瞿曇具,他心智, 何以 故 若言"力大 從,昔已 即是 來

可

撿

世間狂人或歌或舞或哭或笑或罵

唱

如

是

喜

諸

瞿

曇之言如

狂

無

異

何

知曉。或時說言,菩提樹下得,阿耨多羅三藐 藍弗阿羅『羅等』東、承未聞、或時說,其無,所, 呪術,瞿曇沙門呪術旣滅。汝等當,還多得 福田。 供養 言,諸仁者。瞿曇沙門成,就具,足無量功德, 養,受,於安樂。爾時復有。一婆羅門。作,如 自身,作,男女像牛羊象馬。 、愁耳。瞿曇沙門大知,呪術。 犍子,《答言。仁者。我今愁苦不,爲,自身弟子 身作。無量身。令、無量身還作。一身。或以 但爲,世間癡闍無,眼。 棄,拾先舊智婆羅門,供,養年少。以爲 因.唲術力.能令. 我力能滅,如,是 不識福田及非 是 供

三菩提。或時說言,我不、至、樹無、所。剋獲。

或

六年。或時啊,責外道苦行。或言,從,彼驚頭

不久

。汝等今者不,應,愁惱,爾時復有,一0尼

生,子。或時厭患呵責惡賤。或時親修,苦行

學世事,或說,我是一切智人,或時處,宮受、樂 說,生已行至,七步,或說、不、行。或說,從,小習, 如是。或說我生,淨飯王家。 或讚、於怨。親所,不、能,分別。

或言、不、生。 沙門瞿曇亦復

或

量神通變化。我不,與、彼○辨試是事。 瞿曇沙 說,沙門瞿曇成,就具;足無量功德, 軟初無.麁獷,年志俱盛心不。卒暴,王國多財 具:足三十二相八十種好無量神通。是故當 無所,愛戀。 知是福德相 不順打時不報。當知即是大福德相。 命終。是可、得、名:福德相,耶。婆羅門言。 爲時 說言。沙門瞿曇•其大功德。 其生七日母 善哉仁者" 瞿曇沙門質如、所、說成。就無 拾,之出家如,寒,自涕唾,是故我 心無。憍慢、光意問訊。言語柔 大衆 其身 便

隨:順他意。今遠。我願:云何言、有。若有,說言

悲云何数。我諸弟子等自受其法。慈悲果者

沙門瞿錢不為一世問八法所,染。

是亦虛妄

門名、修、慈悲、是言虛妄非、真質、也。若有。慈

羅門。作,如,是言。諸仁者。辭聽諦聽。

。瞿曇沙

長語.

之法。我諸弟子聞,是語,已。悉拾,我去受,瞿 至此娑羅林中。爲諸大衆;說;有:常樂我淨 常苦空無我不淨不」受,其語,今者瞿曇復來,

是故汝等不,應,與諍,大衆答言。廢人。云何

以是因緣」生、大愁苦。爾時復有二一婆

得不愁。

沙門瞿曇先出家已。

說,無常苦空

憤耶。諸婆羅門即便答言:大士。我等今者何 涅槃,瞿曇所、說如、狂無、異。何故以、此而愁 時說言。我今此身即是涅槃,或言。身滅乃是

無我不淨。我諸弟子聞生。恐怖。云何衆生無

勝、彼彼當、事 詳辯,正法之要。 事 唯 可 軟 語 不 彼若勝,我我當,給事, 魚 · 伎藝書籍論議! 我 請 若 共

進動。修正道。其王亦有。修善之分。大 等王具;足善法。大王今者亦復如是。 **駿沙王。哪耶帝王。**戸毘王。一叉鳩王 王。我經中說。若出家人隨,所住國。持 家之人慕樂此國。 以,王因緣,國土安樂人民熾盛。是故 如,昔長壽安樂時王,亦如,頂生善見忍辱 功德藏。大王。現在衆生雖,復壽短,王之功德 @怨親,其心平等如,地水火風,是故名,王爲 王身。何以故。名"功德藏。王斷"國事" 是種子之良田也。一切國土之根本也。 人之父母也。大王。一切世間功德寶藏即是 國土之明鏡也。一切諸天之形像也。一切 功德之器。一切功德與實之性。 者。是大法橋。是大法礪。是大法秤。即是一 切諸外道衆" 咸作。是言。大王諦聽。大王今 護出家之人。 乃至不'惜'身之與'命' 爾時 聚在一處。 故。今者一心而共和合。猶如,棄落旋風所, 不同。亦復各各自隨,戒法,田家修道。何因緣 來;至此。 諸仁者。汝等各受,異法異戒,出 皆共供養。敬心赡視無相犯觸: 道,是出家人。捨;離財貨及在家事,我 闍世所,王見便問,諸仁者。汝等各各修,習 爾時多有,無量外道, 說"何因緣,而來;至此。 持戒精勤修-習正 和合共 往 。正法道路。 何故和 壓 伽 我常擁 强人民 ľΕ 如是 大 合而 $\pm$ Ξ 擇 國 屻 切 卽 吹 家

觸,灰,覆,火。汝等今者亦復如,是,善男子。譬 欲。悟之。如人以指置。毒蛇口,如欲以手 諸大士。譬如,愚人見,師子王飢 時 如其鬼病家兄者婆善能去之。汝等今者欲, 汝君病。風黃水忠,者。吾悉有、藥能療。治之。 想人聞,之*卽生,嗤笑,汝等所說非,出家相, 猴鄉,樹。是事可、恥。智人若聞の即生、憐の愍 淨。我實不忍。 樂無我無淨,我能忍之。今乃算說常樂我 而令,其心狂亂不定,如.水濤波旋火之輸猨 證。王即答言。諸大士。汝等今者爲,誰敎導。 樂我淨,誘,我弟子,大王。瞿曇先說,無常無 今復來;至我所住處娑羅林中。宣:說是身常 爲利養故往非其所,而爲春屬不能,苦 或因。呪術,而生,憍慢、以,是因 行,呪術力故。調、伏迦葉及舍利弗目犍連等, 行,受害細軟衣服臥具,是故一切世間惡人, 布施之報,多得,供養。 段。其人自恃,豪族種姓身色具足,又因,過去 ·手爪·龜,須彌山。欲以。日齒「蘇醫金剛" 有。一大惡人猩曇沙門。王未,檢校。我等甚 惟願大王。聽、我與,彼瞿曇,論 恃』此衆事,生,大憍慢, 総不能苦 睡 眠而

羅城作 ¸是等大力諸仙;現可"檢校,大王。云何見"輕 問難,如來亦當爲汝分別稱,汝意答, 來正覺今者近在,娑羅林中,汝等可。往隨,意 蔑,耶。王言。諸仁者。若不,見,信故欲,爲者,如 作,三眼,耶。大王。不聞,羅邏仙人變。迦富 大地乾,耶。大王。不.聞,婆藪仙人爲,自在天, 王。不聞,會舊獨仙人一日之中飲,四海水,令。 令,釋身作,羝羊形,作,千女根,在,釋身,耶 曇仙人大現,神通,十二年中變,作釋身, 二年中恒河之水停。耳中,耶。大王。不、閒、瞿 非,我等婆羅門,耶。大王。不,聞,阿竭多仙 大海碱味。摩羅延山。如、是等事誰之所作,是 大王。不應 , º 作國土, 耶。大王, 婆羅門中有, 如 輕蔑 如是大士,大王。是月增 犬 拜 減

是涅槃。從、欲乃至無明煩惱皆是無常。因是 及無色賞,即是涅槃 瞿曇又說。 婆羅門。婆羅門言。瞿曇。若說、涅槃常,者。是 無常。所得涅槃亦應,無常,瞿曇又說。從因故 修。無常想,獲,得涅槃、 不、断。如,從四遲出、叛從、樓得,衣。瞿曇常說, 義不然。 言。瞿曇。汝說,涅槃是常法,耶。如,是如、是。大 爾時衆中有,婆羅門、名,闍提首那。 何以故。世間之法從子生,果相續 解脱欲食即是涅槃。解脱色食 。滅無明等一切 因是無常果云何常 3煩惱,卽 作 如是

到。汝邊,耶。乃令,大王心疑不,信。是等聖人,

第128

外道復作,是言,大王。瞿曇沙門所作幻術

,我平等如,O种。勿,令,外人復聞,此語。

飛戦投,大火聚,汝隨,我語,不須更說,

復如,是。汝若夢見。勝瞿曇,者。是夢狂惑未行遲疾。如,兎渡海欲,盡,其底。汝等今者亦如,野狐作,師子吼。 猶如,蚊子共,金翅鳥,捔

足,可、信。諸大士。汝等今者興,建是意。猶如

婆羅門。 無常耶。翟曇。我法性常。大等諸法悉是無常。 染者名、愛。 麁者名、瞋。 雪黑名,無明,瞿 十一法。根本有三。一者染。二者能。三者縣。 根。是十六法從,五法,生。色聲香味觸。是二 何作、因、瞿曇、從、性生、大、從、大生、慢。 內外法之因,耶。如、是瞿曇,佛言。婆羅門。云 善哉猖曇。佛言、婆羅門。汝性常耶是無常乎。 舌望身五業根,手脚口聲男女二 根心 平等 生。十六法。所謂地水火風空五知根 婆羅門言。我性是常,婆羅門。是性能作, 言佛卽我身是也。是義云何。佛言。婆羅 者出、世。言則無、二。 程長今者說,於二語。 如,汝所,說。我今問,汝隨,汝意,答,婆羅門言。 亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨。如是豈非。是 生天。 二十9四法皆因,性生。 二語,耶。我亦會從,先舊智人,聞、說,是語。 佛 說,涅槃卽是常樂我淨,若瞿曇說,亦常無常 **、因所、生諸法。皆無常苦無我不淨。 云何復** 無我。若是無常苦無我者卽是不辞。一切從 瞿曇亦說。從,因生者。即是苦也。若是苦者云 言、從,因緣,生,何以故。是常是一遍,一切處, 常。受想行識亦復如、是。若雕、五陰,有,解脫 行識亦復如是。如是解脫若是色者當,知無 諸法皆從因生。 何復說。解脫是樂。瞿曇又說。無常卽苦苦卽 言、常。瞿曇亦說、色從、緣生故名、無常。 當、知解脫即是虛字。若是虛字不、得、說 。從、因故圖墮,地獄,從、因 如故法中因常果無常。雖然我法中 若從,因故得,解脫 **麥羅門**。 得 是大等法常 解 曾扛翻。 者 脫 <u>__</u>切 受想 云何 是 門 復 故

 願大慈聽,我出家。

爾時世尊告。橋陳如。

復如、是,佛言、善哉已解。婆羅門言。世傳 尊。苦諦一切凡夫二是聖人一。乃至道諦亦 知已,佛言。善男子。云何知己。婆羅門言: 一。乃至道諦亦二亦一。婆羅門言。世尊。我已

我

、法已得,正見,今常、歸,依佛法僧寶;@唯

宣:說四眞諦法。 婆羅門

@言苦諦者亦二亦

今末,解,所出二語了,於一語,爾時世尊即爲 、是。婆羅門言。瞿曇。善能分、別如、是語義 如,眼色二語,生識一語,乃至意法亦 |名||二語||為||丁||一語

|故。云何二語了,於一語。

復

我 如 無同說、無。故名,一義。婆羅門。如來世尊雖 是故說言,佛無二語。云何無差。有同說,有 語,是言善哉,一切十方三世諸佛所說無、差。 說。會從,先舊智人邊,聞。佛出,於世一無有,二 語無,有,二也。是故如來名,無二一語,如,汝所 無樂無我無淨。是故如來所說有:二。如是二 從。了因,得故常樂我淨。

從。生因。得故無常

法雖,從,無常,獲,得涅槃,而非,無常。婆羅門。 門,了因所了即同,了不。不也瞿曇。佛言。我 了因了因不,作,生因,可,得,說

言是因相

不。婆羅門言。雖,不。相作,故有。因相。婆羅

作。生因,不。不也瞿曇。佛言。若使生因不、作

若是一者。可、令、生因作。於了因,可、令,了因 了因者如燈照,物,佛言。是二種因因性是一。 婆羅門言。

一者生因。二者了因,佛言。云何生

因,云何了因、婆羅門言。生因者如,*埿出

瓶

等法中有。二因不。

答言有"佛言云何爲二"。

因 雖

無常

|果是常者有"何等過|

婆羅門。

汝

阿羅漢果 二種落一者 愛髮二者煩惱。卽於,坐處,得, 憍陳如卽受,佛勅,爲,其剃,髮 當為是關提首那 剃 除鬚髮 '卽下、手時有 ,聽,其出家,時

冷病。是三種病三藥能治。 我净。如,世病人,一者熱病。二者風病,三者 有。三種無。牛馬悉是先無後有。是名,先 樂我淨。佛言。善男子。如,汝所,說是異無者 龜毛鬼角,瞿曇。若以於煩惱已名,涅 善男子。是三種無涅槃中無。是故涅槃常樂 已有還無。是名,壞無。異相無者。如,汝所、說: 異無者無。常樂我淨,瞿曇。云何說言。涅槃常 無。婆私吒言。瞿曇。若以,異無,爲,涅槃,者。夫 無,涅槃, 涅槃中無,煩惱。 是故名爲,異相互 、牛亦不、可、說,馬亦是無,涅槃亦爾。煩惱 牛中無為不可說言。牛亦是無。雖馬中無 龜毛兎角,同,於異無。善男子。如,汝所,言。雖 時紙。亦非,滅無同,叛壞無,亦非,畢竟無如 爭。佛言。善男子。如、是涅槃非是先無同。*猩 治,之。有,風病,者油能治,之。有,冷病,者蜜能 者。涅槃即無。若是無者云何言,有,常樂我 ,馬馬中無,牛。四者畢竟無故名,之爲,無,如, 復有:梵志一姓婆私吒。復作,是言, 、無、瓶゚三者異相互無名、之爲、無゚如。牛中無 二者已滅之法名、之爲無。如,瓶 壤已 名爲 法名、之爲、無。如,羝未,出、。遏時名爲、無、羝。 言。瞿曇、世間四種名、之爲、無、一者未出之 說無煩惱爲捏槃耶如是梵志。婆私 涅槃常耶·如、是梵志、褒私吒言。 瞿曇。 將 有,熱病,者@蘇能 糧曇所説 無 褩 抻 吒 丕

佛言。善男子。汝云何知:常無常法:婆私吒

常法。婆私吒言。世館。我今已知。常無常法。 能觀。色乃至識是無常者。當,知是人獲。得 常。解脫識常,善男子,若有。善男子善女人, 子。 言、善男子。色是無常。解脫色常,乃至職是無 來爲、我說。常無常,云何爲、常,云何無常。 病,是故得、稱:常樂我淨。婆私吒言。世傳,如 故。無。常無、我無、樂無、淨。三種藥中無,三種 藥中無。三種病,善男子。 三種病中無。三藥 爲。瞋藥,觀因緣智能爲,癡藥,善男子。爲、除 中無、蜜。是故能治。一切衆生亦復如、是有。 治之。 、癡故作』非癡觀。 三種病中無:三種薬。 、貪故作,非貪视。爲、除、瞋故作、非瞋觀 有。三種樂,不淨觀者能爲。貪藥。慈心觀者能 三種病。一者貪。二者瞋。 三者癡。如、是三病 風中無油油中無風。乃至蜜中無冷冷 是三 種藥能治,如是三種惡病。 三種 善 佛 男

是身,告憍陳如,是婆私吒已證、阿羅溪果

至誠亦如,是。佛言。善男子。汝今善哉已 言。世尊。我今知,我色是無常,得,解脫常,

汝可,施,其三衣鉢器。

時橋陳如如,佛所勅,

如 尊

來,"爾。瞿曇姓。不,能,久住,是毒蛇身。

入。涅槃。時憍陳如即往,佛所,作,如是言。 願為,我懺,悔此罪,我亦不,能,久住,毒身, 我心,我既惡人觸;犯如來。爾,瞿曇姓。*唯

婆私吒比丘生

「惭愧心」自言,頑駡觸

狍 世 수 報。@唯願大德。爲,我屈,意至,世尊所,具 大德僑陳如我今因是弊惡之身得善 施。其衣鉢,時婆私吒受。衣鉢,已。作,如,是言。

當供:養其身。 丘已於"過去無量佛所」成"就善根" 身所,而設,供養,時婆私吒於,焚身時,作 語 、勝:彼瞿曇沙門 婆私吒已得。瞿曇沙門呪術,是人不,久復當 種神足。諸外道輩見,是事,已。高聲唱言。是 ,如,法而住。如法住故獲;得正果。汝等應; 、滅身將、我懺悔。 爾時憍陳如從佛聞已。還其 佛言。憍陳如。 婆私吒比 **今受我** 種

周遍 膏 說 作者。瞿曇。何故默然不、答。佛言。先足。 默然。第二第三亦如是問。佛皆默然。 瞿曇,有,我耶。如來默然。瞿曇。無,我耶。 爾時衆中復有"梵志"名曰"先尼"復作 五道一時受報。 是我遍,一切處,耶。 我亦在,作中,亦是常法。瞿曇。如,人失,火燒。 、知無常。若作身無云何言、遍。 瞿曇。我所立 汝說,我遍,一切處,如,是我者若 作 身 中 當 足言。瞿曇。我法中我則有二種。一作身我。 衆惡[爲[遮]地獄] 善男子。如,汝說,我亦遍亦常,是義不,然。何 舍宅,時。其主出去。不,可,說言,舍宅被,燒主 二·者常身我。爲,作身我,修雕,惡法,不,入,地 無常時,我則出去。是故我我亦遍亦常。佛言。 故。遍有二二種。 修,諸善法,生,於天上。佛言。善男子。如。 一切智人亦如、是說。佛言、善男子。若我 切處,者。應,當五道一時受,報。 。我法亦爾。而此作身雖,是無常,當, 若一切衆生有,我遍,一切處 汝等梵志何因緣故。不造。 修諸善法爲受天身。先 '先尼答言。瞿曇。不,但我 者常。二者無常 復有二 若有 汝說 是言 是一 先尼 如來

亦無常。亦色亦無色。若言,含主得、出不,名 種。一色。二無色。是故若言,一切有,者。亦常 怨 瞿

謂。一切衆生同一我,者。如,是*即違,惟出世 何而言。色無常時我則得,出。善男子。汝意若 我即是色色卽是我。無色卽我我卽無色。 、舍、異燒異出故得如,是。我則不,爾。何以故。 無常是義不、然。何以故。舍不、名、主主不、名 世法, 先尼言。我亦不,說,一切衆生同,於 **父即是子子即是父。母即是女女即是母。** 法。何以故。世間法名。父母子女。 若我是 佛得亦作。天得聞時佛得亦聞。一切諸法皆 我,乃說,一人各有。一我,佛言。善男子。若言, 若說,一切衆生同一我,者。是*即遠;背世出 即是親親即是怨。此即是彼彼即是此。是故 作 時天得應、聞、佛言。善男子。法與、非法、非、業 切。以"是義,故"佛得作異天得作異。 曇。一切衆生我遍。一切,法與,非法,不,遍。一 遍。一切處。若不。遍者是"即無常先尼言。 生業根應」同。天得見時佛得亦見,天得作時 故。如,汝先。說,我遍。一切,若遍。一切一切來 若 應 得我。是故佛得作時天得亦作、法與、非法、亦 何以故。佛得業處有,天得我,天得業處有,佛 若法非法,是業作者。即是同法。云何言,異, 曇。不,應,說言,佛得見時天得應,見, 亦如、是。若天得見非,佛得見,者。不、應、說,我 一人各有"一我"是爲"多我"是義不必然" 、如、是。善男子。 是故一切衆生法與,非法| 如,是者。所得果報亦應、不、異。 ,耶。先尼言。瞿曇。是業所作。佛言。善男子。 善男子。從 、佛得聞 。是故瞿 何以

有法 、有、我者。不、得,說言,遍,一切處,若俱有者何 應,有,我。我中亦應,有,法非法, 若法非法 言。善男子、汝說,燈明,以喻、我者、是義不、然。 性別異喻,法非法。其明無,差喻,衆生我。 佛得果,何以故。業平等故。先尼言。瞿曇。 得,作、果。不,與,天得,作,果。作,天得果,不,作, 與非法」亦復如是不能分別我唯當與佛 以故。從、子出、果終不、障。一般如、是四姓。 羅門果。不,與,利利毘含首院,而作,果也。 、子出、果是子終不,思惟 養男子。我所引喻都亦不、作,皆以,不0吉,随 明滅。是故不、應,以、法非法、喻、於燈炷 之與、明眞質別異。 得,復以,炷明,爲,喻。善男子。 汝意若謂,炷 遍。室中。 汝所、言我若如、是者。 法非法邊 如,一室有。百千燈、炷雖、有、異明則無,差。 是非喻故於,我*即吉於,汝不吉。善男子。 故責、汝。炷卽是明離、炷有、明。法卽有、我我卽 心不等故說,燈炷,喻,法非法,明則喻、我。是 汝意,說。是喻亦說,離,生有,明。即,炷有,明。汝 故。燈喻若吉我已先引。如其不吉何故復說 何以故。室異燈異。是燈光明亦在,炷邊, 意若謂,若我不吉汝亦不吉,是義不,然。何以 今還以6数,汝。善男子。如,是喻者即是非喻。 邊一不、受。一邊。如、是喻者於、汝不吉。是故我 無,差喩,於我,也。何以故。 法非法我三事即 一。先尼言。瞿曇。汝引,燈喻,是事不吉。何以 。非法即我我即非法。汝今何故。但受: 何因緣故炷增明盛炷枯 分別。 我 唯當 光明 作 汝 佛 燈 亦 法 何

世 間

人,自刀自害自作他用。

汝所、引

子。

我常.

佛言 、草。二宫者執、鎌。是鎌唯有,能斷之功。衆生見 豬如.坏瓶 間不見,天得作、業佛得受,果。若言,回不,是身 緣和合,見者。智人云何說言,有,我。善男子。法亦復如,是。眼能見,色從,和合,生。若從,因 善男子。能刈、草者即是鎌也。非、我非、人。若 尼言。瞿曇。 、因而更生。身。如、身一切煩惱亦應、如、是。 耶。汝先是身非。因緣,生得,解脫,已。亦應,非 作,我非因受。汝等何故從,於因緣,求,解脫, 汝意若謂,身作,我受,是義不,然。何以故。世 我人能何故因、鎌、善男子。人有,二業。一則執 執 智者煩惱亦復如是。 者何不。自執,若無、手者云何說言。我是作者。 我亦如,是、是我有、手耶爲、無、手乎。 根,能有,所作、善男子。汝意若謂,執、鎌能 作,離、根之外更無,別我,云何說言,我因,諸 如,是。善男子。人錄各異。是故執、鎌能有。所 燒。汝立我見亦復如,是。先尼言。瞿曇。 言。須曼那花能燒,大村。 見,要,因、眼見。是亦不,然,何以故。如。有。 腿 不、然,何以故、若難、眼已別有、見者何須,此 耶無耶。善男子。汝意若謂、離、眼有,見。是義 所作者云何口說,無,有,我耶。 我若作者是我能 知之我 能得於身。 ,鎌則能刈,草。我因,五根,見聞至,觸亦復 乃至身根亦復如、是。汝意若謂、我雖, 。善男子。所,言知者智能知耶我能知乎。 既被燒已失,於本色,更不,復生。 '我有:二種·一者有知。二者無 作。身業口業意業。 旣滅壞已 更不沒 有知之 我能捨。離身 云何能燒。 云何自疑,有 "若有,手 。因.火能 若是 如 知 先 人 能 Χij 入 我 男子。 即是幻 刺

喻亦復如」是。

於,我

則吉於、汝不吉。

先尼言

何以故。

瞿曇。今者以、吉向、己不吉向

汝先貴,我心不平等。9今汝所說亦

是古也,我之不平破,汝不平,令,汝得,平即是 我不平能破"汝不平"。是故汝平我之不平即 我。以是推,之《真是不平。佛言、善男子。如

善男子。 故生。智。 、是眼識不、在,眼中乃至欲中,四事 因、服 生,是識,乃至意識亦復如,是。若是因緣和合 因。牛糞、得名、牛糞火。 因,草得故名爲,草火。 、名。善男子。譬如,一火因、木得故名爲。木火 六廛。內外和合生,六種識,是六種識因 者離見離聞。佛言。善男子。內有:六入,外 、不、念不、念、所、念。先尼復言。瞿曇,若無、我 子。若念是我者何因緣故念於惡念。 憶念。佛告』先尼。若有、我者何緣復忘。 生何故不、得。先尼言。瞿桑、若無、我者誰能 惱。汝意若謂,不、從,因緣,獲,得解脫。一切畜 根 脱,故修,諸善法,善男子。譬如,有,人拔,虚空 名、得、解脫,耶? 故。雕、根之外別更無、知。若具、諸根、云 足煩惱,若知得者當,知已有。五情諸根, 無知我得知我得耶。若無知得當,知猶故 言"我執。智知:善男子。如,汝法中我得,解 說言。樹執、刺刺、智亦如、是、智自能知云何 花喻,壤"善男子。譬如,刺樹性自能刺。 故方便更求,於@智,汝意若謂,我因 若智能知何故說言,我是知 汝亦如是。我若清淨云何復言、斷諸 云何說言,溺,五道,有,以,何因緣,爲,解 因、色因、明因、欲名爲。眼識。善男子。如 是故我說,眼識乃至意識 不應說,見即是我乃至觸即是我, 若言,是我其性清淨離 因,糠得故名爲,糠 衆生意識亦復如是。 ĀĶ 若 和 我 一切諸法 ,智知,同 3知者何 不 合 念所 善男 於五 何 何 故 火 有 脫 煩 復

◎今汝=汝今卿 ❷真二見⊜ ❸(時)—每 ❷人線二線人每 ❸者二則會 ❷不二非母 ❷更不復二終不更母 ❸智二加母 ❸蘇二孫國國 四 巢 发 二 果 外 ®

聲如。蘇麵蜜薑胡椒B單麦蒲萄胡桃

:也。云何如、幻

。本無今有已有還無。

幢頭鈴。 男子。 餐。若無我者云何說言。我見我聞我苦我榮離。內外入,無,別衆生我人士夫, 先尼言。 瞿 子 觀,覺觀動,風。風隨、心觸,喉舌齒唇,衆生想 兵不。名為一。 石 願 因緣,我今宣;說常樂我淨,先尼言。世尊。*唯 厭、苦斷,是苦因,自在遠離是名爲.我。 、之爲、樂。常我樂故名、之爲、淨。善男子,衆生 說無。我我所。何緣復說。常樂我淨,佛言。善 有,我及有,我所我作我受! 先尼言。 水中、出種種聲。是中真質無有。作者。 小聲小無,有,作者,善男子。譬如,熱鐵投之 倒聲出說言。我作我受我見我聞。善男子。如 言『我作我受,佛言。先起。從《愛無明因緣]生 先尼言"瞿曇。如,汝所,言。內外和合誰出,聲 彼。是內外入和合所作亦復如,是。雖,不,是 見聞,誓男子。譬如,四兵和合名,軍。如、是四 L有_我者。何因緣故世間復言,汝所作罪非.我 我憂我喜。佛言。善男子。 若言。我見我聞,名 一,亦得,說言,我作我受我見我聞我苦我樂。 我 大慈爲、我宜說。 桁9桜子如、是和合名。歉喜丸。 ,歉喜丸,內外六入是名,衆生 我 人 士 。從、業生、有。從、有出,生無量心數。心生,覺 凡夫不,能,思,惟分,別如,是事,故。說言, 以是常故名之爲我。 我乃宜說滅,內外入所生六識名,之 我亦不說,內外六人及六〇體意常樂 佛言。 風因緣故便出。音聲。風大聲大風 善男子。 而亦說言,我軍勇健我軍勝, 我當云何獲得如是常 初 世間從、本已來 有"常我"故名 雕 '如,瞿曇 是和 善男 夫 合

*爾.瞿曇姓.我今已離.如.是大慢。是故誠心 得 修道、願見聽許。佛言。善來比丘、即時具足 者非,自非,他非,諸衆生, 言。世尊。我已知解得,正法眼,佛言。善男子。 啓請求、法。云何當、得,常樂我淨、佛言。善男 假光意難慢光尼言。世傳。如是如是。 是故今者受。慢果報。不能,遠離一切煩惱 具。足大侧 清淨梵行|證|阿羅漢果 我如,是觀得,正法眼,世 汝云@何知已解已得,正法眼。世尊。所,言色 若能非,自非,他非,衆生,者遠,離是法,先 子。諦聽諦聽。今當爲汝分別解說,善男子。 如,擊敎,我先有,慢,因,慢因緣,故稱,如 能 增長慢 亦復造作慢因慢 尊。我今丧樂,出家 乃至識亦復如、是。 來 旭 誠 業

從。因緣。 営図 若是異者瞿曇何故默然不、答。善男子。我說 風 梵志言。 瞿曇。 絕焰去時不、因,新炭,云何而 言。善男子。我說是火亦從、因生非、不、從、 吹絕,焰鷹,在餘處,是豈不,名,無因緣,耶。 亦如是一梵志復言。瞿曼。我見,世間一有,法不 身命皆從,因緣,非,不,因緣。如,身命,一切法 得,後身, 三亦復如、是。梵志復言。瞿曇、若人捨、身未 瞿曇。身即是命身異命異。如來默然。第二第 外道衆中復有"梵志"姓迦葉氏" 從,因緣,佛言。梵志。汝云何見,世間有,法不, 丽 去。風因 "於因緣" 佛言。 善男子。雖,無,薪歲,因 **梵**志言。 於,其中間,豈可、不、名,身異命異, 一線故共焰 我見,大火焚;燒9榛木,風 不滅 瞿曇。 復作。是言 者人拾 因 佛

> 即是身。有因緣,故身異命異。智者不應一 壽命得、住。 是故名、煙。若有。衆生、不、作。煩惱,是人則 、然、火者是則無、煙。梵志言。 世尊。 我已 分別解說。今,我了了得,知,因果。佛言。梵志。 向而說。身異命異。焚志言。世尊。唯願爲、我 ·身未,得,後身,中間壽命誰爲 戒。經,五日,已得,阿羅漢果 如受:佛勅;已"和;合衆僧;聽:其出家;受"具足 世尊告,憍陳如,聽,是梵志出家受戒,時憍陳 世尊。我已正見。*唯願慈矜聽,我出家。 煩惱果報。是故如來說,不,然,火則無,有,煙。 然。煙者卽是煩惱果報。無常不淨臭穢可、惡。 尊。火卽煩惱。能於,地獄餓鬼 畜 生 入 天,燒 我已解已。佛言:善男子。汝云何知云何解。世 因卽五陰果亦五陰。善 男子。若有。衆生、不 志。無明與、愛而爲,因緣,是無明愛二因 善男子。有.因緣.故身即是命命 因緣 佛 言 知已 [緣故 416

非無常。 若有,人說, 程曼。今者見,何罪過,不、作,是說,佛言:富那 邊。是身是命身異命異。如來滅後如去不如去 常。有邊無邊亦有邊會亦無邊、非有邊母非 外道衆中復有。梵志。名曰。富那。復作 我不,說,世間常虛實@常無常亦常無常非常 亦如去不如去非如去非不如去。佛言。富 邊。是身是命身異命異,如來滅後如去不如去 義者實耶虛耶。常無常亦常。無常非常非 瞿曇。汝見』世間是常法,已說言,常耶。 亦如去不如去非如去非不如去。富那復 有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無 .世間是常.唯 此爲、質餘 語 是言 無

滅二十五有果報不、然。

池

善男子。

如來已滅,無常之色 以不然故不可說 五

常色乃至無常識因、愛故然。然者即受二十 故滅不、至。方所。善男子。如來亦爾。若有、無

有。是故然時可、說。是火東西南北,現在愛

至

盡新緣未、至是火則滅。若復有、問是火滅已

1.何方面。復云何答。瞿曇。我當,答言。 緣盡

者,我當。答言。是火生時賴,於衆緣。本緣。已 從,何來滅何所至"當,云何答",瞿曇。若有,問 不。如是程聲富那一若有人問一汝。前火聚然

> 東西南 *大般涅槃經卷第三十五 ◎、探。佛言。善哉善哉。隨,意說,之。世尊。 說.是語,已。卽時出家彌盡證;得阿羅漢果 世 爾 陳朽皮膚枝葉悉皆脫落唯貞實在。如來亦 大村外有"娑羅林"中有二樹,先,林而生足。一 百年,是時林主灌、之以、水隨、時修治。其樹 ·無常識。 尊。我今甚樂,出家修道,佛言。善來比丘。 。所有陳故悉已除盡。唯有。一切眞實法在, 北富那 是故身常。 言。●請、說、一喻、唯願 身若是常不、得、說 如廳 有

如是。富那。我見是見有如是過。

是故不

六趣,受"無量苦",乃至非如去非不如去亦復 之人爲見所,經。不能遠,雕生老病死,迴,流 是名,見怖。是名,見熱:是名,見纏。富那。凡夫 是名爲見。

見所見處是名見

行

是名"兒業

是名。見著。是名、見縛,是名,見苦。是名,見取,

、著不,爲、人說, 瞿曇。 若見,如、是罪過,不、著

不

、說。瞿曇。 今者何見何著何所。宜說。

佛言。

*大般涅槃。經卷第三十

切愛一切流一切慢。是故我具清淨梵行無

我見如是故能遠離一切見一

如是四諦。

說,不,名爲,著。瞿曇。云何能見。云何能說。佛

法,故。是故不、著。善男子。如來名爲,能見能 善男子。夫見著者名,生死法,如來已離,生死

言。善男子。我能明見,苦集滅道,分,別宜、說

· 僑陳如品。下 *宋代沙門惠嚴等依泥洹 經加之

佛言善男子。我今問,汝隨,汝意,答。於,意云

。•善男子。如於汝前然。大火聚。 當其然

那言。瞿曇。

何因緣故常身非,是東西南北,

是身亦非,東西南北,富

寂靜,獲,得常身。

時,汝知,然不

·如、是瞿曇。是火滅時汝知.波

何

與,愛。新名,取有,若人遠,雕是無明愛,不,作 男子。汝云何見。汝云何知。 常與。無常,梵志言。世尊 言。善男子。若人捨」故不、造,新業,是人能知 世尊四唯願爲、我分別解。說世間常無常,佛 世間常乃至非如去非不如去,梵志言。 佛言。義男子。不、知、色故乃至不、知、識故。見、 不,見,世間常乃至非如去非不如去,梵志言 衆生知。何法,故不,見,世間常乃至非如去非 無常非o有常非無常乃至非如去非不如去 復有。梵志。名《曰。清淨浮。 不如去,佛言。善男子。知,色故乃至知、識故: 一切衆生不(知,何法) 見,世間常無常亦常 我已知見。佛言 作 世尊 如是言。 故名 無明 瞿曇 瞿 粪

> 勅已 陳如 五日後諸漏永盡得阿羅漢 眼歸,依三寶,唯願如來聽 取有。是人真實知。常無常我今已得 聽,是梵志出家受戒。 將至。僧中,爲作。羯磨,令、得,出 "我出家",佛告",憍 時憍陳如受』佛 正 法

比丘 是佛法中頗有。一比丘尼,能盡,如,是貪欲 欲恚癡一切諸漏一切諸有。瞿曇。置。一比丘。 至五百.乃有.無量諸比丘等。 有,不。佛言。善男子。是佛法中非,一二三乃 斷一切有,梵志言。瞿曇。是佛法中頗 法,當,知是人能盡,貪欲瞋恚愚癡一切諸滿 如,是分;別三種善不善法乃至十種善 不善法。及說。十種善不善法。若我弟子能作 亦復如是。善男子。我今爲故已說三種善 亦復如、是。殺名。不善,不殺名、善。乃至邪見 欲名:不善。解:脫欲,者名,之爲,善。 瞋恚愚癡 令,我得,知善不善法,佛言。善男子。我能 爲知故而來諮啓不爲惱亂 ↓聽不。如來默然。第二第三亦復如↓是。 別廣說,其義。今當,為、汝簡略說,之。善男子。 志。有,不善,耶"如,是梵志。瞿曇。願爲、我說 當、答、之。隨子言、瞿曇。世有、善耶。如 隨意答。佛言。犢子、善哉善哉。隨,所疑:問 作。是思惟如是梵志其性儒雅純善質直 義無、有、二。我欲。諮問,何故默然。爾時世傳 復言。瞿曇。我久與、汝共爲,親友。汝之與、我 犢子梵志復作"是言。 瞿曇。我今欲問 能盡,如是貪欲蹈順癡一切諸漏 彼若問 如是 有 不 者當 是 二切 憤 能 見

切有,不。佛言。善男子、是佛法 **9**下二 ●日海淨津: 二十五之

癡

切諸漏一

*唯願大慈聽!我出家。 爾時世尊告 憍陳如。 男子。皆四月試不或一種,世尊。若不一 二三乃至五百,乃有,無量諸優婆塞,斷,於三 於疑網 持戒精勤梵行清淨。度,疑彼岸,斷,疑網,不。比丘尼一優婆塞,是佛法中頗有,一優婆夷, 能斷如是貪欲瞋癡中非.一二三乃至五一 佛言。善男子。我佛法中非,一二三乃至五百, 彼岸斷於疑網。 犢子言。瞿曇。 斷,0於疑網,0不。佛言。善男子。我佛法中非, 子言。瞿曇。置"一比丘一比丘尼]是佛法中頗 立 、是。平等●雨,於優婆寒優婆夷,世尊。 陀婆難陀龍王等降,大雨。 心無。疑網,不。佛言。善男子,是佛法中非。一 子言。瞿曇。置,一比丘一比丘尼盡,一切漏, 五下結一得,阿那含。度,疑彼岸斷,於疑網,憤 乃有,無量諸優婆夷。持戒精勤梵行清淨。斷 精勤技行清淨。斷五下結,得,阿那含,度,疑 有。一優婆塞,持戒精勤梵行清淨度,疑彼岸 一優婆塞一優婆夷持戒精勤梵行 清 一二三乃至五百,乃有,無量諸優婆塞,持戒 。衆僧中爲作,羯磨,於,出家後,滿 是犢子出家受戒。 欲。來出家。不審如來幾月試之。佛言。 佛言。善哉善哉。樂、說便說。世母。 |優婆夷亦如、是。世尊。我於,今者,樂、說:譬 |得,須陀洹。薄。貪恚癡,得,斯陀含。如,優婆 E 恒果. 是佛法中頗有。優婆寨。受,五欲樂 既得、果已 百.乃有。無量諸比 一切諸漏一 時憍陳如受佛勅 復 作是念。 如來法雨亦復 置一比丘一 切諸有 若有 "譬如,難 7-考諸外 爭 五日 丘 Ĕ 種 斷 善 智 犢 尼 如 養 子

時諸比丘受佛 學智,今報,佛恩,人,於涅槃,佛言。善男子,贊 **寄,我等語。世尊。贖子梵志修。智二法,得** 諸比丘至"佛所,已白,佛言。 二法,已得,無學智,今報,佛恩,入.般涅槃,時 諸大德。若至,佛所、願爲宣啓。犢子梵志修。 無量比丘,欲,往,佛所, 犢子見已問言。大德。 、是二法。 犢子聞已體拜而出。在 娑羅林中 婆舍那。善男子。若有"比丘,欲,得,須陀洹果。 欲。何所至,諸比丘言。欲、往,佛所。 犢子復言。 修,是二法,不,人口即得,阿羅漢果,是時復有 昧。阿耨多羅三藐三菩提佛行。亦當修言習如 味。地三昧不退三昧。**《**首楞嚴三昧金剛三 忍無相法忍不可思議法忍。 如,是二法,善男子。《若欲.得,十住地無生法 神通。八背捨八勝處,無淨智頂智畢竟智四 善男子,若有。比丘、欲、得,四斕四無量心。 六 阿那含果阿羅漢果。 亦當、勤。修如、是二法。 善男子。汝勤精進修:習二法,一奢摩他。二毘 爲、我重分別說。今,我獲:得無學智慧,佛言。 無《礙智。金剛三昧盡智無生智,亦當、修,習 世 肵 慧 拿。諸有。智慧:從學得者我今已得。*唯願 從 頭面作。體。修、敬已畢却住。一面,白 學 得者 。我今巳得 勅 Ē 亦當、修,習如、是二法 汝等可。往供。養其身。 選其 尸所大 若復欲,得,斯陀含果 ,堪,任見,佛 世尊。犢子比 聖行梵行天行 ģņ 設 佛言。 往 쇑 供 佛

納衣梵志復作,是言,@如,瞿曇四說,無量世中

自

然色別。

世間衆生亦復如是。

有利有

鉫

復次瞿曇"堅是地性"濕是水性。熱是火性。動 是風性。無所,®黑*礙,是虛空性。是五大性 是風性。無所,®黑*礙,是虛空性。是五大性 是風性。無所,®黑*礙,是虛空性。是五大性 是風性。無所,®黑*礙,是虛空性。是五大性 非,因緣有, 若使世間有,一法性非,因緣有, 世不、從,因緣, 是故我說一切諸法自性故有 能不、從,因緣, 是故我說一切諸法自性故有 非,因緣生,

60月能 各異。是故名爲。一切自性;*瞿曇。如,龜陸生 ,之爲,因釧。在,指上,者。名,之爲、環。用處定故 何說言、從,於因緣,復次瞿曇。一切衆生其性 道性,故有。地獄餓鬼畜生人天,若如,是者云 名爲,定性智程量。一切衆生亦復如,是。有,五 亦 如是木任,作,車輿,如是任,作,門 復次瞿曇。世間之法有。定用處,譬如,工 誰有。敎者。如,刺生已自然頭失。飛鳥毛 自然吞食。 如,念師所,可,造作:在,都上,者 人,水。犢子生已感能自飲,乳。 在,頸下,者名,之爲,四學。在,臂上,者名 毒蛇生已自然食,土。 魚見の 芦 名之為 如是等 床。机。 匠 굸

●「於」一③ ●「不」一⊜ ●雨二兩® ●凝二數⊜③* ●若二名® ●(三昧地)一③ ●首榜數二首樣就®下同 ●即二獲③ ●(夏曇) 十如⊜ ●(所)十就⊜ ●又二是③ ● 持二俱② ● 聖滅二柱數② ●机二几⊜ ● 夏二紫② ● 桑二糠⊜* ● 利二項③* ●(瞿曇]—⊜③* ■自能二能自働 ●能自二自能⊜③ ●動二釣®

自入、水。積。子生已性能飲、乳。是義不、然。何 切法有,自性, 箭 子。本初生時無,箭豬性。從,因緣,故工造爲 在 "釧。在,車名,輪。火在,草木,名,草木火" 额上名之爲鹭 從 因緣故工造爲精。 巾 善男子。汝言如,龜陸生 在 、頸名、*瓔。 是故不、應、說 在 何不 善男 一臂名

切法。以"自性,故"復次瞿曇。我見,世人"五根 順頻、諸仙賢聖處。閑寂處,無有五塵。亦能 生於貪欲瞋癡。亦復有人因。於五廛:生。於 有,根具足貧窮 亦復生於貪欲 一者 或笑 復次 何故 一切 法。 諸法有。自性,者。當、知諸法各有。定性。若有。 、人、火。 犢子生已性能 9 竦、乳不、從。因緣。 俱 定性|甘蔗一物何緣作|漿。作|蜜石蜜酒苦酒 三語,故。故知一切無,有,自性,善男子。若言, 有。三種,一者欲作。二者作時。三者作已。 是故當、知無、有,自性。善男子。世間語法凡 自性。善男子。若一切法有,自性,者。諸婆羅門 以故。今見有、教緣、教增長。是故當、知無、有。 自性,不須,教習,無,有,增長,是義不、然。何 非,因緣,何不、陳、角、善男子。若言,諸法悉有, 以故。若言,入、水非、因緣,者。俱非,因緣 切不,應,爲,清淨身,殺,羊º祠祀,若爲,身祠。 切法有。自性一者。何故世中有。是三語、 有 若

下贱。不、得。自在,爲,人僕使,若有。因緣

不具多:饒財寶,得;大自在;

如是。是故諸法各有。自性,不,由。因緣。

不貪不瞋不癡。

是故不,必從,於因緣,生,一

胎時未能,分別五塵好醜。

離五塵,亦復生,於貪欲瞋癡,在胎亦爾。初出因緣五塵。是義不、然。何以故,衆生睡時遠,

@如,瞿曇說,貪欲瞋癡從,因緣,生。如,是三毒

有。富有、貧有、好

有

醜 有 得

解

脫 有 得

<u>-</u>ው

是故當,知。一

切法中各會有自性,

復

衣

是故汝說。五大之性有,自性:故.不,從,因 是常。若世間物是無常者。是五大。性何因緣 佛言。善男子。如『汝所』言。如『五大性』一 故不。是無常,若五大常世間之物亦應,是常, 法中以,五大是常,何因緣故一切諸法悉不, 法亦應,如,是。是義不,然。何以故。善男子。汝 令』一切法同"五大」者。無、有"是處 切諸 緣

是故諸法有。自性,故不、從。因緣

亦從因得 何以故。皆從、因緣、得、名字、故。若從、因得 汝言,用處定故有。自性,者。是義 義 云何名爲從因得名。 如 不

復還得、飲。是故當、知無、有,定性,若無,定性 飲,甘蔗四漿石蜜黑蜜,酒時不」飲。後爲,苦酒 性,善男子。汝言。身爲,在 皆說。譬喻。 無有。自性。 有,自性,者。云何說、喻。 云何不,因,因緣,而有,善男子。汝說,一切法 物中出,如是等。當知諸法不、得,一定各有。 性。善男子。若一切法有,定性、者。聖人何故 若有,一性:何緣乃出,如,是等母味, "若有"自性 當,知諸法無,有,自 當 若有,喻者當,知諸法 ,先煩惱在,先者。是 知無 楡 性無有 。世間智者 若一 風。若動不,名,風 風性 地故名,水者。 火性。善男子。水性名、流。 法中,名,之爲,火。是火四性。流時水性

或嘧。

。 笑時知、喜、啼時知、愁。是故當知。 世間小見亦復未、能、分、別五塵。

諸法各有。自性,復次瞿曇,世法有二。

有。二者無。有卽虛空。無卽*兎角。如,是二

一是有故不,從"因緣", 二是無故亦非"

因

緣

男子。母酥母蠟胡膠於,汝法中,名、之爲,地。 學旃陀羅等亦應"如是精勤持戒,善男子。 言。五大有。定堅性。我觀,是性,轉故不定。 五大因緣。如"世人說" 一切出家精動持戒 五大因緣雖沒如是。亦不應說諸法皆同 因緣說,於五大,是五大性即是因緣。善男子。 子。若言,一切法悉有。自性,無、因緣,者。,汝何 不見一切諸法。皆從,因緣 性故堅。善男子。白四鐵鉛錫銅鐵金銀。於,汝 地不定。或同,於水,或同,於地,故不、得、說,自 、說,如,無身先因緣亦復如,是。善男子。若見 故不,說者。今見。稱等,從。因緣,出。何 汝意若謂,身不,在,先故知,無因,是義不,然, 不應說一切的諸法皆有因緣。 何以故。若以,身先無,因緣,故名爲,無者。汝 時,明要因、炷。終不。因、明而有,炷也 故。里善男子。世間眼見,炷之與,明。雖,復 二眼一時而得不,相因待,左不,因,右 後,一時而有。雖,一時有,要因,煩惱,而 是難,善男子。 一 難言。汝亦同 義不 因、左。煩惱及身亦如、是者、是義不、然。何 然。 終不,因身有,煩惱,也 何 以 故 。若我當說 切衆生身及煩惱。 身不、在、先何因緣故 無有自性。 身在 汝意若謂,如,人 上光者。 岩言,不見 。善男子。 俱 故 善男 右 汝 m 不 Ü 不

●下二不⑩ ●有自二自有⊜ ●[如]一⊜,(瞿曼)十如② ●[性]一雲 ●木二樹② ●子生二生子⑨ ●求二歎号*,或多* ● 紀詞⊜ ●珠二物号② ■ 珠二獎⑩ ■[書男子]一⊜② ■諸法皆二法⊜② ■第二柄② ■蘇二蘇②下同 ■凝二顯② 9月記⇒

"凍時亦應、不。名爲。水。若是

因緣故波動之時

不名

若水凍時

。熱時火性。堅時地性。云何說言,定名,

動時

業可、斷 言。世尊。 \有"自性|皆從"因緣"善男子"如"汝所"言" 乏於財物,不,得,自在,諸根殘缺多饒,財寶,解脫,無,有,是處,善男子。汝言,具,足 諸 根 男子。自性之性性不」可、轉。若言,眼性見 從、因緣,見非、無,因緣。 善男子。汝言、非,因, 常應,能見,不、應,有,見有,不見時。是故當,知 、應、說,一切法有。自性,故不,從,因緣。 若一笑一啼,當,知一切悉從,因緣, 性者笑應,常笑,唏應,常啼,不,應,一笑一啼。 故 間小兒末、能、分;別®五塵因緣,亦啼亦笑、是 財寶、者應、具、諸根、今則不、爾。是故定知無 各異、若有。自性。具諸根、者應、饒,財寶。 者生報。三者後報。貧窮巨富根具不具是業 有。果報。如,是果報則有。三種:一者現報,二 得"大自在,因、此以明有,自性,故不,從,因緣, 汝言,一切諸法各有。自性,不,因,五廛,生,貪 因緣故生。貪解脫。外因緣故則能增長。是故 則生。貪欲。善覺觀故則得,解脫、善男子。內 生。貪解脫,雖,復不,因,五廛囚緣, 五塵,生,貪解脫,是義不,然,何以故,善男子。 皆是自性不。從。因緣。是義不、然。何以故。善 **梵志言。世尊**。 者。是義不,然。何以故。善男子。衆生從,業而 一義從 一切有,自性,者。是義不,然。何以故。若自 善男子。 因緣 不那 佛言。善男子。是身因緣煩惱與 一切法從因緣 若言,五根性能見聞覺知觸0故 。佛言。如是如是楚志復言。世 ,者。何故說言, 1切諸法不,從. 如,其是身,從,煩惱業,是煩惱 有 如是身者從 惡覺觀故 是故不 梵 業 饒 志 者 世 囡

漢果. 膏 邊 色及色解脱。中間即是八正道也。受想行識 是處、悉得、斷之。佛言。善男子。若知,二邊中 拿 亦復如、是。佛言。善哉善哉。善男子。善知,二 解得,正法眼,佛言。汝云何知。世尊。二邊即 間無"礙"是人則能斷,煩惱業。世傳。 |斷,煩惱業,世尊。*唯願聽,我出家受戒,佛 善來比丘。 唯 願爲、我分別解說、 即時斷除三界煩惱,得,阿羅 令,我聞,已不,移, "我已知

之人喻"於如來"善男子。如來今者雖、不、答。 男子。如來亦爾、城喻、涅槃。門喻、八正 善分別。可,放則放可,應則逃。雖,不,能,知 9則不,能,得。大婆羅門,譬如,大城其城四壁 滅,不、爾時世尊默然不、答。婆羅門言。瞿曇。瞿曇。寶知。我心,是八正道悉令,衆生得。盡 直謂八正,非如,汝先所,思惟,也。婆羅門言。 幢。是故我說,涅槃是常有為無常。 曲謂邪見 ●爾時復有.●一婆羅門。 入多少。定知,一切有,入出,者皆由,此門。善 都無:孔竅,唯有.一門,其守門者聰明有智能 槃是常。若修,八聖即得城盡。若 不,修 有邊無邊。如來常爾默然不、答。八聖是直涅 時憍陳如卽作。是言。 大婆羅門。若有、問 已知。我心。我今所,問何故默然而不,見,答。 每謂。乞食是常別請無常。曲是戶9鑰直是帝 言,瞿曇。知,我今所念,不。佛言。善男子。涅槃 言。瞿曇。何因緣故作,如、是說,善男子。 是常有爲無常。曲卽邪見直卽聖道。 盡 與"不盡" 其有,盡者要當,修,習是八正 名曰。弘廣,復作 。婆羅門 守門 汝意 29 世 . 是

是因緣。 逝世間解無上士調御丈夫天人師 佛世尊,名,普光明如來應正遍知明行 適今日發是心,也,乃往過去過,無量。劫,有 門。憍陳如言。 能說,微妙法。 法相。爲。衆生,故現、處,外道,示、無,所知。 提心,此賢劫中當,得,作,佛,久已通達了。知 是人先巳於,彼佛 所,發,阿耨多羅三藐三菩 道。婆羅門言。善哉善哉。大德僑陳如 上廣大之心,佛言、止止憍陳如。是婆羅門非, 汝僑陳如。不、應、讃言、善哉善哉汝 善哉善哉。汝婆羅門。能發 我今實欲,知,城知,道自作, 佛 拁 世 足 來 以 奪 善 夺

得法。 羅戒夜毘 十住。或有、說,空無相無作,或復有、說,修多 出息入息。或復有、說,四念處觀,或復有、說, 諸法如、幻如、化如、熱時焰。或有、說言。因、聞 忍法世間第一法學無學地。 三種觀義七種方便。 因、修得、法。或復有、說、不淨觀法,或復有、說 言,有,十二緣,或有,說言,@正有,四綠,或說, 言"五陰是質,或說,虛假,入界亦爾" 或有,說 緣皆是常法。從緣生者悉是無常。或有, 言:一切諸法不,從,因生; 像。或有、宣說一切諸法從,因緣,生、或有,說 億魔之所"嬈亂是諸魔梁悉自變身爲"如 林外。去,此大會,十二由旬。而爲,六萬四千 為,所在,「憍陳如言。世尊。阿難比丘在,娑羅 爾時世尊知已即告。憍陳如言。阿難比丘 或有,說言,因,思得,法。 伽羅那 伽 或復有,說,* 煖法頂法 陀·憂陀那·尼陀那·阿 或有,說言,一切因 **菩薩初住乃至** 或有"說言 說

今能發,如是大心,

眛

如是等輩聞、大乘經、終不、生、疑

如意足五根五力七覺0分八.聖

伊

帝o目多伽·閑陀

伽

公開,不思

T

了

蜜乃至般若波羅蜜成:就功德,久已親;近無 供。養無量諸佛。其心堅固具足修。行檀波羅 三藐三菩提心,至.無量生.發.菩提心,已能 |諸佛。 淨修,梵行,得,不退轉菩提之心。得, 得如法忍首楞嚴等無量 已於,一生,發,阿耨多羅 善能 此 、火。我今穢弱云何能辦 諸比丘言四阿難。 ·憍陳如、大德。 、受五百比丘給使,佛意爲、欲、今。誰作,耶。思 受"我語,給"事如來"得"大利益" 第二第三亦 請受,是事,阿難言。諸大德。我實不、城、給,事 惟是,已即便入,定,觀,見如來心,在,阿難,如 之事,亦使、不、失、自身善利,時憍陳如在 其義。亦能受。持無量諸佛十二部經。何憂,不 復如、是。阿難言。諸大徳。我亦不、求。大利益 如來,何以故, 所,作,如,是言。 左右。●爾時憍陳如與玉百阿羅漢、往,阿難 乃至五百諸阿羅漢皆亦如、是我悉不、受。爾 給所須,不、失,所作自利益事,我言。舍利弗。 舍利弗復作"是言,我能受"持佛一切語, 左右,不,失,所作自利益事,我言。憍陳如。 衆中,來白、我言。我能受,持十二部 能爲、我受;持如來十二部經,供。給左右所須 爾時我告。諸比丘一言。 《諸比丘。今此 聽。善男子。我成佛已過。『二十年,住,王舍拔 如阿難所在。爾時世尊告,文殊師利。歸 日初出光照,西壁, 見,是事,已即從,定起語, 汝已朽邁當須,使人。云何方欲爲,我給使! 已朽邁當、須,使人,云何方欲、爲,我給使, 如來尊重如,師子王,如,龍 阿難。汝今當,爲,如來給使 我見,如來,欲,令,阿難給,事 何因緣故問。憍陳 如來 今 者不 經。供給 光泉中誰 聽滿 汝 供 汝 彼 時

迦作

,是神變 告來未,兄、誰之所作。

壞,魔軍衆,轉法輪時。

至此大衆之中

大衆中有諸菩薩。

」受。故衣:不,隨。別請。憍陳如。阿難比丘具。足 十餘年。初不,隨、我受"別請食。二者事、我已 八種不可思議。何等爲八。一者事。我已來二 難所」語。阿難言。吾已爲、汝啓:諸三事。 如來 給侍。文殊師利。阿難事.我二十餘年。具:足 大慈皆已聽許。阿難言。大德。者佛聽者請往 阿難,開,是9三事,隨,其意願,時目犍連還,阿 部之衆。是故求。欲出入無,時。憍陳如。 智慧。 入出有,時四即不,能,得,廣作,利,益四 請,聽,我不過往。三者聽,我出入無,有,時, 有、人言。汝爲。衣食,奉,給 難比丘具;足智慧,四預見,譏嫌。 殊師利。我於,爾時:讚,阿難:言、善哉善哉。 難比丘。唯求。三願。若佛聽者當,順,僧命, 百比丘潭;來我所。 如,是三事佛若聽者。當,順,僧命,時隱陳如五 衣,賜,我聽,我不,受。二者如來設受,檀越別 犍連言。何等三願。阿難言。一者如來設以,故 來世尊與"我三願" 當,順,信命,給,事左右,目 合、掌長跪作。如、是言:諸大德。若有,是事,如 一个。汝思爲 求為、之如來不、聽。我即入、定見,如來意 目犍連言。如來先日僧中求、使。五百羅漢皆 言,阿難。汝今末、知。阿難言。大德。唯願說, ·資不, 堪,任 汝今云四何反更不、受。阿難聞已 奉:給左右。時四日犍連復作 作。如、是言。我等已勸。阿 如來"是故先求,不 何以故。 我爲 飭 _當 欲 阿文 是

●月二日**會 ●摩二善會 ●後二菱** ●〔分〕—**●② ●〔得空〕—③** ●③ 【四〔阿難〕—— ● 【四日楚遂二日撤進●③下同 【四爲二作●③ 【四三二二》【四我二有● 、 ●二二三号③ ●(裕比丘)—号 ● ● 像陳如二陳塔如● **四**河—阿鲁 四往=從●金 四預=账●

惱。隨面我入出諸王刹利豪貴大姓。見。諸女

人及天龍女,不,生

欲心。五者自

事

我所,時終不,非時。

四者自、事、我來具,足煩

來初不、受。我陳故衣服。 三者自、事、我

汝所 是故我稱 足如、是八法、我今阿難亦復如、是具、足八法、 名曰。歐提。迦那《含牟尼佛侍者弟子名曰』 弟子名。阿叔迦。亦復具。足如、是八法,戸葉如 世尊。 來侍者弟子名"差摩迦羅"。毘含浮佛侍者弟 者具足從、聞生、智。文殊師利、毘婆尸佛侍者 經,何等爲八。一者信根堅固。 二者其心質 男子。阿難比丘县,足八法,能具足持,十二部 0寫,紙水 子名。受波扇陀。 足念心。 六者心無,憍慢,七者成,就定•霆,八 直。三者身無病苦。四者常勤精進。五者具。 不思議,是故我稱,阿難比丘爲,多聞藏, 言悉能了知。善男子。阿難比丘具:足如、是八 在能得。四沙門果,有,後得者,有,得,人身,有 、得,願智。而能了知如,是衆生到,如來所。現 智,常知,如來所入諸定。 三昧,是事虛實。我言。阿難。如是如是如及如,汝 修' 全定, 故不,同, 汝、過,三年,已還來問,我。 來光顏如,常,我則憔悴,我時答言。阿難。 心懷.愁惱,發,聲大哭。來,至我所, 作,如,是 璃太子殺、諸釋。氏、壞、迦毘羅城。 阿難爾時 所說 |我與,如來,俱生,此城,同一釋種 說 我往於,彼迦毘羅城, 會聞,如來修,空 十二部 六者自,事,我來雖,未,獲,得知,他 .置,之一派,唯除,一問,善男子。 6琉 此大衆中 阿 八者自、事、我來如來所有秘密之 難比丘[為]多聞藏]善男子。 經 雖 經於耳骨不再問 存 無量 七者自、非、我來未 無邊菩薩 。云何如 如 善 我 如 心

宣通。 讀語書寫是陀羅尼置,知是人"即得」超,越 辛。五者樂在。寂靜,受。五事,已。至心信。受 五事。一者梵行:一者斷肉。三者斷酒,四者斷 世尊所。共宜說。能轉女身。自識。宿命。若受。 神樹神河神海神含宅等神。聞,是持名,無、不 聽 亂,汝可、往,彼發,大學,言。一切諸魔。諦聽 是故我今顧問,阿難爲,何所在。 以是因緣」我涅槃後。 七十七億弊惡之身。爾時世尊即便說之 修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與"非人, 會,外十二由句。而爲,六萬四千億魔之所,惱 開者 是涅槃經。善男子。我涅槃後阿難比丘所、未 若有。菩薩,或時能說人不。信受, 之因緣故 恭敬受持之者。 阿難比丘是吾之弟。給事我,來二十餘年。所 諸菩薩皆有,重任 ·可·聞法具足受持。喻如,*寫,水置,之一器; 維迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。山如來今說,大陀羅尼。一切天龍乾闥婆阿 文殊師利。阿難比丘今在,他處。去,此 弘廣菩薩當,能流布。阿難所,聞 若與O种 四尾羅祇 婆羅磨"他娑檀尼 **胆**瓣線 各各忽務調:伏眷屬,莊:嚴自身 是陀羅尼十恒河沙諸佛 。所謂大慈大悲。 三国慢那跋提 港西維賴西低 **汜磨隷** 不能宣通十二部經 **医**那斯斯 **督伽**隷 欲,分,受;持 文殊師利。 波嵐 如是慈 娑酱他 捌 Ĥ [11] 醯 諦 能 悲

娑檀尼 阿四摩隷 我說 難所,在,魔衆中,作,如,是言,諸魔容屬。辭聽, 抽電提 腫羅 爾時女殊師利從、佛受,是陀羅尼,已。 肵 煙莎隷 |從,佛受,陀羅尼咒。 **富泥窗那摩奴賴** 魔王聞是陀羅 綗 至阿阿

是

不

得

自在

又見,有,入多役,力

用

求

財

不

多饒,財寶、身得、自在一又見、修、善貧窮多乏 如,是說,何以故。瞿曇。 @愍.常常,往海來如,是人所。 受身心苦,能壞。本業既盡來苦濕滅。 子。若有,沙門婆羅門等,作,是說,者。 我為,憐 衆苦盡滅即得 涅槃。 皆隨。往日本業因緣。是故若有。持 婆羅門等 所問。我當力便隨一汝意答。程母。有 欲問隨、我意答、佛言、須跋。今正是時。 時須跋陀到已。問訊作如是言。瞿曇。 仁者當、知。如來出世如,優曇花,於,今中 。問,之。仁者、實作,如,是說,不。 至如來所。 日,生,悔心,也。須跋言。善哉阿難。我今當、往, 當,般涅槃。欲,有,所作,可,及,時作。莫於後 爾時阿難受。佛勅,已。往,須跋所,作,如,是言。 其人愛心習猶未, 證。 受。何以故。汝曾往昔五百世中作 於,後日,而生,悔心,阿難。 往,彼語,須跋一言,如來出世如,優曇花, 非想非非想定。生,一切智,起,涅槃想; 佛告,阿難,是婆羅林外有,一梵志。名 佛所。阿難見,佛至心禮敬却住。一面 中夜,當,般涅槃; 若有,所作,可,及,時作;莫, 魔業,即放,阿難。 文殊師利與,阿難,俱 陀。年百二十。雕、得,五通、末、拾。憍慢。 Ę 悉發。阿耨多羅三藐三菩提 ·作·如·是言。一切衆生受·苦樂報。 爾時阿難與領跋陀還至佛 是義云何。佛言 以是因緣。信受汝語。 我見,梁生智,行語 汝之所說彼定信 既至彼已我當 須跋陀子。 戒 心 諸沙門 隨波 源须*跋 善男 於今 汝可 我今 獲得 來主至 捡 夜 所 於

-●寅〓煕∰ Œ 四羅二座(2)

言

師是誰。

。彼若見答。是富蘭那。

我復語言。

汝

苦報。仁者。一切衆生現在因。於四大時節土

有。須跋陀言。世尊。云何名爲實"和 佛言。善男子。若觀。實面相是人能斷。一

尚不能

今者云何四爱:著細想。不知,

如鄉

加

無*相之*相名爲實*相,世尊。

云何名為無

今責,汝過去業,彼人若言,瞿曇我實不,知從

·我*即不M。煩惱盡已業苦則盡。是故我

·師受上。師作,是說,我實無,各。我言。仁者汝

法中學有過去業,有,現在業,汝則不願。

有過去業,無,現在業。汝法不,從方

便

鄮

.業。我法不,爾從,方便,斷。汝業盡已則得,苦

仁者。如是知者名爲此知不名。眞知。

法山或有,山,因知,集。或有,從,果知,因

我佛 我佛

唯

先世好,施,如,是不,名,過去業,耶。我復答言。 亦作。是說。若見。有.人豪貴自在一當,知是人 有過去本業,何故獨責。我過去業,瞿曇經中 能破。壞過去業、耶,彼若復言,程異。汝今亦 仁既不,知,過去本業,云何能知,現在苦行定

背何不。一一

大師質知過去業不。 汝復云何受是師語 下苦因緣受,中上

者言。我不如者。 我知復應,問言。

害

不 若 汝

業因緣

力

切聖人不、得,解 仁者。若以、断 一切衆生不

相之"相"善男子。一

切法無,自相他

初

必盡因。過去本業,受,苦樂,也 地人民受苦受樂。是故我說。

樂因 唯現在 苦無樂業作,不受果不。能令,現報作,生報 因緣一要失身命。如是之人現作一苦因,現受一 定會由過去本業因緣是事不然。何以故。仁 現在飲食因緣。仁者。 若說,衆生受,苦受、樂 如其不。能何因緣故受,是苦行, 仁者當,知。 報。不。能令,定報作,無報不、能令、無報作,定 不。能令,生報作.現報,可不。令,是二報,作,無 受。苦•果.不"復令,苦業受,樂果,不。能令,無 去已盡云何有。苦仁者。如是苦行能令、樂業 以何破。如其不、破苦即是常。苦若是常。 盡。若都盡者云何復受。今日之身。若過去 之報唯過去業非.現在 苦,不。若言,不者。復應,問言。師云何說 中菁因緣受,下上苦,不。上 財寶、因,是財寶、受,現在樂。如,是之人現作 者。譬如,有人爲、王除、怨。以,是因緣,多得, 去業,有,現在因,衆生雖,有,過去壽業。要賴 住業因、業受、報、仁者當、知。一切衆生有,過 定有:過去業現在因緣。是故我言,因,煩惱, 報,不。彼若復言。瞿曇不、能。我復當、言。仁者。 何說言,得,苦解脫,若更有,行壞,苦行,者。 者,若知。現在苦行能壞、過去業,現在苦行復 在苦過去有不。若過去有,過去之業悉已都 |現受||樂報||譬如||有.人殺||王愛子|以||是 有。云何復言。衆生苦樂皆過去業。仁 ÌП 。復應。問言。是 苦 因 綠 受 苦樂 ф 過 現 굸 無 F 聰明。 \瘡如、毒如、衞。 善男子。汝師欝頭藍弗利 想。汝云何言獲清得涅槃。善男子。汝已先 賣如是非想非非想處故名為想 呵責麁想。 汝今所、得非想非非想定猶名爲想。涅槃

出毒箭,以,藥塗動

令,我得,差安隱受,樂,

其後十年是人猶憶了了分明。是醫爲,我拔, 爲請。醫師一分、拔,是箭。旣拔、箭已身得,安隱。 彼人,引,喻。譬如,有,人身被,毒箭。共家眷屬 業,不。若有,是業,爲、多少耶。 現在苦行能破。

本業因緣。須跋。我復當,問。 仁者。 實見。過去

者。是故我說 人淨修 焚行

多少,耶。能知,是業已盡不盡,耶。

是業既盡

切盡耶。彼若見、答。我質不,知。我便當,爲。

殺反更中天。又見、意殺終保,年壽,又見,有

」精勤持戒有,得,解脱,有,不,得 切衆生受苦樂報。皆由往日

又見,不,求自然得者。

叉見。有,人慈心不

靜清淨。無,有,墮墜,常恒不,變。 是故我能 非想非非想處。是非想非非想即一切智寂 觀想即是無常癰瘡毒箭。如是觀已。優湯得 結盡得,無色處。是故名爲,先調,伏心。永復 如,箭。見,無色,常清淨寂靜。如,是觀已。 伏心。次復觀,色,色是無常如,癰如,瘡如,毒 视已。欲界結斷獲,得色處。是故名爲,先調。 無常無學無淨、觀」色即是常樂等清淨 能先調、心、須跋陀言。世尊。我先思惟。欲是 尊。我已先嗣;伏心,佛言。善男子。汝今云何 當調心。心喻於林身喻於樹類跋陀言。出 以故。從、林生、怖不。從、樹生。欲、調、伏身、先 、得,道。是故先當,調;伏共心,不,調,伏身。 仁者。 伏其心。佛言。善男子。汝云何能調。伏心 是因緣,我經中說。而,伐此林,莫而,伐樹。 是故我說。 脫 何以 若受苦行,便得,道者。一切畜生悉應 設 修事道,時是道。能應,無始終 切衆生過 去本業無 始 作 色界 終 Щ. $\tilde{\mathbf{M}}$ 業 是 何 故。

惡身。況共餘者。世尊。云何能斷一切諮有。 斷如是非想非非想處受於 切諸 及自 ijĞ ●拊二修●卿 ●有二存® E来卿 • 即相二想●卿* ❸果=畢第 母不十(能)團 母由=有團 母能=所團 ❷樂十(無我)學 ◎清二段團 ◎進二後團 亚爱米--受水闸

他相 他相,無,爲自他相。無,有相,無,無相。無,生 上菩提 菩提,中智觀故得,緣覺菩提,上智觀故得,無 男子。如、是等相隨,所滅處,名,真實*相,善男 無見者相。無聞相。無聞者相。無覺知相 無果果相。 相、無、生者相、 夫相。無,微塵相。無,時節相。無,爲自相,無,爲 相,無,受者相,無。法非法相,無,男女相,無,士 **乾智第一義諦第一義空。下智觀故得,聲聞** 、質。是名,質"相"是名,法界,名,畢竟智,名,第 業相,無,業主相,無,煩惱相,無,煩惱主相, 善 無,覺知者相。無。菩提相,無。得菩提者相。無。 義諦。名。第一義空,善男子。是*相法界舉 一切諸法皆是虛假。 無無因相無作相無受相。 無晝夜相無明閒相。無見相 無。因相,無。因因相,無,果相 隨其滅處是名爲 無作 者

❷三昧,是師子吼三昧。亦名,金剛三昧,亦名, 萬五千菩薩得,陀羅尼,是陀羅尼。亦名,大念 忍,是不退忍。亦名,如法忍,亦名,如法界,六 菩薩得。虛空三昧,是虛空三昧亦名。廣大三 智三萬五千菩薩悟,第一義諦,是第一義諦。 普薩。得二生法界:二萬五 千 菩 薩 得畢竟 說,是法,時。十千菩薩得,一生實•相。 生發。阿耨多維三藐三菩提心。無量恒@河 平等三昧。亦名。大慈大悲。 無量恒河沙等衆 五智印三昧。八萬五千菩薩得。平等三昧。是 亦名。第一義空。亦名。首楞嚴三昧,四萬五千 亦名。無"礙智"七萬五千菩薩得師子吼 亦名"智印三昧。五萬五千菩薩得"不退 ,萬五千

*大o般涅槃經卷第三十e六 身。須跋陀羅得。阿羅漢果, 聞心,人女天女二萬億人現轉,女身,得,男子 等衆生發,綠覺心,無量恒河沙等衆生發,聲

9和二想® ❷(三昧)—❸② ●(河)-@ ●(般)-

-(P)

6六十(終)應

,名曰尊者迦旃延。

尊者薄拘羅。 尊者

優

此諸菩薩亦復如是。舉身支節

切

皆悉成就。

等觀衆生如視

海 功

德德

薩 悉現

無盡智菩薩等。

如

日初出照青樹

數劫修習淨戒行處堅固。

如是等無量 子。其名曰:

修習淨戒興隆三寶。於無數劫修習淨戒B轉

法輪。於無數劫修習淨戒成大莊嚴。

無

生。於無數劫修習淨戒安慰衆生。

於無數

者度未脱者脱。

於無數劫修習淨戒度脫

衆

大數泥洹經卷第一

% 376 (Nos. 374(1-6), 375(1-18)]

。佛說大般泥洹經。卷第

東晋•平陽沙門•法顯•譯

詣如 增長。 誰爲我等數諸厄難。思是故仁等。有所不了當 劫若過一劫。 四佛禮拜供養。 土。六趣衆生其蒙光者。罪垢諸惱皆悉除 其面門放種種光青黃赤白團頗梨紅色, 爲最後間 街諸衆生今當滅度。 歸等觀衆生如視一子。居淡寂滅大牟尼 **水應供等正覺**。 繞。二月十五日臨般泥洹。時諸衆生各各9兌 河 空。 五 億比丘皆屬阿羅漢心得自在。所作已辦離 一殊特普照三千大千世界乃至十方一切佛 卼 皆悲慟淚下如雨,更相謂言。怪哉仁者世 是我聞。一時佛在。狗夷城力士生地。熙 侧堅固®林雙樹間。與八百億比丘前後 自計清淨無疑厭想。 來豁決所疑。爾時大地六種震動四時八 **空。怪哉仁者衆生福盡。** 如來不久當般泥洹。 /栴檀: 降伏諸根譬如大龍。 何駛哉世問眼滅。 如是覺已各懷憂感。爾時世 林以爲眷屬。 若佛泥洹誰爲我等親善慈導。 勒請世尊不完般泥洹。住壽 哀愍世間覆護世間爲世 諸有疑難の皆應 m忽自覺悟今日 。我等當共疾往詣 功德具足爲佛真 成就空慧速 怪哉仁者苦法 何亞默哉世間 來問。 算從 四明 滅 厚 間 加 闡 連

> 來詣 悉現 大乘渴仰大B乘。 身深樂大乘。◎正®向大乘飢虛大乘。 訶薩。人中雄猛一切功德皆已具足。 9能現爲佛種種變化。復有一恒河沙菩薩摩 得 生的故。欲發大乘方便密教"故。教化因緣故 隣女須跋❷陀羅比丘尼。優❷婆難陀比丘尼。 根譬如大龍。 羅漢心得自在。所作已辦雕諸煩惱。降伏諸 問訊於一面住。復有二十五億比丘尼。皆同阿 四溪漱訖來詣佛所。稽首禮足繞百千匝。恭敬 四故。欲發大乘方便密教四故。教化凶緣故。四疾 毛孔血流如雨心大苦痛, 時有妙光來照其身。 波 切毛孔血流如雨心大苦痛。 海智比丘里尼里等。 難陀 + 悉現。此諸比丘亦復如是。舉身四支節一切 面明住。復有諸比丘尼。皆是菩薩人中雄猛 佛所稽首禮足繞百千匝。 地行。教化因緣故現爲女身。遊四無量 四此諸比丘尼亦復如是。舉身四支節 等 是諸比丘學是四用楊枝澡漱 成就空慧遠得己利。其名曰約 善能隨順一切世間。 如日初出照哪青樹葉赤 如日初出照青樹葉赤 哀愍安樂諸衆生 哀愍安樂諸衆 恭敬問] D. 貪の水 凊 未度 方便 訊於 淨

尼) 🕲 💯 (等)—🧐 😩 🕦 ∰(此階… 青樹=樹青園 (光)—鲁第 中(二個河沙) ● 50校─交●* 50障機

香床 隆三 無依 毛孔 織成以爲垂帶。 四面懸衆實幡。 有周匝四障幔。皆以七寶羅網羅覆其上。周 珠色如意珠光。 光白色白光紅色紅光。煩梨色頗梨光。 羅網以覆其上。 頭栴檀香薰莊嚴種種奇妙七寶。四校飾 各作五千栴檀床帳沈水床帳。梁寶床 河沙優婆塞。於晨朝時爲供養如來故。人 **圻稱王優婆塞。善德優婆塞。** 功德具足。等觀衆生如視一子,其名曰《光無 乘。欲學隨順世間。 欲行大乘爲人廣說 義闡揚大法。於無數劫淨修梵行而 爲泥洹非泥洹。深樂如是對治之法。欲聞: 切錯對治法苦樂常無常。 面住。復有二恒河沙五戒優婆塞。 寶。欲學轉法輪。欲學大莊嚴。如是無量 帳。欝金香華床帳等。其諸床帳悉以 衆生非衆生 欲發大乘方便密聲*故。敎化 **JÍI**. 佛所稽首禮足繞百千匝。恭敬問 流 如 雨心 以如是等雜色莊嚴。 種種雜香以塗其上。 青色青光黄色黄光赤 其實帳內種種異色莊 大苦痛。 欲學度脫世間。 恒非恒吉非吉。 修習淨戒欲學堅固 愍念安樂 野諸 我非我空非空依 如是等 無思数 殊 欲學 囡 **9** 金田鎮 [縁故 色赤 金繩 勝 嚴 如 帳 衆 迥 入 恒 如 天

内 如日 **令** 充足。 高度 今日如來當般泥洹。作是念已其心悲亂 頭目髓腦血肉肌體。 其上。衆事辦已而作是念。一 色晃曜。杂妙雜香用薫其座。 流 如 供養大施 是床帳寶車衆物供具。 欲我悉施與。 の種種上味之食。 €振天地。爲供養故各齎名華細 苦空之音 結衆雜實以爲華蠶。 鉢曇摩拘o牟頭分陀利。亦以七寶*梭 嚴 七寶沙。香薰寶衣以覆其上。周迴敷置三十 食細軟香味具足。又於堅固的林內外精灑布 受身種種苦行無不記列。@俠道兩邊作衆伎 生之像。表現菩薩從初發意至今于成 一行師子之座。皆以七寶莊嚴。雕文刻 ᅫ 網 前 是諸優婆塞發菩薩心而作是念。 其諸樂器皆用七寶。 七 嚴 Ш 靑黃赤白七寶莊嚴。 後皆有質幢幡蓋,一一。幡蓋皆以七寶 好上 照青樹葉赤脈悉現。 來詣 人於堅 床帳各載以寶車。其車嚴好七寶莊 身毛孔血流如雨。 四唯除色欲毒藥及害生等四不淨之 成言怪哉世間虛字 成以為茵毒。 各作是念 佛 固 **衣服飲食財物珍寶國城** 湚 所 林 用山の澗水然の以 稽 侧 首佛图足 鮮好白氈圓 施大帳幔 貧富貴賤隨其所須各 佛及大梁受我供已 其帳 施佛及僧是為最後 其音和雅皆出無常 柔の軟香 及 諸優婆塞亦復 切衆生育 内立七 七寶茵荜以敷 魔蓋供養 身心毒痛悲泣 四 "悲"號泣 種華 末雜香又辦 潘如 寶遊 薫以 香 。我等持 佛 飾 -優鉢羅 薪 妻子。 遍滿 含饌 所須 鏤五 中間 來 如 敷 校 令 前 地。 滅 無量衆穢不可 樓 惱 如 卼 而 同 諸善 身 行空行

m 滞大海· **雅競止**: 境如 僞城。 叢林穢惡充滿、狐狼鵙鶩鳥8鵄餓狗。諸惡虫 月幻化如海濤波■騋流立草須臾不住。丘塚 聚四沫芭蕉無有堅固。電光野馬呼聲之響。水 愚癡羅刹 寮孔。 婆夷。 受我請。 身不淨九孔常漏 是身嗅穢貪欲所惑。譬如死尸 生。呵責己身猶如四蛇。八萬戶蟲侵食其體。 請佛亦默然。 者世間虛 | 聲詩佛。 觀 是 還面愁憂苦惱。 得最後施福。 交 猶如慈父四唯有一子。四本病命四終送四殯 @撫 遠號 。作禮而 燒 幻偽心法以爲寮■障。■放逸調慢以爲 皆持五戒功德具足。現爲女像化度杂 此 惡賊意王居其城內。貪利蕩逸馳騁六 手足支壓的以爲却敵。 共中如此穢身安可堪處。 香 水尚可知數。 賊 受我請已當般泥洹。令我等飯 依 空 顧 城諸佛所棄愚夫所樂。貪欲瞋恚 止其中。 **邓汉下** 佛 鄞 起於一面住。復有三恒河沙 時諸優婆塞一切望絕愁憂苦 及僧哀愍我等 猾 世尊知時默然不受。 何 如 歌哉世 諸優婆塞*愁憂苦惱 血肉筋骨共相依假以 如 雲 如伊蘭叢林無可愛樂。 此毒樹身四 雨 訶 間 煘 相謂言。 **爪歯耳目以為 無一可樂。是** 。與諸大衆四俱 滅 若以 慕哀 頭 Ħ 如 JĽ 怪 面著 亦復 是三 婦大 動 毛 為 儮 飾

木朝9以爲籌。大地土石末爲微塵 不學淨無量學雜惡其數過是。 。是等優婆夷。能拾此身猶 深樂大乘常為 如世章說譬喻。天下 獨可 是身暴害 如 夘 數 十(母)⊜多團 🚥 毘舍職=毘耶難會 **②,維耶雕③** ① 及 第二組正鲁愈*,及 第正②* 52離十 (車)雪〇[爵会… 候)十四字一〇〇 刻一**河**雪*〇卉般 GD [III] **一共饰与**图 二配角侧 40 枚二 枚号多图 40 叠二

概念3×中彩二宋

法

稱計。

無相無作

顯各 四絞絡驻 白靈蟲圖像次第如前 于明月神珠晝夜常明。 床帳 亂法者。 大象王,八萬四千四四馬寶車。悉以神 雅嚴飾如前。各辦八萬四千寶馬。 亦各八十四億雕文品刻鏤。七寶8莊嚴五 等。是諸離車各辦八十四億梅檀床 子常快淨離車童子。恒水會離垢淨離車童子 切衆生德皆如上。 自持律行樂聽大乘爲人廣說。 魔外道邪論。自持律行令持戒僧得力安隱。 面著地 樂正法淳修戒 城內幷外來者。及閻浮提邊國諸 面住。 5佐優婆夷等 名四日 便各疾辦梁供養具倍勝於前。 |彩書細*||疊以爲圖像三十二由 如 臟。悉能修智諸佛所說甘露妙法。摧 前 百 B 欝金床帳。 栢木床帳。 兜樓香木 。復有四恒河沙諸離車童子。在8毘舍離 山 **共飯香氣蒸** 飾端嚴姝妙行如疾風、又辦八萬 普能惠施無畏之法。 一請佛及僧世尊不受。愁憂苦惱在 旬 其幡各長一千由 ,於是朝時光明照已卽 Ĩ٦ 利 優婆夷。 其名曰淨離 染德成就。 共寶華 由 幢蓋幡華大質帳 坝 勝電 旬七 爲衆演說 蓋度 伏諸異學3及 旬 置 優 普慈愍傷 垢 來詣 王大臣。 八萬四 婆 床 鬱 虅 帳 豗 莊 共 夷 珠 觗 蹩 由 床 佛 於 校嚴 IJJ 色 沈 頻 II. 伏衆 4116 所 帳 Œ. 四 干 水 遊 盡

□以氏持二氏寸集員念傳 む浮十(臭樣)自命 ⑤(是身)十雜自命 (如日十(莊縣法於順女)自命傳

大等於晨朝

睛

光明照已覺斯

瑞相

咸

剂

沙持咒王

大幻持咒王等

億

恒河

沙

欲

Ŧ 沙

解山神王。食諸樹葉華果種種生

| 諸小山 狈

꺠

王大山

神 於

Ξ

世界中間

稽首佛足繞百千匝

一面住。

復有萬

恒 佛

河

比丘比丘尼衆於晨朝時。來詣

功

德皆悉具足。等慈衆生猶

如

Ť

行淨戒。

隨順世間。未度者度未脫者脫。欲

法輸欲與隆三寶永使不絕。

欲建大莊

嚴

如

貪樂大乘

'堅固大乘覺悟大乘。

類樂大乘者。 大乘废爲人說

以大乘法斷共涡仰。修行淨戒

修行淨戒渴仰大乘。諸衆生

起C嫉慢。

伏諸異學*及亂法者。

護持正 於大乘法不

法

修

復有八恒河沙諸天衆俱普明天子等。

背樂

婆夷其名曰三界妙夫人念『德夫人等』所作

具倍復勝前

於晨朝時來詣佛所稽首請

頭面禮足於一

面

住

大乘。廣爲人說所修功德悉如前8說。 世王。夫人婇女皆厭患女身。修行空行深樂

諸優

供具各位 仁者。我等今日亦當爲佛及僧拜諸眷屬。 供佛及僧最後大施。而今世尊悉皆不受。 特與天無異 是 念 相謂言。 如 來 供 木 養如來爲最後供。種 汝等觀彼人間 **人常般泥** 冱 來詣佛 種飯食 莊嚴殊 所 見 E 衆

大小城邑 聚落野人君主。 如《疾風。深樂正法淳修戒行。衆德成就伏諸 百八十四萬億眷屬,皆悉勇健力如 月離垢藏王日離垢王等。六恒河沙各 復有毘舍離王內外容屬。 來詣佛所稽首請佛 於晨朝時承佛威神。辨衆供具 如是等長者子及長者女 除阿闍世共餘語 頭面禮足於 及閻浮提主 飛線行 將 俉 幡華蓋圖像帳幔。 供養如來。即學辨供具倍勝人問。床帳車乘幢 畿 施度倍復甚難。怪哉仁者世間虛空。一 受我等最後供施當般泥洹、 最後施成大施度。四如來及2個幷諸眷屬 一世問眼滅。是諸天衆咸作是念。我等 佛世難值

面

復勝の前、

 $\mathbf{H}$

恒河沙。

首長者。法首長者。 亂法者深樂大乘。 深樂正法淳修戒行衆德成就。伏諸

異學*及 恒河

其名6日月光王6營蔔華

团

林供

悉

頒

來

指佛所

稽

首

請

艔

頭

面

禮

面 具

仏;

復

有關浮提內大長者五

抄

所稽首請佛。頭面禮足於一面住。復有閻浮 佛 千 校飾思供具辦已 匝 恭敬問訊於一面住。復有九恒河沙諸 來指佛所稽首禮足繞四百 悉以天香天繪天寶莊嚴

辦衆供具倍勝人天。來詣佛所稽首請佛。繞 時光明照已。各作是念。如來不久當般泥洹。 鉢鱗陀龍王等。 龍王從四 [方來] 衆德具足哀愍世間,於晨朝 **共名曰和修吉龍王。** 。難頭優

提主大小諸王。夫人婇女七恒河沙。

除阿闍

異學@及亂法者。所作供具轉倍勝前。來詣

*百千匝於一 有二十恒河沙伽留羅王。龍怨伽留羅 來詣佛所稽首請佛。 王毘沙門等。一切鬼王。所作供養悉皆如前 面住。 繞百千匹於一 B復有十恒河沙諸鬼神 面住 "王等。 復

復

四十 + 等 等。 三十恒河沙雄闊婆王。 + 恆 愐 八十恒河沙羅刹王 七十恒河沙區陀那婆王。 河沙叢林田主王 六十 恒河沙緊那羅王 狥 摩睺羅伽王。 愩 河沙阿修羅王。 樂香叢 。废怖畏羅刹王等。 快見緊那羅王等。 那羅達提閱婆王等。 **ベ快見摩睺羅伽** 法水離垢勝望王 游 林主王等 空阿修羅 Ŧ. 九 $\mp$ 五 恆 $\mathbf{F}$ 皆如前"

天女等 山中取衆香藥草。及諸四名華優鉢羅鉢曼摩 垣。雨衆供具倍勝人天。來詣佛所稽首請! 照已登斯瑞相。各作是念。如來不久當般 世間四般靜雲雨王。是諸王等於晨朝時光 河沙風神王。一億恒河沙樂雲雨神雪王。一 等。百千億恒河沙天子四天王等。 色衆善現 匝於 于億恒 | 欲色 一面住 等 河沙負多王宿君 百億 復有二十恒河沙 恒 河 15 天 百千億 抵負多 女衆藍婆 於雪 香 虭 捌

何*駅 亦當 最後 哀 勝前。 繞百千] 迦葉尊者阿難二衆。 住 俱。忍辱仙人等作種種神力。 眼滅 有萬恒河沙五通神仙。與四天下一 如何@河沙。悉詣佛所頭面禮足於一 有諸蜜蜂王皆以香蜜盈滿其中。如是等 王等。所作供養悉如象王。四復有諸牛羊王。 **普施無畏。 詣堅固林出好香乳。一切坑池乳皆流溢。** 何河沙師子王大震吼師子王等。 震天地一 所生諸華。以用莊嚴床帳供具。 拘牟頭分陀利華等大四如車輪。 王金色紺眼象王等,是諸象王隨其力能 。爾時十六大國比丘比丘尼。軍除尊 來詣佛所以髮布地。 來詣佛所頭面澱足於一面住。復有三 何*默哉世間魔空。一何*耿哉世 及諸鳥王迦蘭陀鳥迦陵頻 餘者悉集滿 稽首佛足於 所作 。悲鳴號吼聲 悲鳴號吼 **背於衆生** 供 切杂型仙 面住 由 公養悉倍 旬 比數 (伽鳥

間

●日二日書館 《 落首二時舊書館》,勝氣像 ●前十(離平章子)宮傳 C(萬)一像 ●疾風二柱風象 ⑥及配二限正書館等* ●((記話… 夫人勢))十八字二(等七槓河沙))五字電像 ●(徳)一書 ●妖二疾像 ⑩(今日)十如來書館 ⑪(比丘)十倍書館 啞辦二戰書 電像* ⑱供二供像 ⑪ 百千二千百團* ⑪(復有十…面住)四十二字一像 ⑪陀二阿書意像 ⑩(王)一會 ⑬主十(鬼)書館 ⑮[王]一書像❷寂靜二冠青電像 咿名二石像 ❷(如)一像 ⑭(復)一物像 ⑩(河)一書館 ⑰仙二生電像 ❷唯二惟書館下同

6三天衆所作供養。 此勝 閣講堂。 身光遍四天下。 華 毕 已當般泥洹。我等亦當*辦梁供具倍勝於彼。 等觀此天人阿修羅。爲最後供養如來故。作 僧 之園甚可愛樂。 泉浴池華果園林亦自化成。譬如忉利天歡喜 清。徹。處處皆作七寶階道。令諸會染飲之無 於日月。於堅固林出甘露水。 諸 囬 有 現 世界主梵天王。與諸莎天子無量眷屬。 首請佛於一 憂 泥 作供養轉倍勝前。 種天花及諸天香。以成供具來詣佛所。稽 用天華。天香天食。曼陀羅華摩訶曼陀羅 遍 阿 幡天蓋。 "其餘諸天亦"辦供具轉倍勝前" 殊沙花。散多那華摩訶散多那華。 祇四天王諸天子皆悉來會各相謂言 洹之相。 神天子。大小諸王皆有"神力。放大光明蔚 普雨天衣及天名華供辦天食。一一天幢 迦拘羅花摩訶迦拘羅華 曼殊沙花摩訶 爾時力士生地北面南向,有自然善法重 褲 修羅 所 |妙殊特供具種種飲食。佛與大衆受彼施 四 力放大光明。 天下。 復有百千萬恆河沙八大河大海大地 稽首請佛於一面住。復有毘摩符多 文飾"刻畫七寶莊嚴五色光。耀。清 從堅固林上至 咸皆悲威愁憂歎息。復有 面住。 與無量阿修羅 釋提 欲界人天身諸光明 其諸天人阿修羅悉覩如來 乃至第六天王與諸眷屬 來能佛 榧 釋提桓因與阿僧祇三十 因 除四無色及色有無想 及諸 梵天。 辦衆 具已 所稽首 唇屬俱。 滿熙連河微流 梵 Ĩ 爾時娑婆 禮 S皆蔽不 放身光 如是等 諸光 足 各放 億 於 明 來 汝 阿

故 衆俱。 請佛於 **配開。阿四難。摩係邏** 四柱翅吒吒雪羅。*佗四刺魯樓雪麗。 具 皆蔽 我等皆當爲是人等作無畏之襚。而說是咒」 稽首請佛。唯願世尊。哀受我供。 魔與其眷屬。辦衆供具倍勝四於前。來詣佛所 城郭門戶盛火熾然。 @奧6雲大|雨令火 兵仗刀劍弓箭 喜。此是汝等力所堪能修行福利。當令汝等 衆生有所願樂告給濟之。
又復普告地 其有善男子善女人。稱摩訶衍名者若眞若偽 爾時地獄衆生離苦獲安、離苦獲安已 長獲安樂。永得解脫地獄楚毒。以如來威神 生言。汝等。當一念如來應供等正覺作最後隨 皆彌覆小 地獄衆生長夜癡冥。遠離正法受諸苦痛。 **令魔波旬心轉調伏,與眷屬俱皆悉莊嚴** 。即以神力普朋 不 二面住。 現 干世界"。辦衆供已來詣佛 亦 辦飯 爾時天魔波句與無量 金e鎚鉞斧羂索長鉤 多多雜。 食及 一切諸地 衆供 悉波呵 獄 具 其諸 受我供已。 摩訶魯樓 隨 岡戰衆 魔天女 所 彼 贄 悉城。 獄衆 稽 地 獄 畓 悉

今日 當 其有人能持此咒者。 若四在曠野凶害 莊獸水 爲是咒所護如佩神劍。我此咒術所說誠辭。 是呪能令諸亂心者得深妙定, 我不受汝回飯 無斷。是咒悉能降伏外道。諸有能護正法者。 恐怖者難語恐怖 、難等。若持者說衆難悉除如龜滅四六。我等 受汝 願幷印可所說神咒。爾時 皆悉B以離話魔諂 神咒法 食供養 施 如是三 是呪能令為法師者辯才 爲 ŧΗį 安 請 隱 惟願世尊哀受我 世 世 「尊卽告魔言。 是呪能 切 每亦三 3衆生故。 默 令諸 4 然

怖汝等勿怖。

東方去此

無數阿僧祇

恒

河

現悉如聚墨。爾時大衆一

國土微塵佛刹。

有世界男名意樂*美音。

į,

繞

訖合掌受教

無

: 央數

阿僧祇菩薩

摩

幷自請決所疑

£D

時大身菩薩稽首

佛理足

等正覺臨當滅度。供飯彼佛及比丘 汝行詣娑婆世界。有佛號釋迦牟尼 虚左❷等如來應供等正覺。告第一聲聞

僧

如

來

褿

倍勝於前,華蓋光明遍照三千大千世界。 不受。 放大光明逼照三千大千世界。 住。復有大自在天王 日月悉如聚墨光明不現 時 魔 波 旬 及 魔 與無量大力諸天子 天女, 稽 首 **梵釋諸天乃** 佛 足 於 具

至

此娑婆世界。 諸天見此地動學身毛竪。 掌受教。與無數阿僧祇菩薩摩訶薩俱。來向 四又持衆寶床帳供具獻彼如來。汝等幷自 時會大衆釋梵四天王魔王阿修羅。 決所疑。是時大身菩薩。稽首佛足右繞訖合 我心現彼大衆回彼如來受我飯已當般 此國土滿鉢香飯。香徹三千大千世界 號釋迦牟尼如來應供等正覺。 日大身四善男子。四西方有世界名曰娑婆。 應供等正覺。 方去此無數阿僧祇 ◎大般泥洹經大身菩薩品第二 有世界名意樂の美音。佛號虛空等如 爾時三千大千世界地普大動。 在世教授告第一聲聞菩薩 恒河沙 各自見身光明不 佛土 臨當滅度 持 微 及大力 · 持國以 泥 廛 洭 佛 請

童子。告諸釋梵護世魔王諸天王言。汝等勿 切驚起。文殊師利 汝等 訶 沙 名 來 娛。人民舍宅各四由

旬

垣牆七重悉皆七寶。

三千大千世界。雨種種花及衆供具

諸王各有無量夫人燦女五欲自

菩薩

皆如大身菩薩身滿庭空。毛孔蓮花猶

型悉有種種天香華樹"

輪遍覆池上。異類衆鳥遊戲其中。其洛池上

天 優 鉢 羅 鉢 曇 摩 拘 牟 頭 分 陀 利 華 • 中間皆以閻浮檀金。爲芭蕉樹列植道如

· 大如車

其水香淨如天栴檀。

其城內外有八萬四千 四方風吹遍散池上。

有適主。 是。時諸衆生無有欲樂。但有憂惱悲泣 供養殊特之事。諸來菩薩亦辦供具。衆味飯 漸 菩薩毛孔光明神通變化。 在華上聽受大乘。書持誦念如說修行。大身 漏覆其上。以大乘法化度衆生。 彼處無有聲聞緣覺的之名淳一大乘。一一 亦各自有園觀浴 |皆有大王。處師子座寶机承足。衆寶帳幔 漸行詣拘夷大城各相謂言。汝等觀此天人 。其地柔軟散五色華薰以天香 池 五 欲快樂隨 其餘菩薩亦復 ,其諸衆生悉 [意遊居] 隨 又復 華 路 如 無

間眼滅。

與無量阿僧祇諸菩薩俱從意樂*美 皆悉學聲哀號悲哭。時彼大身菩薩

各各遍身放大光明來說娑婆世界

世間窟空。如來不久當般泥洹。一 時釋梵天王及諸大衆即復數日。

何*駛哉世 何其怪哉 供學世算故遣菩薩來。汝等皆當一心隨喜。

光明悉蔽不現。

彼虚字等如來應供等正覺

來指此娑婆世

放

身光明

故令汝等

如

音佛土。 摩訶薩。

其大身菩薩舉身毛孔光明。 化為無量難種

一華上各有七百八十萬城。高廣嚴

城各o七o寶閻浮檀金以爲却

好其城七重。

期 飯 及諸眷屬設衆供養倍過諸天。唯除如來光 至猶若高臺。一切衆生無不悉見,大身菩薩 具質無可爲喻。從其本國來向此土,乘言虛 煩惱皆悉除滅。望華寶帳幢幡華蓋。一切供 從身毛孔出寶蓮華。所齋飯食供佛及價。 食鮮潔香美無可爲喻。大身菩薩與諸眷屬。 香氣普薫三千大千世界。 **焚釋諸天光藏不現'彼諸菩薩其身毛** 衆生聞者 屻 孔 而 其 者其身光明皆蔽不現、一切衆生稽首勸請

界諸來菩薩。毛孔蓮華如小千世界。城郭洛 池 其身毛孔出寶蓮華。 獻電飯食衆供於一面住。南方世界諸來菩薩 聞香者罪垢消除發菩提心。 皆雨蓮華。其花香薰普遍三千大千世界。 蓮花如四天下。 城等衆具轉倍勝前北方世 無量逼滿虛字。 七寶城倍勝。東方西方世界諸來菩薩。 亦倍勝前乃至十方世界無量 自拾如來餘無能測。 如閻浮提從蓮華上 大身菩薩身大 阿僧祇諸來 。稽首奉 毛孔 諸 起

相映發。玫瑰爲底布以金沙。一一洛池各有

四邊。以黄金白銀琉璃B類梨。面各一寶互 有浴池。四種蓮華大如車輪。五色嚴好其池

十八黃金梯B陸。

種種雜寶校飾莊嚴梯*陛

9皆生四種七寶蓮華大如車輪。青黃赤白五

乘七寶船遊戲其中。

又其城內亦

繞。八功德水湛然充滿。不冷不熱徼流清淨 民。安隱快樂自在。其城外有七寶池周匝圍 微風吹動作五音聲,其音和雅猾如天樂,人 果。皆以金繩連綿樹間。以七寶網重羅樹外 敵。其却敵上列o植寶樹。其6梅悉生衆寶3蓮

> ∞爾時壓固林伽爲大吉祥地。 來其身光明悉蔽 其處狹小而諸菩薩身大無量諸 有座如四豪鋩處者。 、衆會。 稽首 周迴敷座 奉獻 時閣浮提 神通變化 於

樂國土。 威神故。 十二行。 王眷屬。 ◎現希有相。各各隨®力設供如前。 數世界。其中所有悉在目前如觀鏡像。 **螯諸**源蟲類。 唯除尊者大迦葉眷屬尊者阿難眷屬阿闍 如 丘塊沙礫荊棘毒草。 如微塵處者。隨身大小各得安立而不苦患 有座如毛端處者。 世人皆悉雲集而不迫迮。有座如鍼鋒處者 住 不相侵害如視一子。唯除一闡提輩。 乃至十方徼廛數世界六種大動。 來從其面門出種種光明四耀殊特。 時會天人阿修羅梁。盡見十方徼廛 此三千大四千世界地皆柔軟。 其餘衆生無不來會。 魔鬼羅刹雜咒靈道。皆生慈心 **杂寶莊嚴猶如西方極** 爾時四虺蛇毒 諸來會 。爾時佛 爾時

望絕、悲號啼哭血淚如雨。譬如 今永滅。慈悲寶船於斯沈沒。嗚呼痛 何其怪哉。 事。必是最後泥洹之相。天人奉獻皆悉不受 大恐怖身毛皆竪各相謂言。 所應作已還從口入。時語天人阿修經經等 十方無量世界。 。時諸大衆啼哭流淚。亦復如 四功德牙一旦廢捨。聖慧日光從 所應作已還從口入更無餘 如來光明遍照 大雲普雨 点哉衆生 ξij

爾時 者子俱威儀庠序。觀察衆會皆已來 ◎大般泥洹經長者總純陀品第三 命中有拘夷B城長者名曰純陀。 與 集 五 更

●美十(我等) ②③ ●七二一③⑤ ⑤女十(以) 自③⑤ ○植二流⑤* ○海悉二女将自⑤② ○蓮二華自⑤ ○安惠快桑二快祭安服自⑥⑤ 日)一告⑥ ○韓二曜®②⑥ □ 阿京二班项目③ □ 医二指自⑥* □ 侧二期④ □ 医二氢⑤ □ (悉)—自⑤ □ (选)—自⑥ □ (选等文—朱寶蓮華有資床自⑤⑤ □ (無可成喻)—⑤ □ 屈十(次)自⑥ ⑤ (無一故) □ (例)——⑤ □ (表)——⑤ ○ (初)——⑤ ○ (如)——⑥ ○

天 爲

死住哀

酷 世 酱

廣捨

說 涅

露 方

法 便

遠 ф 衆 天 生

從

獲 甘 褩

躍

猶如有人卒

- 奥父

叉手合掌。以偈

人中妙果悉已

惱衆垢。 後供養 覺受長者純陀最後供養。 惠法兩與諸大衆哀受我請。 耕田下種仰の悌天雨、今我如是身口意思煩 切衆生悉蒙解脫。譬如田家貧子仲春之節 與諸大衆哀受我等最後供養。 樹葉赤脈悉現 盛溝。一切衆生無不瞻仰。奇哉純陀。爲佛真 汝最後檀波羅蜜。善哉純陀。是故說汝如月 仰。汝亦如是。如來應供等正覺。與諸大衆受 日夜。純淨圓滿無諸雲翳,一切衆生莫不瞻 後供養復難於彼。又復純陀。譬如春月十五 難値於此。信心難得聞法亦難。佛臨泥洹最 汝今已得。 慈澤。爾時世尊一切種智知一切時告。淳陀 異口同學。斯未曾。有、善哉善哉。純陀長 淚下如雨。繞百千匹合掌白佛 德顯滿足甚奇純陀。生人道中難得之利 服 首禮 如來應供等正覺與諸大衆當受汝請最 生人道今皆謂汝爲天中天。是故我等 爲佛 。時諸天人阿修羅 開如來應供等正 及生 始蒙少習厭雕之。想。 人 道 成共舉聲 如優曇鉢華世間希有。佛出於世 作 ,時彼長者亦復如是。舉身 心懷憂感。 而讃願 唯當今天 相 切大衆內懷歡 如 枯旱之田得蒙 唯願世尊。當 當令我及 悉 Ħ 唯願世 具 初 相士請願請足 出 照 奪 血青 亦復如是。五體投地 喜倍增敬情。純陀長者及諸眷屬。數喜踊 母憂。悲頓。至。臨送慕所忽然還活。瞻奉悲 爾時純陀長者歡喜踊

四菱桑鉢華今得值 快哉我今得大利快哉我今得善離 猶如芥子投針鋒 快哉B我今得大利 快哉我今得大利快哉我今得大利 播滅一切諸凶惡 快哉我今得大利 乃至欲天十生處 快哉我今得大利 快哉我今得善離 快 從今永閉諸惡趣 快 快 **独如沙中求妙寶** 快哉我今得大利 盡三界型源二十五 哉生世 哉我今得大利 哉我今得大利 哉我今得大利 哉我今得善離 哉我今永得離 値 如 無量凝冥無知時值遇如來顯滿早 **法王大寶今悉見** 四天大王計常想 如來出世甚難遇阿修羅王究竟離 生值 值佛甚難復日過是 難得施度到彼岸 餓鬼慳貪飢渴苦 世雄難遇今四季觀 **諦了分明不染著** 優曇鉢華堅固信 忽遇金剛大歡喜 亦如芥子投針 在在處處畜生惑 生世得值無上果 永閉泥犁惡 蜂爲喻亦復然 海 育飯 離垢蓮葬 趣門 鋒 足

围

熫

神通

無

趾 中 應 宜 當

徳

是善利故應歡喜。

汝今純陀。

勿

淸

如來長

住

今日如來與諸大衆受我最後大施供養。 莫生憂惱應大歡喜,所以者何。 當作是念: 過是。具足信心亦復甚難。

一猶如肓龜值

净

難得值。猶如海沙一金剛栗,人身難得又復

孔

得遇如來臨般泥污。最後所供植波羅蜜

復難於彼。如優屬針華時一現耳

汝今純陀。

中

天

調 功

> 御 勸

欲 若

度 豪 許 者

速微器

心

首

爾時世尊告純陀日の如是純陀佛與於世甚 願長住@世大雄士 聖慧日光悉除滅 **人遠憂悲癡®冥闇** 日光顯出除衆冥 法王威光曜四衆 山水映發端嚴好 猶如須彌處大海 彼諸天人無餘求 假令不受衆飯供 猶若須彌安不動 如來大悲普慈愍 諸天人民阿修羅 我供麁澁如伊蘭 快哉我今得大利 快哉我今得大利 拾彼天人上妙饌 快哉我今得大利 天人哀請悉不受 哉今得現法果 哉我个得大利 今 永 唯願如 時金剛輸安不動 令我等心離憂怖 願長住世大智尊 **今諸天人亦如是** 雅如軍雲舉世 闇 唯 願哀天人不滅度 等視衆生如一子 愁憂號泣稽首請 如來大慈哀愍受 天人獻供願不果 與諸天人俱勸請 大仙受我最後請 哀愍受我麁澁供 天人修羅丽所拿秦 **難請之寶我今得** 世未曾有無 來如是處大會 願如來永住世 大海 來久住世 盲龜

●第二者自含 ●想二相自含 ●存性一純化毛霉 ●数二数图 ●(有)—② ●宋生二年元自命 ●须二道含② ●想顿至二款起领自含 ●(五)—⑤② ●基二使自⑤⑤ ●我今二今我®⑥⑤ ●本製二悉現自己,私现像 ●近二进⑤ ●原二原自己⑤ ●大二孔⑥ ●所原本二律所本创② ●時二時自念 ● 圖二川⑤ ●夏蘭二別又自己⑥ ◎ セ大堆土二世人大堆② ●如是十(如是)自己⑤

憂

数 者 生

誑 能 老

H

斯

應

供

次文殊

師

利

汝觉不聞

有

天福

尺

1Ľ

加

復疾

遊行乞付止

他客舍寄

41:

是行数

終不得出人天之上。

非天中天

速滅。

往來流轉猶如車輪。

若使如

行數妄想也。義者何名正是

覺,是故文殊師利軍莫於如

來起

復次文殊師

利如貧女

鹭如 。四名爲

水

應供豈是行耶。若是行者爲生滅法。

夫如來者是人中尊爲天中天。

切の衆 行 痛集滿歡流思處趣保固法減度患怖存法患苦離然命久困滅盡滅 性 亦 如 퍉 欲 了 無 正 欲 惠 捷 非 功

德

楚 此 世

爲純 | 皆悉

陀 無 常 m

世

間

呵 疾離 爲 摃 害 解 切數 絽 如 竞 薪盡盛 棄 生會者 諸 眞 灭

無量。疾苦不逼泊 過苦海悉已度 來超三界 生死輪迴不復惑 不 壽命長存無終極 隨時節劫數遷

峺

及 411 皆

鎹 亦

哉如

可

| 滋然常安隱

不爲衰老所四滅

親 象 强 有 所

戚 馬 力

旮 悉 有 安 病

别 復

乃眷

無人壯專雖正

胈

死壞敗天世

汝莫觀我永滅度 陀我今當泥洹 **平等正法永安樂** 妡 須贈 詩大海

智者聞斯義 身 微淺智慧測量 **諦了**分明不憂感

純陀白佛言。善哉 **身與實處安隱** 生死危脆 善 茂。世尊。我等凡 唯是天尊能諦 Ť 鄉 劣

無亂亦清計有斯三世

殊所生

餘垢老法欺相滅怖

妙此病遠而所安

常有

爲慚

恥 厭 進

莫以

明

長

猆

等 界 間 子 色 生

悉 大

歸恐

不 惡

凉

有癡生勝侵老

受溅。 奪 如 彼 爾時 殊師利童子及e阿羅漢。 得知如來泥洹不可思議。世尊。我今便得 是觀。有爲行法性自如是。 |殊師利語純陀言。莫作是願 所以者何。當 是。 大人諸菩薩衆及諸羅漢等無有異。 願使如來長存於世不願泥洹如燋敗 蒙佛威神得同斯等大賢衆數。 即受戒四日得在僧數。 僧數。我今凡劣亦復。此等衆中若有最初 如是觀者空慧 唯 然 如文 種 世 輿

氼文殊師利。

。譬如耳窩長者唯生

子。

相師

占子有短壽相。

父母聞之心大愁9感。

是故文殊師利。汝莫於如來起行數妄想。

T 利 為天 **今** 如 中 主 來 隨其 天 不 滿 日 冝 應供。 荿 云何 生 師 死 之法。

稱

供等正覺是行數也。 人所敬財· 起滅法故。是故文殊師利,英作是觀。 上非天中 錄 若使如來是 力自 天。亦非應供轉爲下劣。所以 行數者。亦復如是。非 動漸漸遷轉得爲高單位。 受福旣濕還爲貧賤人不 復次文殊師利。 譬如 如來 爲 者何。 有 知 mi 應

魔自在天魔。應供等正覺。 以图者何。 使如來是死法者。無實功德如千力士王也 故如來應供等正覺,得爲三界自在法王。 那 說爲不知而說。 人號名千力士王。以能降伏千力士故。如 。若如來是行數者。不名三界自在法王。 譬如有王勇猛多力一人當于。 亦復如是。降伏煩 如是諸魔力士的憍慢悉伏。 如 何妄想而謂如來是 、惱魔陰魔 行 若 뚔 死 來時 所 數

阿 如 同世人壽者。亦如世人不爲父母之所爱敬。 不愛敬以短壽故。如是文殊師利。若當 何 薄相居門不吉。 修羅之所愛敬 來應供等正覺是行數者。 切法退败知見。而爲衆生說解脫教, 夫天人婆羅門中有短壽者。斯等同 生短壽子不復愛重。 現見轉變故。所以者 亦復不爲人天 所以 何。同 如是 船自 如

输

中

無

Ħ 而 可

死

夜大樂

足

欲求正法當作是2覺,

純陀答曰。

交殊

斯無

如無

虫 忍

蠶 肵

網

自 常 但其

苦 無

聚常

非 蔭

堅 護

衆 實 400

秸 亦 尳 亦

非 僞 非 勝 篫 死 雕 謂 謂 可 至 屬 財 無 常

量

之 讇 之 於

心得

愚離

寂 皆 大 恐

◎波磨二磨波⊜3, 摩波3 ◎疾ニ病母 割 ©阿二兹●②② ®H二日●② ®加二印刷 ®是二年间②② 12 位=住團 □图者何…正四百三十九字 聖本 ❷〔名〕—∰ 被損罰 四海慢二高慢鲁力 四感二体鲁力 四(次)十英鲁力

9子而9渡。水流漂急不放其子。 遂至沒湯母 應正觀察不可思議。當知如來非有爲法。以 视、造行觀者當知是人盲無慧眼。於世尊所 利。菩薩如是欲。護正法者。不於如來而造行 妙天。所以者何。以不惜命救護子故。文殊師 燒此家。驚覺見火燒逼其身欲出火難。衣服丈夫遠行寄止他舍疲極而臥。 大火卒起焚 如來非有爲法、是長存法是久住法。因 身命故生淨妙天。護法菩薩亦復如是。能知 是現化安樂衆生。彼貧女人救護其子。不情 子俱死。由是慈心教子功德,身壤命終生淨 於路困乏蚊虻毒虫唼食其身。 子。其客會主願還令出 愧而死、與同外道翫習邪見,不爲持戒比丘 師利。當知如來是方便行。·應如彼丈夫慚 功德故。身壞命終。八十千返爲三十三天王。 燒盡自愧裸身。不出火宅遂至燒死。以惭愧 法得現法果速成解脫"復次文殊師利" 作有爲想者。當知是人阿鼻地獄常爲室宅。 於無爲如來作有爲想知而妄言語。若於如來 王。不墮惡趣永處安樂因慚愧故如是。文殊 復百千返爲梵天王。 來生人中常爲轉輪聖 抱見隨 道向 經由恒水抱 阿樂學 譬如 此護

是智者 是 爾時文殊師利謂純陀言。善哉。善男子。 知。如來常住無為非變易法 汝善男子。有 亦能如佛隱覆有爲方便示現。 應 妆今 如

利童子。

見此B光明知如來泥洹時

至

長者純陀言。汝爲如來臨般泥洹施最後

其時已

到宜

應速設。

純陀

當

知如

想者、從是得度智慧大海。不爲死尸之所迷

具足相好

惑。是爲甚深智度成就。

以此智果疾逮如來

是故莫於如來作有爲數。

能於如來作無爲

₩, 是時。世尊滅度垂至。 o 疾應所須。 明解大乘。文殊師利謂純陀言。汝今便爲稱 平。如來法身非穢食身。爾時世尊告文殊師 支持、況今須臾豊不能耶。汝謂如來食此食 來六年在道樹下難行苦行。 婆塞似婆夷。若遠行來若在道路。隨其力能 奪乃能歎說。復次純陀。應時施及法施。 出於 說然。我爲諸菩薩放。於甚深功德而立此論 譬如金翅鳥王。陵虛而飛 經由大海影現水 部之乘。不能等問如來智慧。 《又文殊師利》 師利。譬如象馬寶車遲速不同。如是我等九 衆生皆如一子。是智慧念諸佛境界。又文殊 其子便疾還歸。諸佛世尊無此苦念。視一切 如乳牛雖復飢渴行求水草。 念可念者是二悉無當作是行。夫愛念者,譬 可如來。爲佛所念。純陀答言。如來。 豊偏念 利。純陀所說真實說也。又語純陀。汝成大智 何煩催此垢穢食爲。如來寧當待此食耶 陀汝今隨共力能爲佛及僧施最後供。 不久當成佛 中共身長大。水性之類英能測量其形大小。 爾時世尊。從其面門復放種種色光的文殊師 如嬰兒病不堪大藥。文殊師利言。如純陀所 切衆施之上應時施者。 切衆生悉平等念。汝莫作此顚倒想說。 道 是檀波羅蜜種子生大果報,純 如 此勝妙奇特 純陀答曰。文殊師利。 若比丘比丘尼優 日食麻米猶自 若足未足忽念 功 德 唯 宜知 佛 加 世

來不以 無 住 字 是等盡應知。純陀。汝欲疾度三有海者。可速起法滅法幻法方便法。四時非時性更非性。如 持。 之偈。莫但憂悲如凡入法。純陀白佛。 諸有爲行。當思我昔說無常偈苦偈空偈非 哭,佛言。純陀、今我哀汝及一切衆生而 有堅實。當知有爲爲災患宅、 再三,純陀假B恨舉聲歎曰。何其怪哉世間 陀。如來須臾泥洹。汝供養僧今正是時。 如母過採之鄰。 事 餘人值良福田。 後供養。令一切衆生從我得不動快樂。汝及 設供諸天人阿修羅所齎供具。今當得爲最 力便泥洹。當知佩經如沙大海。長壽班長壽。 **尊**。誠知如來方便泥洹 我之偈。我說此身爲災惠偈 洹。諸佛法爾。有爲之法性亦復然。 汝於 來。不哀住世。世間虚字。我等學爲得而 正思惟修野馬觀。芭蕉夢幻電光坏器等無 筸 尊。今當從教。四然如來泥洹甚深之義。 長者亦復如是。血淚俱下而白佛言。唯 如雨下。譬如日出照青樹葉赤脈 時純陀長者欲度一切衆生故。 羅蜜。不留難者亦當自成如來 而放光明 細所能測 智慧境界 '佛告純陀' 善哉菩哉。善男子。應知如 世尊告曰。純陀。汝莫帰哭自亂其心。當 如來長逝悲號流淚。 Ť, 長者純陀默然而住。 義 亦非聲聞綠覺所知。 汝於如來等正覺所設 有以、宜速宜速 我故思悲惱不能 而復啓請願哀久 如水上泡生滅 純陀白佛。 褔 低頭泣 田 悉現。 莫令 如 唯 非 然世 純陀 植波 般泥 二切 佛 是 不 淚 如 來 世

❷又〓復奏⊜ · 显然一态更去概念立自 \$ @

般泥洹經卷第二

養文殊師利。以供。辨飯故還歸其家 大般泥洹經卷第 首佛足右繞畢燒香散華供養世尊。 爾 胩 純 疕 與諸眷屬 爲 度 切 杂 生故。 復 供稽

哀哀

大 熾

火

生

燒

人起

大般泥 洹 經卷第

時 뙈 至十方皆悉大動 以 修羅舉聲悲歎 假頭 品第 固 六種震動。 稽首禮足供養畢。 時諸衆生各大恐怖。 其中 聚落城 邑山 天人 ガ

聽投稽 身 省 天 我 訤 奪 中 生 足 死 莫 種眷 哀 不 我 生 無 厭 離 苦

鳴便世始我而 雖 羉 迅 如 等 忽 良 孤 及 焭 聞 蜸 中 治 子 共 困 之 苦 疾 病 煩亦適 猶 自 如 他 未 差 身

天貴天荒 图 便 世病 亂 間子王治切道 永民皆復從失忽衆窮捨 失 遭 當 失 仐 麔 賞 邪 羅日利 賢 永 無 捨 虚所 明 我惱 宝 空 怙 去 見 是 方

哉

如

拿 蒙

方

汝

築

開

意

誻

佛

臒

各

復

坐

聽

莫 還 當

守 諦

持

於 我 法 東晋平陽沙門法顯譯

悲 哉 轉

增 今 生 誻

慕 流 象

Ŀ 從 溺

如身

出

血如

深

滅 峇 天 死 天

復

唯 不 視 是哀 Ħ 世憂哀輪 除 顪 欲 身 故哉 月 章 獨 常 Ħ 大 無 天 隱 懐 光智 在 可 憂 人 重 光顯尊世樂苦衆雲度惱入流 重 住 聞 欲非長 慧 行 戀 業の難 冥 世 光 佛 拾 物夜 借 說 如所處 從 泥 悉甘 **洹棄能幽此** 如如死悉甘洹案能幽此復如來凡障滅露聲唾喻冥滅測是

爾時世 爲諸比丘說回法已。願請回望斷忍割悲 實法專念守行。 天人毀愁憂啼哭。 如孝子慈母新喪祖送丘墓長訣而還 腦强自抑止。於是世 [奪告諸比丘] 來 日 時諸天人阿修羅等。 常勤 汝等比丘。 穹。而說 精進 偈 生 莫 死 戀 哀威 聞 所說 夫諮 髺 佛

質不質諦 常無常。歸無歸依無依。恒無恒衆生 復次諸比丘。 法 加 是 諸心 等種 不諦。 若有疑惑今皆當問 意 放 泥洹非泥 想逸 法中諸有疑惑今皆態 洹 自 密 頀 其淨所 若空不空 密二法不 非衆生。 心戒說爾 問

> 寶皆從地出國一切衆生依 栗。亦如優曇華 八難處及持戒具足此復益難。 滅度。 者 何 佛與難值人身難得得信亦 是故汝*今現心所疑各各當 隨順說之。 。復次比丘。 當爲的汝等開 得生長如。 百穀藥木及諳 · 独9恒沙 不 死 如 求 門

快說非常苦空之敎。 淚交流。稽首佛足右繞畢自佛言。善哉世 照青樹葉赤脈悉現。其身如是舉體四支節: 決定泥洹已。心懷悲怖身毛皆堅。如日初: 泥洹。安樂一切諸衆生故。時諸比丘聞如 比丘當問所疑。 生妙善諸甘露法。衆生因此長養法 如來悉為說決定義: 如 切衆生跡象跡爲 然後 拿 血 出 來 是 是 氽 珍 離所

無量身 刹如 如 獄囚閉緊。悉蒙解脫然後命終。 生 常想爲第一。又如帝王知命將終。 不生。行者如是深念無常想精勤修習。 秋月時,草實未熟深耕其地,春日殖五穀草穢 無明僑慢從此永滅。又復世尊。譬如田夫於 如是。 切四欲界貪愛色愛有愛。 人醉酒不識親踈貧卑長幼。 過呪師便得解脫。 献皆悉解脫然後泥洹。 。精勤修習能離一切欲界貪愛色愛兩有愛。 夫田家子以B秋耕爲上。世尊。法· 如是世尊。說無常想於諸想中最爲學第 人豬病遇良醫藥苦患悉除。 病邪見 臨欲滅度說甘露法惠利衆生。 煩惱 得世尊法藥皆蒙除 如是衆生爲貪愛羅刹 如人爲惡鬼所持。 無明憍慢永不復 今日世尊亦 我等亦 恩赦 中以 **デ**下 能 然 無

爾時二爾贝魯 O以二巳号名 O辨飯二改飲食号母,散飯母 O譯號同異如首卷 O今二令母* O利二定号含含 O混二泥号含含液度一液皮炎导名 O班復二世難号者 四唯二性号含下同 四(等)一因 四(共)一号② 四型二立四四應二萬名 西汝法国 印行沙十(中)号③ 四一切来生使得生是二諸来生等。依而得生号念,路来生伏而得生像 田女二肢剑 田弟—二共上号 ●爾時二爾明魯 四有愛一有情多 田順二植母 3 四(欲界)一母 3 图 和十(月)母 3 图

尋後醒

悟

醫知時已至復 *白王言:

一欲有所

請

當隨

知舊醫無智斯誑。驅令出國加

敬後

醫

彼 我

绀

種藥四十所酸苦辛等五味用療

إزا

便

白 時 爾時

後

F

國

害危

觙

唯有乳藥能令不死。

王語醫言。

先言是毒令投關的彼。

前今復言應服乳

有意

孌

如

是真

諸の技数。

王大歡喜便從受學。

彼後階便8日王言。大王。 ◎使將◎後醫出入王宮。是 汝當@勤學四0十八年。

應 闇 汝 當

無上醫術 不死藥法

Pali

投寫弟

子

當從汝學

舊醫言。

, 華田哉

令

我我 醉於情欲迷《于邪見始**蒙醒**悟。 我我修。不淨淨修。 於此所修 **予不淨想頭倒。** 苦想 質義。e問問苦修性昇降故。 藜 計常計樂計爭。然會彼佛者是我義。法身是常 肢惑謂*之爲轉。 我當望更說如人言日月山地轉。 Б, 亦修無常苦空非我之想。世尊。 比丘答曰。唯然世尊。我等常修無我想。 味者世間 種修命符佛 不淨想也。 丘 亦是世俗眩 蘭樹 堅固 敎 倒 英眩惑想而言我於一切法。修無常苦 如汝說喻此譬喻中說味說義汝猶未解。 泥洹是樂·義。 愧深自 **%**我當修 想 ŵ 顚 是人言無常苦空非 顚倒 地 佛告比丘 無有堅實。 毒 倒 唯 間 。四我當一 法。 非爲正修。苦不苦修。無常常修。非 無常常想顚倒 告比丘。此三種修於我法中亦 願 比丘白佛言。世奪。 亦 | 刺责 感。我等所修是平等修。 同 我非我想顯 義者出世 有四 此 如 若當 來住 如是四顚倒想者。不識平等 非為轉但衆生眩惑謂《之爲 云何 窟 我等如是o於 。汝等如是修無我想耶 種樂常我淨。汝等當 假名諸法是淨義。 如是5衆生患髮顚倒計我 此身如是我人蒜命等 此四種修是世間樂常我 宅 如 世 如世章教 永 間 來 一劫若過 違 倒 。常無常想顚倒 不 法 我。當知此等衆生 如 仹 不得淨想顧 時 來 苦樂想顚倒樂 世 我等亦修三 無 修三 此非 如 猾如蘆草及 諸比丘白佛 煮 邊 人言日月 濰 劫。 。佛告比 、汝等比 5為轉但 一想見 生, 當 我等 如世 餘 胚 住 知名 倒 ф 非 世 何 四 **GRE** 尔 λ 無 亦 者 說 者 比 我 Fr, H 有 痰

已正 無我。當如是修會如是修時我想即 求取。 常苦空非我 大迦 無常想。豁比丘言。 等比丘,修真質法如得寶珠。於■不真實法 知非真。彼瑠璃珠故在水中。光色通徹 故。或得瓦石沈图木謂爲图是實。歌喜持出乃 珊璃墮深水底。時諸商四人各各入水爲求寶 人證至四款會時遊戲水邊。 當安立摩 兼知國事如王在時。 大王典領諸國。君欲遊行餘國 莫作是語 仼 善解 。四汝於一 Ħ, 救護一 修智、猶如四彼人手執非實而自欺誑 不 應如是問 佛 丘。莫如彼人容自叛誑。當如商四人有點點 一切攝受皆是顚倒。 比丘、當四知有我有常有幾有淨。汝等所 持 剪了 向犯泥 棄 峙 言 Œ. 衆人見光知是名寶。 。善哉哉 有一人巧智方便取得真图,如是此 而勇常以此療治。國人又更復 大迦葉者留當為汝等作歸 法 訶迦葉。 切 **莫作是語。比丘當** 欺 洹此 切苦空無常不淨。作學盡 想者非與實修。 衆生如佛無異 誑天下受王B奉祿 當 譬如有王閣鈍 善哉。諸比丘 隨 有何義。 但汝等比 如 如世奪說一切諮 來 妨 我亦如是於此 入於 双彼不識 帷 汝等欲除 知如 少智 此 泥 颜®其奇 額 衆中一 丘。先所修習 譬如春月諸 洹 世 丘當知。 要立 帷 瑠 奪 來 璃寶 滅 佛 知乳 時 人里有失 支色故 依 疋 我 温想受言 特各欲 告 照明 世界 줆 有 法 一大 處。 法国付 (珠.汝 。汝等 皆悉 比 臂 藥 섽 我 纽 復 風 師 更 修 窳 E, 靐 滅 商 無 蕁 臣 加 亦 時池 不知 其善 藥。後醫答言。不也。大王回此言 草 不 $\mathbb{H}_i$ 得病請醫治之、醫觀王病應用乳藥 自今已後國服乳藥者當重罰之。 我 木有虫食跡似即王名字。不善醬者謂 五 不復可服應捨此法。王即從教普 意。王答言爾。醫言。大王。先醫乳藥毒 王亦相愛樂 汝

盛]一食事 图 自二語 自傳傳 "四技二伎團 强度 四季+(者)图 40 内二尺€30 ☎ 服二岩有服本⊜魯 ●簡能=稍甘 ® 知非眞 二別者知非書 字本鲁宫。 别者乃知 非書字本② ⑤ 有二 (※)十師母園團

青

大善便服乳藥。時

國人民間王

服乳

沫不起。

當知此乳救一

切病爲不。

死

彼 無

整

怖

來詣|

王所の咸言。此の師

將

非鬼耶

先

處 殺

擇水而飲不加杖捶出入以時

人不殺

人の考養乳

菲時

放在曠

野

分別時節所應。當知乳藥岩有能

殺人

亦

B背者乃知非真。先·醫如是雖合乳

賏

褞

曉

種

術

遠方

來語

舊

襁

被

£, 時

蜒睡

病之所

宜

@

開鋪

王謂爲

£

汝今狂 醫以 9 ●於十(無疑)自動 9千二於爾 0之二呼自為*魯 0更二變傷* 0來生十(心常)自動(常)魯 0使二後雲 0[義]一魯 0(等)一自動 0(淨)一自動 四月間間苦]一自動學 四秋十(等今)自動學 四任二任卿 四付十(投)自身學 四第二个自動學 西若於幾月二秋 数自學 四數二世卿 四有失程度二失程度自動 失生程度 四人二者自動 四木二水自動面 四是二其自動 四數經二期水自動學 四其二其自動 四次十(等)自動 西基二泽自動 四(故人)一自命母 四人十(中)自動 四知十(有佛)自《魯 四(不)一書 四[如是修)一自動 四元三三型祭自動學 四故二聚自動 四本二字自動 四次以一一自動學 四(常以此)一自動學 四(復)一一自由學 即於明二來表自動,傳獎學 四面二然自動學 四故二聚自動 四數二夫自動學 四十二年西鄉 田便二使學 四(後) 悉當歸我

人無有子息

又

無

称

屬 潀

他國。或經 (19時被病

或

一十年

後

今令大王還服乳

藥

時時

Ė

部為

人民

皆說無我。此是如來知時方便濟衆生故。說 故而言無我。 衆生壽命。6似彼虫食爲書。 已。便教46合捨外道邪受而語之言,無有弄我 外道邪醫術故。與衆生。王柳相習近。知愛樂 等正覺明行足善逝世問解無上 天人師。佛世尊。爲大醫王出與於世。爲壞 切e法共性無我。時 切法其性無我。非如世間所受吾我。 ·奉用其法常服乳藥。比丘鷺知。如 乳之昇降。 一切衆生承如來『言展轉相教 王及人民。增加恭敬 復說我。 。諸異道輩受吾我 如彼@良醫明 士調御丈夫 水應供 吸供養後 被 設 入息利。 鎳 主

諸比丘。 決所疑。 悉常蒙慶。是故世傳。當令菩薩圖爲衆生故請 受百千萬劫堪任奉持如來法藏。 聲聞乘故。 所說法臟。欲令長存無有是處。所以者何。 之。如是世尊。 語士夫言。我有財寶今回以寄汝。汝當爲我出 之。每年百二十眷屬成就財富無量。復有人來 何者應問。 等言。於諸法律若有所疑今皆當問。 夫即 問如 我等今者不堪重問。 取 。或經十年或二十年還悉歸我。 非是我等風品所堪。 。欲令長存無有是處。所以者何。以以尊。尊者阿難諸聲聞等。護持如來以財物爲其生利。主後60來索悉皆還 唯諸菩薩摩訶薩迦葉等。 能令一切衆生咸蒙其慶、是故世 如有士夫包相師 得無漏 爾時世尊告 一切衆生 應分 彼 潞 占 鄭以

舉白佛言。 羅門種。承佛威神從坐起。整衣服偏袒右肩。 稽首佛足遠百千匝右膝著地。以 法中及諸律教有所疑者。 秵 時世尊普告大會。諸善男子善女人, **恣汝所問當爲汝說** @大般泥洹經長壽品第五 爾時座中有那羅聚落菩薩、姓 計迦 莱菩薩摩訶 世 欲有所問唯願 **迦莱菩薩白佛 今皆應問如是®至** 如 來 世 天香花供養 **/應供等正** 置貸慈愍敷 迦葉 言 、氏婆

二十一身嬰長四族委在床葬。有一丈夫無有智

。皆悉不堪重問

如來

世

[奪。譬如

有人年百

諸佛所行

不可思議。

是故我等及諸

浆

諸佛所說不可

此

法 7

門

能

何

財富無量。來能學其所就彼床上 語之言。善男子。汝當取我珍寶庫

執病人手

藏 我

我欲

等之義。非我境界豈敢重問。

當更問。諸比丘言、世尊。如來應供等正覺乎 皆悉空寂。復常出丘。汝於法律猶有疑惑應

> 住 因

丘。汝等莫如一切里智說而言。我修一切身相

疑惑。當問如來。諸比丘言。唯然世尊。

修諸修之上。解知身相皆悉空寂。

。佛告比

四阿羅漢。故能作此真實之說深解我意。

緣當令菩薩任持正法。 ·@又使一切衆生悉蒙其慶

能使

大乘法藏

有

我等

善哉善哉。

汝等比丘。

如是學。爾時世尊復告比丘。於諸法律若有

如來亦然爲諸衆生說眞實法。

一切四衆當

非磨減法。我者是德我者自在。如善乳藥醫

敢有所谓 功德、如是等衆以爲眷屬。我等凡 智大海以爲眷處。 諸大師子以爲眷屬。諸金剛士以爲斧屬。o妙 衆生善根故 奪 不碳如 我 所 間 問 当者皆承. 來神力加助不能發問。 當知皆是如來神力。 今日如來四大賢衆以爲 如 其會菩薩皆悉成就無量 來威 《神力故。 是故 /劣欲有所 亦 於 因 我今 秨 屬 切

法成 (福間 如 云 云 云云云 及云 天 雖 書 何 云何 何 何 何 何 四 何 魔 非 何 因 盛受 酱 得 見 顚 知 如 化 Sil j 智 化具等 倒 奪 來 持 慧 現足薩 相 箏 誸 漢 如曉 願如 如 菩 四 굸 了 來 空 聖 何 颠. 法 經 月 半 雞 非 寉 其 能 贪 字 見 玫 諦 分 漢 囯 深 壞

乳藥法。

當知我者是質。我者常住非變易法

成等 第開 佛 種 惋 智 沙諸 遌 正 莱 龍間 皆悉因問如 战善战 從本學已來自於 斯甚深經義。 驱 知 水深法 * 佛 滅 漸 敌 方 署 īhi 如 道 來 [lii] 僧 道 쟨 次 깶 切 下

甚 決 深 定 宿 gp 界問義 說 Æ. 利 義 性 行 養 别 佛 前

深正法。 是衆生皆當修習一子想耶。 切惡 業跡。 諸囚以救共子。如是菩薩修長壽業。一切衆 業廣爲人說。 增加守護如護其頂。 得無畏。世尊。又如大王髻中明珠。其守藏者 我亦如是不。堪世尊嚴空大海甚深智慧而 能 亦復 B佛·若當爾者。云何一時月十五日布薩 受持淨戒不害衆生。立一切衆生於五戒十善 生如一子想。於《諸衆生大慈大悲大喜大拾。 如大王其子犯罪閉在牢獄。 本廣爲人說因生等覺。善男子。我亦因行彼 者。爲《等覺因。汝等諦聽善思念之、聽彼 胩 是迦葉。我視一切衆生如経喉羅。⑤迦 衆生猶如 葉菩薩自佛言。如世尊說。 %僧清 **从方便智。** 仼 大妙智無畏自在。菩薩如是永離死法 飛過虛空大海彼岸。 金剛 视 切衆生。 我今當說長壽之業菩薩摩訶薩行此業 請問 如是。 越業緣。未脫者脫未度者度,志念堅强 法中或有犯戒作五逆罪誹謗正 猌 隨其力能濟諸地獄餓鬼畜生爲斷 力 如來廣說決其疑網、佛告迦葉。善男 世 1: 一子此有何義。 。因此業行。得依果報果。長壽無極 能以 如 7j 尊一切種智境界。 故得阿耨多羅三藐三菩提。醬 迦葉®菩薩白佛言。 一子者。無有是處。 佛 米受具田足戒者。 痲 切種智境界而問 旨 我亦如是今問如來甚 亦復不能悉飲海水。 持 金剛 菩薩摩訶薩等 若言菩薩摩訶 世尊告 爲其子故普赦 譬如蚊蚋不 世尊。 所以者何。 盗入總 傱 於我 令 法 Ц 如 我不 大會 棄 座 律 安 E 如 於 蓧 视 行 雖

加

杖楚

無多僧

害意

爽

福

in.

量

無有

殺

罪

師苦敎其子乃至失命。 成就 迦葉四月佛。 義。佛告迦葉。如王大臣長者居士。生子端正 **肇去我法遠。若逐出者是我弟子。迦葉菩薩** 亂法。如害主奴皆應逐出。若不逐出當知是 如人學家生誘毒樹應速翦歲。如是法中犯戒獲福無量。所以者何。罰其重過立大法故。又 彼惡人或逐出國。以逐彼B惡人安立正法故 無道之人惱諸比丘。時有國王好樂佛法。害 諸比丘衆無四任持者。以彼衆僧無大師B故 淨道德學淳一威儀具足。彼方如來已般泥洹 使三子四巾杖而死。餘有一子故當苦治,要令 若不如@法勤加校策,我有四子皆就若學。正 福德端正。 **詣師門學諸❷技藝白彼師言。** 聰明點慧。皋世無雙衆所愛重。父將其子往 等觀此言乖矣。若曾言如來治壞法人何有此 白佛言,以是義故。不等衆生同一子也■逢割 今當更說。劈如迦葉。他方有諸比丘。持戒清 **悲。復次迦葉。汝等若能善解如來徹密義者。** 衆生不蒙光明而至死者。 來常以自身光明安慰衆生不恐不害。 壞法人以理■懲罰。令犯●惡者自見罪 王大臣四執犯法者。 將來令懷盜心者。 童子者。是化 ᆽ 何 我猶不 切 4 未學 恨。佛告迦葉 昶 不 作耳。欲明正 如子 也世質 "技藝爲我教學必令成就。 及一闡提辈 隨罪治之。 佛 告 父母及師犯殺 愛念子故欲介成 於意云何。 迦 法犯 如來於彼不捨大 葉 我多雖生此 莫作是 惡心潜伏。 罪應棄。 佛亦如 父母 雖有 報 語 罪 是有 U 就 11/3 7 如 肅 如 彼

如 白佛言。 涼無 法藥。 不變 閻浮提八大♥河及諸泉流悉歸♥于海無有 哉世拿。 如 藥能除熱惱。如來應供等正覺常以清涼醍 知如來其壽無量。又復迦葉。譬如虛 極。當知大海泉流之器。如來亦然。諸天世 來非變易法。當知如來非磨滅法。 如來長壽無量。當知如來是常住法。當 壽命。尚非菩薩況復如來。佛告迦葉。莫於 自在常住不死。而今世尊同 語也。 來應供等正覺前發斯麁言。汝善男子。當 **尊無數劫中。常於一切衆生懷刀劍想** 切衆生如一子想。緣是功德便得長壽。智慧 報恩養。世尊亦復如是。言菩薩摩訶薩視 供養父母。自還其家反逆不孝。惱亂二親 白佛言。 白佛言。一切衆生如一子四想。菩薩摩訶 售 衆生如一子想。 苦治無有過也。是故當知。 行此想得長辭耶。佛言如是。四迦葉菩薩四復 视 切壽命。皆歸如來壽命大海。以是義故。 來 如子慈愍教四誠 善 。是爲菩薩長壽之業智慧自在。迦 長 諸思思惱。 `如來常住亦復如是。亦@如醍醐清 男 廣爲衆生除諸思難。 世 靐 、云何得知如來長壽。 子 唯願世尊。勿說此義如戲兒法兩種 奪 無 受斯短壽害衆生果同其世人 如 量 聲如戲兒於大會中。 來 迦葉菩薩白佛言。 又 亦 修習如是平等三昧心不 、欲安樂 然。其有壞 。欲令成就寝法犯 是故如來常住清 菩薩摩訶 切衆生 人間壽。 "佛里告迦葉" 法 犯 此 **迦菜**菩 **数說種** 戏 著。 包 之 空常 得無 遊業菩薩 戒 藤等視 माऽ 若當 凉 知 Ħ 薩 應 鴬 Н 醐 人 如 蘧 如 盡 如 怪 知 蔟 世 不 種 伛 躗

感所覆

要不

識

解

脫

不識常住。

。習諸異見不得

有 佛

義

。願聞定法其性云何 迦葉菩薩白佛言。世尊

佛告迦葉

何等

爲 汝

法

配此是解

脫

此是常生。

是諸衆生邪

定 何

法

於佛正法淳澤律儀作願倒想。雪言有衆生我

彼諸衆生在生死曠澤如彼野人。

以世俗

智

是。正法淳澤深廣妙義。佛旣滅度如牛主死

作四酪酥想而取食之。

衆生愚癡亦復如

成酪

亦不得酥。復壞乳味壞乳凝濁謂是四酪

作酪酥不知法用。盛以弊器冷暖不適。 行澤中得此乳牛。便@搆其乳以自四給活。 其人命終。彼收牛者尋。後復死。時有野人遊

竟不

欲

輸塞 常法四音聲 **墾王主3歳臣所。** 德 男子。當作方便職諸狐疑。 出 堅固受持。 道如我無異 數 卽 聲 易 來弟子寶臣前住。 權伏破散捨牛而去常法乳牛之音。 王出世之時亦復如是。 五 法。復次善男子。是時野人畜彼乳牛。會遇轉 糠醫糩世俗法耳。唯有如來常住不滅。是故善 也 梵行供養父母不知三歸。當知此果@非有常 自 少 天造化。言是常是衆生是解脫。 而實不得 法。如愚野人不得牛乳五種 女母行。 字歷劫修 無量 [常香乳。是故善男子。當知如來常法非 要 是如來常 故得知耳。 法。世間凡愚所不能了。皆因如來常住 時精味之乳。定是聖王福恩德威應。佛爲法 力故令彼野人捨牛。餘行牛自然四往轉輪 然樂食。如彼野人食其壞乳。善男子。世俗 。供養父母不邪婬等。可得如佛所化無常 王出。與于世。 遠離眞諦律儀行處 。如是善男子善女人。母若持如來常住 雕邪姪故孝學養父母故。 五種味中一種回味也 夺 法音也。 習 。汝善男子、愼勿放逸常即修 遷爲如來常法之音。 後諸 Ħ 如來當般泥洹 是等衆生不久當成等正 主空寶嚴臣知此乳牛必 世 衆生福力故令常法乳 轉輪8王法應有乳牛王 問應作是念。 從此音聲當知如 如彼乳牛世間所受 動思如來是常住 不 時 知如 味 此是 因求梵天修 但 凡俗野 夫常法! 「著世俗 自謂 少得生天 來 便質 是 常 屻 來 食 變 茁 諸 無 香 音 4 人 孤 如 梵

迦葉。譬如長者有一乳牛付牧牛者。 €常住者。●世間法雕世間法未見其異。

。令其養

愛護o飼養欲得好酥以o給眷屬,

如是不久

別放曠野無毒草處。

不與群牛共繁一厩。

說

先師梵天®其神有常周®遊往來。

若如來 。佛告

異。佛言。如來常住世人亦言常住。我迦葉種

菩薩白佛言。世尊。

世間者出世間者有何等

身常住。非變易法非磨滅法、廣爲人說。 如毒藥樹介當捨之。是故迦葉。當知如來法

迦葉

法

。當知此身非穢食身。於此世界應化之身。

劫

是故當知如

來常住。非變易法非磨滅

而力不能住世一劫若過

婆夷。

,及諸外道尚有五德。能住壽一劫若過

經行虛空坐臥自在。

左脇出

[火右脇出

有此五德便得如是自

在神力。

登况如來成

切無量功徳。

水

從身出煙

能令自身大而無極

「細入無間。

普 世

應

當

荏

世

劫若過一

劫

ŗį

清凉●法

衆生。唯願世傳。哀愍住世

。佛告迦葉。

莫

於

如 雨 奪

來作盡滅想。

若比丘比丘尼優婆塞優

依。曾迦 常法。常住不變清涼眞實離諸惱患。 更受身。 四古典迦葉。莫作是觀謂如來拾身更受身母 見樹而言見影。 此樹者必有此影。若無彼樹®亦無彼影 境界所90克。如來爲何處住云何現。如 諸法斷也。 欲聞 眼 現 如是修不可思議常住@之法。善男子。譬如 作是念。如來常住法價亦然。此三事者非無 思議方便身。非汝境界。善男子。汝於我所 者方之於彼倍復難知。 所及。唯是如來境界行處,又善男子。如來身 樂云何。以何答乎。但非聲聞緣覺菩薩境界 其諸衆生。云何住云何死云何現。彼諸心思想 法性者捨身。 如 云何迴轉。是佛境界汝應當問。亦應當 迦葉白佛。不問受身。佛 來是 所 耶 彼善男子善女人清淨三歸悉不成說。 切常作大樹。 能見實工。 "佛言。 法 **企無常者。** 葉白佛言。 性 若人問汝彼無想衆生形想住處受 耶 有影旣有其樹云何無影。 復次即迦葉。如非想天彼無色 **愛迦葉白佛**。 泇 是故當知。 `無有是處。 如是旣有 葉白 不名應供爲諸天人作最上 覆護衆生爲衆生依。 云何世尊。夜闇 佛 願 非諸聲聞 *告迦葉。莫作是說 拾身者增疑論。 開 既有如來則 廣說 佛告迦 复中 綠覺菩薩 。若不爾 來不 但 加 若使 為常 來必 岩 非 問 畆 葉 應 但 不 可

是觀謂==如是而汝 独業調呼号②● ② 也=耶●③● 一会会会 · 四本 -必会会 · 四边荣 四亦 十(菩薩) 🖨 🗗 📳 * ● 再二也鲁念像

佛法 想者。 男子。汝等父母及所尊重。 復 Œ, 如是。 @等無常惑者。然我當日日三時爲說令其親 @受學廣爲人說 名。《迦葉白佛、唯然世尊。我從今日始當以 住而勸敎之。 内 近。佛言。善哉善哉。四聲男子。護持正法應當 令奉持常住之法。奇哉世尊。 三法常住我當 薩長壽無極智慧自在 如是。而彼《妄想於 眼 ,非變易法非層滅 [僧三*法。常住。啓悟父母乃至七世。皆 不見。佛泥洹己常住不變。肉眼不見 。悉於三歸皆不清淨。汝今常以三o法常 亦常修習不害慈心 令於三*法·得成菩薩三歸之 。若彼不受此真妙教當知 法 如來所作無常念,若善 如 彼樹影"闇 於佛法僧作非常 彼不害果便得菩 复之 是 亦 中

大般泥洹經金剛身品第六

天身。 身當作是觀。迦葉菩薩白佛言。世尊,非我凡 住身是不壞身是金剛身非穢食身。 莫謂我身與世人同危脆破壞。 泥 便是破壞身塵土身穢食身, 밂 建 不觸。無識 淸 不集起不流轉。無邊際無國足。非智非行本性 轉生死,如來身者是不壞身。非世人身亦非 爾時世尊復告迦葉。善男子。如來身者。是常 立 法 所能觀也。所以者何。若當如來般泥洹者。 洹.應當隨順修平等觀。佛告迦葉。善男子。 非盈滿非 非 非穢食身是非身身。亦不生亦不滅 事非實非覺非想。非始造非終成非 所 無思無等四無上。非趣趣趣永斷非 有無所受無來去不住 方處非含 宅非 若當如來永 長夜劫數輪 1 Ø. 不動不味 是則法 非 寂 不

有二。 四非可盡'非比丘非非比丘。 自性。非成非長非短。非陰非界非人。非有為 轉究竟。一 生等。無所有等無等離等。寂滅非斷行不。轉 所 度 可見不可示如如眞實。 相。相相莊嚴非持非有離有。能爲福田實不 量非罪量 離言說離修習難思願。非和合非不和 廣 相 角 淨 非無爲處非長養。不高不下,非臟積非四非 脱一切衆生而無所脫。淨一切衆生而. 故不伏不死。 雕 無等無等等。無量等虛容等無處等 橙一 諸 煩惱 切攝受斷甚深妙。現不二教不捨 切衆生而無所覆 非到非不到。 非 取非染 非法非 如是無量不可思議功德 度一切衆生而無所 著非 非通非礙非相離 如是無量功德成 非 離名字: 教授衆生而無 法非田 浮雕 壽 雕 非非 合 讃 常 歎 非 無 無 H 住

佛言 病若 身 易 爲 身。廣爲人說從妙因生則爲法身。爲金剛身 迦葉。汝從今日當作是知 耶 非穢食身。 辟支佛所四知。如是成就如來身者。是爲法身 就名如來身。如是迦葉。如來身相者。作聲聞 想取相言泥洹無以爲比。 有論者。非世間所攝受,非因非無因。一切妄 爲B如來身。無有知者無有見者。無有說者無 藏積。非地非非地。 金 法 淳厚身。 。隨受化者現老病死。如來法身金剛難壞。 剛 。善勝寂滅爲人廣說。唯 死 世 不 尊。如來功德具足如是。云何當有若 堫 我從今日當觀如來法身常住非變 當作是知常住法也。 云何當有若病若惱若壞如坏器 而 未能 知 所 因 、如來身者非穢 然世 굻 何 迦葉菩薩白 奪。 佛 告 如 迦 來法 葉 食

無 度

丽

爲說法。

"以九部經教諸比丘言"異其

出於世間大衆眷屬前後圍遼

成

經

說 畏 達多。

不

得畜養奴婢畜生及不應法的

諸

祇劫 是故迦葉。 者律四樣。於惡世中不情身命。四執持利器 荾 劫。如是餘四十年佛法未滅。時有比丘名佛 世 界廣博嚴淨。 覺出與四子世。亦常於此8的夷城住。 當降伏剃頭居士。 患害彼法師。 犯 畜生及不應法物。若當畜者非出家法。是人 本生方廣未曾有。以化衆生自度度彼 宣九部❷修多羅祇夜■授記伽陀因緣如是 獨善而已。若復比丘行頭陀法兼得無畏。 人。當知是人不能自度。亦不度彼修持梵行 禪思觀身經行。 亦為人說施 戒修德行業因 居士耳,佛告 *迦葉。莫作是語。 人說契經要句。言母某經O所說不畜奴婢牛馬 有獨處閑居修行頭陀九法。 佛言不也 丘與彼持器四仗人共俱行止,將無非比丘耶。 護法師諸持戒者是爲護法。*迦葉白8佛。 **州告迦葉**。 無量億劫而般泥洹 | 皆悉安樂無飢渴想 制能道驅出。 持正 而不能廣宣無畏,亦復不能降化詐僞惡 時 法 世有佛名難提跋檀如來應供等 。其護法者。非爲五戒亦非習四行 功 諸優婆塞若王大臣當護持法。 迦葉菩薩復白佛言。 ?德爲因 彼雖命終猶能自度亦能度彼。 譬如西方極樂國土。 諸犯戒者聞作是說 復次迦葉。過去久遠阿 迦葉學日 遺法住世亦復無 四純諸菩薩。 乞食少欲靜 佛 所以者何 此割則 云 彼佛₿ 群黨瞋 其諸衆 , 時此 何 襚 量 剃 世 僧 亦 正 比 韵(

耐冥一夜間白色像 ®佛一如來自身 ®妄一狂感 O法一事自念像* Ø(中)十得自念像 ®迦菜自佛一解時迦菜菩薩自佛育与图(常)一學 ®受一更自然 ®等一輩自然像 呸(迦菜)十善自念像 哑(大…被)一阕 呸足十(述)自念 呸(無)一像 呸非二不要 ™ "也非二無像 ™(亦)十與自念像 ™非二不自念像 ™如來身二身來如自念,身如來也 哑(能)十知自念像 哑自佛十(言)》 □ 行二持自念像 哑侯二张像 ™ 就持二手刺自己,手刺持念 哑佛十(首)自念 哑仗一仗思念》* 哑[則]一自念像 哑(体) □ 八二十一字一像 哑伎二爻思念》 □ 又二久愿,人觉 □ 某二其像 □ [所]一自念像 □ 于二乎像 □ 拘二俱合了 □ 九二年自念 □ 在二任自己 □ [如是]一自念 □ 其二某自己 □ 中二對為學

慢心犯及四重法不名出家。 化。知重者。若見如來制戒初始所因起事 開若制隨共所應。 教者爲護法故。亦不觀察時非時餘無餘。 非律亦不斷當。如法律者。云何名爲善敎化 爲貪濁故而共和合。是名犯戒價。正使自身 法心故無所違犯。唯除伎兒寡歸姪女四諸童 知時。四所教化者或是菩薩或是童蒙。若菩薩 師。如法律僧者。如是等僧衆魔百千不能 應行而行。 不與犯戒者同。若能化此愚癡非法。是名法 亦名壤僧。僧有三種,犯戒僧。雪童蒙僧。 實之法猶 3.持戒者。 **眷屬各各修立不共和合。** 苶 說 沙門 戒持律師者。善教化知時知重知輕。不斷 持戒不樂快樂。 犯戒僧者。愚騃凡失順犯戒者。不相撿察 於三個種中壞犯戒僧及童蒙僧不壞清淨 四若菩薩僧四性常清淨。 小名法師。 少欲 來往周旋終日無過。是名法師 學學節聞處所不應行。 法 如大海。 知足。如是等比己利損減眷屬8不 行 亦復名爲犯戒數也。 若能化此諸非法者。 於自徒衆起厭慘想。 是 名 聚落中塚間自在遊中上。 不惡名譽厭 法師O持戒 威儀具足是四名持戒。 是名 彼二種僧侶是師 餘一切 自态布薩亦復 者自 **心惡利養。** 設得利養自 如是等價 知 名爲法師 自壞眷屬 |身摄 重 知時教 9處護法 知 清淨 常爲 持 輕 輕 若 沮 若 不 重 無 是

然世寫, 當修金剛不壞法觀。菩薩摩訶薩如思修者。 葉。奉持金剛不壤法身。欲學等觀如來身 易法。我當奉持廣爲人說。佛言。善哉善哉 來法王不可思議 便得等觀無上法身 不應斷當一雖非戒律餘經中說與學戒律 餘 畏 亦名律不應斷當 不應 字 如是佛教深廣無量能護持者。遠成如 如來法王不可思議。如來常住非 若能⁹解者三世諸佛所說經中心 斷 常常 不 ' 於是迦葉菩薩白佛言。 欲與犯戒者 隨出言說者是名字 諍 是 名 同 文 者 迦 酀

方藥悉入其中。 盡極、又如醫法有微密術者名爲大醫,一 離化身。故名泥洹。一 般泥洹亦復如是。 如閻浮提八大河水皆歸大海。其水無盡中大 味@淳一滿淨。金剛寶藏我今當說。善男子。 斯經云何奉持。佛告迦葉。是經名爲大般 其有衆生聞是經者,生生不墮四趣之中。 洹。《初語亦善中語亦善◎後語亦善。善義善 所生處常近諸佛。迦葉菩薩白佛言。當何名 復次善男子。 8大般泥洹經受持品第 切九部悉入其中。故名大般泥洹 持此甚深契經功德我今當 如來所說微密法臟亦復 煩惱降衆魔。背生死 切諸佛同此妙法無有 礕 初 說 在

四(大…經) -(2) (1) ☞ 初二上⊜ T) ∽後≔下⊜ 野淳二純⊜ ② 大般泥洹亦 復如是=斯經如是

"若見比"

丘

緣起所犯輕戒。

ر دياء

亦 輕

不

知

不 重

若畜奴等諸不思淨物。

於律有

便 密教

其心未悟

。聞說有常便起誹謗

œ

m

問 女人。

何

故

資藏不會語惡

子:

藥最良。 佛言。世尊。如來法身不可思議。所說妙法不 夜生死無知餘 我從今日其諸衆生心剛强者。 可思議。衆僧功德不可思議。此 泥洹經者。當於如來作常住學。 大般泥洹而般泥洹者。 現泥洹。是故名爲大般泥洹。若善男子欲於 清·凉·虛通不動快樂。 味法藥。八種味者。常住法寂滅法不老不死 以大乘●經而教化之。然後爲說大般泥洹八 如人重病e如服醍醐夹服八種e甘味之藥其 冱 此經已速成解脫超三界有。 "行者如是" |月耕田下種常有悕望。 。若有菩薩住此大般泥洹者。 如是衆生於o佛密教有惑o亂病。漸 其有善男子善女人。 於一切經修習禪定常有悕望 冥 是八種味名大般泥 當作是學如來常住 旣收其實衆望都 復水善男子。 經不可思議 迦葉菩薩白 常能處處示 當為彼波長 行此大般 方

大般泥洹經卷第一

洹 經卷第

四 【法品第 東晋

李 陽沙

門法顯譯

為B人說大般泥洹經。 佛告迦葉。善男子。菩薩摩訶薩成 所說寧亞抱 專正者 正他人。 ·聞佛·即切教能隨厭怖身毛皆堅 能隨問答。 熾燃枯樹學身焦爛。 。善解因 何等爲四。 濏 。能自專 就四 法。 如 法 Æ 如 能 來

種

離

+

種肉。佛

告 迦

棄

是學。 堪受大乘。然後爲說此摩訶衍大般泥洹·g甜 長大與堅質者能消無患 與兒蘇將無損壽。佛言。不也。此兒已大堪食 世尊。大聖知我心念而作是說。我今日是朝多 執持。 可思議。 子先說不淨無常苦空柔軟之食。即道心旣 彼信根。常蘇不消。佛言。善哉。善女人。應如 順消不消法。爲受化者先說無常苦空不淨。 無患。女人數喜而白佛言。奇哉世尊。善說隨 已漸復更增。時彼女人心即開解。便白佛言。 **尊知其所念。** 佛足有所顧念。在於一 說輕便驚怖。 若當衆生信心未固。便爲彼說常住法者。 母人善養其子,初以指爪而含凝聚 尊說法。有一女人乳養嬰兒來詣佛所。 法身長存,老病死法所不能壞。 舌舐熾燃枯樹 言魔教世論歌頭 是為菩薩能自專正。 教法亦然。 即以其子爲喻而說法言。 於說法者而起悲念。深信如來 。不說如來眞實無常。 說無常者而謂眞實 能 正四人者。 當知世 、 岩開他 寧以

家出行。 露法食。 辛味。以煩惱薪燃幻行火。雪熟四大般泥雪冱 苦辛酢鹹淡六味堅。質之食。以苦酢味。無常 鹹味。非我苦味。悅樂。*甜味。吾我淡味。常 者の純善。四一 惡子而付善子。女人白佛。 初養子法漸與易消柔或軟之食。年旣 復次善女人。譬如姊妹有諸綠事 詣他聚落或久不遠。◎汝有二子。 者弊惡。臨欲行時珍寶祕藏不 如我所說枯樹經等善自 面思惟而住。爾時世 我亦如是。爲諸弟 命其消 4 臂如 稽首 如世 拿不 佛 廿 壞 法 有九 肉隨 所說其食肉者斷大慈種。 我從今日制諸弟子不聽食肉。 施與之。 酒不飲而樂勸以酒。 法 所說應作是觀莫作滅想。 畤

常應作食子肉想。云何弟子而聽食肉。 云何世尊。聽食三種淨肉佛告迦葉。此 故應立不食肉法。佛告迦葉。善哉善哉 其食肉者得無大過。豈不增長外道邪見。是 子。善察佛意。護法菩薩法應如是。 菩薩白佛言。如世尊說。不食肉者而以 己一毫之費。如是比說能隨問答。爾時迦 施主。君如是者便得大施名聞天下。未會損 雕諸香華9嚴具器物。悉以香花莊嚴之具而 樂施彼奴婢妻妾。斷除肉味而樂施以肉。。避 族姓子。雪唯有清素不畜童僕修持梵行。四 他人。能隨問答者。猶若有人來問如來。 修常住想者。當知是等家家有佛。是名能 人白佛。我於如來作常住想。佛言。姊妹 諸邪見者。汝今於我爲作滅想爲作常想。 付之。佛言。應爾。我法亦然。欲入方便般泥 不*語。其善子者,能立門戶榮顯宗族。是 惡子者。所作非義爲放逸行食用無度。 云何得大施之名流聞天下而不捨財。 非變易法非磨滅法。其有衆生於如來所 如來寶藏秘密法要悉付弟子。不授犯 事漸制故作是說。迦葉復問何8因 如是等類隨其所施皆悉歸已爲大 常智時食而施以非 迦葉菩薩白佛 當知如來是常住 此 女人自! 設得餘食常 亦 。善男子。 漸 制 一善男 肉 我當 如汝 是故 施 時。 莱 女 而 洹 Œ 戒 彼

肉自手作

食則

非

習o押油業學路o技

名*比

尼,其中有犯

四重法者。有犯

十三有

餘

子。復次善男子。我說教法受生穀米。及食魚

の 誠調 伏威儀。

又不受非法物亦不施人。是

波羅提木叉者。離於邪團說 *比尼者。徵細数

是名爲陰。亦薩者。長養二種義。

各各自造經論戒律言我戒律食肉清淨是佛 時。於我所制法律行處。經典正論皆悉遠反。 寒悴。非真沙門爲沙門像。於當來世正法壞 體不淨。而被牟尼賢堊被服。形如餓鬼貧窮

鼻泥犁中,

少欲四不受畜一切爭命四遭回言非隨者。墮阿

切淨命隨過者。隨四惡趣泥型燒煮。彼威

儀

少欲知足成就威儀。不多受畜雕諸染著。於

,自造頌論各相違反。皆稱沙門釋迦弟

如獵師像。悕望世利如《猫捕鼠 故恭敬白衣。形狀憔悴如放牧者。 貧乏困苦出家。種種妄解名字比丘。

。病瘦疥癩身 身著袈裟 陀洹斯陀含阿那含阿羅•漢。於惡世中流雕 時。當有比丘雖爲學道而自貢高言。我是須 實不食、復次善男子。我®般泥洹後久遠世 是故菩薩未曾食肉。爲化衆生隨時現食。

爲利養

有肉現。 中應清淨命。佛告迦葉。善男子。若食雜肉。 肉 世 · 強鼠猫狸。居毒藥持咒術。 說有因緣者制不食肉。 **若魚鹿®肉等自分可知。** 菩薩復白佛言。若食與肉不可分者。此當云 著水中食與肉別。然後可食非越四比尼。迦葉 器服。我說斯等非淸淨法。迦葉菩薩白佛言。 身。著花蠶治形體。及餘種種非法像類非法 銀 聽我分別波羅提木叉表。 提木叉者。其義云四何*比尼有何義。善男子: 解因緣者。若比丘靈優婆塞問如是義。云何世 泥洹"亦復制令不應食肉。是名能隨問答。 何。佛告迦葉。善男子。若常食肉國一切食皆 茂羅業起蠱道。歌舞幻惑。确力。染齒香熏逡 尊如來應供等正覺。 一制戒。不一一說如是法門。不究竟說6波羅 方。學音聲論巧世文辭。畜奴婢聚錢財。金 奪。若有國土多食肉者。一切乞食皆悉B難 珊瑚珂貝玉石真珠寶物。◎畜養師子虎豹 **磐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。云何於** 工巧木匠皮革之師。 我聽却肉去汁壞其本味然後可食。 初出世時不爲弟子 往 無因緣者因說大般 食者得罪。 來國王觀星曆 作畫師造書牒。 波羅提木叉者 我今日 善 造

。 僧惡。其食肉者亦復如是。一切衆生聞其殺 聞其殺氣如人食與豆葉及蒜。若入衆會悉皆

氣恐怖畏死,水陸空行有命之類見皆騙走。

其

種受十種肉。乃至自死一不得食。所以者何。

其食肉者。若行住坐臥一切衆生見皆怖畏。

從今日制諸弟子。不聽食三種淨肉。

。及離九

佛言。異想莫作外道尼毽子見。迦葉菩薩白

者。彼五種乳麻油繒綿珂貝皮革亦不應受。 穢食耳。迦葉菩薩白佛言,若世傳制不食肉

佛言。世尊。今當云何。佛告迦葉。善男子。

我

知則

現不食肉

也

迦

葉

菩薩又白佛

官

굻

何

。我不說

(尊。稱)類魚肉以爲美食。佛告迦葉。

果以爲美食。 魚肉以爲美食。

如我稱強種種衣服爲莊嚴具。

當知魚肉隨順貪欲腥

我說甘蔗粳米石蜜及諸甘

又馱三種壞色之服。

四四悔過法有犯衆學法。有犯二不定法。有 如轉輸王金輸自在。諸佛法輪亦復如是。是證信心增長。乃至等觀四諦甚深微妙之義。 復如是。初時未結波羅提木叉戒。後諸比丘 罪不向明者發露悔過。 薩成就四法。 法不可思議。 則無量諸佛教法。是諸佛不可思議。所說教 制戒。其諸衆生樂修法者。見彼所起因緣爲 犯罪轉增。 自在金輪神寶。往制法律令其調伏。世 以十善教化人民。歌生後時惡行轉增。復因 新衣。後破壞已復更補治。譬如轉輪聖王初 何令彼犯戒比丘長墮惡道。 **免地獄故。在地獄中住壽一劫若過一劫。云** 生如視一子。若一衆生在地獄中。爲度其人 天正法之王。普哀衆生說十善功德。等觀衆 世尊。四六真諦路爲衆生說十善功德。天中之 作諸過。然後爲說犯罪果報。爲其制戒。如是 如來教法亦復如是。初說直道。若諸比丘多 道@墮非道行。彼點濫者追喚令還得本正路。 人衆欲至他方示其要路。 不結戒。令彼衆生墮惡趣中。猶如有人將多 犯戒之罪日夜增長。 七 法 及大般泥洹因织緣。 亦 解因 不可思議。 滅諍法。有謗毀經教及一闡提輩。有是等 。有犯三十捨墮法。 然後以犯戒因緣爲根本已而爲 自 是名善解因緣。是爲菩薩摩 能爲人說般泥洹經。說現因 聞此法者不可思議。能信此經 専 E 有犯 是大般泥洹經B因是爲 云何世傳知有是罪而 說已 【向覆藏如龜藏六。 九 其中有人迷失正 子 一誠向 譬如織師織成 進法。 自己 「算亦 有

●第二與母\$ ●惟二者\$ ●較泥洹二涅槃母\$ ●漢十(道)母\$ ● 藥二指® ●押二壓母\$ ●技二技®\$\$ ●独二鼓®\$ ●独二鼓®\$ ●独二鼓®\$ ●独二鼓®\$ ●独二鼓®\$ ●独二鼓®\$ ●独二支®\$ ●独上尼二思尼母®*,比丘\$* ●(月)十两\$ ●波羅提木叉二液衣提者\$ ●何十(菩薩)母,(布隆)\$ ●(養)一母\$ ●(者護)一母\$ ●不十(多)母\$ ●(武)十官母\$ ●就十(是名布隆)母\$ ● 即二求\$ ●四二字\$ ●唯二使母\$ ● 第二之母\$ ●(如)十是母\$ ● 第六二是母\$ ● 6(書) 四(若)+長鲁君 四祖二問鲁君* 四 余生=初降●3

葉菩薩白。佛言。若當如來長存者。與佛所說 般泥洹經四種說者。悉有所應非爲虛妄、 人說虛空多名。爲空爲虛爲無所有。爲無數。 染生心想所應。而爲說法非爲虛妄。譬如有 所謂大般泥洹經。當知是名能隨問答。隨彼 智。種種秘要方便密教。 答者。如我爲汝迦葉說。菩薩摩訶薩徽妙利 者。知諸比丘意所誠向。而爲說此大般泥洹 如是等說皆非虛妄如來說法亦復如是。 經、言如來長存。當知是爲能正他人。《隨問 大般泥洹經 當知是名能自專 非諸聲聞緣覺所測。 ΪĘ 尨 Æ 大 迦 他

譬如燒鐵丸 投之於冷水契經相違

安快永不動 莫知其所之如是等解脫 度諸生死淵

死淵者。彼無量劫生死煩惱河。如來已度入 4在·非變易法非贈滅法,如是等解脫度諸生 为投水火勢雖滅鐵性猶存, 如是如來無量 勢消滅。如來亦然。無量煩惱結患消滅。如鐵 勢消滅。如來亦然。無量煩惱結患消滅。如鐵 然此火勢雖減鐵性猶存, 如是如來無量 如來所起永減想。非鐵丸投水熱勢漸減。 諮 如來所起永減想。非鐵丸投水熱勢漸減。 諮 如來所起永減想。非鐵丸投水熱勢漸減。 諮

迦葉菩薩白佛言。云何世尊。如鐵丸投水熱 7消滅。 如是 快 等 不解 脫 度諸 如來 其 生 所 死 泥 辽其實 之 淵

曰

生童子墮地行

七步世未曾有。

時諸

於泥洹諸趣永滅處不可知。是故說言

劫生死煩惱患。如來悉,磨滅已度五欲海。何 消滅。迦葉菩薩白佛言。如世尊說、無量無數 **腠羅父。是故當知不盡結思度諸欲海,佛告** 故如來爲菩薩時。在於深宮綵女自娛。爲羅 觀快樂。乘方便智自在現化。無量結患人已 **拾於無量煩惱深宮。入總持園七覺華池遊** 王拾於深宮。遊戲園林快樂自在。如來亦然 樂自在。宮中不現莫呼永失。諸佛世尊捨閻 佛告迦葉。如是如是。善男子。譬如轉輪聖王 浮提示現無常。亦復如是莫呼永滅,如彼國 切衆生結思。善哉世尊。 入後宮中婇女娛樂。 佳 Ų 爲衆生入於無量生死盛火。 須臾復遊園觀浴池快 如來長存爲決定說 黝

安在 中然後還復。復次善男子。住*是大般泥洹菩 爾山住者無所幾害、來去住止不知誰爲。其 於。彼衆生而無燒害。各不自知誰持來去誰 大般泥洹菩薩。 來去誰安在此。其餘衆生有知見者。知是住 粟稻巾。 其中衆生無所競害。 各不自知誰持 **冱菩薩摩訶薩**。 薩摩訶薩境界如是,復次善男子。住大般泥 置須彌在粟輪中然後還復。 餘衆生有知見者。知是住大般泥洹菩薩。安 者。能以須彌山王入一粟稽。其諸衆生依須 人說勿生疑怪。菩薩摩訶薩住。是大般泥洹 以名大般泥洹者。能建大義。汝今諦聽。廣爲 善男子。 莫於如來應供等正覺而作是言,所 此。 復取三千大千世界安置己身一毛孔中。 其餘衆生有知見者。知是住大般泥 取此三千大千世界大地置 取此三千大千世界置栗稽 住大般泥洹菩

去無數 閻斧提生現為童子。 北行七步而自 清淨法身諸生已斷。 之中現受胎生、其諸父母謂我爲子。而我過 於三千大千世界閻浮提。 衆生不能測量。汝今云何能知如來習近五 泥洹'而無畢竟般泥洹者。復於閻浮提五欲 百億閻浮提。 **洹能爲大事。** 欲爲羅睺羅父。復次善男子。我住此大般泥 大般泥洹。住大般泥洹菩薩在所爲爲作。一 諸衆生無所嬈害,各不自知誰持來去誰安 大般泥洹菩薩者。取十方世界內一塵處。於 住大般泥洹菩薩神力所爲。復次善男子。住 微塵世界。於諸衆生無所嬈害 各不自知 菩薩摩訶薩。有大神力種種示現,是故名爲 菩薩力之所爲,如是善男子。住此大般泥洹 在此。其餘衆生有知見者。知是住大般泥洹 持來去誰安在此,其餘衆生有知見者, 持十方國土。置其右掌如陶家輪。擲著他方 薩神力所爲。復次善男子。住大般泥洹苦區薩 諸衆生無所燒害。各不自知誰持來去誰安在 之中然後還復。復次善男子。住大般泥洹菩 此。其餘衆生有知見者,知是住大般泥洹菩 如以鍼鋒擎持棗葉或徙著他方異佛國土於 冱 天人阿修羅爲無上尊。 [菩薩] 住此世界能舉十方諸佛國土置於鍼鋒。 劫來愛欲永 盡無染汚身無 取此三千太千世界置 種種現化如首楞嚴三昧 於此三千大千世界百億 以方便智隨順世間。於 父母歡喜舉聲 以大般泥洹 於自身毛 八 穢食身 所說 知是 宗現 日月 我

●(能)十随目 ② ② ② 二記名目 ③ ③ (伊)一目 ② ④ 企剛二編《 ③ ⑥ 在二存目 ⑤ ⑤(管如绝缘 丸投之於冷水熱罗斯消滅 莫知所 降底)四句十如是目 ③ ② 殷二摩② ⑤(是)——(⑤) ④ 改二後⑤ ⑤ ⑤ (世二数目 ⑥ ⑤ 医十(摩訶薩) ⑤ ⑤ 作二作気目 ⑤ ⑥ 子出

爲度人故

丽

現 出

出家隨順世

間

現為

者

於閻浮提護持正法。

衆生悉見護法大

拾中宮種種。欲樂

[家學道·

衆人皆見

業

其實無有壞僧之心。

亦無有僧

而

피 士

出

[家導以

正

法

現為工

巧醫

方呪術。

爲彼

衆而

作導師。

於無數劫已離外道。

示現

救療衆生因斯得度。入諸邪道而現出家。 風。一一隨種染著衆生因斯得度。現爲藥樹

現轉輪王隨順

世間

於閻浮提。現老病死

棄

提。於無數劫已捨王位。能轉無上甘露法輪。

現受五欲領理國事為轉輪王王閻浮

生皆言

奇特。

丽

我

未會

爲童子也。

無

数劫

來

法身示現而爲童子隨順世

聞

清淨法身非

爲骨。肉穢食所長

切無上福田

等正覺道。上方躡虛行七步者。現如虛空無 病死。於一切衆生爲最後邊。東行七步現爲 切衆生前導。向於四維行七步者。現斷衆 煩惱魔行。自在天子皆悉降伏。當成應供 西行七步現究竟斷生老 南行七步現 切泥犁 渴之想。 息大小便利。 甚深諸波羅蜜。不隨時節現居舍宅, 隨順世間,現受飲食爲衆生故。其實無有飢 無數劫衆魔諸惱皆已降伏得甘露法 往詣樹下現坐草の幕。降伏衆魔成無上道。於 爲現飲食隨順世間。 清淨法身無此諸惠。現於人法 爲度人故示現初成。 於無數劫常得 、其實無 現出入

能染®者。又向下方行七步者。現滅一

知此童子頂髮俱生諸天世人無能執刀臨其 電破諸惡戒。生閻浮提現遺頂髮,欲令衆生 盛火。奧大法雲。霍大法雨安樂衆生。雨大法 隨順世間現入天祠。大力天神釋梵護世 於無數劫已離頂變現有頂 質無 現 俯仰,真實法身無此形類。示現洗洛麻油塗 宅隨順世間" 手足柔軟如蓮華葉。口氣香潔如優鉢羅。其 身楊枝澡漱著明目藥。 有睡眠區職患欠四咗頻申身諸苦痛。現依必含 清淨猶如明月。示現此法隨順世間。現行 示現坐臥經行瞻視顧眄屈 斯非清淨法身所須。 伸

處林樹間。現日欲之優劣樂之差降。捨王太子 子其母摩耶。眷屬成就能厭世樂。出家學道 行四悉已究竟。現處人間爲羅胺羅父。淨飯 办 一欲乞食麁踈著糞掃衣。 於無量劫沙門苦 王

C皆謂如來永滅 犯四重法衆人悉見, 閲 諸衆生謂爲世人。其實如來非天非人, 著五欲爲羅睺羅父。現有父母隨順世間。 瞿曇大姓。現行出家度衆生故。非爲如來染 復現爲一 法非磨滅法 諸佛常忠示現泥洹 又爲比丘 浮提現般泥洹 闡提行或現破價。 。而今如來法身常住。非變易 而不畢竟入於泥洹。 共實不爲懈怠之行。 衆人悉見作無 衆生 復於 其

劫燒。

於一

切衆生各同其語。音聲微妙勝彼

爲劫燒計常衆生示無常相。

衆生謂是眞實

彼

類

樂音衆生因而得度。現爲四種地水火

女自娱。 棄唾。

領理國事實無染著

外已捨離

猾如

世間。現乘象馬寶車番諸寶藏。身處深宮。好

阿耨多羅三藐三菩提。現行學書隨順

作師。是故名爲一切種智,於無數劫已會學

入書堂。於三界中莫能爲師。 現垂右旋師子之髮隨順世間。

唯我應爲天人

於閣

浮提現

民皆見童子熏師子變。

於無數

一劫已離垂髮。

有人敢穿共耳。 **入天洞隨順世間**

垂髮右旋如師子髮。 一切人

於閻浮提或現穿耳。

稽首奉敬歸命禮足。於無數劫爲天人尊。

四女像。衆生見已悉皆嘆曰。奇哉今日女人作 此 悉見。其實不爲衆魔之業。於閻浮提 則 諸佛菩薩常學法 衆生皆謂眞質畜生、其實不爲彼畜 於閻 於閻浮提現生四種畜 浮提現為天魔 現為

貴劫飢乏衆生施廿露食導以正法。 見四想。入諸長者授以正法。入大臣中教 生趣中" 化令和同導以正法。衆生謂是真刀兵劫。現 是真穀貴劫。 離身苦導以正法。衆生謂是異疾疫劫。現穀 正法治國。現疾疫劫為之設藥。令諸病 治。入諸王子化令護法。 教化故不同彼業。 現爲師長化諸童蒙。或入酒會博弈戲 生。入諸國妓舍現爲女人化以正法入學書堂 不汚,莊嚴其身遊諸四衢。方便誘化染心衆 入姓舍度諸婬種不罕與欲想。心如蓮華塵水 使入正法不習彼業。現梵天像隨順世 天而作師長。其諸衆生事梵天者。方便誘進 生行、現入畜生隨順世間。入梵圖天中現爲梵 現男女像隨順世間 佛。其實如來非爲女身。稱彼所欲各隨因緣。 現刀兵劫衆生各各共相傷 往詣塚間度諸鳥獸不取 入諸王者化以 衆生謂 處為 先王 者 令 厭 Œ 現 ூ現≕見雲

●[兒]一傳 ◎內二血傳 ◎者二著傳 ○霍二謝多傳 ◎妖二宋傳 ① 四以二混合 》,唱像 四·吐二去傳 ②令宅二屋令傳 53悉二米像 二住命第 ③ □法二住台 ② ⑤女像二女佛 ② ⑤天二志 ② ② ② 二數東角 日本二海田伊 日日 甘潤二清 中日 日 法 40 第二生全

生及諸外道各懷層情慢。故於其中種

種現

諸障蔽亦無隱秘。 我所說法譬如秋月盛滿之時。離婬怒癡無 **薩白佛言。阿那含者有何等義。佛告迦葉。**不 非謂泥洹。 泥洹快樂。復次善男子。 我說歷滅喻阿羅漢。 亦當俱盡。燈滅器存。是故如來。 常存不滅。若當酥油與器俱盡者。如來泥洹 器遊酥油燃燈。酥油旣盡名爲燈滅。其器猶 佛告迦葉。我現此喻非如是說。善男子。譬如 尊。如來亦有隱秘之法如幻師耶。佛言不也。 還受身名阿那含迦葉菩薩白佛言。 亦然。故我方便說徼密教。非說泥洹。迦葉菩 欲悉滅究竟欲食。譬如燈滅。阿那含者其義 存。如來亦然。酥油煩惱熾燃悉滅。如來燈器 來稱歎泥洹。譬如燈滅。其所至處莫能知者。 來是常住法非廢滅法非變易法者。 云何如 變易法非磨滅法。迦葉菩薩白佛言若使如 已離生死愛欲大海。是故如來爲常住法。非 畏。不應復疑羅睺羅父。當知如來於無數劫。 訶薩住是功德。 所爲無不現化。是故名曰大般泥洹。菩薩摩 首楞嚴三昧廣說。如來成就大方便智,一切 北灣單一日。 僕使隨類度人。於閻浮提種種異業無不現 爲世人。如來常住離世間法。乃至現爲下賤 乃至三千大千世界。於中現化隨順世間。 降伏衆邪憍慢貢高導以正 "其實如來不與同事。現爲其像隨順世間, 情所 爱 阿羅漢者得增上果。世間穢食貪 重 西拘耶尼東弗子會建二十五處 悉能隨類種種變化自在無 將詣師門教學半字 又如長者錢財互億。唯 法 衆 不沒不生 《生見已 云何世 有 如 餰

取增益義。嚴者庫職義。藏有所受。故曰藏難尊。此有何義。佛告迦葉。積者聚積義。受 是 亦無藏稿。而今云何受畜僮僕魏財倉庫。麻 積。藏積有二。種。有爲藏積。無爲藏積。有爲 世尊說無所藏積曉了摶食。 雨甘露法雨安樂衆生。迦葉菩薩白佛言。 亦復如是。與大泥洹微密法雲震大法音。 衆生慧眼開廣。又善男子。譬如夏時與雲雷 油鹽等尙不藏積。 種。等僧無等僧。等僧者聲聞僧。 **藏積者謂聲聞。無為藏積者謂如來。僧有二** 電必雨大雨。百穀草木悉濛潤澤。如來今日 後爲說大乘記論。如來長存非變易法。令諸 **9** 华字旣正。次第數學甚深記 論令子成就。 半字。我亦如是說九部經 十種智力四眞諦 我亦如是。<u>但爲弟子說九部經。知其堪受然</u> 復夾善男子。譬如長者教其愛子。先學半字。 法。八聖道分甚深記論、方等大乘悉不爲說。 其童蒙未堪深法故不爲說。 隱覆。我會於一切衆生慈心愛念如一子想以 **誊男子。如汝所說,患恨慳惜而秘恪者名爲** 勵隨力漸致不名隱覆。佛告迦葉。善哉善哉。 知論故不教學。若當祕恪名爲隱覆。虛心勸 論耶。迦葉答曰。不也世尊。其子。童蒙未能 云何教學半字。 豈於愛子有所隱覆不敎記 字。云何善男子。 其父教子學半字時。 悉知一切記論不。若能悉知一切記論。 未久懼不速 **說言如** 來聽 成 者 父自追還晝夜慇懃教學半 世世當墮拔舌地獄。 如來豈聽畜僮僕等。 如鳥飛空足跡 如彼教子初學 聲聞僧者。 聲聞 其父 寧能 必 如

其解脫者色無色。 治。迦葉復問。 世尊亦復如是。除一闡提、諸餘一切衆病 療一切悉令離病。唯除重病不可治者。諸 復現餘方治諸病耶。 言。云何世尊。爲良醫法能治 要義。是故名曰大般泥洹。 者如來解脫。解脫雖色不說是色。何以故。 入諸趣及入解脫。隨彼受化於處處現。 國爲諸衆生療治衆病。是故名爲大般泥洹。 藥療治瘡患。 等正覺亦復如是。閻浮提中一切衆生。於無 *疣。復遊諸國普爲衆生療治瘡患。如來應供 等 **眞實之義及方便義。皆悉名曰大般泥洹。現** 量劫婬怒癡等煩惱毒痛。 良醫爲治瘡患苦痛悉除。其善男子。得離瘡 名泥洹。譬如有人身被毒箭遭大苦痛。 有一人壽命無量。名爲大人。四人能行法爲 其爲大者辦大事故。所謂大者有爲數名。若 **豈有隱密,若有隱密便是藏積、其難尋者謂** 積。況無爲僧。無爲僧者諸佛如來。諸佛如 之想。斯等至處足跡難尋。 故田大者有四爲數名。泥洹者四離諸瘡四疣。 人中大。若復成就八大人念。是名大人。 動。故名泥洹。因得泥洹故名如來大般泥洹。 火風生老病死煩惱諸智相。常住不變快樂不 是不動快樂泥洹。 道。●足跡難尋故名如來。 僧無藏積 者。 於此衆生離四流息已。 解脫者爲何等類。 能了摶? 無色者聲聞緣覺解脫。 、佛言如是。善男子。 無彼虛空日月雲雨地水 食 爲說大乘甘露法 若有爲僧尚不 速成無上等正 一切瘡患。差已 迦葉菩薩白佛 不の懐摶 佛告迦 復現餘 食貪 。此爲 得遇 如 故 是 來 藏 0日二越傳象 **③半二辈⊜❸ ●但二先⊜❸❷** ○種二模像

□日二越國書 ⁶建二進昌章書 ○孫二蘇爭豫章 ○董蒙二蒙章局 □〔於〕—書 ○平二章号章 ●但二先号章書 ○積二模書 □作 十(如)号章 □[按二章号章 □]足殊難等故名如來二故名如來足降業等思念書 □]相二根号章,想十(皆悉哀波)思書 □]人能行 二能行大号章 □]大二人号章 □[第二無号章 □]第二難例。□[第二左傳》 □]第二古号章 基

如

如

來成就如是無量上妙功

5德。言有 。豈有無

患者如人春時涉熱夏時飲酒冬日涉寒。則

是故

如

來無上常法。如諸天人死爲常法。解

上。解脱無上亦復如是"其解脫者即是如來

脱常法則不如是。

其解脫

者

即是如

死

者無有是

處

金

剛法身清淨不壞

其身自生侵患。

其解脫者則不如是無諸侵

有盡有死。永離死名故說解脫。

共解脱者即

是如來。

是故如來自在無礙無諸侵患。諸侵

來無病。以無病故無死。

衆生常死無解脫故

不得自在。真解脫者則不如是。

其解脫者即

如來最上無上。

譬如諸方學群單"日最爲無

在。不自在者如貧窮人負他財物。財主制持

脫者即是如來。法身清淨無病。是故說日如

餘橫疾數不可稱。離此諸患。故名解脫。其解 老相。如日無病。其名病者。有四百四病。其 爲解脫。其解脫者即是如來。是故如來無衰 其實解脫則不如是。永離一切老毀變故。名 洹無衰老相。形枯體瘦髮白齒落。是爲老相。

凉安隱。其安隱者、譬如道路無諸盜賊。 翼質清涼。其解脫者即是如來。 是故如來清 者。世俗天廟謂爲清涼。是則妄說。唯解脫者 脱者即是如來。是故如來無礙清四凉。清涼處 有會主制。謂之限礙。其實解脫無諸限礙。其解 諸塵垢穢。是故如來名曰無垢。離諸限礙如 華清淨無垢。如來解脫亦復如是。永離愛欲 白。疊蘇油所汚,其實解脫則不如是。獨白蓮 常變壞之●相。 是故不死 離諸 垢 穢 魔如鮮 謂之 好

無壞。其解脫著即是如來。當知如來不生不 不如是。亦無有作亦無有壞。是故解脫無作 譬如陶家。埏埴作器有作有壞。其實解脫則 如來,是故如來不生之生非作所作。其實作 不如是。是故說曰解脫不生。其解脫者即是 度衆生故示現有生。是故解脫不生之生。又 如城郭樓觀有人造作。其實解脫則不如 是故解脫無有作者其解脫者卽是如來。 譬如種穀而生萌®牙。其解脫者則 其有爲者。 伏常懷憂畏。眞解脫者無此憂畏。譬如國王 無憂。其憂畏者。譬如國王有謀逆者。不能 **真解脱者亦復如是。其解脫者即是如來。** 隱 安隱。眞解脫者則不如是。其性無畏。謂之安 來法王@轉無上輪無諸怨敵。 解脫者永無此畏。譬如轉輸墾王無諸恐畏。 雕諸恐畏。其恐畏者。譬如國王常畏怨敵 。其解脫者卽是如來。是故如來安隱無 是故如來無 眞 加 降 畏 畏

是故當知如來非作。

是名無爲。

煮

其生者。

是。猶如醍醐本性清淨。不因父母愛欲長養。

父母而生其子是名爲生。

共解脫者則不如

樂、中此事應說。《是佛境界非諸聲聞緣覺所

想非非想天色無色亦不是色。

云何住

云何 問

般泥洹解脱之義。佛告迦葉。其解脫者。

於

切縛和合悉離。離和合者不生之生。如因

知。迦葉菩薩白佛言。唯顯世傳。

重說如來大

非想

非

非想

行天色無色亦不是色有。

非

脱者即是如來。 塵盆。 如來無憂難諸塵穢。其塵穢者譬如春風起諸 解脱者則不如是"猶如金剛無有虛僞。其解 離諸塵穢離諸虛偽。其虛偽者喻如坏四叛。具 珠無諸塵垢。其解脫者即是如來。是故如來 降伏怨家無望憂快樂。 其解脫者即是如8來。 眞解脫者離諸塵盆。 是故如來無諸虛偽離不自 如轉輪王醫中明

死

是故如來是無爲法。

故說如來入6大泥

其解脫者即 *墋濁。其解脫者即是 是 如 來 是 故 如 其纏綿者朋友 ||來無路| 如 解 侵患 脫

脱最上亦復如是。 來。爲最爲上。譬如諸方以欝單四曰爲上。解 之王。解脫光明照一切法。其解脫者即是如 事中王。譬如師子爲諸獸王。 異解脫者諸法 無有過者。其解脫者即是如來國如來高顯 爲比。譬如大海無以爲比。其解脫者即 是如來。是故如來無量最勝。其最勝者莫能 來。是故如來最勝高顯。其高顯者譬如虛 尚可知量。異解脫者無數無量。其解脫者即 成故。是故解脫無能爲者。其解脫者即是如 來。是故如來無能爲者。無量無數。譬如 者。亦無是處。況彼尸臥。所以者何。性非他 是處。假使信法諸優婆塞。欲求解脫度彼岸 定B懶惰尸臥終日言當成佛。若成佛者。無有 亦復如是、非時得者。無有是處。如一 者。譬如四嬰兒其齒未出不能令生。眞解脫 脱者即是如來。是故如來希有奇特無能爲 人愛樂。眞解脫者亦復如是衆人愛樂。其解 如水蓮華此非奇特。火生蓮華乃爲奇特衆 侶。其解脫者即是如來。是故如來獨善奇特。 眷屬。真解脫者無此經綿。如轉輸王獨善無 故如來無諸*壕濁無諸纒綿。 亦復如是無諸 離諸四緣酒。譬如虛空無諸*緣獨。 ,其解脫者即是如來。是故 剛提 (大海 是 衆 如

猶如手 乳一色一味。 滿月無諸雲噎。解脫如是無垢眞妙。 清淨。其解脫者卽是如來。◎其性異妙。 牛皮以爲衣服。 如幻師所作變化無能取者。 得。其解脫者即是如來。無有所取。其名取 猶如頂相無能見者。 身有如來性微學密難見。真解脫者微密難見 能染。 窟宅者所居止處屋含名稱。 覺所見。其解脫者即是如來。**《**無有窟宅" 德甚深無能測者。真解脫者亦復如是. 其解脫者即是如來。甚深難測。父母生養恩 現如鳥飛客足跡不現。解脫不現亦復如是。 虚空無邊快樂,其解脫者卽是如來。●微妙不 落國土9而有邊際。真解脫著則不 脫者卽是如來。甚深難見。如諸衆生各各自 如畫牆無能止者。 **夫朽牆者蚁蚋所止** 者則不如是、其解脫者即是如來。 清淨。與解脫者則不如是。 解脱者即是如 來。離諸雜穢。 來常住 如是。 是 | 譬如虛字。二十五處生死所居永不可 其解脫者即是如來。●無有邊際。如聚 如 執阿摩勒果。真解脫者則不如是。 來。眞妙恬靜。 堅 其解脫 固 **真解脫者微妙一 真解脱者則不如是** 來。 芭蕉泡沫無有堅 其雜穢者 者即是如來。《無能見者 解脫如是一切惡法所不 其性清淨。 其解脫者則不如是。 定如來。**《**無有窟宅,其解脫如是非諸聲聞緣 如教頭 則不如是一猶如時 。如筌中雨 其解脫者即是 其解脫者則不 相亦復如是。 然則 淤泥濁 固 離諸弊漏。 如是。譬如 。其解脫 不 Ē. 悟靜。 水淵 共解 一味 解 者 猶 臂 脫 如是。 其性滅 餘求想 是如 無餘求想。 不等。 來

復

者即

(解脫者永

滅

微燃燃煩

惱災患。

共解

脫

者

卽

是如來。 者即是如來。離諸逼迫。 猶如船師得牢堅船能度大海. 迫。無諸救護令度厄難 處常安。譬如曠野險難恐怖, 不動快樂是名解脫。其解脫者即是如 依猶如國王遊諸國邑。真解脫者則不如是, 有為@作覆@陰。其解脫者即是如來。為世間 脱'其解脱者即是如來。 樂五欲。眞解脫者則不如是。其性清淨雕 其解脫者卽是如來。離諸放逸。其放逸者耽 如種居舍子其味轉苦。眞解脫者則不如是。 淵亭、其淵渟者非諸河水猶如大海、*其解脫 譬如河流有彼此岸。無量生死名爲此岸。 者無有念愛離我我所。 種。有念愛有法愛。法愛者哀念衆生。 怒癡"其解脫者卽是如來。伏諸渴愛。愛有二 者亦復如是。其解脫者即是如來。其味淳美。 解脱者名爲彼岸。其解脫者即是如來。清淨 者亦復如是。其解脫者即是如來。度於彼岸。 如來。其性已斷。譬如鉤餌鉤繩已斷。 眞解脫 子。其解脫者即是如來。其性寂滅。得最上處 蘇 從 猶師子王於諸獸類無諸恐怖。其解脫 生* **真解脫者則不如是。其性平等** (盡。一切生死習氣鉤鎖悉滅。是名解 。雕諸滓濁。譬如從乳出酪。 其性 真解脱者亦復如是 其解脫者即是 "蘇出熟" **婚如飢人得香美食飽足意滿無** 平等 其不等者。 蘇 從熟*蘇出醍醐 真解脱者則不如是。 · 猶如有人爲惡獸所 共解脱者即是如 爲世間含。 真解脫者則不 如 其解脫 從酪出生 狂 與解脫 來 獅如 夫其 者即 陮 來 其 有 切 眞 婬 毌 性

樂 如 照曜如雪煉真金。 解脫堂則不如是。其解脫者即是如來 是如來。昇於法堂。 因陀羅幢四方風吹不能動搖。 名動者如海B涌波。B具解脫者則不如是。 者一 最第一。其解脫者即是如來。 於一切法出過其上。一切味中眞解脫 解脫如是。 者即是如來,是爲善法。譬如孝子孝於父母, 如是。 解脫者則不如是。其解脫者即是如來。入於 佛正法。非正法者如百葉華。真解脫者則不 斷一切有"解脫如是。其解脫者即是如來。入 羅身無有堅實。猶如伊蘭蘆葦芭蕉。無有堅 離諸斯誑解脫我所入如來藏。其諸天人阿修 實雕如來職' 真解脱者入如來職! 步如空野象。解脱如是。其解脱者即是如來。 如來。離欲閑靜無有倫匹二法等者。獨行獨 諸滓穢自性明淨。解脫如是。 共解脫者即是 者即 譬如乳酪展轉相生乃至醍醐 無我我所。 大謂無與等。其解脫者則不如是。離諸*高慢 醍 是 處。於諸入門無有我所。解脫如是。其解脫 來 眞解脫者捨諸苦陰泥洹快樂。 醐 如 止息快樂。譬如國王敵國新伏身心學快 是如來,伏諾四高慢。 自 來 切衆生性。種種壽者。一切衆生壽。眞 其解脫者即是如來。入於一性種種性 性清淨雕諸滓穢。 無餘畢竟雕諸 其解脱者即是如來。 其解脫者即是 解脫如是。 世間堂者如王殿堂。 結縛生死牢 譬如國王 解 如來。B滅除無明 其解脱 湛然不 脫 **具解脱者** 如 **共醍醐者雕** 。出於世 其解 離諸虛偽 是 者即是 高 激 以味■爲 其 胶 慢 解 眴 如 其 卽 自

0(離諸繁湯)十無言為。0而二所言為 6(無有邊際)十歲言念像 0(後於不現)十萬言念像 6 密二妙思念 (後密雖見)十無言念像 9(如來雖見)十無言念像 6 發如雜色疥癬二如疥毒。9 光二度®* 50 光点度®* 50 光点度** 50 ²亞 快二伐鲁 3 鲁

方便

逃

得 入正

法仙人窟宅

牟尼

止

奪

所以者何。

於長養身不傷壞者無無問

佛

不也

如是如是。善男子。不生不起。即是解脫。亦是 尊。不生不起即是解脫,是如來耶。佛告迦葉。 解脫者即是如來。爾時迦葉菩薩白佛言。世 泥洹快樂。安隱常住不動解脫。非爲滅盡:其 生於無數劫迷醉生死二十五有。 來問爲安樂不。彼醉解已答言安樂。如是衆 泥洹安隱快樂。入泥洹者。如人迷醉。 名爲泥洹。 處第三日歸依。蘇息快樂無量衆生 非爲盡滅。 。若諸衆生得三歸依名 永拾此身而非 得正覺時 一蘇息快 有人 幾

是故解脫卽是如來。其如來者卽是解脫。其 喻。佛告迦葉。善哉善哉。善解音聲甚深之義。 **各異不可爲比**。 空。復次善男子。如●加陵里伽及命命鳥。其 聲清徹寧同鵄梟。迦葉白佛。不也世尊,其聲 起。亦是如來耶。佛告迦葉。究竟解脫。非如虛 有因緣故諸佛如來方便說

男子。譬如有人於如來所起瞋恚心。 白佛言。以何等故。二種說法。佛告迦葉。 雲山。諸佛世尊亦復如是。說諸非喻爲解脫 謂非喻爲喻者。面如滿月。 其大白象。 即是如來。其如來者即是解脫,無二無異,所 說。非喻爲喻說解脫喻。所以者何。其解脫 解脱者無可爲喻。諸天世人阿修羅等一切 無能非喻爲喻。唯有如來。爲敎化者能方便 化衆生故方便說法及說實法。迦葉菩薩 然其如來無有痛想 、云何善 便以 猶 如 者

> 6性真實 以 如 彼簽心惡方便故得無問罪。 來無有長養之身 名自在法 身。 是名方便法 云何傷害。

加

闪

哉。世尊。善說方便應以不應 名方便法里之真實。迦葉菩薩白佛言。善哉善 非無問罪。應得相似無問罪報亦名無問 足名無間罪。 遠離本處。其人不知來詣本處。 間罪不。迦葉白佛學言。不也世尊。 爲已死。其實不死云何善男子。此 復次善男子。如有惡人欲生其母。 佛言。善哉善哉。善男子、我所說法 而今其母陰界諸入無所傷損 加 亦復 若殺事滿 人等得無 其刀杖謂 其母覺已 四是 如

世 盐 狟 如 說諸喻。如是無量功德成就,名爲泥洹。 佛告迦葉。有因緣故質說解脫 尊。是爲如來不趣滅蟲。當知如來其壽四無 以是義故。名大般泥洹。迦葉菩薩白佛言。 來。是則趣彼大般泥洹。今日如來當入泥 有因緣故 亦名

佛 大般泥洹經卷第三 摩訶薩成就四法善說方等般泥洹經 如是滅諸狐疑學決定智。 告迦葉、善哉善哉 。善男子。 `善男子。是爲菩薩 護持正 法應

流涯 經卷第四

밆 第九 **6**東晋平陽沙門法

顯譯

依

復告迦葉。有四 種 於此大般泥 洹 經 能

で(系)→● の根十(本)● 1 の 日本一次● 1 の下二) 迦毘陸伽の の佛十(首)の で(性)一句 の(首)一〇 1 の の新森一無虹● 1 のみ続同発如首を一句の ◎形≕瓶團 ●歸依二師依璽,加陵毘伽二如毘陵伽團 ⑤加陵毘伽= =迦陵毘伽鲁像, TD是名方便法之=當知是法方便**全**面 40之二性象象像 **空宣三真电**

●城於如來所聽受正法。誦持義味廣爲人說 惱出於世間。多所"度脫多所饒益二一者得須 等物,是名須陀洹菩薩。雖未得第二第三菩 佛契經世間歌頌文飾記論。 已得正法雕諸疑惑。 **令悔過。善知衆生種種語言。習行菩薩護法** 能自少欲。復爲人說大人八念。化諸犯戒悉 益 陀道斯陀含果。三者得阿那@含。四者得阿羅 所說法不斷佛 學性。德行清淨身無外病。四大 未起諸結能即覺知。過去諸結永不復縛。有 得正法雕諸狐疑、不爲人說非法典籍雕佛契 薩住地。已爲諸佛面前。授記。阿那含者。已 來之所能@別爲菩薩位。彼須陀洹斯陀含者。 功德。是名第一凡夫菩薩。此諸凡夫未爲如 漢。●是四種人爲眞實依。 饒益出於世間? 世間歌頌文飾記論。 正法護持正法能爲四依多所 。彼凡夫人者。自持戒德威儀具足。爲護法 何等爲四。 不爲人說非法經書離 受畜奴婢非法等 多所*度脱多所饒 畜養奴婢非法 者凡夫未雕煩 0 度脱多所 物 爲

譬如賊狗。如亞 法而緊縛之。: 語 子。猶如大將善知兵法。数四法劣者學其武四術 聞 告迦葉。如是善男子。我說是法皆因聲聞諸 說四種人爲真實依。是故我今不生信心。佛 波旬亦復如是。變化來者。汝當以我五繫之 **臾殺汝。於是賊狗便疾走出不敢復還。** 賊狗入舍。便即罵言賊狗出去。莫令我今須 惑。譬如有人於夜冥中賊狗入舍。其人覺知 佛。三十二相八十種好。圓光一尋現眉間相。 *度脱多所饒益出於世間,爲天人師。如諸 正其心如火熾然的慎莫反顧。 肉眼發說應降伏。非爲受行摩訶衍者。諸聲 能降弊魔者漸近泥洹。以何等故。世傳。今日 部契經猶不可信。是故汝當伏彼弊魔莫生疑 舉身9烔然而出煙雲種種變化,又復能說九 來詣汝者。汝當覺知令彼降伏。我今聽汝伏 如世尊爲長者瞿師羅說。 尊。是四種人爲真實依不可信也。所以者何。 來。是四種人爲眞質依。迦葉菩薩白佛言。 阿羅漢" 是為四種人於此大般泥洹經多 何。是人能持摩訶衍經爲佛乘故。 眼 若使蜂魔坐臥空中。左脇出火右脇出水。或 彼弊魔,所以然者。非阿羅漢而自稱羅漢故。 其人言汝。應如是執持刀劍鬪戰之具。當 信摩訶衍者。我說是等爲佛眼數。所以者 中雖有天限。我說是等爲肉眼數。 如 來應 供等正 如是佛爲瞿師羅長者說。汝今者 被五繫已弊魔波旬馳走恐怖。 如是功德皆悉具 若天魔梵現身爲 及至臨陣各 復次善男 Œ 足 弊魔 使 執 肉 Ηc 如 所 名 泥冱已。 學 諸 億 法

忍。

切

色像悉能化

現

於諸方面

隨意所

欲

器

仗攘臂大哑呼。

猶如猛火賊兵必退。 型世雄

是名阿那含菩薩發心受決。

發心受決者。其

人不久當成佛道

阿羅漢者。煩惱巴盡離諸

所作已作具足十地。已得記別甚深法

含習諸德本人遠過惡所不能染。名阿那含。 是者。是爲第三阿那含人。不復還有名阿 離愛欲無惡夢想。離一切有生死恐怖。行 不說餘道。身中無有八萬戶虫無量災患。心 者。離世間我而行方便隨順世間。常大乘化

那 如 毒蛇依起諸病所不能中。

善說非我度我見

作是言。 其怪哉。善男子。當來之世。當有衆生謗斯 難得值遇。此大乘經亦復如是。奇哉希有。 如來長存。能信受者奇哉希有,如優異鉢花 此摩訶衍大般泥洹經甚爲希有。四者聞是經 諸聲聞蜚應當降伏莫生恐怖。如是善男子。 者恐怖永斷。摩訶衍者大精進力。是故 燒亂,當知聲聞故有煩惱習氣恐怖。 聞緣覺亦復如是。若見諸魔便生恐畏。則爲 如彼丈。夫。見彼惡獸生恐怖者。 學大乘信根堅固。 是。復次善男子。譬如有人種性勇猛。承 者。迦葉菩薩白佛言。世尊。 泥洹已9遇此大乘經亦復如是。 而爲說法。如彼毒獸。魔波旬輩心已調伏便 怖。或聞其聲亦生恐怖。或復有人能學伏惡獸 如有人若見惡龍毒蛇師子虎豹豺狼皆悉恐 **所照離諸憍慢貫高自大。復次善男子。** 蛇見諸児藥則生恐怖,天魔波旬亦復如是。 人學歷訶衍者。則生恐怖如怯劣夫。譬如毒 怖。亦四不於彼四起四家四髮回想。而彼魔衆見 不生恐怖。當知是人已曾供養無量諸佛。受 子。習學大乘聞摩訶衍甚深契經恩欲密之敎 導師爲三 魔之所得便。 百千魔得聞如是雕訶衍經音聲香氣光 摩訶衍者亦復如是。能伏衆魔。旣降伏已 無有怯劣。於諸戰士最爲先首。如是善 諸然生等聞此經者。即亦甚希有。 奡 我從今日於佛正法生信樂心不復 將 如彼丈夫能伏惡獸 。億百千魔種種現化終無恐 教諸聲聞降伏 **外如醬有諧衆生** 奇哉希有 當知一切 衆魔 。摩訶衍 當 亦 我 知 習 復 男 ●授:

□度院二通度®®* ②含二会® ②是四種人為其實依二是爲四人其實四依電應 ◎城二故自③⑤ ③阴二前圆⑤下同 ④性二界®⑤ ④(是)一⑤ ⑤州二河自⑤ □低劣者——怯劣自豪⑥ □有十(教兵法時)邑⑥ □[(二解⑤ □)(零⑤),共相攻伐⑤⑥ □((世堆…如是))二十字三(如是如來教務學問降伏屬法如彼大將教怯劣者))⊜\$⑤ □须 □不二後⊜�⑤ □(不)十起⊜\$⑤ □豪二惠⊜⑥ □爰十(之)⊜⑥ □ □想二相⑤ □伏二朔伏彼群见⊜⑤⑤ 散希有谓是大采⊜⑤⑤ □(遇此…已)十七字一⊜⑤② □(亦故希有)—⑤ ® 後寄二甚深祕密● ❷ 若關是二奇 | 欲沒®之餘八十年在。

此大乘經當復

流

深法義二分之*一。八恒河沁諸如來所發菩 不起誹謗。*能受能說能害四教人書能持。

善男子。

若有菩薩摩訶薩

地

成滿。

及

被袈裟受人供養。名字得入如來價數。

來滅

如

復當流布。佛告迦葉。 後四十年中此法與世。

善男子。 6我後 然後便沒其後

Œ

實義而不聽受。迦葉菩薩復白佛言。世尊。 如

持

國土出種種上味而不得食。哀哉衆生,聞真

於自國土正法流布而不聽受。

如彼衆生自

剛。其諸衆生薄德少稱。

而此大乘摩訶衍經

法者。書持誦說乃至一字。當知舉身亦是金

後便沒。善男子。譬如世間甘蔗粳米酥油乳 佛告迦葉。我滅度後四十年中此法流布。 聲聞乘永捨如是大般泥洹經法美食不欲聽 摩訶衍經不欲聽聞。反食麁澁草木果實。 諸 酪以爲飲食。有諸衆生服食此食の而更生病。 《食麁澁草木果實。如彼類®糧酥油美食等 何等人於當來世護持此 麩 法 能讀 唯願世尊分別解說。 於閻 能誦能供養能解說 淨 提。 經 四 十年此經 復沒。 迦

反

誘斯

經 者。 爲

復衣善男子譬如有王居深山中。無有粳*糧 所至處。當知此地悉爲金剛。其有衆生聞此 諸美食。是故善男子。大般泥洹摩訶衍經在 文字句義乃至一字。 皆是菩薩光明神力故。 男子。彼四種人於佛法中爲勇猛9將。 生於彼菩薩摩訶薩邊。 持。若敎人書。書其經卷施語衆生。或有o衆 9處。以大般泥洹摩訶衍經教化衆生。便自書 力故。初未會見斯等食比而得食之。如是養 食麁澁草木果實。其有諸人親近王者。承王 菩薩摩訶薩中,著有一人出興于世在所至 [油等食。其諸人民有諸美食皆送奉王。 如彼衆生蒙王力故得 聞般泥洹大乘法食。 使得聞此未曾有法 彼諸 自

上道。 時。 9六分9之一。五恒河沙諸如來所發菩提心: 所發菩提心。 河沙諸如來所發菩提心。能於正法欲滅之 受能說能書能持。解深法義八分之四一,六恒 能於正法欲滅之時。於方等經不起誹謗即能 方等經不起誹謗。 諸如來所發菩提心。能於正法欲滅之時。於 能受能®說能®書。而未能解®義。四恒河 心。能於正法欲滅之時。於方等經不起誹謗。 未能爲人廣說。三恒河沙諸如來所發菩提 滅之時。於方等經不起誹謗身自受學。亦復 不起誹謗得信樂心。而未能爲四衆生廣說。 所發菩提心。能於正法欲滅之時。於此方等 於正法欲沒之時起菩薩心。 河沙等數諸如來所發菩提心。 告迦葉。善哉善哉。善男子。若有衆生於熙連 有諧菩薩樂學深法。閉世尊說當隨其数。佛 當復興世。當爾之時持戒者少學犯戒者多。正 二恒河沙諸如來所發菩提心。 法欲滅正趣損滅。何等人能聽受此法·B能持 白佛言。如世尊說。此大般泥洹經法欲滅時 解深法義四分之*一。七恒河四沙諸如來 於方等經不起誹謗。學能受能說能書能 能不誹謗此方等經。 能於正法欲滅之時。於方等經 能學能說解深四法義十 令一切衆生因此得: 能自書 能教人書。 一恒河沙諸如來 雖未決定於無 能於正法欲 是等衆生能 葉 善 薩 度。 沙 復 提

9悉消滅。復次善男子。 不減。 雖不持戒得與如來大衆共俱。 則除。或被輕易。或形狀醜陋, 惡。此大般泥冱經日光末出,無量惡報凝積 不滅。日光旣出皆悉消盡。如是衆生造無量 功德力故。善男子。譬如霜雪日未出時凝積 難及餘種種人間苦報。現世輕受。斯由護法 **麁竦。求財不利,生貧賤家及邪見家。或遭王** 是今日諸異道輩。如是無量功德成就。信 謗 去會作無量諸罪種種惡業。 方等大般泥洹樂深法者。正使是善男子。過 懶惰懈怠。誹謗斯等方等契經。當知此等皆 喜。有當來世假被袈裟。於我法中出家學道 養故。閉佛泥洹。呼謂長死而不憂感反更歡 知是人為護法者。又善男子,有諸外道。 爲利 於今現在及未來世。其有樂法發菩提心。當 此等及餘諸衆生輩。 發菩提心者。彼於來世亦當堪能護持正法。 易法非磨滅法。 **鷙滿足解深要義。善知如來是常住法。** 普令恭敬供養經卷。轉教他人令其供養。 能善隱密。 無量諸佛。故能四護持如來正法。若復今日 分有如來性。普爲開發,是諸菩薩歷事過 ij 能受電能害教人書。 此學大般泥洹日光出已。 能 於正 亦能守護。 法 欲滅之時。 安隱快樂善解衆生各各自 汝善男子。四當作是觀 譬如有人出家學道 亦能顯示。哀愍世 能持能讀誦說能 於 是諸罪報頭痛 衣服不足飲食 /方等經 無量惡報皆 在在處 不 遠假 非 起 丢 間 轉

隱

諸出家者受非法財畜養奴婢。

當爾之時 者皆

減犯戒

衆

増

其諸清

淨

解

股

悉

潜

應供等正覺道。 誦 如 護 訶衍經能受持者。 加 外道記論名如來說。是故名爲真實四依。當 依 供養會受學護法。云何供養。若有此人於摩 此經但不誹謗。 來菩薩大衆之數。 能 法 。彼四0人中但使一人能自決定。不以世俗 信受此 ·從其學已增加供養。是放我說®此偈 知 Œ 犘 法 訶 是故我說彼四種人爲真四 行經 者 如是等輩。 應隨是人靈其形壽受學 正使利養爲名譽故。 言歷耳。 不 問其 · 皆悉當成如 長 斯 等皆 幼 來 讀 X

法應云何 衣善知經法。出家之人從其受學。恭敬承事 **禁戒。年少弟子能持戒行。當敬禮不。又復白** 應恭敬爲作禮不。 應 迦 葉菩薩白佛言。世尊。如佛 加 恭敬禮事供養。 心 佛告迦葉其出家人於白衣所不 敬法 禮 者 若復長老雖知經法不持 '假使長老從少者學。 如不 **天**奉 所說。於諸師長 帝 釋 亦

ιÙ, 人

供養

如

人事⊕火⊕法

知 加

問其

長

幼

應體拜。非福田故。其出家人凡是長老一切

何。長養草穢害穀苗故。迦葉菩薩復白佛言。 福田。應當敬禮。若犯戒者是所不應。所以者

一世尊說。盡心恭敬禮。如天奉帝釋。

。如是二

葉

「爲當來菩薩故說。 o至心恭敬禮。

戒

(比丘多有犯罪。云何世奪:而說是

偈

又復

來於此契經說犯戒者應當降伏。

佛告迦

天

偈

與義相違。

岩當一切禮敬長老者

子

我

般泥

洹

後

如

來正

法欲滅之時。

挊

戒

梵

志

ép

受王命唱令國內

是 時

國中

一諸婆羅

蘧

故

說

此

此二

一偈說爲菩薩故非爲聲聞

善男

壞 家學道。 四種 譬如有國共王命終。王子幼弱未能治國。 其過 彼旃陀羅王遣人追逐斷其徑路。 國。我等何緣往返承順。便捨逃走外奔他國。 人雖知彼犯重罪。 部經典時。 聞 當持相與。 者我當亞苦治。 親族旃陀羅輩飮食宿止。 設大會。當共相與往詣王所。與彼國王及其 後七日婆羅門等及諸士人。爲旃陀羅王施 復語言。諸婆羅門。汝等各各轉相告語言。 當與汝分國半治。 擊鼓宣令。告諸長者婆羅門等。汝等莫去。 長者婆羅門等而作是念。今旃陀羅寶主領此 所應行處。解知時節方土法用。誦讀如來九 人不持戒行。亦知自己所犯輕重。能知如來 王 天甘露之藥。 野人病陀羅種。以强力故爲彼國王。 《者自能分別是法非法是律非律。 我官爵の奉禄。 王教已來詣王所。頭面體足而自王言 當知能行不忍天下大惡則我是也 入中。 當知是人爲護法故出現於世。善男子。 而自康卑從彼受學。於護法心而無所 亦現同彼受非法財畜養奴婢。 爾時有一盟紫髮梵志。專修淨 有誦習九部經過與犯戒違律。 若有一人出典於世信家非家出 其服食者能令不死。并有方論 又復語言。 我能唱令。王卽 國中人學民有不走者。 爲護法故方便默然不說 我家中有三十三 若有一人不從敎 聽許 旃陀羅王 悉知他 然是 時彼 王當 時諸 大 是 行。 却 Ξ 我 有

護法心。 等為 我爲是等而說斯仍。 是梵志修行菩薩拯濟之業。國土人民數言。 不 說安隱濟度無量衆生。 之衆布薩自念以摩訶衍方等的派法。廣爲 藤和合。降伏一切諸犯戒者。與諸清淨和 食。護正法故便作方便。以諸八種非法之事 惡人同其止宿。 其經卷。書經卷已轉來教授持戒者故。與 受非法財。 菩薩摩訶薩亦復如是。 妻子眷屬。图皆與毒藥令其迷悶。然後驅 法故。爲婆羅門作諸方便。 善哉。此婆羅門護持亞王法。是時菩薩四持正 是梵志大臣。非捨婆羅門法習旃陀羅法。 先王太子。還紹王位護持先王正法治化。 之藥。王服彼藥即便命終。時梵志大臣即 梵志大臣得此甘露及方術已。爲彼王合隨 食。即便以此甘露味藥。幷其方術與彼梵志 術法。今我家有先王之餘甘露味藥。常共四汝 見敎學一品術法。王告梵志。 與大王共同國事至於今日。 共知國事,至於後時,大臣梵志便白王言。 而降伏之令其迷悶。不復與彼同共自 王。宫中內外及諸大臣皆受正法。 聽 ,皆悉瞋 懈怠鞋 自言菩薩而質寬縱作過惡者。 而欲力便效彼菩薩。起諸過者佛 詣彼犯戒惡比丘所。 患 我此 uni 責罵之。 周旋飲食自手作食人不授 方便微密之敎。 若有比丘聞我所說 是爲菩薩護持 然其梵 現犯戒相畜養奴 立彼王子以 猶未體: 我當徐徐 承事受學 志 為護法 旃陀羅 猾 、我說 與 信 E 态布 爲國 敎 彼 丽 彼 故 如 立 食 汝

人疑是毒果便

往

問

Ż,

汝

雜毒 等 甜果在毒樹林。護法菩薩敎令棄捨。 怠之價成就八惡 何 處 取是果 ·殺人B宜速棄之。 來 時有持戒在其中者 答言 某 方。 如是善男 便語 彼 人此 子

若 盡 若

法供法

不如不

事

間

其

長

人 ď. 知

知 加 E

間

其

長

幼法

於具足 已名爲肉眼清淨衆僧。良福田數乃至 者是四苦果樹。沾牟樹者是甜果樹 爲衆僧良福田數。雖未都淨已爲。天人之所 如是修田之法。先除八種麁惡罪 名爲淨田。故有稀稗似善穀苗。 持戒犯戒欲知其相。 戒其相難知。 佛言。猶如世尊阿摩勒果喻經所說。 諸菩薩所。改勵懺悔令得清淨。迦葉菩薩白 處戒水流出。 所以者何, 精進損減 @ 懈怠增 男子。*坡塘破壞更修治者。其水還復 足 迦葉菩薩白佛言。世 穀各異。後後方知與偽有別 別。善男子。譬如田夫種。植五穀。除麁草穢 故 怠者亦復如是。 養爲良福田。 類 有二果樹。一名迦留。 眼之外名清淨僧。但除八種毒蛇 戒若懺悔者當言清淨。善男子譬如●收塘 、然是比丘戒行損減應更修治。從彼護法 壞其水流出 戒得清淨不。佛告迦葉。善男子。彼具 肉 'n. 眼 有人不識雜取其果。 恭 所見之表。 云何分別。 敬 "所以者何。~~"不~~懃修故。 於具足戒布薩自恣所破壞 況復終成賢聖妙 禮者養者 尊 依大般泥洹經能善分 復次善男子。譬如 二名沾牟。●迦留 如是菩薩慢縱懈怠 佛告迦葉。 如 。護法菩薩亦復 奉 詣 至其成實草 行。 華葉果實 果清淨 帝 市賣之食 大過 善男子。 除麁過 。持戒犯 矡 4 然善 彼 果 樹 藲 名 懈 斯

等為四 白 淨 應受人禮拜供養。 戒其相難知。 是等肉眼凡夫。猶如彼人不識甜藥。 戒比丘而共和合。其信心者供養禮事。 商人。汝有雪山甜藥草不。答言我有。 持諸藥遊行而賣。時有一人不識諸藥, 次善男子。譬如雪山有好甜藥。時諸商人合 供施所須與相習近。我說是等常墮惡道。 經而分別之。 自恣 是天人四所應供養。是諸比丘不應與共布薩 若言不受不共和合布薩自态。 林與共和合如真金聚。 法 法不。 見形服便相習近。 反得苦藥。清淨衆者如雪山藥,與彼懈怠犯 遼地獄中。是故信心優婆塞等,常善分別莫 心諸弟子等。禮拜供養恭敬親近、斷慧命根 法 佛 價 能 而彼商人輒與苦藥。 如是等僧世尊亦受哀衆生故。 言 別知 迦葉菩薩白佛言善哉善哉。世尊。 我當頂受是金剛寶、爾時迦葉 **岩其問訊猶不能知。** 白态布薩爲和合不。若彼已離八種惡 依 如如 是故成就八種惡法。 《世尊說。 四於法不依 凡夫肉眼不能分別。 若使愚失不善分別而 若能改悔除八種過名清 當悉問之彼爲成就八種 · 宣告諸比丘有四 當知是等所應供養。 人依決定說不依明未 其買藥者求 。當依如 雖著法服。 當知是等非 唯天眼者 來眞實契 於祇區桓 依 不菩薩復 。清淨犯 "便從其 甜藥故 便 "不令信 法 帙 當 問彼 恭敬 復 說 侗 知 彼 懈 必 四智者。 四依 信 斯等經方便教化如四或二道諸 故說彼爲不可信。是故佛說決定義者。是真 不決定數。以彼智慧不了如來大聖實說 泥洹滅盡"譬如火滅則 如 故 Ę

@礙者是聲聞智。其諸菩薩能以決定大乘智 其義。 我等信: 慧。解諸如來是常住法 離諸疑惑。 義。四決定義者。是菩薩也。諸聲聞等於此如 聞大德智慧。 善解 未決定者。 來方便密教疑惑不信。 常法。彼非可信。是故我說不依於人依 依人者。若當此人犯戒貪濁。復說如來是無 人數及餘衆生 變易法非磨滅法。諸佛如來亦復在彼。 等非知法入爲不可信。 變非磨滅法。 諸佛皆同此法。 告迦葉。其名法者。即是如來大般泥洹。 尨 來常住於此正法精勤方便。 一說四四種人爲里真實依。依於法者。是諸聲 依 如來方便密教。 我說斯等為根 此爲四 於 智 是聲聞智。 又決定者。 慧不 "於正法中心不失念。其正法者。 若於如來作無常想者 種依 。諸佛 於如來常住方便密教善 依 於 本依。當知可信。以是義 不信 如來得此法已常住 識 知諸如來是常住法 是故菩薩所言可信 言諸如 是大乘智永離諸 如我所說四種人者。 大乘智海令其決定 四人為真實依 依 於 。名爲依: **、義不依** 來穢食之身 我 法。不 文字。 决定 說斯 四 礙 切

●幼二丸®* ®收二胺®*,提图,©*堤圈®* ®破壞二有被獎或自家® O不整修一數修人被懶惰人指自您® ®愣恋二慢操解念 比丘自家® ◆植二准像 ®後二然自家® ®(滿)十天自家 ®迦留二迦尼留家 即苦二指自家® 四米二英它® 四宜速二速取自家 哪 拉二准自家 四所二不學 您必要一菜家® 四[如]一司 四古二百自 四於二依自家 四未十(決)自家 四種二來師 如其實二四稱自家,真實人® 四(伏)十決自う 四碳十(智)自含,或二智像 四或二惡自家 四智二乘自念 四是二以自家经

依於智慧。其智慧者。

即是如來法

是則有餘爲非決定

是故諸聲聞名

20 法

衆生輩。

不可

信 所以如來說

@便身者則不可

云何

但見

如 來

而謂實有陰界諸人。

岩共

(無者爲

何 方 身可

律者皆不可信。e信是說者當知其人亦不可 馬穀米·買賣生利。彼作如是種種文幹。說經 莫自苦困。 不可信。識不可信故作識想者。當知其人亦 謂其法身是穢食身。妄作是想。 乃至肉眼四種人數爲眞質依。善男子。是爲 故說言依義不依文字。 是皆無常變易磨滅。是名非義。是名文字。 名爲依義。若有諂曲凡夫。得蒙如來慈心蔭 是の法常義。 者不消滅義。不消滅者如來常義。如來常者 不可信。依中於義者。義者正義。正者滿義。滿 來 四 合摩訶衍者。是皆可信非爲文字。是故四依 受畜奴婢諸非法財。若飢儉時言我諸。弟子 "而今現有舍利積聚。 以有舍利現 依 以是義故說名依義。其非義者。 出家學道而便懈怠放拾禁戒。言佛聽我 當作是學 我聽受畜奴婢錢財金銀寶物牛 其法常者衆僧常義。是則佛說 正使外道所說經義 以是之故識 言此三法 7於世故。 是

像。及作佛像。 夷像。須陀洹像斯陀含像。阿那含像阿羅漢 從此漸減。魔作比丘壞亂正法。爲獵師相 迦葉。善男子。我般泥洹七百歲後。 如來教法 言 **諸衆生隨魔教者。隨佛教者。 迦葉菩薩白佛** 來下 墩亂 **覆藏。作比丘像比丘尼像。優婆塞像優婆** 。世尊、我當云何而分別知。顯欲聞之。佛告 告迦葉。有四種法。有魔說經。有佛說經。有 。大般泥洹經分別邪正品第十 我教。 淨飯王家。 波旬說言如來從兜率天沒。 是魔波句。 摩耶 夫人愛欲和合而 作。離俗相 而 行 降 從 俗 丽

> 皆悉恭敬禮侍菩薩。如是相貌爲如來說。魔 知魔說經律。如來方便現入天廟。諸天釋焚 **遴。所以者何。天神在前如來在後故。如是當** 如來往詣天廟恭敬禮拜。 隨魔教。佛說經律從而信者。當知菩薩。又說 經知佛說。魔說經律從而信者。當知是四輩爲 方各行七步。是則如來方便示現。是等經律 行七步。非爲示現言示現者是不可信,是等 當知菩薩。又說如來出生於世、周向十方各 **輩爲隨魔教。 若於如來所說經律從而信者。** 斯相行隨順世間。如是相貌。當知是爲佛說 出現於世。非爲如來從其父母習愛欲生。 經律。所以者何。如於應供等正覺。化衆生 施與。故得爲佛。如是相《貌。當知是爲魔說 以者何。以其宿世。殖衆德本自身妻子種 間法。而爲諸天世人阿修羅等恭敬供 彼 經律。若有衆生於魔經律從而信者。當知是 **|律當知廢說。若言如來初生於世周向十** 4 若言不從愛欲生者。 非是天神禮拜菩 無有是 處 同 現 所 故 種

家學道。 覺。在於祇樹給孤獨園。 受畜錢財金銀寶物 律從而信者。當知菩薩。又說如來應供等正經律從而信者。當知是輩爲隨魔教,佛說經 經律從而信者。當知是輩爲隨魔教 言彼如來現處深宮婇女娛樂。如薬涕の睡拾 子。宮人婇女五欲自娛。當知是爲魔說經 經。律從而信者。當知菩薩。又說如來爲王太 說經律從而信者。當知是雖爲隨魔教。佛說 (珠珂 婢 象馬牛羊鷄狗猫狸歌鼠。銅蝦琉璃 貝 如是說者當知是爲如來經律。魔說 金銀寶玉珊瑚區虎珀。 種 種雑 律 物

藥樹若王大臣。若使如來爲是事者。

。非爲如

來是邪見輩。

非

有此。

如是相貌當知是爲魔說經律。如來不等塗割處中。無怨無

❷能❷於九十六種道中出家。 不能現劫成敗。 文繡。 從而信者。當知是輩爲隨魔教。佛說經律從 出。如是說者、當知是爲如來經律。魔說經律 非法猶如草穢害善穀苗。 是大王。是諸像類我所不聽。所以者何。此等 如是種種非法之物。或作或受或持施人。如 不學一切諸醫方術。亦不能現爲人僕使男女 天廟。亦復不能降伏於彼諸天人輩。亦復不 而信者。當知菩薩。又言如來不能示現入於 言雜色衣服造金樓閣。入酒會處及姪女家。 坐起言笑學宴默學作女人華嚴飾具. 調戲語 香油。作諸樂器革®屣織蓋。 笑談話。貪味飲食魚肉餚饍。合諸毒藥合諸 作。學書古夢六十四術。服諸消食治唇齒藥。 虚日月5萬蝕。 此諸物哀愍世間故皆悉受之。 花寶鐘身諂曲徐步。現知足相而實無厭。戲 穀米。自熟教熟學相學咒學衆鳥語,推步盈 種雜物種種田宅種種販賣。 畜養男女積聚 銅鐵琉璃金銀真珠珂具玉石珊瑚虎珀。 處。若畜金銀奴婢象馬牛羊鷄狗猫狸9独鼠。 王說言。大王。我諸弟子受非法物。●無有是 類。住那羅林爲彌羅耆羅婆羅門。及波斯匿 知魔說。如來應供等正覺,哀愍一 種 種田宅 服種種藥合和諸香。學造王家談四語 種種販賣。畜養男女積聚穀 仰觀歷數。學結華鬒工巧木 我聽苦治驅擯令 竹作織作刻畫 如是像 切諸衆生 米。 類當 穜

之所宣說

岩言

如

來安隱濟度

切 杂

語

比丘

汝今莫作

闡提號。

自計

欲清素合於佛語

當知此義皆是摩訶

不知我當得作

佛不。

然我身中實有佛

性

不 若

犯 計

戒人。

其有經 。言我限 。若言我

佛不作佛耶

。汝等身中皆有佛性。

比

歷

の數の持是戒者。

律無有是戒

當知是戒非佛所說。 當知是等爲犯

是我弟 **輩爲隨** 家學道。 生 常 是爲佛說 衆生說苦筌非我。今已無常入於泥洹。 知菩薩 如來成就無量功德得空無慧 故 說 魔教。若於如來所說經律從而信 子。其有異者我非彼師 。皆是邪見外道弟子。 如 經律。魔說經律從而信者。 此 大 乘 泥 冱 方等 経 如是相 者 不於我所出 當 當 貌當 知 亦不 知是 此 爲 者 知

劫成败。

入諸児術 天 輔

現爲僕使爲男

切

諸

蕑

於

九

十六種

丽

現

田

家

现

爲女。或爲藥草國

王大臣。現入姪 學書之堂。

舍。或爲長

二十五有種種現化。不爲彼彼之所惑亂。

世間,如是相貌,當知如來所說經律。魔說 如蓮華不著塵水。當知化度諸衆生故。隨 者居士:

梵志貧窮男女及諸不男。

周遍一

切

順 猾

經

律如來所說九部契經已印封竟。九部印中我說取汝說乎。汝謂此律世俗論耶。我此經 罪是惡是輕是重是名麁罪。是爲性罪。是爲 亂我法教。誹謗如來方等契經。如是說者。當 我未曾聞有方等經一句一字。片言之音。如 旧意妄造我所不信。佛告迦葉。如是說者 從而信者。當知是雖爲隨魔教。佛說經律 我說戒律爲是真實。汝說爲。實。寧拾 一切義而作虛說。言方等 言我經律世尊所說是 當知 得果人以道果濱薂。 當成佛道。 碩讃彼比丘種種功德。言是尊者。 捨此身已 人法未得言得故。有一比丘少欲知足又多 知識。若王大臣及餘世人。見皆恭敬。 不度猶如。析石。說過人法者無問等上。是過 而世尊說四不度法如截多羅樹。 是常住法非變易法。 來不可思議。 示現隨順世間。如是說者當知魔教。 。比丘聞已便作是言。汝等莫於未 無量無數功德成就爲佛世尊。 非是一切如截多羅樹。 是多欲名字佛所不許。 復說一 而說偈 。當知如

來說

|經有十部耶。方等經者其部無量。

皆是調達所作。 壞

制罪。

從而信者。當知菩薩。

律

名字。未得道果我自知之。而彼國王及諸大 汝等默然莫盡形壽。 臣語比丘言。 今汝尊者便爲是佛學世 爲我樂法之人作多欲 悉聞。

修善。如來在世亦有比丘。受習五欲得生天

世樂者。

當拾法服還受五欲。

厭五欲已悔過

若欲認心

然鄉世尊恐怖人故說斯戏律

報墮泥犁中。

其諸比丘及與外道皆常生天。

自言我有經律。

丘於九部經。

有信向心。

不於戒律執著邪見。不淨威儀

表知我別說此摩訶衍方等大

邪說經律而共辭論。有諸比

知是爲魔說經律。當來之世有如是輩。各各

於身中無量煩惱悉除滅已。 碩讃歎功德無量。 皆從汝學律經記論。 丘廣說如來藏經言一切衆生皆有佛性。 違犯。非爲不度不犯自稱得過人法。 提時有國王及諸大臣問比丘言。 然彼比丘修持梵行無所 當知彼王及諸大臣。 佛便明顯。 復有比 汝當作 除 在 偈

悉能捨雕。於我法律清淨具足。猶如滿月。知

經一一法律一一戒行。

其數恒沙不可

、眞實之義種種之義皆是佛說。

知菩薩。 當作 五逆無謗經法。 知是輩爲隨魔教。 當知如來所說經律。魔說經律從而信 千諸法實藏。大悲世尊而作是說。 少欲悉得成就。如來真性由斯顯現。 以者何。八十億種不清淨法從是得難。清 以是義故。一切比丘特應修行是思惟法。 決定無疑。作是思惟 性施戒生 不定法七滅諍法 拾法九十一堕法。 比丘雖作是說。 又復說言,亦無四墮十三僧殘 此 祓 (上言爾 復有比 無 非爲自稱得過人法。 無越。比尼亦無麁罪。 一闡提。 但 衆多學法四悔過法。 **佛說經律從而信者** 我身 丘作是思 雖未得道果其福無 中 亦無犯此 ·實有佛 催 如是相 我 性 逮 當成 實有 摪 亦 得 戒 然 貌 果 無 所 日 筍 ●女士庫自動 ●片二斤® ●数二数割 ●持是二是特魯 ●如来二如是自動 ●析二斯自動,折魯 魯 ●比二足自動* ・型态二次像 ・型解二極風動 Ø佛十(已)⊜宮魯 **◎**〔二不定法〕

信如 四轉重。是諸律師 我 得解脫。若作是說越*比尼罪。如忉利天日 知 臩 歲數。八萬四千歲墮泥犁中。諸餘篇罪差降 乃至五戒。及諸一切不淨律儀。受非法物 上亦得解脫。古今有是。非我獨造。 而藏 最爲微細。 說 是相貌 覆如龜藏六。 若有比丘犯 當知是爲魔說 虚誑妄說假稱佛教是不可 當知是雖不可 此 經 律。 微 犯四墮 習近 "越*比尼 細律 月

微 於 後細 世罪 無默 惡 伙 而 妄 不 語 爲

菩薩也 導衆生善解如來所說經律及律眷屬。 光。揚如來天尊之德。廣宣方等般泥洹經開 過人法。復有比丘、護持正法故現求利養。貪 相貌 哉恭敬承事。我當因是降伏外道諸犯戒者。 著名聲,作是思惟,當令一切人所知識稱歎善 示現威儀取悅人意。 犯戒未得道果。而言得果向人稱說,普共聞 過人法。· 爲利養故諂曲徐步現行乞食。 愚癡 說得過人法。其不爾者。是等不久當成佛道。 說言。我已作佛我已見法住於佛地。是爲自 我壽命之相。 如是決定甚深佛教。 我聲聞。若異此者名爲自稱有過人法。又復 我當得佛。我今但當盡諸煩惱。如是說者是 切聲聞緣覺。e悉非其境界。見佛所說因緣 海種種法實非彼境界。然佛所說法非爲 種實。彼雖受學九部契經、方等要藏摩訶 能自稱說過人法。當知是等如言大海無種 衆生皆有佛性。又方等經亦說非我。是爲誹 無麁細當堅固持。爲佛性故。若言九部不說 諸 身如來種子。速令佛性開發顯現。 .恭敬承事。轉增貧著伺望供養。不修法念 切衆生皆有佛性。未所會聞我當何取。 九部契經。云何不起衆生見耶。九部經 等皆是如來教誠決定6之說。況犯麁 時除滅。 煩惱。心在護法而作是說。 亦復能知一切衆生有如來性。不壞吾 護法故無有自稱得過人法越*比 心存中道言我身中皆有佛性 告諸衆生汝等皆成如來之性 我說是輩爲自稱說得 而諸比丘於中自說得 我說斯等為 罪 或 衎 奿 中 想

當知是輩 毒人的火腳食投巖殘殺衆生。作茂羅業児術 木作壽命想。如是說者我所不聽。作是說者 盛道。乳蜜*綿繪珂貝穀米作熟肉想。一切草 是沙門法。正使夢中猶不妄語。是沙門法。夢施以無畏。是沙門法,設有酒香亦。隨遠離, 魔說經律。除大人坐四種威儀。若言我聽飲 亦增亂念。以食子想而行乞食,云何而令。恣逸。皆由晝見心隨生故則有夢想。彼夢覺已 皮革諸穀米等悉不服食。 不具皆聽出家。愍衆生故。 茂羅業児術蠱道 投嚴飲毒斷食殺生。繁縛衆生自四治身體 言如來聽受大人坐法。行止威儀受不言法。 輩爲隨魔教。佛說經律從而信者。當知菩薩。 是爲如來經律。魔說經律從而信者。當知是 心得生、夢中生心應速除滅。如是相貌當知 同處,雖不犯戒,如香華等令人寬縱。心起放 中不與女人同處。是沙門法。若於夢中與共 出所以者何。越五戒故。乃至蟻子皆當慈心 等比丘亦應騙出。正使不男及二根者皆應騙 供養爲含利故。或恭敬故立一比丘爲經營王 付其錢物。 而彼比丘輒取自用令主呵責 是 犯麁罪。悉應驅出。若王大臣有故塔寺。 不問主而取經卷。者皆是麁罪,賊心壞塔。亦 取者便是麁罪。人所。受護塔物取如芥子,及 況麁罪。其摩訶衍有麁罪者皆常驅出 "慈悲心故"泥洹長滅。如是相貌。當知是爲 罪 如 忉利 外道弟子。 天數 八萬 旃陀羅等不男二根支節 隨 我师 四千 於諸草木作壽命 乳密綿繪珂 聽 歲在泥 In 能行者。 犁 中 欲作 有 貝 何 肵 天解

四

作是學 魔所說經。佛所說經差別之相。當分別 從而信者。當知菩薩。善男子。如是所說是爲 律 是爲佛說經律。 來甚深之說,佛告迦葉、善哉善哉。善男子 葉菩薩白佛言。善哉世尊。 我弟子、不 從而信者。當知是輩爲隨魔教。佛說經 是爲點慧 說 四 |大有壽 如是比說衆多無量。 俞 想 我等今日始解 如 是 說 者 魔說 夘 當 當 迦 如 律 經 知

大般泥洹 經卷第 ${\it \Xi}$

大般泥洹經卷第四

東晋 45

轉苦惡。 者自知。 故增共愛集· 畜養奴婢諸非法物 妙果。 Πĵ 此者非知苦論、苦集辭者。諸法之實、不知實 無量生死苦惑。如是知苦爲知苦諦。 故以非法爲法。人遠癡愛煩惱結縛。 住法身非穢食身。衆生不得如來 欲生天上及求解脫。必得專果自然快樂、智 死苦輪常轉。 地獄畜生皆有苦諦。 酮 生妄取。正 時佛告迦葉、善男子。若使是苦名苦諦者。 久遠B以來不知如來常住法故。 當知是等爲與軍正法。 諦品第十 皆由如來常住之音暫經耳故得此 法則滅 假使如來常住二字暫經耳者。 。以無智故長處生死 名苦諦者。 調知如來常 拿智 四知苦 非法為法 彌 往返 若異 劫生 輪

不

知苦集真實品相故の為壞正 陽沙門法顯 。終不得1 法 生 · O(之)—® ○杰二都自含像 · O(亦)+為自为 · O(食者)—® ○ O 是一特像 · O(者)—自为 · O 随一须自为 · O 充一还像 O 治二活自为 · O 的 A 格—格勒自含像 · O 火—大學 · O 混然问题如首参自含像 · O (不)+如自为 · O 以一已自命 · O 含如二乙含 · O 不 O 的 O C 不 **四**為學正法=-- 變正法性 **管**仓,按正法性律

大 般泥洹經卷第五

母

言

傾莫與乳

令子藥消然後**3**與之。

復

合

信

知奇特。 時

切衆生亦復

如 是 是 現

彼

人不信而謂醫言。

血

肉之中何處有

珠

虚言耳 良醫所

彼良醫即爲出

珠

彼得珠已方

6不名知滅。苦滅道者。 滅、除 集諦 如來法僧解脫。是常住法。非變易法,非熔滅 此四種法名爲道諦。於四種法不知實故。長 如蛾投火。名滅諦者。 若復修行於如來性作空無我。相。當知是輩 常樂自在名法自在王。 知 彼諸外道相違義者。亦修行空得滅諦耶。 **空一切盡滅壞如來性** 說之報亦 得邪見果報 於此常住不空四°法作非法想者。當知是輩 法。不盡不壞。起於一心得徼妙果快樂自在。 處生死無量苦惑。於生死中能勤修行。了知 故。如是知者爲知如來平等滅諦。 盡 。顯現如來常住之性。 一切皆有如來常住之性。滅諸結縛煩惱永 "若異此者不名知集"苦滅諦者,若修行 切無量煩惱。所以者何是如來性因 復長夜生死苦 苦·滅道·者。 是如來性。是如來食質 是爲修行苦滅聖諦。 如來法僧解脫之性。 起於一心便得妙果。 若修行空名滅諦者。 於此三"法作常 如 是知者爲知 岩異此者 我

常想顕 作 滅盡泥洹 上衆生見. 復告迦 來無常。是爲顚倒。樂有苦想。於如來長存 8大般泥洹經四倒品第十二 倒 金角 是爲第 葉。所謂顚倒。苦有樂想。 是爲顚倒 如薪莊火減則爲大苦。 盟常 無 顚 常想 倒 "於三有苦而作樂想。是 無常常想顛倒。 者 如 來泥洹修極空 而作是想。 如來無常 常無

身 四想 世尊。 男子。 二顚倒。非我我想顚倒,我非我想顚倒。 癡倒惑而起 伊想, 亦當減盡。是名顚倒。諸不淨身無一 淨想顚倒。不淨淨想顚倒。 切 、世間有我。是爲顚倒。 而於此義作非我修。是名第三顯 而肉眼者言穢食身非清淨法。 於是修果四謂常存法。名爲顚倒 E 是 為 願 我從本來常若顛倒 是名四顯 倒 修極空已。 倒 是名第四颠倒 迦集菩薩自佛言。 佛說如來性是真實 如來常住非穢食 而今始知如 短壽衆生 。法價解脫 一淨想。愚 (倒。 淨不 如 是名第 便 是善 得 來 言 哉 īΕ 長

以者何。我先家中有珍寶藏不能拾去。 性 師 次善男子。 誘進開化。 性。無量煩惱覆蔽隱沒不能自知。如來方便 可依怙。一切衆生亦復如是。各各皆有如 珍寶與之。貧入歡喜起奇特想。 寶。 復言。汝愚癡人不知寶處, 我當與汝錢財實物、貧子答言。我不能 知 **覆蔽不現。** 五 迦葉菩薩復白佛言。 有、爲有爲無、佛告迦葉。 方便爲合良藥而蘇乳石蜜令子服之。語 常知一 時有一人善知實相語貧子言。 用之無盡。便從其語。然後彼人出其宅 '大般泥」 切衆生悉有 譬如母人生子尚小而 令知自身有如來性歡喜信受。復 譬如貧家合內有珍實藏而 洹 經如來性品 世尊 但彼衆生無量 **真實我者是如來** 且與我作給汝珍 第十三 如來有 知彼士夫實 汝爲 便 我 得病 去所 來之 彼 煩 我 不 其 藥 中 人 作 能 惱

今 始

知修四眞諦

爲菩薩知四眞諦。

迦葉菩薩白佛言。

世尊

我 是

常住想者。

當知是等是我弟子知四其諦。

住修者。e是則名爲知苦B滅道

諦

如是修行

身中。 來性。 於種種色。爲住一處爲遍身中,佛告迦 應殺盗作諸種種不善惡業。 故知無有如來之性、若復眞實有如來性。 男子。如來誘進化衆生故。初爲衆生說 非常之物如水上泡。 珠遂便會忘失。處處求覚不知所在。當知財寶 失想。時有良醫、來爲治病。因語醫言。我有實 頭上與敵國共鬪。 如國王有大力士摩尼寶珠能除毒痛。 有如來性者爲住何所。 若使衆生有如來性者應當同等。而今不 性者應無有異。 死。而有生死當知無我。若使一切皆有 智慧漸漸增故。當知無我。又復我者應 漸長大智亦隨明。若有我者始終應一。以 後爲四說如來之性。是名雕世眞實之我。 法修無我行。修無我時滅除我見。滅 士旃陀羅等。 棄菩薩白佛言。世尊。人初生時智慧尙 **入於泥洹**。 苦藥途其乳上。 知其藥消然後四洗乳令子四乳之。 聲者應聽盲者應視啞者應言, 血肉皮獲逐失實珠。 除世俗我故說非我方便密教, 諸衆生類種種異業受身不 而今現有長者梵志刹 子 爲彼所四繋摩尼實珠陷 ,欲飲乳 **速生速減虚誑如** 彼和合身青黃赤 閍 若當衆生有 治藥氣 求覓不得便 ,若使各 我見 伽 ep 莱 少。 利居 無生 如 是 便 同 同 譬 Ĥ 如 彼 切

②用二法会为② ⑤實二責③ ④除二諸⑤② ⑥不名二非以会为 ⑥法十(中)会②②* ◎滅二盍\$② ⑥(者)一② ⑥ ⑪ 滅二盡会⑤④ ⑪(大权…經)—⑥* ⑫例+(無常想颠倒)③ ⑫情無二無常会》,[常]—⑤ ⑰想二相⑥ ⑮二法⑥ ⑩月二法会》 ⑪莊二群会②* ⑩央之二當與自②② ⑩洗二西令罗 ⑪孔二數会② 四紀十(經)③ 四說十(經)② 四聚二年自由 四定二十二十二

是永作失實珠想,良醫答言。寶珠不失莫作

如

失想。汝因鬬時珠入身中。血肉皮覆是故

皆有如一 爲壽。短。 得谈味。 之藥。掘地 長養身受其傷壞非如來性, 整9堅土石悉能 復夾善男子。如 志。乃至生死二十五有。 有殺如諸 故 或得苦味。或得辛味或得酢味 皆詣藥所。 甘 處受身。彼如來性 便 來之性亦復 俗我修無我o想。不解如來良醫方 出於世 復次善男子。譬如雪山 轉輪塞王 乃至周遍二 露毒藥養 露毒藥。迦葉菩薩白佛言。世尊。 無害無殺 我想而不能知真實之我。於是如 令滅 故衆生不得上味如來之性。 來性 (來之性。 聽當爲汝說 而諸病者得此諸味。不得眞實上 如 病人作衆邪 如來之性名爲其壽。 不會深薄福德故 時便得眞實上味之藥。 來之性無害無殺唯長養身。 無量煩惱 掘地埋筒以《承藥汁》 者·多種之味 未出世時 何所 如 人穿地 **冷碎** 是爲如來決定之敎 是 習惡 趣 酮 熾然 。唯有金剛英能E斷 天魔利劍所不能 無可殺害。其諸 知 水金剛寶。 隱沒不現 不得真實如來性 識 世 有 告迦葉。 無量煩惱 轉輪聖王 期 種種報應刹 箳 起 好甜藥名。為上 是故當 示 婬 ep 不斷 顯現如 或 怒 說 手執 《惱悉癡獲 得醎 或得 共諸 頹 如 癡 個言 善男 便 福德力 知如 死 不 種 來 傷 有 者名 來之 復爲 利 利 堫 味 甜 病 行 教。於 害 乃 味 味 毒藥 智衆 觸 卽

來法性。 如是迦葉。當知菩薩成無畏者之所歸 雄名為古露、譬如乳牛雖色不同 之不消名爲毒藥。四食之消者四名爲甘露。 說 摩訶 偈 生不解方等大乘密教。 有 聲聞緣覺住大乘法。 窗因 行無礙之智 是摩訶衍 飲毒の 性 服 我性 廿 一時同 滑如醍醐*蘇 無礙之智。其 傷 味 及諸菩薩人中 綠 於是迦葉菩薩 則 飲毒 斻 於是人名為 不毒藥者。 其乳 **加石蜜** 早 依 之 無食亦

፨ 若 依 不 世 如 自 镎 是身 今 歸 如 爲 依 來 迦 集 洏 偈 是佛 母 僧 加 上是 來 依 三 性

巫疾

來 得

三不復 歸 復 如法何寶信有依 有 以 義 知 歸何 於 何 歸 鋦 三 丘知來依因法 因 依 不 寶 妊 價 義 性 佛 緣 者 綵 佛 了 大 雕 但 而 三 而 何 決 而 是 是 丽 云何 爲 由定 復 何 名 豫能真 Ė 歸 最 知 於 独 惑子 機計 悉實 衆心 依 吉 佛 歸 安性依

爾

胨

世 終

奪

歸

奜

如

如性汝

뷴 滅

平 一

或

有

食

#

丽

攴

仙

如如猶佛云

懰

未 如

寶 生

之 4

> 迦 如汝我此是不為 不 爲 是 鋚 昔 $\equiv$ 故於 一層婦 之免平亦由 踮 衆 変 售 婆 諸 當 此 法 三邪 塞 生 天 寶 道 法 法

如 來 隨 順 說 零 汝

除

疑 網

復爲迦 神同諸 此 魔順衆性衆等 Œ 示 邪 等歸聲 天道生者苦路行法者 道依聞葉佛 重 量 離 偈 亦我同亦輸汝終今亦 除請 歸而歸 法知蒙 有 有 等 此 從 迴 等 歸得是 求空 俗 依為依 生依 歸 於 世此僧非之 我 牟 此 悉如世生隨 至 安 如 於 良 間 一有智 尼 廿 由來尊 死行我隱來非福僧 法 法 寶者法味三慧 露之性 說 惑者 所 處 說 法 田 者 祠 者

乃 諸 我 如

至佛及

諸隨諸

●想二族® ●爲二日自**多像** ●承二求自拿**像** ●深十(而不能得)自**念像** ●多二雜種自像,雜**像** ●彼如來性二若得如來真實性者自 二催滕帝*四是一等依二一条依佛自己全日如是二参与自己全

偈

知

入大乘深利智

慧

迦

僧 最

種

種

法の

示現種種

而爲三

法

誘化

→ 言 → 若 有

切我切使我

差別如佛·橙也

爲世

間 佛

業間 比

依非

度世 非

彼

王

成就。無畏於三法

4 非

雕

種

種

想

加

藏

ŔĎ

說 偈

上

猾 子.

如

頂

相最爲第

摩訶

作

質 薩

F

劣

想 超

춆

應 入 應 如 如

成 終不生

Zζ 心作

泵

剛志

眞 我

首

知

爲

切王子之上

紹王位

切彼

健士鬪戰之時

當 如

知我

爲

軍中

| 衆所

依

怙者。

牛

王子爲太子

Æ

使

不善

無

知

應作是. 薩

迦

棄

《是善男子。

壓

訶

知 薩

我當

如是無我諸君我清若亦我若清我合 來故目與餘歸與淨歸是與禮淨 與掌於 如僧聲衆諸一依諸妙依眞諸舍妙諸恭如 聞生衆切衆衆法法舍衆利法衆敬來

攝衆類生衆價生身者利生塔身生禮所 歸 及 爲 爲 皆 亦 爲 我 應 是 爲 應 我 爲 則 而 依誘之最佛當最已當故最當已最體作 最緣生正僧歸眞具歸應眞敬具眞一平 真 覺 道 覺 所 依 實 足 依 敬 實 禮 足 實 切 等 實 僧 眼 僧 攝 我 法 故 我 禮 塔 我 故 依 佛 心

彼三日 男子。 爲諸 時 有 法 是 佛 學甚 告 迦 具 如 以 聲 法 我 以 各 所 唯 皆 若 一 自一如善大善欲知 深 棄 是當 切身切來哉乘 三是是 聞及已知各以 已 衆如衆善世深 十 如 諸 辟此為此自然 正歸離 生面 二來菩 支丘一義身者歸自煩生來 顯尊利尊善實

長 法 無 長 存無我 存 無 最相性薩佛僧切故有何依身腦類藏類示說智 者我者 次善 姜 則是空終 八爲正皆一世不如世無如及信皆悉我安如菩勇而 是應今立練 爲名爲 十不向悉切間復來尊二來諸 受 不 種可大當攝真歸微廣亦微未此三自亦諸 計斷修經 好思乘敬受實於妙分無妙離經歸觀當菩剛所垢如 斷 常 滅 梵 苦 薩 故 議 道 禮 故 依 三 藏 別 三 藏 欲 者 依 察 然 薩 慧 行 故 來

則馬為 說 說 敎 行 患

良如風痰 四有喻世計當如及異異異異異 如若如譬 大無如間常知來平法法法法法法是修是如切切切切切 已增互增羸 凡及除之等修修修修修所斷修 毒切方和達不增其病愚斷二所解常無常無樂苦說滅常樓無常 是 蛇病療合節息損患人輩滅邊說股者常存我者者喻者者蟲常想樂苦者

無 悅 隨 擧 涎 風 而 譬 頓 於 是 處 不 是 如 則 佛 無 是 則 得亦是得 佛見中同諸來身性量則說 速 則 則 則 順體睡種不如服 一个等 得得速得 二而於法等不及諸說不更 重蘇 亦 起 說 が とう 四 経 の 発 復燒和病迷迷俱說彼眞三堅涅煩善善求常斷望 服種亂增然合人亂惑維法喻實寶固槃惱分分餘想滅二想說說說說

●妙二如念图 ②孫二祁京图 ◎積聚二聚積号 3,取積图 ④--切余二諸一切号38 8 6法二者图 6無畏二無承号38 爾雷 ⊙示现二现其母亲,其现图 • 練二妹母母 • ●類二顯图 • ●一切余生類二凡一切余生母全團 • • 空空第二篇次号全国 ②,精析反② ②吴二龄号②②* ②苏二系③ ②等二得号③ ③庆二光③* ②燕二脍®⑥②* ④狂二儿②

愚聞知慧愚聞不智凡聞能慧 凡聞能慧凡如凡常 夫我如者夫佛惑者愚我知者 想我 知者 愚 聞平醫 謂爲來能不爲於能謂 爲 我能 調為 我 了 不 爲 而不如等 身 能生師諦 佛 杂法諦能杂清諦佛杂身諦我杂 真能衆妄變來性方 知說子了身生身了知生淨了法生有了身生 中諦 了生說易性者療

謂無自不解方長不謂方如非一力微不如方 有 不 謂 方 不 有 離 是 平 在悉 脱便存總悉便來盡切便妙總陶便 安總我便 無於名 非 是 明 了 不一言 說 眞 假 無 說法一家說 樂 種切斷身 諸 遊 來 磨 解 變 切 語 空 法 名 我 非 身 切 坏 無 密不切來安 法行步斷滅脫易受斷教性說所我種受器常 子受滅苦教著界藏際

從羅善 出 醌 乳 蛮 酪 醐 出 酪 如 作 本 始 酪 团 事 如切 颩 乳 蘇從 轉 卽 功 爲從 相 爲 德 上蘇出熱亞 徐處 非 不二。 二。 有 乳 故 孰 mj 卽 時 是蘇 如波

我我無慧凡我慧凡我慧凡說慧凡作慧清慧有慧 十 慧 緣 非 亦 量 者 愚 爲者 愚為 者愚一 者 愚 者 罪 者 衆能 不衆能不切能不 我說無了不 及能 不 能 及能 一數自能 生諦能生諦能諸諦能 不諦淨諦 無 諦 十 行 生 二切佛性知 了知說 了知法 了知 了 相

汝功說我謂 一自總一自謂爲 說 Ħ 謂 自凡自 凡雖 等 徳 是 非 佛 切性修 切 性爲 苦 性 爲 愚 性 積如我 則是 法 則 如 行 及 是 說 則 切則 謂 則謂而 隨 聚來無 無不二樂 無 無不來 不 諸 不 爲 不 為 不 持經滅二我 我二性常二法分二法 法

=有處海中魯 Φ水十(是 故當知非一切海其水悉藏) ● 29((雪山…良藥))十四字 **━((人說良藥出於(E出於)—** 图象)雪山而((田於雪山而) ■團)雪山中亦有毒草》)●圖 ② ②((和合…佛性))十四字 二((毒蛇身中有如來性)) (雪 ❷然=又無像 四先有佛 **二**有如來**會②** □ 草木華果 =薬木華草⊖30,薬木華果 田芽二牙會* 矽疏 二珠鲁含,蝶② @ 于二乎

而

間 生有身 故 明色 天雲 欲 胩 非 巾 切 當 衆 故 非 朋 餘 性 見 4 - 先有佛· 如 惱 生 求 作 其 明 知 ø 及 色 酪 頂 般 Ð 來治之思 雷 訶 佛 所 水 閊 有異 计草 竽 多諸 如 1胜 誻 泥 患 作 面 者 如 E 從 來之性如 眀 餘 洭 和 计澤 切 是 未 如 表 如 餘 當除 不二之法 方等 但 性 覆 扶田 切 降 來之 無量 來 四大學 酮 如 譬如 食種 **2** 無量 푍 巅 其中 不 彼 丽 性. 香。 斯 問 契 經 形 分現 即草 煩 如 和合譬如 彼 良藥其 知 뱕 入言 種 煩惱 來之 惱 散 蝗 亦 食是草出吃成 Æ. 悉 密教 味草。 木 中 (善法皆) 醐 復 山有 何 而 食苦草乳 及諸 華 大海 萌 問競 挫 耛 先有良 如 起於 切 八 自性 處 如 法藏聞 果 思 八味之里 亦 住 來 毒 水 疋 復 能 性 行業 清 有 未 醎 味 有 乳則 如 檕 有 長 及 如 凡 始 有 種 醍 萌 水。 非黑爲 捷 干 非 獪 諸 終 春 Ó 煩 過 種 醐 孪。 大 世 我 常 味 H 衆 此 切聲 是 俗 故異

0住二性兽② ♥往二任③ ♥ニニ三④ 母股二知鳥②⑤ 母及十惡二十惡二兽②⑤ ぴ行二無鳥②⑤ ぴ放無我二無失說③ ◎ 小二無 我非我不二臂如乳出(出二變命會)爲酚酪出(出二變會傳)爲生酥生酥出(出二變多傳)爲熱(熱二數會)酥熱(熱二數學)酥出 (出二變 血自含② 10 个食是草二是魔牛乳②② 10 成十(膝)③ 10 [當如]一自 10 (其乳)十則自②② 10 配數—低數② 10 有異相思二現 有異相自命團 网络一切二一切海自動,这一切海魯 四顧十(有處海中八味之水是故當知非一切海其水悉藏)自動

* 中

觀如來性

。亦生惑想,復次譬如王子竟

空或言物像,十任菩薩亦復如是

。於自身 或謂

後

時共至 於夢中言。

他國。

客舍慕共止宿

兇來兇來聲徹♥子外。

時 而

有人 彼 如來性猶生惑想。方便極視乃知眞實。復次

遠見城郭而生惑想。

好往來。其王子者有調伏咒。貧人見之。彼

於

時二人爲友。一是王子。四一貧窮人。結

世間衆生皆言有我。比義云何。佛告迦葉。譬 諸聲聞及辟支閣佛。迦葉菩薩白佛言。世

乃知是塔。十住菩薩亦復如是。於自身*中觀

或配置屋舍

或謂野馬山石草樹。

方便諦觀

人登高臨下遠觀佛塔。

或作水想或謂嚴容

滩淨水。 觀伎。 *中觀如來性 舍或謂丘塚。十佳菩薩亦復如是、於自身*中 有如來性。是故當知如來之性唯佛境界。 佛。當於8万等般泥洹經而生信心知共自身 便然後等觀。如是善男子。一切聲聞及辟支 支佛云何能見。但彼隨順如來契經。信心方 如非想非非想天。 甚深微妙。諸肉眼者云何得見。佛告迦葉。 信受。迦葉菩薩自佛言。如世奪說。如來之性 知見。如是善男子。如來教法。慧者所知應當 深難見唯佛境界。 如來性。亦生感想,如是善男子。如來之性甚 諸菩薩像。十住菩薩亦復如是。於自身,中觀 畫。或謂人像或謂神像。或謂佛像或謂釋梵 來性。亦生惑想。復次如人觀高山頂,若有行 謂應末。十住菩薩亦復如是 於自身 中觀如 觀如來性。亦生惑想,復次譬如 還家於電光中。若見白牛而生惑想。 想。復次譬如大臣往詣王所諮詳王事。夜間閣 菩薩亦復如是。於自身*中觀如來性 人♥或謂禽獸。于住菩薩亦復如是。 歪 復重諦视若見微聲。 日光現見人生惑親作の他 亦生惑想。 非諸聲聞及辟支佛所能 **唯佛境界一切聲聞及辟** 如人目患夜闍觀 或謂爲虫或 持戒比丘目 想 於自身 。或謂屋 一亦生惑 + 譬 非

中觀如來性。

猶生惑想久乃髣髴。況復聲聞

及辟支佛。

又復如人痰*癊增故。

迷於諸方

專 十

如人遠行的曠野熱渴所亂,遠見野馬或謂爲 心方便猶有惑亂。況復聲聞及辟支佛。復次 住菩薩亦復如是,於自身9中8觀如來性。 欲有所至。心心相續專念記識猶失徑路。

。或謂林樹或言聚落。十住菩薩亦復如

是

於自身*中觀如來性亦生惑想。復次譬如有

○人仰觀飛鳥。遠則不識**6**爲是爲非。極明其 之。當知善男子。如來之性難見如是。又如有

目髣髴識之。 十住菩薩亦復如是。 ◎於自身

就十住。於自身中觀察如來真實之性。猶爲 見之。如是善男子。菩薩摩訶薩淨治道地成

無我輪之所惑。況復聲聞及辟支佛而能

知

譬如有人膚。翳覆眼不見五色。就彼良醫爲 迦葉。如是如是。善男子。我亦常說甚爲難見. 諸聲聞及辟支佛。甚爲難見難得之實。

今 見。彼視惑亂謂二謂三。 久久諦視髣髴

治其目の影。便爲除少分膚肉

而以一物示之

恩、迦葉菩薩白佛言。善哉世尊。

如來之性於

來之 其

佛告

衆生學此方等般泥洹者。名爲·畢報如

義

是e故名爲大般泥

冱

如是善男子。

有

作羊想, 開將 最爲真實。若世間說我隨順法者。當知是 吾我及無我想。如是善男子。我說如來之 皆起邪見。計有音我求音我性,不得實我 中,種種衆生我人壽命。如彼夢說展轉相水 佛性。不知其眞便妄想說。B我如寸燈在於心 生說眞實之我。 似羊傳於天下。如是不久其王命終。 爲離世俗。當知皆是菩薩變化現同 無戏說。 亦復如是求兇不得。 位亦訪求児而不能得。 白王言。其角似羊。作是語已王語貧人。汝自 善知識有我曾見之。王即復問其狀云何" 言。何處有兇、時彼貧人便白王言、我 還去何處有兇。 至 Ŧ. 如是菩薩摩訶薩出於世時。 而諸世間一切衆生常作妄想計 所 以其所聞 共無知者開一切衆生皆有 彼亦無有爲虛說耳。 展轉相傳恒於兕上而 次後其子續立爲王 具 (白四國 Ę 無兇 太子 王 爲衆 而兇 ø 則 性 éр 復

不壞 常爲一切四不盡之本 四不盡有何義。不破 諸法。是法非法知其差別,是故如來化現字 語所持具實法聚。*童蒙衆生從此字本學通 佛告迦葉。初現半字爲一切本。一切呪術言 爲一切本。迦葉菩薩白佛言。世尊。其義云何。 義不漏義如來義 本。佛告迦葉。初十四音名爲字本。是十四 本不爲非法。迦葉菩薩白佛言。世尊。云 漏 復告迦葉。一切言說呪術記論,如 ●大般泥洹經文字品第十四 故名不壞。如來無有九道諸漏 如 來恩常住故說"不盡無作之義 名四不盡義。如 來法身金 故 (水所 何字 壤 音 短 不

質

每不盡一爲字●●*

二親皆依是知。曉了正法住摩訶衍、 是義此非義,由此是魔說此是佛說, 此法故。諸佛世尊而現此名,又復伊者言此 阿者亦是世間言語所依。短伊者此也。言 子阿伽,車。如言男子莫作阿那邁●邏。是故 善女人持戒比丘及《菩薩》 律儀及世間法度 有之海。故名爲栗 復伊者。自在。方等能除伊者嫉妬邓見,如治 在大乘方等般泥洹經。自在攝持。令此教 自 別 法者是如來法。焚行離垢清淨, 菩薩也。是故如來說此憂字。長憂者如香牛 亦復如是。一言歷耳。當知是等人中之上爲 耳,譬如諸方欝單越爲膈德之上。大乘方等 聲聞及辟支佛。 田苗去諸穢草。如是等比。是故如來說伊 Œ 是等名爲大憂。 爲大憂。於如來藏慧命根斷著無我說。 者吉 長養皆依於聖 、名迎者雕世問數。 在熾然。令餘衆生自在受學此方等經、又 法。以是之故名爲自在。又復伊者。於此 故名爲此。其長伊者。名爲自在名大自在。 實之性。非法憍慢皆悉消滅。又復憂者。 短憂者。上也。 在梵王能於如來難得之教以自在力護持 又復阿者。世界言語法之所依。如言善男 其乳香味是大乘經最爲上味。 義 。古者三寶義。次長阿者現 是故說愛。啊 所未會聞一句一字片言歷 於此契經說。最上義。其諸 。樂者正也。能正法度 是其義也。 切丘質正行之本。孝養 清淨少欲能度 。如是所行皆名依 復次阿者。●有 者是也 **独如滿** 废說 依是分 揧 言 智義。 公行處 男子 切三 當 如來 H 是佛 名 自 法 Ė 題 此 知 Ħ

故說伽。 放說*法。 ❷耀。如來常住之性。是故說車。 閣者生也。 義 切也。 訶衍 訶衍。 四茶者輕仙不沒。是故說茶。 重音茶者。 不知 者智也。知法真實是故說者。叱者示也。於閻 9住。俄者9胎9也。一切諸行速起速滅。故說 惱悉除滅已名爲如來。是故說鳥。 去 是故說陀。 音器陀者持也 他 是故說多。他者無知也。如蠶虫作繭。 諸外道。是故說"挐"多者邁一切有令不相 惭恥。重恩不報是故說茶。**四**學者不正四可如 吒。B吒者示B滿足也。 平等滿足是故說B住。 浮提現不具足。而彼如來法身常住。是故說 閣者燒也 諸解脫非如生死危脆之生。是故說開。重音 爲俄。遙者行也。成就衆生故名爲遮。車 發掘如來甚深法藏。智慧深入無有堅固。 於諸一切皆起悲心。是故說迦。○呿者掘也。 訶衍者。最爲窮盡。迦者一切衆生如一子想。 法 (義。以是 如來泥 陀者於摩訶衍歡喜方便。是故說陀。O重 於 闡提義。最後阿者。盡也。一切契經摩 如來教法離於一切錢財寶物。 於十四音炮爲究竟。 一切論爲究竟論是故說炮 重音伽者吼也。常師子吼說如來常 故 迦者臟也。 澒 那者如城門側因陀羅幢。 一切煩惱燒令速滅。故說爲闍。 說如來如去。烏者下也。 。護持三寶如須彌山不令沈 亦說是法。咽 一切衆生有如來藏是 者如 是故說名為為 來也。 炮者是壁 安者 · 文 三 。安者遮 。是故說 下賤煩 有 || 者照 沒 續 是 若 生

順諸學二和斯之際 園,利斯之聲圖 団 諸二之島園 団 (積 聚・・・入)十七字一

迷

亂

是故

說

波。頗者

世

界

成

败

持戒成:

是故學說那。

波者起顛倒想

三寶沈沒

四舌根之聲隨鼻之聲。超聲長聲。以斯等義 之身。陰界諸入因緣和合。休息寂滅入如 櫻樓、B此四字者。長養四義佛及法僧。 現爲父母諸宗親等。是故說*羅。*來來四釐釐 呵。 @羅母及"者魔也'天然億千無能母破壞 究竟。怪哉如來而般泥洹離諸喜樂。是故說 合此字。如此諸字四和順品諸聲入衆言音。 名隨順世間,是故說此最後四字。吸氣之聲 故。考知如來方便義者。不即應恐怖。 有對隨順批問『示現有對如調達壞 來正僧。隨順8世間而現有壞。又復隨順 法"是故說"娑"呵者驚聲也。怪哉諸行悉皆 能聞受方等契經。是故說沙。 \$23者堅立正 三種毒刺皆悉已拔。是故說赊。沙者滿義。 世間呪術制作。菩薩悉說,是故說四知 聲聞辟支佛乘受學大乘。是故說羅 怒癡入眞實法。 者習行菩薩四種功德。是故說耶。 無量 囚 不壞如來方便示現壞僧。 菩薩法限自强其志爲衆重擔。 檐正法為菩薩道。是故思說婆。摩 舌齒而有差別因斯字故。無量諸患發 己成常敗 神力非但十九是故說婆。而 是 校 是故說雜。輕雪音羅者。不 《說頗。婆者力 化作是像為結 是故說 也 者限 。雅者滅四姓 둅 如 和 當 佄 摩。 者切 示 也 赊 知是 僧 世 ŻП 戒 間 悉 者

●有一其号® ®(龍)十善薩伊國 ®車十(者)号® ●選二羅母念團 ●(此)—®® ●最二表團 ●來去二去來母愛,去國 ●(為)—●數 ●医士氏母園* ⑩住十(是故說伽)母數 ⑪能二池母數 ⑪(也)—哪 ⑪煙二曜号⑩ ⑪(是故就简)—母園 ⑪吧二茶電,茶電,十(土牙反爭)夾註團 ⑩(滿)—母團 ⑪陀二吒号,茶唧圆 ⑰茶二茶号®團下同 ⑩率二苯母酚* □一也自動物 ⑭置音二音者勁 哗陀二也團 ⑰武十(陀)堡 ⑪敗十(自向成東(東二敗學))号面會 ⑭就二氏母數 ⑰尾二連 ⑲ ⑪(音)—⑤ ⑰知二和母園雪 哑之二英像* ⑪経二又母歌* ⑪(來雅反)—⑥,來雅反十(音)學* ⑰茲奧二獎共自命 即是一句 ⑤ ⑩ 整…核核二明規果來母園,養核蘇核會 倻(此)—母園 ☞示二六學 ⑰底三歷書 ⑪(舌根…專]八字一〇 ◎和

字之義。 言語之相。 諸字之本。 們子得最上師。 等不知字故。是故善男子。汝等應當善學半 非經是律非律魔說佛說。 能起諸法。而無諸法因字之。想是名善解 雕名爲解脫。其解脫者即是如來。 亦當入彼解文字數。 性 善哉善哉 我當善學斯等半字。今我世尊。e始爲 如來之性三。實解脫。 顯。現究竟成 若異是者不解文字分別諸法是法 字相味相皆悉遠離。是故 若觀 法實及如來解脫。 我今*始入學書之堂。 善男子。 就 。是故半字名 迦葉菩薩白佛言。 悉不能知我說。是 樂修正法應當如 而不能知是經 亦 因是半字 一切遠 無 爲 佛告 文字 Ţ 切 **此** 經已。 離 大般泥 聞此經已。 其 金

非法。

性

佛

世寶。

大般 泥 這經鳥喩品第十五

悉歸方等般泥洹經。所以者何。如來之性學究

如百川皆歸常于海。如是一切契經及諸三昧。

來同不磨滅耶。 迦葉菩薩白佛言。世尊、云何五穀之常。 實。得受用時而生常想。所以者何。眞實現故。 華葉。其人恒作非常之想。至《其成熟收其果 如田夫種。殖五穀及諸果樹。從其萌芽乃至 有法是苦有法是樂。 佛復告迦葉。鴈鶴舍利鳥者。所謂種種無常 泥洹是常法耳。隨世言說以彼爲喻。 於譬喻而生是問。一切諸法悉歸磨滅。 白佛言 。其須彌山世界敗時豊不壞耶。善男子,莫 是善男子。 義云何佛告迦葉。有法無常有法是常 (唯然世 佛告迦葉。 切 尊。善哉。斯說。 契經 。有法是我有法非我。 修諸三昧 佛告迦葉。 乃至 迦葉菩 迦葉白 一未聞 唯有 奥如

> 聞大般泥洹方等契經。 常作種種諸味之想。 聞大般泥洹方等契經。共諸衆生修無常想。 用,如是善男子。一切契經修諸三昧, 性。得顯現故。復次善男子。譬如金師3銷銘 聞此經已。 味'如是善男子。一切契經修諸三昧。乃至未 **次善男子。譬如有人種甘蔗胡麻乃至未熟** 所以者何、各於自身如來之性。得顯現故。復 所以者何。各於自身如來之性。得顯現故。譬 。曉6了常法。所以者何。 至器未成作非常想。實器成已常得受 冱 者善男子善女人。所懷煩惱疑 方等契經。 所"懷煩惱疑結永離。曉了常法 所豐慎惱疑結永雕。聽了常法。 諸 麻油石蜜成已乃知真 衆生 其諸衆生修無常想。 各於自身如來之 筝 偃 無常 " 乃至未 想 湯永 聞

應有壽。有壽無想。何有思烈陰界入之名。又 佛與佛乃知此義,斯等皆是諸佛之法, 來教法甚深, 枝條,如是諸處悉皆不現。爲依何住。如是如 如林樹皆有神依。 之憂悲也。如非想處云何有想, 者。然其如來現有憂悲。非 利鳥。憂悲劍刺如來已斷,而於此論多有疑 竟說故。是故我說有法無常有法是常。 想是則空言。 心 而起煞心,乃至非想非非想處亦復如是,唯 意何 有 憂悲。 說 當知如來現有憂悲、於羅睺羅 憂悲若無教法相違。 一切法皆不可信 若神依樹。爲依根莖爲依 如人天及餘衆生 岩無有想不 但如來 如 如舍 一子 所 無

> 爲點慧。 作是念。 死。所謂 利鳥 般泥洹而作是念。何有憂悲。 造立宮室。而諸幻士能於中造。 **埭令入正法。爲受化者方便說法** 其子然後遊行。如是如來出興于世。 支佛各各自知。而不能知如來境界。如來悉 憂悲。是故如來常住。若無常者四無有憂悲, 如其幻化隨心意轉,如來則有憂悲之想,聞 喻是則不實。 所說尚無心意何有憂悲。憂悲者無。 樂。佛雪言 迦葉。所謂如如。迦葉白佛。云何衆生得泥洹 有爲行說名爲樂。迦葉白佛。其義 或說樂法。有爲諸行是名爲苦。 非我如舍利鳥。 如來作憂無憂想。是故我說。 如來亦然。種種示現隨順世間。 知是故名爲雕諸障礙。 知其上。唯有上者一切悉知。其諸聲聞及辟 不能知。下者知下不知中上。中者知中下不 而今如來非是無常, 法不可思議。 說 不可 於夏月雨時江河漫溢 息 肉眼凡夫無想之想非其境界。 云何字中而得安立如心意轉 議 迦葉。 諸佛 是爲冥實 如虛空中如來憂悲則 復次善男子。 如我先說一 敎 法 如來憂悲及無憂悲悉 一亦不可思 譬如幻士種 譬如虛容不可 譬如鴈鶴及含 切諸行無生 選擇高處而安 有法是我有法 聞其轉者常有 "凡恐見" 能知是者名 泥洹極樂雕 議 云何。佛告 或說苦法 雪如 種現化。 不可得。 。羅睺羅 化 丽 無量 如 已 於 來 丽 佛 **9**了二子

若放逸者 是爲死徑 若無放逸 ©無放逸者 是處不死 若其放 得 不死 處

0 現二後 2 0 想二相自 3 0 变一法自 3 0 始二使自 3 * 6(大般…超)—9 0 0 独二植自 3 0 其二於自 3 2 四维然二指统 3,注献哪 • 10 使二度图 * 20 于二乎图 • 10 究竟就故二是究竟故自愿图 • 10 想二相随 - 2,如來二如是自 3 □ 11 無二則自 3 □ 12 二古自 3 □ 13 無二不同 3 * □ 13 萬生死二是道趣死 3 第 ❷[斯說]-=於骨骨 4 ☞[如來佛法不可思議] =相()

若放逸 見身如來之性。是故我。說有法無我 是行則爲大苦。不趣泥洹是爲死徑。無放逸 泥洹 故 無量煩惱造有爲行。 鳥飛空不見其跡。 者是不作行。 雖復作《行亦不生死。 故說微密教 有說苦法有說樂法有說非我有說是我 我說有法 不壞之身 者是爲死處 (放逸)離生®老死泥洹快樂。是故 者是 有爲 其世俗者。是名放逸。離世俗者 共諸衆生無有天眼而計吾我 行 無有天眼煩惱未斷。 若作放逸是名作行。 彼有爲行則爲苦法。 故爲彼說諸法無常。 是名金 《為煩惱 如來 當 是 非 知

若無憂者。 慧臺者。 惱熾然。下劣衆生誰爲登慧臺。 來永雕憂者不名正覺。 離憂見被利刺。憂惱衆生爲之生憂。 正覺也。如來者。 憂念世間無量群 智慧高臺 是 有觀患者。 來於 正覺即為彼現。是故當 猶如"明目住山 地 無量煩惱悉滅。 來道眼昇慧臺 者有爲行。 謂滅盡泥洹無憂憂念者。 。若當泥洹。云何山頂能觀其下。 、云何名爲憂念世間。 若使如來泥洹滅盡, 。想者 憂苦永雕是常法故。 生 頂 名住山頂。觀其無量煩 山頂者謂解脫。在者行 無巧o方便說 隨彼衆生應受化 졺了 憂憂念群生類 其 **岩泥洹滅盡**。 何名為無憂。 知 地 如 謂是如來 云何能 愚 深來常住。 者使如 諦了者 以自 者 智 昇

復告 0大般 迦 泥 葉 善男 冱 經月喩品第十六 子 如 月不現人謂爲沒。

種

示現獪

如

鴈鶴舍利之鳥

諸

衆生各作是念。

住。及

畜生道亦復

如是

野盲

是念諸佛如來唯

作

我

語

我

個周邊 四或於閻浮提現有泥洹。而諸梁生皆作減想 有出沒。 切人民 水中 知如 現有 月出 月 告四見處處城邑聚落山澤。 想 現大光明破壞無量衆魔。 *或於閻浮提5示現出生 作滅想。其實如來不生不滅。復次善男子,到如 皆作生想。又閻浮提現般泥洹。而此衆生皆 隨 丽 十二相八十 日。現行學書如月八日。現行出家乃至 人作嬰兒想如月里三日。 彌山現有增色減 至月滿便作滿想。然其彼月不增不到滅。因 月餘方現滿。 或閻浮提。 力所見。如 **猶如車輪**。 來為是異月四愚人見月猶如鏡面。中人見 來常住。 其實如來不增不減常如滿 初生 B被諸人等而作是B想。 沒而不現。閻浮提人或作生想或作 一切悉現 然其彼月不沒不出。 指命作沒想。 如是如來應供等正覺。 此方人民作初生想。渐渐增 種好莊嚴其身 依因父母現生爲子。 來明月亦復如是。一切悉見。 上人見月圓五由旬。及餘 彼方衆生皆作滿想。此閻浮提 復次善男子。 如來應供等正覺亦復如是。 若人遊行百千由旬 於餘 方現 "猶如"初月"閣 閣冥現般泥洹"三 現行遊步如 猶如0明 @隨器大小是諸 爲是本 猶如明1 因須 一餘方 於大千世界 Ŋ 閻浮提人 深瀬山 人民皆 是故 月列 Ħ 月 丽 月回四 一月滿。 長乃 飛 隨 月常 浮提 ____ 放 4 我 釰 當 滅 征 須 現 譄

各謂如來為己像類種種語種種書種 謂佛世承哀愍我故 瘠極及諸四 書我 在 丽 泿 --隆雪 ∽像類--類像員書 也或謂如來爲我與世 話来生皆作異想自含图 (能)十提自含图 (型)件)— ●含图图 (性)—全图》 图 在图 (性)— ●爲二謂卿 **四**戒二試鲁

知醫法。 葉香味色像悉令曉了。命終之後其子續立善 良 罪、C為制法律以B戒將來 壞僧。是故如來法身眞質無有損壞。現損 無傷壞。正使天魔億百千數。亦不能 諸衆生故。現傷佛身壞法破僧。如 倘 諸衆生謂彼如此月。彼捨月已謂爲叶月 輕 相隨順世間。 如 現謂爲吐月。然其彼月里若隱若顯實無增 復夾善男子。如羅睺阿修羅B捉日月B 其如來法身眞實無有變異。 **謂種種異道出家。◎或謂如** 月光世間不現便作蝕想。 故現百千變隨 便身。現種種相如良藥樹。如來亦然,爲衆生 我 4 重 化 醫善教共子令學醫方。 身。作無間業等乃至一闡提輩。皆爲當來 來應供等正覺亦復如是。 食 現 現 諸佛如來亦復如是。 又四作異想回或謂聲閉回或謂 爲當來故 五逆罪誘毀經法。 諸佛如來亦復 譬如二人共鬬隨其傷壞 順 世間 般泥洹後令諸比丘 如是。種種變化療治 是故如來是常住 復次善男子。 乃至 識諸藥草根 '現傷壞相 彼捨月已世間還 來爲我興 爲衆生故以方 如彼 闡提輩 **※緑鹭** 來 調達傷壞 得斷法 水法身實 表無 世 畴 譬如 量 彼 隨 損 罪 障

图[行]—图 9[是]—图 6[老]—图 6]花有法—总被說他回图图 9明月住二明月登图 6[方]——图 6[美]—图 6[美]

畫星也。

。復次善男子

。猶如天陰日月不現,

愚

當知亦是常住之法如

失謂言日月沒失。如來正法減盡之時三寶現

亦復如是

非爲永

楲

當

知如

來是常存

法

聞及辟支佛。

俱出於世俱現形洹。

非獨

切

衆星聲日不現其實不沒。

如是如來與諸聲

聲開緣覺有無常也。

如春日。

。如是如來隨順世間現三時壽。

礕

如

諸菩薩等成徼妙慧。

而爲彼現如來常法。

問菩薩

品第十七

東晋平

陽沙門電法

顯

®做密之教®為其示現短壽之報。

猶如冬日

日多。有冷患令人損談。聲聞緣覺聞佛方便

閒

當知是等爲真菩薩猶如夏•雨。

猶如冬

來世其有衆生、以等大乘微密之数。

以此正法歷訶衔品開

示世

示現世間雨大法雨。

於當

觀佛共壽無量。 諸菩薩現其中壽,若至一劫若過一劫。唯佛 中夏日極長 是故如來是常住法。復次善男子。譬如明月 惱魔陰魔死魔自在天魔。 月長人間短故。 現三種壽。 如是,樂法衆生悉皆愛樂。復次善男子。 壞 現無量生隨順世間 如來之壽實無有量 壽如六月*食者。日及至須臾般泥洹者。 月*食。或復見《月須臾而*食。所以者何。天日 善男子。如人間月六月一〇食、而 經 等見已心則悲歎。一何怪哉如來短壽。爲 出有三時變春夏冬異。冬日則短春日 切衆生皆悉愛樂。 如 如 來 爲諸衆生聲聞緣覺現知壽相 說 如來應供等正覺日亦復如是 諸佛如來亦復如是。或謂長 知罪 復次善男子. 輕重以白* 如來應供等正覺亦復 億百千種的不能 如來所說 上諸天 戒 傾。 譬如 爲煩 八日見 復 灾 方 處 亦

地 不滅。當勤方便修學此經 善女人。欲知如 界不可思議。 滅。如是善男子。此摩訶衍大般泥洹甚深境 于世。其有聞者。無聞罪業無量積聚皆悉消 實不滅。如是善男子。如來正法滅盡之時。 暫現光明。衆人見已尋卽還滅。人謂其滅 悉除,如是善男子。此摩訶衍般泥洹經出與 正法尋卽滅度。 辟支佛出輿于世。開示教化無量衆生。立於 生不能悉見。復次善男子。譬如日出衆冥 |次善男子。只如四斗星月盡後夜 善說 其實長存而不永滅。但 來是常住法。 如來微 妙之性。 我 正法無盡僧寶 說此人爲近佛 (明闇中 若善男子 諸衆 諸 間 Īίί

示

·變易亦不學的滅。非彼諸

過

庌

1

染

汚

大般泥洹經卷第五

大般泥洹經卷第六

善男子。 迦莱。 **薩之道。所以者何∞無勤方便** 澤·如是修習一切契經諸B餘三昧。 迦葉菩薩白佛言。何等爲菩薩摩訶薩。 而求菩提。是雖名爲未發道意。不能速成 已發意者及未發意 善男子。 如 赤時 譬如B冬日蘇油凝結無有津 Ħ 其熱猛烈 四是等一 **2** 如思多日故。 切图蘇 。發心望果 切田悉為 佛 油 又 춈 告

> 世尊 图》 **陶提。於正法中作毒刺耶** 復消竭。 衆生四必有菩提留因緣入身中者。以何等故。 名爲大般泥洹。迦葉菩薩白佛言。 道心。泥洹日光四已入身中四為菩提因。 善女人。聞是方等大般泥洹。雖未經能發無上 及諸三昧。功德光明悉不復現。是故善男子 現 男子。譬如日月光明照曜。諸餘光四明悉不復 善男子善女人■悉爲菩薩,如是方等般泥洹 뱝 洹戢心歷耳。有發菩提未發心者。如斯之等 切身中四悉皆津澤爲菩提因是故我說,是 津 如是大乘般泥洹經光明照曜。諸: **若有至心及名聞利養。** 所以者何。開發如來常住法故。復 功德積聚覺慧無盡, 凙 說犯四質法作無間罪誹謗經法及 如是迦葉 其餘 氷 結 **岩善男子善女人內道外** 切の鎔 是故我說名爲春 聽此方等大般泥 銷 湖 世尊。 池 露諸 餘契 是故 次善 水 切 脛 亦

聞此 搶 **薩白佛言** 訶衍大方便力。 提因者,當知是等已會供養無量諮佛回放,得 餘衆生其有聞此大般泥洹方等契經 彼四種人應無惡罪。 如佛所言 何 經 由 其餘諸罪無能爲也所以者何。 得爲菩提之因。 世章 者未發意有菩提9因 未發心 開發 佛告迦葉。 切如來性故。 者。 佛告加 無有樂向 者 除一 葉 有 闡提諸 何 聞 迦 為事 北摩 差別。 業菩 發 剘

心鲁魯魯 雪 善 挽二開覧 自 魯 學 ((故) 五 字 二 ((開 此大乘契 所 致))八字自魯

樂菩提。 復如是。 菩提 念菩提 水郎 ·則爲菩提之因 @臥則夢中見大鬼神現恐怖相。咄善男子。 雨 下田陂池悉滿 大地枯木山石及諸高·源。 此大乘般泥洹經不樂之心從是永減。如是 後墮泥犁中。見其罪報亦復憶念。 有人服或復塗身或但聞香。 名曰藥王無所不治。根莖華葉若汁若香。或 所以者何。無善根故。復次善男子。譬如藥樹 提淤泥之中。百千萬歲不能令清起菩提 墮影法濁水之中,猶可澄清發菩提心。投一闡 善根滅故。復次善男子。譬如明珠著濁水中 終不能發菩提萌會牙。所以者何。 因緣津澤。復次善男子。譬如種子 及生天上亦皆憶念。 菩提。乃至覺已心猶續念。又復彼 洹經亦復如是。 丽 雖 療治。 澄清。投之淤泥不能令清。此摩訶衍般 "復次善男子。如虛空中與大雲雨 不樂向 摩訶 四唯除必死之病不能令差。 雨百千萬劫不能令生。 闡提如雨木石高*源之地。不受菩提 若不樂向我當殺汝。 於此方等般泥洹經。 斯方等 若四墮法無間罪業。及諸外道不 行般泥洹經 而背 衆生受用此摩訶衍大乘法 **嵜諸衆生五** 如是為因如是為緣的 捨去 於彼能發菩提之心。 經耳者為菩提因。 猶憶此 一切衆生惡業重病 其水不住 彼 意樂不樂其病 雖百 無問罪 即驚怖便念 経 熬令乾焦。 如是善男 如焦穀種 闡提輩亦 **遼**餓鬼中 人命終之 心不忘失 二千9劫聞。 一流湖 所以 犯四 雨於 因 於 立 當

者何。 羅樹斷則不生。一闡提雖亦復如是。終不能 諸罪業,聞摩訶衍般泥洹經生菩提因。如 譬如諸樹斷其枝幹尋生如故。 唯不能破一闡提惡器起菩提因。復次善男子 衆寶。而力不能壞白羊角,是摩訶衍般泥洹 傷壞受菩提因。 故 普雨法雨。於 生菩提柯葉。復次善男子。譬如空中興大雲 經。成就一切諸惡之法。皆能破壞立菩提因 傷壞與芮藥不行。 ায় 如人身有傷壞處。 加 唯除 彼雨@济不住空中,此摩訶衍般泥洹經 此 摩訶衍般泥洹經 闡提。 所以者何 一關提 復次善男子。譬如金剛 **芮藥得行除衆疾病**。 **陶提輩亦復如是。** 雨則不住 無菩提因 切 如是衆生作 諸惡無不治 故 不可 若不 能壞 猶 13

我略 畏。肆意直往爲賊所害,大力法王遊行此路 爲本。誹謗經法凶逆暴害。當知是等智者所 闡提輩以何爲本。 **鞏究竟惡業。** 無有恐畏。 畏。譬如險道@多諸盜賊。暴慢愚夫@不知恐 自 其善修者謂修菩提`不來者。 若自不修終不 得。真質者微密勝業。如是勝業四於誰不來 謂彼諸惡不善業 不修眞實亦不來 切衆生 脳提 說彼諸惡積聚。若四具聞者甚可怖畏 不見究竟處者。永不見彼 永離善心名一闡提諸增上慢 亦不見彼無量生死究竟之處 時發意成無上道。 誹謗經法不善之業以是 則為世間大腦9階 彼究竟處莫能 此諸 闡提 正覺

猶不見

彼

闡提點諸惡究竟

成正覺時

密域。 四於此四大 **鞏永雕菩提因緣功德** 佛道、不見諸佛無餘泥洹 於何等不見究竟。 四謂彼諸 乘最後覺悟得爲佛。 惡業世間四大鄙陋者。 切杂 斯等名為世間鄙 生破 無常滅 名是亦鄙 壊生 盡 如 死 闡提 皆成 燈 陋

練若 **●**示現空閑阿練若處。 緣。言方等經皆是魔說。言摩訶行學者是諸黠 想騃凡夫謂真"阿羅漢謂是大士。 衆生皆有佛性、我等要當不惜身命。於凡 四秦王使令。至他國中稱數王德。寧失身命 諸佛 當知是爲毀滅正法破 慧正法的刺劍 漢。於阿練若行永不隨順。 中廣說此經、是名似一闡提摩訶薩也。 不移易。非等今日亦復如是。 與汝等皆當俱離無量煩惱衆魔惡業如壞 所以者何。一切皆有如來性故。 間廣說方等。語象生言。 衆生誹謗方等。似一闡提阿羅漢者。 羅漢而行慈心。有似四阿羅漢一 有似的羅漢 瓶。於此契經必成菩提勿復生疑。譬如8烈 闡提。 **刚提。而言如來授我等學次。汝亦如是。** 已作 法 悬髮無智。 愚 "是故說 者 輕 悪 諸佛世母皆當無 【闡提而 被 業 狀似*阿羅漢 燒 者 僧之相。 而自處置似真*阿羅 行惡業 我與汝等俱是菩薩。 如 如 而作異說 薩 灰 。如來記 常而說常住。 而誹謗方等。 闡提 閣 稷 作是說者名 然彼衆生謂 似 是惡 火 乳 。毀呰聲 (者。是諸 起四 說 闡 Ŀ 酪 若 地 提阿 因 阿 愚 耍 水 我 切 士

眀

帷

不能

療

彼

住實者。

此

廉訶衍

般 泥

切

除

愈。唯除

闡提輩。

復次善男子。

,譬如夜

發心者。悉皆療治分開慧眼發菩提心 復 如 闡提輩。 切衆生有疾病者。書其咒術著於身 切衆 復次善男子。 生 聲聞緣覺, 譬如良醫過八 、不樂菩! 唯除 提 未

愚

輕

被 業

覆 闍

火 乳

上酪

燷 者

悪

加 如

薩 灰

淨雕垢。 出處。〔 不開敷。 發起菩提因。乃至一切極生死際。復次善男 爲菩提之因。 決定之說。 斯由誹謗作大惡業。如彼蠶虫綿綱自纒而 經一 是善男子。 聞經耳。若未發意不樂菩提。是等必 闡提輩亦復如是。 復夾善男子。譬如蓮華日光照已 一切衆生亦復如是。 摩訶衍者。 彼一闡提於如來性所以永絕。 常知方等般泥 最爲無上如 於如來性不能開 冱 此摩訶衍般泥 經 諸佛 摩尼珠明 加 無 無 來

間罪。 發意者。及四重禁無間罪業。皆能除滅安立 上 種術。 生盲一 云何能令發菩提因。佛告迦葉。是諸衆生若 菩提。迦葉菩薩白佛言。世尊。 犯四重禁及無 亦復如是。一切衆生諸煩惱患。 能 令諸病悉得除愈, 如。截多羅樹。及不樂菩提未發心者。 此靡訶衍般泥 不樂菩提未 洹 經

所以者何。如來之性不受染故。復次善男子。 桁般泥洹經亦復如是。不爲煩惱之所汚染。 如優鉢羅鉢曇摩拘@牟頭分陀利生®淤 而不爲彼淤泥所汚。若有衆生修摩訶 遇 般 是摩訶衍般泥洹經威神力故。 免生餘處者。在在處處要當發心爲菩薩道。 我等毀犯正法自招此罪。而生誓心。於此得 於夢中若命終時。墮泥犁中而生悔心。 重禁及無間業。皆得發心爲菩。提因。復夾善 天人中。必得發心爲菩提因。是故我說犯四 是等衆生生 哀哉

無間罪。

諸邪惡毒皆悉消滅。

唯除

闡

復次善男子。猶如大王身中有虫密食

菩提之因。不樂菩提未發道意。 及四重禁五

男子。譬如良醫合和諸藥名阿伽陀。如此@良 增上毒蛇。不能消伏。此摩訶衍般泥洹 藥。在所著處。一切諸毒皆悉消歇。唯除 經亦

提因

泥洹經甘露法味。

一切衆生無不蒙潤發菩

譬如國土淸涼風起。一

切衆生身諸毛孔。

斯風者。熱惱悉除。如是善男子、此塵訶衍!

種術。

切諸病皆悉能治。唯除阿薩閣病。 闡提。復次善男子。譬如良醫解八

如是善男子,一切契經及諮三昧。

能治一

砌

怒癡等諸煩惱病。

而不能治犯四重禁

無

不能

令差。

此摩訶衍般泥洹經亦復如是。

衆生闘

戰被瘡。聞彼鼓聲一

一切悉愈。

唯

除命

命行未盡悉能療治。唯命行

盡

悉皆能治令發菩提。唯除一

闡提輩。復次善

是

切衆生聞其音聲。

婬

忽凝箭

法鼓音聲

·譬如盲人不見五色。良醫能治令o

百開 洹

> 不樂菩提 亦復如

未發意者

墮法及無間

切衆生諸煩惱患。

乃至不樂菩提未發心

者

盡必應死者。此摩訶衍般泥洹經。

生諸有疾病。

間罪業。善男子。復有良醫過八種術。一切衆

第 善男子。譬如良醫合和諸藥以塗其鼓。若有 道 間業。不樂菩提未發意者。皆悉安立於菩提 復如是。一切憍慢四種毒蛇。犯四重禁及無 。所以者何。此摩訶衍般泥洹經。最爲無上 一良藥故。唯除增上毒蛇 一闡提輩。復大

之教。猶 諸三昧。 四為人四演說,其有衆生若讀若聞。斯等皆為 患即消。如是善男子。此摩訶衍般泥洹 若被惡毒。而得良醫,或遣咒術或遣咒藥 闡提輩。復次善男子。猶如有人爲非人所持。 其諸人民得修家事。 **北丘比丘尼乃至外道。** 闇閣 浮提人 一 八千聲聞於法華經得受記部別。唯除冬氷 摩訶衍經無量衆生皆悉受決現如來性 如日出見諸正法。如彼田夫遇夏雪 猶如夜關聞 切家業皆悉休 如 四大乘般泥 在在處處若書經 是衆生聞 に 道 継 微 諸契 Ħ 光出 羥

契經令善通 苦積聚無常變壞空無我所。 復次善男子。譬如良醫善教其子學八種 中著命終時,便自覺悟發菩提因。除 學滅除無量煩惱。 後悉教上要祕方。 上要秘方隱而未授。知八種術善通選已。 見病已乃信師語厚相待選。 其師畏怖不敢與藥。密加咒術令虫自落。王 言。身中有患應疾治之。時王不信不欲令治。 其肉而王未覺、時有良醫知其病相。語 是。聞摩訶衎般泥洹經。不樂菩提及未發 諸佛菩薩方。便爲說。雖不即受。而: 教法王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 **令知衆生有如來性是常住** 利 然後教學 於身修習不堅固9想。 如來應供等正覺亦復 此 |摩訶 又復敎學九 諸衆生等亦 法 般泥 剛提 於夢 彼 復

●((已作…略))十字二((如薩闍投究印經濟成略))十字章念魯 ②本頭二半尼②國②,手尼陀魯 ⑤淡二於●③ ○熱偕悉除二方除熱惱 ●③⑤ ⑤唯二性⑤下同 ⑤月二自⑤ ②故二成⑤ ⑥提二及●③② ◎克薬二类果② ⑤原二者●『⑤ ⑥ 時雨二雨時色②⑤ ⑥ 別 二前參《⑤ ⑥(若)十為●② ⑤[流]——●②② ⑥[流]——●③ ⑥ ⑥ 卷二相⑤

旣

風 度人故現有出沒。復次善男子。如人乘船欲 是故如來名大船師。是故如來爲常住法。爲 如是。 般泥洹經 輪迴苦海。 復次善男子。 年歲。或能 度大海、若得利風速到彼岸、若不得風。 者而濟度之。 船度人。到彼岸已還度餘人。諸佛如來亦復 上之術良醫祕要。復次善男子。譬如船師乘 菩提之因 二十五有 是 知眞實生奇特想。 發菩提心 衍 不覺闍至。於慶無量生奇特想。如是此麼 浪 胩 無量身。亦名常住 子。譬如金師得好真金。 藥樹方便之身,或復於餘閻浮。提方便現化。 彼 遊餘處而實不死。如是善男子。如來泥洹 衰落 浮樹於三 放善男子。 故身如脫皮去。是故如來名爲善逝。 般泥洹經爲大風王。 種器服 計無濟理端坐待死 速度生死到菩提岸。 供等正覺方便之身。 乘摩訶衍般泥洹船, 非為彼樹 除 無量無數不可思議 當佛如來亦復如是。隨彼受化 般泥洹風密吹令至菩提境界。 溺死 悉能現身而度脫之。是故如來名 一時變 般泥洹已復於餘處度諸衆生 當知如來是常住法。復次善男 闖 如是衆生得摩訶衍般泥洹 提 復次善男子。如蛇脱皮更 枯 "復次善男子" 如菴羅樹 有時茂。葉有時。華果 如是善男子。 劢 更生。如是善男子。 。隨意能 忽遇風王吹到 衆生不知而不樂向 若不得者永溺生死 如人入海,遇值波 隨彼衆生應受化 為敎化故亦三 當知 造諸莊嚴 此 此 犘 或 拾毒 經無 訶 方 於 訶 壓 經 衍 如 有 捨 及 具 炯 常 知 應 滅

現。示有出生。成佛現般泥

洹

。其實常

存

丽

子。

我 說此

肇是女人也

若有女人能

知自

勤

獮

說字。 作是知 之敎。 ·者鹽。二*者澡黎。三者馬。四者劍。是四種 巨應知必索澡樂。 ●方便密教亦復難知 復難 香華甘果樹木。皆悉養悴不成果實。諸 衆生事中悉有。 知解脫卽是如來。 變易所不能壞。 是知。此摩訶衍說二十五有而得解即說。 說無想空無所有及解脫者。 爲衆患器,又言僧寶亦當歸滅。其諸弟子應 應知必索利劍。 臣應知王必索馬。 諸臣應知王必索鹽。 皆名先陀婆。 有時言持先陀婆來。而先陀婆一名四實。 譬如大王。命諸群臣。亦有如是隱密之敎 **我滅度後** 切水陸草木。 如 來微密之敎。復次善男子。譬如天早。樂草 想。若爲當如來說正法滅。其諸弟子應作是 如來生閻浮提。 知其言旨趣。 盡 如來說苦此摩訶衔修行苦想。如 被賊城亡失真聖寶 生長。如是善男子。 善 四來苦悉滅說無所有。 亦有四種如說無常。其諸醫男子。應 男子 四佛說無我此摩訶衍修無我想。 。其諸弟子。 亦皆枯乾而無光澤。又於來年 岩王食時命其左右索先陀 如來密身其如 如是善男子。 是故名爲常住非變易法。 王有如是隱覆之言。諸臣 如是知者是我弟子。 臨陣鬪時索先陀婆。諸臣 其如來者卽如來性。 當現泥洹是摩訶衍修無 欲詣林園索先陀婆 若王食已索先陀婆。 如旱天華果不能 。方便密教の者。善男子。 守 此 糠膾聚。 摩訶衍般泥 此 此摩訶衍際密 極樂無想無常 其諸弟子應作 也 衆 如 來說身 來密 惡比 善解 成質。 洹經 是故 餘 婆 諸 當 亦 諸 若 物 如 切 丘

葉 販乳者亦復如是。以水雜賣展轉相數。 哉大險。當來之世甚可怖畏。快哉大利 之法亦復如是。貪受五欲而無厭足。 經當動方便立丈夫志。所以者何。如來性 以斯義故。 以是爲非。 壞亂正法。 提流行於世。諸惡比丘寬縱懈怠。衆魔伴黨 未滅八十餘年。 有寶乳者。或持水雜數誑他人而 衆生此摩訶衍般泥洹經得聞其耳。 衆生不知自身有如來性。 摩訶衍般泥洹經說如來性 **蚋身出津澤。不能令此大地潤治。** 不堪任發摩訶衍深經妙味。善男子。譬如蚊 丈夫法故。女人志者於一切法多生染著。 經、當於爾時爲斯等輩之所毀辱。 邪諂。爲利養故現樂法相。此摩訶衍般泥洹 不正。回誤受學者。亦不尊重供養恭敬。內懷 法財物。壞亂正味令法薄淡。加復邪說文字 食之無有乳味。如是善男子。我泥洹後正法 **眞實菩提。** 經受持諷誦。 如大地多諸渴愛。 修習品此摩訶衍般泥洹經。 衆流皆歸于海。而彼大海未會滿足。 失寶已。 若善男子善女人欲得方便雕女人法。 復次善男子。如有國土城邑聚落 抄略增損。爲利養故欲多畜積非 抄略撰集不善解 自造經論偈經讃頌歎。 善男子善女人於摩訶衍般泥 解其義趣廣爲人說因斯當得 此摩訶衍般泥洹經於閻浮 醫如大海 丈夫法故。 世 義 間 所以者何。 寬 雖 求財 切天雨 復次迦葉。 以非爲是。 縦 稱 其女人法 慢 是故 艏 名 女人 堕 人買 當 所聞 爲男 若 力 當 其 此 冱 哀

■金色質評=

皆消滅

故

。是故當信此

摩訶 行

舣

泥洹

經 煩惱

斯等發願有差降故 佛諸菩薩等不發速順。

因菩提力世尊記*別

護持正法有速願

者

◎煉純一金色。所以者何。無量無數麁鑛

器中同

珂色"。如是善男子。諸佛如來聲聞

世

界千佛之數。

世奪記即別

一發念頃

(便成佛

當成佛道於此

拘夷B城有旃陀羅。名曰歡喜

如來真實之性。迦葉菩薩白佛言。如世尊說。 告迦葉。如乳未成與水血合。無量煩惱覆蔽 葉菩薩白佛言。世尊一一切衆生其性云何 是善男子。此摩訶衍般泥洹經四種差別。

佛 迦

別爲群。欲洞天時集一切牛。盡中穀其乳著 佛告迦葉。譬如有人多養乳牛。青黃赤白各

緣覺。其性清淨皆同一色。所以者何!

同漏盡

以何等故。

連等速成佛道

佛告迦葉。或有聲聞及辟支 世尊不記尊者舍利弗目望捷

故。譬如金師取其金鑛種種異色。《銷《鎔精

澤法雨

護法菩薩人中之雄皆悉潜隱。爾時

法減盡相。

非法雲雨盈滿世間。

切摩訶衍方等契經於此而沒。

邪異說非法雲雨之所漂沒。

冱後正法衰滅。于時此經流布南方。爲彼 伏。如是善男子。此麽訶衍般泥洹經。 潤。所以者何。 無量如高旱地。

當知正法滅盡衰相現故。

善男子。當來之世衆惡比丘壞亂經法。

動方便學此深法。如蜂採華盡深法味。譬如 定是男子也。佛告迦葉。善哉善哉。善男子。當 修習般泥冱經。始知自身有如來性。今乃決 修習此經。迦葉菩薩白佛言。善哉世尊。我今 善男子善女人欲得疾成如來性者、當勤方便

蚁虫津。澤不能令此大地沾洽。

性

無差別。唯願废說令一切衆生皆得開

解

迦葉菩薩白佛言。世尊。

。諸佛如來聲聞緣覺

四諸菩薩同如來也。若無差別。云何世尊獨於 葉。我先所說。是則如來方便密敎。言諸聲聞 無量阿僧祇劫。修行方便積累功德。佛告迦 來得此大般泥洹。是故當知非學聞緣覺及 聲聞緣覺及諸菩薩不得曰大般泥洹。唯有如 旓 **菩薩自佛言**。 切 無差別。於此未了。且置衆生,如世尊說。 衆生皆有眞實如 如世 「奪說。 來之性 一切衆生皆有佛性 悉同 色 迦 棄

無量無邊功德積聚。

废說衆生有如來性。

男子也。如是麥男子。此®摩訶衍般泥洹

如

來

性

世 閒

雖

稱

名

Ħ 女人。

我說

此等為

經 若

菩薩。當持此契經來詣罽賓潜伏地中。及諸 次善男子。譬如夏末冬初秋雨連®湖溫澤潜 非此大乘般泥洹經所能津 時彼南方護法 修習如來恩 哀哉是時 我般泥 無數 如是 豪 復 復如是。 復如是。 佛告迦葉。譬如牛乳、一切聲聞如來之性 泥洹 亦復如是。猾如醍醐 不異異耶。佛言。 葉 泥洹。迦葉菩薩白佛言。世尊。是則爲異。 經。 不得泥洹。是故當知一切皆以此四大般泥洹 所說聲聞緣覺及諸菩薩。 。我最常也、迦葉白佛。云何世尊。如來之性 而般泥洹@唯佛境界。是故此經名大般 **獪如百川歸於大海常住之法。佛告迦** 猶如成O蘇 **猶如成酪**。 有異"迦葉白佛。云何爲異 諸佛如來其性亦然 菩薩摩訶薩如來之性 切緣覺如來之性亦 皆當悉歸如 如 亦 如 來

生知如來性是常住者。 如來是常住法。我說斯等名爲生盲。肉眼 名爲不知味者。復衣善男子。其諸衆生不知 復如是。愚癡無智不知三寶是長存法。是故 寶始終長存。是等衆生不知六味。如人口爽 世尊。何等衆生不知六味。佛告迦葉。不知三 佛告迦葉。 佛言。世尊。 不知甜苦辛酢釀淡六味差別。 訶薩人中之雄不壞眷屬。 是故如來隨其遲速而授彼記。 子。或有發願速持正法。又復不發速持願 笑。當知是雖爲沙門像非眞沙門。是故 淺薄邪命諂曲。 識量會獲加野人。疾病困苦貧窮出 得最勝處,當來之世有諸比丘。 成佛 是善男子。如來記*別諸聲聞等。@當成佛 路四經四由野人聚落唱賣珍寶。諸野人輩 聲來看見實不識。 道 復次善男子。譬如商人载 勤修方便護持正法。是爲菩薩 菩薩摩訶薩云何當得不壞眷 **若聞如來授罄聞決卽** 即便大笑謂爲四專 我說是等名為天眼 迦葉菩薩白佛言 迦葉菩薩白 寬縱懈怠 一切衆生亦 摩尼 家 石 善男 信心 實 便 鹰 逦 ě 道 聞道 如

言善哉。 何 子. 性常住真實。而彼不能勤修習故。復次善男 而爲說法。一音說法彼彼異類各自得 住法。我說斯等名爲肉眼。所以者何。 名天眼。正使衆生有天眼者。不知如來是常 人生子始十六月言語不正。 岩有衆生聞摩訶衍能信樂者。 當知如來爲一切衆生而作父母。所以者 切衆生種種形類悉能化現。同其境界 如 來以我音聲說法 "復次善男 而 彼父母 我說是等亦 如來之 产 欲

● C以下至本段二十五行目一器中同一河色,然語斷片、Hoemie, Manuscript-Remains, p. 23. ●澤二液母② ●數二注母③③ (撰② ●第二次母② ●数二注母③③ ●数二次母② ●数<u>=</u> =辟支

如

來

入

Œ 語 諸佛如 先同 然其如來不實同彼。 來亦復 其音 漸漸 如是。爲敎化故同彼 教學。當 知 方便示 父母 非 貧不 現 形 隨 類

世 蕳 /般泥 洹經隨 喜品第十八

数 後日 供 ·養。願令我等復得須臾瞻覩如來. 時有大@威神天而遮其前。 種種衆實之鉢。盛上味飯 光爾 供養 蚏 照已。 世 哀哉希有。 從其而門放種種色光普 時純陀與諸眷屬得大數喜學聲 純陀長者便疾奉施如來大衆最 供®養如來難復再遇。 持來向佛。當於爾 。韶純陀言。勿便供 爾時 黑 即以 四 世 衆 尊

純陀前。 衆實床座。懸網幡蓋香華·瓔珞、爾時三 器如受施法。 **音聲內懷悲威哀聲動** 復放光明照彼天子。 比丘尼及諸衆會知時到 會 時諸比丘知時已至。各鍪威儀 施最後檀波羅蜜。 爾時天人及諸衆生種種雜 純陀長者爲佛及僧布 龅 時彼天神承佛聖旨聽 - 瀬時世尊欲令比丘地。與純陀俱供佛及 故 復放光 類。 战執持應 7明悉服 置 千大 各異 種

供 汝 **尊猶可哀愍住壽** 長者住於佛前憂悲悵怏重白佛言。 千世界莊嚴殊妙。猶如西方極樂國土。純陀 欲令我久住世 具 沒羅蜜 奇哉 天人菩薩同聲唱言 便 純陀 **純陀白佛**。 成無用之物。 6一劫若過 為極大施 宜 "唯然世 | 知是時當疾供設 各各數恨 然今我等 劫 奇哉 奪 佛告純陀。 爾時 唯 βĘ 歽 M

念。今日 供養。 0 悲獸而作是言。 神 孤 養當般泥洹。我等。復當何所奉事, 其眷屬於中坐食。爾時天人阿修羅衆。 小。以佛神力故。如針鋒處皆有無量諸佛。 然後泥洹不受餘請。 衆生皆大歡喜。 爾 無會陰護。爾時世尊 時 皆有比丘眷屬。應彼 世 然後如來當般泥洹。 諸來大會皆得充 等 拿 如來與諸大衆。受我最後飯食供養。 今日如 月身毛 蓡 來一 今日如來受我最後 爾時純陀所設供 孔 切大衆。 即為一切 是時堅固林 足 諸 皆 切 其餘衆生亦作是 佛 。皆悉受我最後純陀歡喜而自 出 令得 法 無 丽 應 量 哀 具承 供 說 侧 化 **飯食供** 偈 哉 其 佛 皆大 我 地 佛 及狹 威諸

我們已 如能如今諸令 我 誻 如 雖 汝 今 ____ 有 來 日 常 雕 爲 當 狐 衆 爲 食 疑 住 泥 想者法洹敷 亦⊕未究 得 說 永 聽處 湴 其 我今 說 我安 ! 隱 養 安 ! 隱 隨喜 飢 渴 患

當 鳥 佛 來 令 汝 及電鴉 等 視同 捨 如切 聞 來 群 爲已性生汝 悲 切遊 永澄岩 其 當 眞 止 實 性勤 宿 於 羅 相 甚 方 常 娛相便住 其 泥 膑 洹穴洹羅樂遠修法樂法

> 漢供養。 羅等。

隨喜誠諦

安

隱

快

能的令

伊

令

盛

悲蛇

永 兎

心怖

爾時

於 同

得淸淨。

如 是善 法當從謂汝如百假如若如能如 男子。 僧 亦如於來諸捨 。此三法 者常 住 不變真 磨 **於辭之言**。

如

等 來 川使

來

來 令

> 靪 慈 留

胈

平 於

等 泥

提悲

永味

洹羅 洭

知

諦o說能令枯樹更生華葉。 切衆生遭諸恐怖。 切險難曠野"此眞諦說能令得 此 真諦 說能 **令安隱**。 [衆聞聖是 度。此真

等皆爲菩提之因。 衆生解說三法常住。 法常住隨喜說者。 樂聞如來隨喜說者。 天人阿修羅等。 鼓天伎樂供養如來及比丘僧。 **岩異此者則不堪受。乃至** 心得柔的 顏貌怡悅如蓮華敷。散諸天華 봡 蚊捨切 復來如永衆慈 流蛃 慈衆慈 然性來滅生悲 。三法常 溢水 若比丘比丘尼能 設未發意不樂向 當知是等堪 心得真實。心雕陰蓋 聞 浸 莫 憂深永 大 永一永 說如來爲常 住 亦復得離 念非 樂入 若此四· 非 存 悲 海墩 入時 入 是如為 不 而 正於 悉 此 於成 於 受一 滅變常 愁 法 泥 盈大 佛 泥 泥 諸 切 爲 如 法易想数故洹滿地洹道洹覺 者 住 旃陀 憂 切羅 一次水最 法 恐 斯

○美二飯号3雪 ○咸二盛雪 ○美二女号3雪 ○戦二種雪 6—十(化佛)号3 ○夜宮二常夜号3 ○店二覧号3 ○未二不号店雪 『雁二柴号3雪 ①日二以号3雪 ①法二版号3雪 ②張二集号3雪 ②若二如号⑤ ②兄二支号⑤ ③今二氏号⑤ ④だ三使 使为3 如非二悲\$ 如此二首与3② 四是十(妙斯)自3② 四点二名与3 和秋二篇②

0揣食。 無量無數。與諸菩薩眷屬圍繞。今見世尊真 數無量如來常必法。 等人中之雄。能知如來方便現化。爲此奇特 神力故令此大衆皆得滿足。 與諮大衆哀愍純陀。受彼最後檀波羅蜜。佛 生各不相知。而謂如來獨受我請。而今世尊 無量諸佛眷屬。而受供食說隨喜偈。彼諸衆 地狹小容諸如來大衆床座。 各得如來與諸大衆受其の飲食。又見是中其 有事。見一切諸天人民阿修羅等設供具者。 來三十二相八十種好莊嚴其身。 奇特未曾有不、純陀白佛。唯然已見。向見如 未曾有事。聲聞緣覺所不能知。甚奇世傳。無 迦葉菩薩白佛言。 | 拿告迦葉言。 唯諸菩薩摩訶薩。 善男子。 唯然世尊。 。爾時世傳告純陀言。汝見 汝見何等希有之事 文殊師利法王子 然其世奪實不 一針鋒處乃有 我見奇特未曾 如是如 來 爲 同 珳 我

施 犯 1)) 麩 戒 布 褔 小 施 施 持 有 戒 呵 施 醧 者 增

而

度水流漂急。不捨其兒母子俱哪

然彼

女 兒 將

嬰兒欲至

他國。

道遇大水汎學表流漫携

ΙĖ

。如我@所說

陀。彼說有餘。純陀白佛

言

其義云何。佛告純

能

知真質如來之性與護法心。

若施此等所

以得大果報者何靈譬如有女人國土荒亂

純陀白佛。

諸餘契經爲非經耶。

佛

若施此等無毫釐福。復次善男子。 犯四重 者得大果報。若不爾者、是則名爲最大犯戒。

埜

菩薩一

切隨喜。

佛告純陀。莫隨貪果如

徐契 告純

如是世尊。我等皆當修習

之行。純陀白 佛

成就無量菩薩功德。人中之雄。能知如來方

便現化。汝今純陀。亦復成就菩薩功德十地

作此現化。

而諸衆生悉不能知。o唯諸菩薩

一切衆生開其意故。

令彼功德不可得盡

實之身。獨處大衆猶如藥樹。與諸菩薩前後

圍繞。佛告純陀。向者諸佛皆是現化。哀愍安

悉不現。 爲不犯戒。所以者何。如日光出微塵障翳皆 怪哉造斯大苦。 服法衣而生慚愧。 **惭恥。彼於正法永無護惜。不與護法之人以** 復衆生犯四重禁作無間罪。 諸經法心無歸依。如是等人向一闡提道。若 塞優婆夷。誹謗經法口說惡言永不改悔。 名爲一闡提。佛告純陀。若比丘比丘尼優婆 闡提●犯戒謗法。數一 無量衆罪積聚皆悉消滅。 經諸禪三昧方便勤修。 歎而護諸法者。 重罪有差降耶。佛言。有《差降。彼雖犯戒尚 重禁五無間業誹謗正法。純陀白佛言。 切施。 純陀白佛。 法價。我說斯等向一闡提道。 陀白佛。除何等人歎 **布施功德。佛告純陀。除一種人数一切施。純** 知識。於諸善事未會讃歎。 。純陀白佛。云何世尊。而說斯偈一切讚歎 者無毫釐福 說是契經。 如是修習此摩訶衍契經日光。 雖 當復降伏諸非法者。 而懷恐怖生護法心。 歘 何名犯戒。佛告純陀。犯四 布施持戒獲其大果不必悉 咄哉我今犯斯 一切施。佛告純陀。除 一切施。純陀白佛。何等 切 施而 若如是者我說斯等 是故此經說 。除斯等類數一 施有差降 若復邪見無佛 不自改悔而 重罪。何其 ` 於方等 。我當讃 護法 無數 如此 施 無 於 犯

說言。 復次善男子。如我所說偈 義。降伏一切諸犯戒人。如除稊稗害善苗者。 **菩薩人中之雄。** 便密說爲菩薩故。非是一 施之義。 含城有不信優婆塞奉事尼*雄。而來問 故世尊而說此偈。佛告純陀有因有緣。 得果報皆有差別。電唯施如來獲最上果 果亦不同。所以者何。布施聲聞及辟支佛。所 處。是故名爲一 如是。壞善種子欲令改悔生其善心。 著地中。雖復溉灌終不得生。彼一闡提亦復 食菴羅果。幷取其核壞而食之。持彼 與得大果不。佛告純陀。莫作是語。 世尊。若一闡提還生信心悔過三奪。 男子。犯四重禁五無間業。 堪受信施。 心。本作不善學獲惡之業。以護法故得爲 骨作 非 5大惡。以 我攝彼故為說斯偈。 一切施得大果報。 護法功德亦得大果。純陀白佛言。 剛提也。 (護子功) 當於如來有餘說中分別其 7德命終 布施持戒得大果者 切 純陀白佛言。 深自悔責與 悉能了 當知 生 E"譬如有人 天如 如來方 `無有是 岩 是故 我布 是故 人施 脳 護 是 王 何 田

丽 爾時女殊師 說偈言 切江河必四迴曲 切女人必諂偽 利即 從坐起整衣服為佛作 Œ 切叢 切大力必安樂 林必

其 $\equiv$ 如是世尊略說法門非 直 非悉女-千世界中閻浮提外餘閻浮提。 非一切河 如 繩 。從其西海直至東海四如 人命心諂偽 必"迴 曲 決定說。 非 為大力悉安樂 切 。所以者: 林 有 方等 必樹 正直 何 呵 泂 含 此

●秋二飯●3 ○揣二排3 ○法二任 ●3 ●3 ● ●〔差〕—9 ●2 連緒一諸談●3 ● 毎本二半 ●6 下同 ●2 通由二曲 画 ●* ● ⁶唯二性患肉母 6亦後十(如是)母素 6佛十(青)母素 0所能二記傷團 四〔醫〕—母素 四張二莊母素 四朔二茂母素 四大惡二惡業母常像 ◎(犯戒謗法) **野獲** = 計● ② ② 130 唯二惟鲁68下同 127 函曲二曲迴(187* 图 图((一切…爲))七字穴((一切…樂))七字图 图心二必通制 四(如).

●樂亦有餘說。如來法王最爲大力名爲安樂。 中說。 匿王大臣夫人高慢心故。說此偈言 者恐其死故。如是如來慈哀愍傷。欲滅波斯 食。岩頓食不消或能殺人。時彼良師實哀病 我藥我堪食之。良師答言。但食餚許消已更 病者醍醐分服。 時彼病者 6請良醫言。 更與 變易法大力泥洹安隱快樂。 故當知非一切大力皆爲安樂。 轉輸聖王及諸天神。亦名大力而不安樂。是 有諸女人持戒清淨其心質直。一切大力必安 璃寶樹之林。 亦有餘說。所以者何。林有二種。亦有金銀琉 是則 如 來有餘之說。 一切女人必諂偽者亦有餘說。 一切叢林必樹木 譬如良醫與彼 唯有常住非 爾

時 哀愍一切諸衆生故。廣說如來有餘無餘。 如來攝衆生故。佛言。善哉善哉。文殊師利。 來之言終無有失。是故一切有餘無餘。皆是 當知世尊言無漏失。如此大地可令。反覆。如 文殊師利復於佛前 切女人必諂偽 切江河必*迴曲 而說偈言 切叢林必4樹木 切大力必安樂 M

來 善 於他善隨順。爾時佛告文殊師利,我所以說 弟子皆向泥洹。 以者何。衆邪外道皆向泥犁。然佛世尊教諸 如 是世 詣 隨順者。有因有緣 。如是種種不隨順說,云何世傳。偈中說言。 我所 他 尊。說此正法亦復非爲究竟之說。所 自 而 觀 善 問 身 隨 我 膏 行 順 若生天上此則名爲毀譽之 。時阿闍世。王害父王已。 云何世 不觀作 諦 視善 奪 爲 不 不 切智非 춀 作

佛

世

尊未曾食肉

等視

切如羅睺羅

即為

修賢行。

以破正業人所不愛

何因世尊

mi

慢非為暴害 一

切賢善人所愛者。亦有餘說。

家學道或計關德特戒清淨。當知是等雖爲憍

如內法中犯四重禁。

能自剋勵執持威儀雖

大獵師主殺生。

供施請佛及僧唯願哀受。然

諸衆生悉皆安樂。 善。汝今云何見不隨順。若有持戒修行慈心 殊 亦然。常作是觀是我弟子。爾時世尊。復語文 而觀彼過。是則諸佛如來之法。欲令已身及 令 王。有害父罪而不自覺 我即爲彼而說此偈,於他善隨順。 6中於如來所常懷惡心。云何聽使而得出家。 切智耶 :其罪輕。是故說言。但自觀身行。 諦視善不 師 利言。如我說偈 若 切智者。 是以應觀他作不作己身 如來欲使自省己過 提婆達多於 彼 阿闍 百 Ŧ 世 生

時 亦不悉 切 文 恕 |殊師利復於佛前"而說偈言 己 切 一可爲醫 皆 懼 懼 死 死 莫 恕彼衆 殺 不 勿 畏 行 杖 生痛 杖 痛

喻。然佛世傳。不以無因而妄說法。有王含城 我喻則爲下劣。若無我喻是阿羅漢無有聲 所說"我為喻者。為有我喻。為無我喻。若是 無所有。誰死誰殺。起害想者。無有是處。而: 愚夫邪見向惡趣門,又復羅漢●我及衆生空 彼則爲命想。若命想者此非上士。計命想者 女野馬獸王持戒比丘。 不可以己喻彼。所以者何。若會阿羅漢以己喻 天人及餘衆生能加害者無有是處。●勇士烈 阿羅漢轉輪塾王玉女象馬大臣之實。 如 切皆懼死莫不畏杖痛。是則有餘說。 是世尊。略說法門亦非究竟。所以者何?如 喩己 雖有對至而不恐怖 而 、又復

> 觀 長 蠧

切 皆 不 衆

己 可 爲 懼 勿 莫 殺 勿 畏

傷言 生 佛 善說如來方便密教。爾時 言。善哉善哉。文殊師 利 人中之仙安慰衆 `文殊師利。 復說

時世尊復告文殊師利 令其增長®造諸惡業。死卽常墮無擇地獄。 世尊。此偈說無明恩愛以爲父母。衆生隨順 緣 恭 斯 敬 孝 於 道 父 故母 如我所說 死 增 麆 加 無 其

切巴因他勢力苦 切憍慢勢暴害 切己力自免在樂 切賢善人所愛

文殊師利。復說偈言 切因他力苦 亦非己力 自在

庶民子從師而學。俯仰進止悉由於師。道藝 此是世尊。略現法門非究竟說。所以者何。 切慢の勢暴害 切賢人所愛 如

非一切慢為盡"暴害。猶如有人憍慢傲俗 力故樂。一切四橋慢勢四暴害者。此亦有 是故當知非爲一切他力故苦。 生爲魔所持不得自在。 他教愚屬常苦。所以如來說此偈者。 旣成永得安樂。 如王者子已力自在。 如來爲彼而說此偈。 亦事非 。其諸衆 一切已 四不隨

獵 師 丽 說 此

喻死者 不 害

擇 供 行杖生 獄養 杖 痛 故 爾 ❷男士烈女==男亡別女● 49岁录音=公兄录自全面

請一語会會 ◎樹二林像 ◎反二返命 ◎(王)——● * ◎(中)——● * ◎(中)——● * ◎(本)——● * ◎(本)——● * ◎ □(本)——● * ◎ □(本)——● * ◎ □(本)——● * ◎ □(本)——● * ◎ □(本)—● * ◎ □(本)— □(本) 0 柴十(者)自含 6 0 **火**=己自含含* **❷詩─器●賞** ◎阿二使⊜金雪 二数不由人自命国

聞弟子亦復如是。言"揣食者是有餘說。一

(兒離慳惜者。亦有餘說。

乃有無量永離

捌

*揣食增其病者。

不同世人境界行處。

如來境界不可思議。

耶。勿謂如來衆生同數。如來已度愛欲諸流。 ®蜜。端坐樹下六年苦行。 豊 º 謂不食而形

◎蜜。端坐樹下六年苦行。豈◎謂不食而形瘦海。雖不*揣食而常敷施。欲令衆生成檀波羅

如來。不以無因緣故違義而說。 種信心。而共同止不相隨順。 亦有修習世俗善法。 說 同止安樂者。亦是如來有餘之說。 外來之病劍刺瘡疣其數無量。 。 身口意業種種淨法種類來有餘之說。其法多種。 一切行法 是故當知諸佛 以敎化故 方

此

偈

時佛告文殊師

利

諸

佛

如

來不以

羅因

而妄說法。時王含城有拘。隣女名須跋陀

。惡厭世俗

。來詣佛所欲求出家。女人之法

知是時而說此偈。

切由他勢力苦。善哉善

不得自在制由男子。自歸三寶。佛知其意。亦

文殊師利 復說偈言

。文殊師利人中之

帺

能問如來方便密教。

是世 時 尊。 尊復爲文殊師利。而說偈言 切切 切 切 %行法者 問 諸嬰兒 衆生 今受純陀®飯食供養將無 頮 同棩 皆 止: 食 無依 得 增 烙 飲 安 其 惜 食 樂病 心存 增惠

如

非非世 切嬰兒 切切 切 杂 行世間 生 止 食 依 無 得安樂 撘 飲 僧 食 心 存

食者。 來定法。若言羅漢及辟支佛菩薩如來 及辟支佛菩薩如來悉不 * 汝文殊師 切布施功德。 壞大士義。 利。所得病者我當得病。 。而受衆生百千布施。 欲濟衆生度三惡道無邊苦 揣食此則諸佛如 諸阿 羅漢 讃歎

便說法。 天世人及阿修羅。卽於佛前9一心同聲。以偈 般泥洹經。聞其名者所得功德。非是聲聞 般泥洹經所得功德。 葉菩薩白佛言: 迦葉。善哉。善男子。鷹當如是諦解深法。迦白佛言。奇哉世尊。等視衆生猶如一子。佛告 9齊法。來詣佛所。爲降伏彼令捨異見。而說此 功德不可思議。唯是諸佛如來境界。 彼或有餘說或無餘說 有衆生功德成就善解深法。 經皆是如來有餘說耶。佛言不也。善男子。 偈。爾時迦葉菩薩白佛言。云何世尊,諸餘契 安樂無餘之法。諸餘衆生樂聞法者。如來爲 曰 時有命半頭梵志。與諸同 世奪。 佛告迦葉。 唯願如來。 迦葉菩薩即大歡喜 如來爲說常住 此摩訶衍 說此 **JF** 爾時諸 遊天洞 方等 若

上唯 正出如 如 座 願 生 來 者 法 來 諸 之 天 難 迦 中 思 功所 中 葉天講徳設 陀 天 春 哀 僧 亦 方 甚 囡 屬 愍 賷 不 等 小 亦 大 須 用 泥 難 **史留復思**洹 仙 思 至住然議經議 士

> 爾 時 世願此 如 彼 「尊爲諸大· 哀 筝 爲正 須心 臾 懐 衆住疑 洹 等 而 說偈 待於 必最 言 至何 當 懷 親 為而 長疑 決 取 存 惑 疑定世想子

懐 疑 汝 等 勿 憂

阿我諸 雠 法 多 生 聞長惑 士我士子者 是 <u>J:</u> 等 座 須 大 臾 迦 實足洹至葉慮

如 要 彼 切大衆眷屬。 自 令 斯 智 彼 知 見 慧 我 身 供養如來天網華蓋 無 如 當 常 來 般 眞 雙 泥

佛已。 爾時 子。 現身有疾。右脇著地■係念明■想 欲須燕臥。 殊師利法王子迦葉菩薩純陀菩薩 喜踊躍。 菩提甘露以灌其頂。 三菩提心。住於菩薩最初住地。純陀長者數 衆名香作天四伎樂。其數無量不可爲喻供養 大般泥洹經卷第六 自修其心慎莫放逸。我今背疾舉身皆痛 如來正法今付囑汝乃至上座摩訶 萬恒河沙諸衆生等發阿耨多羅三藐 汝文殊師利。 汝當廣說。於是世尊。 當爲一 爾時世 切四 化 汝善男 貸告文 [衆說 迦 粜

No.

大般涅槃經後分卷上

e大唐e南海e波凌國 |門若那跋陀羅0譯

6橋陳如品9餘

足。偏袒右肩右膝著地長跪合掌。悲喜交流 陀羅旣證果已。 量。即時®鬚髮自落而作沙門。法性智水灌注 善入佛道。於是須跋陀羅。歡喜踊躍忻慶無 言、善哉善哉。須跋陀羅善。來比丘。悅可聖 於佛法中深信堅固。即從如來欲求出家。佛 法。而得法眼見法清淨。 愛護正法已捨邪見 爾時須跋陀羅。從佛聞說大般涅槃甚深妙 淪溺三界外道法中。痛哉苦哉爲害滋甚。今 身人劫已來常相欺惑。令我長沒無明邪見, 深自悔責在昔罪咎。而白佛言。世尊。恨我毒 心。原。無復縛著。漏盡意解得羅漢果。須跋 即前佛所瞻仰奪顏頭面禮 10

愍救護莫般涅槃。爾時世尊默然不許。須跋 與之恩。須跋陀羅說是語已。悲泣流淚不能 慈愍無量。 竊自惟忖。 累劫碎軀未能報此須 未脫衆苦行苦邏逼。唯願世尊。少住教會誠哀 大喜慶。蒙如來恩得入正法。世尊。智慧大海 復白佛言。世尊,我年老邁餘命無幾。 是

沙佛。於諸佛所深種善根。以四本願力常在尼 佛復告諸大衆。是須跋陀羅。已曾供養恒河 失道衆生令入正智。須跋陀羅乘本願力。今 乾外道法中。出家修行。以方便慧誘進邪見 得 遇我最後涅槃得聞正法。 旣聞正法得羅

佛復告阿難。

復更流淚悲號哽咽。遍

體血現發聲大哭。於

焰

如來以大智炬燒邪見幢。

至熱惱流行。哀哉哀哉。衆生福盡正慧眼滅。

。世間8虚空。世間*虚空。如何於今大怖卽

陀羅不果所請。愁憂熱惱高聲唱曰。苦哉苦

自裁

語已悲戀哽咽。於是時頃即入涅槃 於如來入般涅槃。中心痛切難任裁抑。我自 蘇醒涕淚哽咽。而白佛言。世尊。我今不忍見 滅。唯顯世傳。後當涅槃。爾時須跋陀羅。說是 何能與此坏器毒身共住。 如 來前學身投地。原情亂濁心昏迷悶絕。 今前寧可先自速 久乃

樂我淨。我今於此顯難思議現方便力。入大 已入大寂。無陰界入永斷諸有、金剛寶藏常 業。貧恚狂癡念念傷害。無量劫來常受苦惱。 魔王。役使身心策爲僮僕。遍緣境界造生死 出諸有。三界受身苦輪無際。無明郎主恩愛 爾時世尊。出八種聲普告大衆。莫大號哭猶 聲唱言。苦哉苦哉。如何正覺一旦捨離。無主 **磷比丘比丘尼。一切世間天人阿修羅等。同** 菩薩境界。非諸聲聞緣覺所知 涅槃示同世法。 何有智者不反斯*原。汝等當知。我曠劫來 生死大海。動修淨心莫失念慧。疾求正智速 如嬰兒。各相裁抑勿自亂心。汝等於此行苦 手搥胸悶絕迷失諸方。哀慟三千大千世界。 爾時不可說不可說無數四億恒河沙諸大菩 無歸無依無趣。 如來溫樂甚深甚深不可思議。乃是諸佛 生死国瀑河漂流速疾。 追思戀慕悲處號泣。互相執 欲令衆生知身如電生戀慕 諸行輪轉法應如

> 現神變已 還復火中*茶毘已訖。是時大衆悲 道邪見衆生。發菩提心得入正見。須跋陀維 身下出火。 時。即於火中放大光明現十八變。身上出水 教以香木聖蘇油茶毘其房、須跋陀羅當焚屍 廟 爲報佛恩。汝等大衆。應當供養其屍安立塔 漢果。 大復現小滿虛空中。爾時無量大衆。及諸外 語已。即四號長數唱言。善哉善哉。須跋陀羅 復施爲。設我久住無異今也。爾時世尊說是 憍陳如。最後涅槃度須跋陀羅。吾事究竟無 爾時大衆。 惆悵慘結掩淚裁抑。 既得果已復入涅槃。 右脇出火左脇出水。 Ħ 我得道度阿 小復現大 即依佛

威傷悼。收取舍利起塔供養

佛恩,疾得菩提諸佛摩頂。 衆得出世法。常勤修習此涅槃典 正念。十方諸佛常現其前、晝夜守護令一切 放拾身命。故名涅槃。 樂而般涅槃。最後究竟理極無遺、諸佛於此 實藏。常樂我淨周圓無缺。一切諸佛於此涅 知 祇劫。修此難得大涅槃法。今已顯說。汝等當 衆、當勤護持我大涅槃。我於無量萬億阿僧 爾 時佛告阿難普及大衆。吾滅度後汝等四 9大般涅槃經遺教品第 此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金剛 汝等。 世世所生不失 欲得決定真報

四告其法漸漸誘進。最後須跋陀羅皆入佛道。 法中。修學四禪八定受行其教。吾成佛來毀 阿難。今我親戚諸釋種子吾甚憂念。 **吾未成佛示入欝頭藍弗** 如乾草葉投大火 我涅 ●[大]—每3* ⊕[南海]—闽* ●[汝汝國]—⑤闽* ④(共沙門會率)十譯(東沙門會率等)風*,(與會學等)風* ⑤(大數是 整經)十据。 ⑤ 餘二之末自② ◎ 發髮三泛髮⑤ ⑤原二原風* ◎ 誠二戒風⑤ 匝底次二空底见⑤ ⑥ 慌二忙每*,忙⑥ ⑩ 億二億億 ● 译二朵号⑤ ④ 本二大号⑥ 晒 吐二素② □ 蘇二蘇國 □ [大般混製經]—闽* □ 卷二春國

夾第入第四禪 心定住即入三昧。以三昧力得入初禪。 諸有過患無明、根本滅故無明滅。無明滅則 行滅。乃至老死憂悲苦惱皆滅。得此觀時攝 機心正念如是修習。 然後 漸漸 自

環不失。

此生空過後悔無追。涅槃時至示教

鬼情求難脫。憐愍衆生莫相殺害。乃至蠢動

此五濁愛欲之中。

應生憂畏無救護想。一失

人身難可追復。

畢此

一形常須警察。無常大

受行邪法。未脫三界世間痛苦。早求出離於

「深心誨誘' 勿得調戲

放逸散心。入諸境界

後

汝當

精動

U

多善教誠

我諸眷屬

授

爽

妙

諸過惡,莫食肉莫飲酒。調伏心蛇令入道果。 應。施無畏。身業清淨常生妙土,口業清淨離

深思行業善惡之報。如影隨形。會三世因果循

中聞阿 法藏。一 爾時阿斯 佛而住。如來旣滅依何而住。如來滅後結會集 以佛為師、世尊滅後以何為師。 家惡性車匿。云何共住而得示教。 如 槃時至。今日雖有明旦 輕其愁心而語之言。咄哉何爲愁苦。 來前猶如死人。爾時阿泥樓 **興。晴咽深沒憂海。舉體迷問昏亂濁心** 來如是四問。 .泥樓逗。安慰其心令致四問 難聞佛語已。身心。戰動情識忙 切經初安何等語。 佛涅槃後六群比丘行汚他 萴無。 爾時阿難如從夢 汝依我語豁啓 o逗安慰阿難 若佛在世 如來在 。如來涅 漸得醒 投如 然 依 號

善思念之。 問爲最後問。能大利益一切世間。 爲。已訖法歸是處。善哉善哉,阿難。 佛告阿難。何爲憂苦悲哀乃爾。諸佛化周。 悟哀不自勝。具陳上問而以白佛 他 家。云何共 唯然世 佛涅槃後六群比丘惡性車匿 住 丽 拿 得示教。阿 願樂欲聞。 難 。汝等諦聽。 佛告阿難 車 、汝致四 匿 比 施 行 丘

三界大火。阿難。如來是真語者說誠實言。

付屬汝當修行。阿難。如汝所問。

。佛去世

後

以 後

爲師 修

者 能

阿難。尸波羅B蜜戒是汝大師。

依

之 何

得出

世

甚深定慧

阿難。

如

汝

所

正等。

德廣大無量無邊

孟

使其身。身心破裂不得自在。阿難。無明者滅 若慧。 觀十二因緣。 三界都盡。以是因緣名出世人。阿難。若能諦 起講愛緒。 生不覺輪轉生死。 自在如王。是故我言無明郎主念念傷害。 浪心識策使。遊戲六塵種苦惱芽。無能制者。 崖下繞生死柱。 六識爲枝妄念爲本。 無明 長三界生死大樹。飄沒愛河衆苦長夜。黑闇 不久自當得證上果。阿難。 教示六群車匿比丘。深心依此清淨 羅漢果。阿難。我涅槃後汝當依我教法正觀。 深生信心依我教法勤心修習。 當得證上果離三界苦。阿難。 識。乃至老死憂悲苦惱。皆是無明惟愛叢林。 明所起。以*波若慧示以性淨諦觀根本。即斷 惡。如來以善方便示教利喜,知其根性以會波 切行苦彌滿三界遍流六道。 我見覆蔽八萬四千。煩惱郎主役 難。如來是眞語者說誠實言。最、究竟無我深入本淨。即能遠離 阿難 當知皆因無明。 切衆生爲此 爾時難陀比丘 不久即得阿 大苦根本無 。正法。 無明 衆 波 增

> 方面吳處與諸四衆而說是經 法藏。一切經初。當安如是我聞 念處住。阿難。如汝所問。如來滅後結集法滅。 善法。名法念處。阿難 名字性雕。 在內外不住中間。 而 問 切經初安何等語者。阿難,如來滅後結*集 住。觀身性 佛涅 一般後 名心念處。觀法不得善法 依 同於虛空。名身念處。 何 名受念處。觀心但有名字 住 者 一切行者。應當依此四 阿 難 依 四 一時佛住 念處 (不得不 觀 鯸 某

所得福德何者爲多。佛告阿難。 心如上供養恭敬全身舍利。 供養恭敬如來。佛涅槃後。若復有人。還以深 白佛言。若佛現在。若復有人。 法身常存。是以深心供養其關正等。阿 供養。所得福德其福無異。何以故。雖佛滅後 何者爲多。佛告阿難。 拜供養。世尊。如是二人深心供養,所得福 飲食一切樂具。 槃後。若復有人。以金銀七寶宴妾奴婢衣 食一切樂具。深心恭敬禮拜供養如來。佛 有人以金銀七寶房含殿堂妻子奴婢衣服 犯盜佛物罪。 花以供養佛。 造佛形像。及造佛衣七寶幡蓋。買諸香油 **激應知。 若佛滅後一切信心所施佛物。應** 云何學置。佛告阿難。若佛現在所施佛物。 信心檀越。 爾時阿難復白佛言。 以金銀七寶一切樂具奉施如 除供養佛。 阿難復白佛言若佛現在若復 供養如來形像深心恭敬 若佛在世若涅槃 如是二人。皆以深 餘不得用。 世尊。如是二人 還以深心如 如是二人得 用 後 服 湟 飲 痈 偖 寶 有

O三二二房 O载二旗争兮 O附二鬼争兮 g CD具二深无物 CD(整)—争合 CD共 9逗≒豆壳侧 9集二智图图》 6已二以间 9能大二大能导到 ◎波二般學會* ©E=± 四某二其國 四部二則由 Œ,

輸聖王命終之後。經停七日乃入。鐵棺。旣入 等大衆當依轉輸聖王茶毘方法。阿難復白。 e即見涅槃。阿難。當知以是因緣。三實常住 得無量無邊功德。阿難。若見如來舍利即是 是二人所得福德無二無別。 經七日。從棺中出以諸香水灌洗 棺已卽以徼妙香油注滿棺中。 轉輪擊王茶毘法則其事云何。佛告阿難 貢 無有變易。能爲衆生作歸依處。阿難復白佛 見佛。見佛卽是見法。見法卽是見價。 利悲喜交流哀の威欣慶。恭敬禮拜深心供養。 如來舍利四分之一。八分之一。十六分之一。 無邊。阿難。若佛滅後。若復有人。深心供養 如是二人所得顧德何者爲多。佛告阿難。 復有人。如上深心供養恭敬半身舍利。世尊。 如上深心一 洗已燒衆名香而以供養。以兜羅綿**逼體。**閱 而得舍利深心供養。佛告阿難。我般涅槃。 若復有人深心恭敬供養體拜尊重讚數。 量不可稱計。阿難當知。若佛現在。若涅槃後。 如來。如是二人所得福德皆悉無異。其福無 讃歎。 岩佛現在。 岩復有人。 百分之一。千分之一。萬分之一。 恒河沙分之 是二人深心供養得竊無異. 一。乃至如芥子許,皆以深心供養恭敬尊重 然後即 佛涅槃後。一 。我涅槃後。天上人間一切衆生。得我含 難復白佛言。 以無價上妙白氎千張。次第相重 切供養恭敬如來。佛涅槃後" 切大衆依何法則茶毘如 若佛現在。 **俳告阿難及諸** 深心供養恭敬 所得福德無量 閉棺令密。 **沈沐浴。 旣** 若復有人。 見僧 復 轉 灌 汝 來 如 如 若

成就種智。 佛唱言。善哉善哉。同以法性智水灌法身頂 짤 乃成阿耨多羅三藐三菩提。 可思議竊德智慧。皆已成就無不具足。斷 慧。一切莊嚴。一切大願。一切方便。如是等不 衆生戒。一切攝律儀戒。 衆生。一切難行苦行。一切攝善法戒, 好。一切諸孫壽命。一切淨佛國土。一 眼。三十七品十八不共法。三十二相八十種 大悲四無所畏。三解脫門十八大空。六通五 脱知見六波羅蜜 諸佛所行之道甚深微妙清淨戒定慧解脫解 切菩薩出世苦行勤苦修習。 十方三世一切 於世間法已作霜雹。難勤能勤。難行能行。一 起塔供養一切瞻仰。阿難。何況如來已於無 等未斷一。毫。命終之後世間猶乃如是法則。 轉輪王以少福德紹此王位。 未脫諸有具足 四門安置舍利。一切世間所共瞻仰。阿難。其 取舍利。於都城內四衢道中起七寶塔。塔開 微妙香油茶毘轉輪墾王之身。茶毘巳訖收 樂園繞供養。 量無邊無數阿僧祇劫。永捨五欲妻妾婇女。 五欲。妻妾•婇女惡見三毒。一 其車。無數花幡七寶幢蓋。 車上。其車四面垂諸瓔珞。 王之身爾乃入棺。 **遏鰋王身。旣** 切不善。斷除一切煩惱。斷除一切煩惱餘 通達四諦十二因緣。於菩提樹降伏四 如是妙法悉修習已。爾乃一切諸 E 爾乃純以衆妙香木表裏文飾。 「纒訖以衆香油滿*鐵 無不具足。修習如來十力 密閉棺已。 一切功德。 一切妙香一切天 以是因緣。 切煩惱諸結使 一切實物校莊嚴 載以香木七寶 一切成就 一切智 一切攝 棺 中 戲 除

佛言。 七寶瓶。 生心業所轉。 已。應當更起三塔供養、所謂辟支佛塔。 槃樂" 阿難當知。一切四衆起佛舍利七寶塔 梵音雷震三界。五色慈光遍照六道 無所畏。十二因緣四諦之法三解脫 漢塔。轉輪王塔。爲令世問知歸依故。阿難白 養舍利。能令衆生得大功德。離三有苦至涅 哀號戀慕茶毘巳訖。 大衆。應各以栴檀沈水微妙香油茶毘如來。 數香花、周遍虛空悲哀供養。一切天人無數 車。一切衆寶以爲莊嚴。載以實棺至茶毘所。 純以微妙牛頭栴檀沈水一切香木四盛七 漏無爲緣覺之道。 無數寶幢。無數寶蓋。無數寶衣。無數天樂。無 棺。復以微妙香油盛滿棺中閉棺令密 價白氈千張。復於綿上纒如來身90又入*鐵 以一切衆妙香水。灌洗沐浴如來之身。旣灌 門。其棺四面應以七寶閒雜莊嚴。一切寶懂 洗已以上妙兜羅綿遍體纏身。 香花供養。經七日已復出"鐵棺。旣出棺已 日乃入*鐵棺。@以妙香油注滿棺中密蓋棺 普得供養。阿難。我入涅槃如轉輪王。經停七 故今入涅槃。隨世間法如轉輸王。爲令衆生 天人師佛世尊。憐愍世間化緣周畢。爲衆生 正通知明行足善逝世間解無上士調御丈夫 與等者。等視衆生如羅睺羅。故名如來應 號天人師十e方種覺至極世 如來出世悲愍衆生 於四都城內四衢道中。 或得四果學三乘所行。 或 入無滅無生 天人四衆收取含利盛 顯示十力大悲四 奪 起七寶塔供 次以微妙無 天 菩薩之地 Œ 隨 人 爾乃 證 順 間 衆 寶 應 供

佛甚深無量慈恩。起七寶塔供養舍利。 漢。於三界中生分已盡。 次於如來。能令衆生皆得妙果。阿難。 天而作福田。以是因緣起塔供養。所得福德 因緣入深法性。已脫諸有一切過患。 **令起立恭敬供養。佛告阿難。其辟支佛。悟法** 如是。世尊。其餘三塔於諸衆生得何等, 不受後有梵行已立。 、其阿羅 。能爲人 利 理應 Mi 詜 故 寶成。無復層級。 而

是因緣。佛般涅•槃。一

切世間人天◎大衆。

報

得大功德。能令衆生脫三界苦入正解脫。

Ľ.

慈力清淨。如來解脫法門不可思議。 脫三惡。或出八難。或離人天三界之苦。

切世間人天四衆起七實塔。

供養含利

。乃至涅

如

來 或

得無量諸陀

羅尼。或

得

五

腶

或

《得六通。

般涅槃。一 訖 佛入涅槃茶毘已訖。 茶毘如來、爲令世間得脳等故。 令 其城中人皆紹王位。則相討。罰諍訟無量。亦 茶毘如來得收舍利。唯顯示教。佛告阿難。 阿難白佛言佛般涅槃。 置實紙。當於何所起七寶塔。 切得福階差。 切 順示教 囱 切四衆。若於拘尸城內茶毘如來。 。佛告阿難 取 Kn] 舍利置七寶瓶。當於拘尸 雞 切四衆收取舍利安 切四 一切四衆可於城外 佛般涅 一切皆得深心 阿難白佛言 漱 上級茶毘 當於何所 佛

算敬

是四衆起塔供養。

所得福德亦復無

四天下。而以 **其轉輪王。**雖

,十善化育群生。是諸衆生之所 未解脫三界煩惱。福德力故治 得福德次辟支佛。亦令衆生皆得解脫 能爲世間而作顧田。是故應當起塔供養。

阿難

所

有相 佛告天帝。我今與汝右邊上頷 仰供養。阿難。其辟支佛塔應十一層。 於天上起塔供養。能令汝得福德無盡 應請半身舍利。何以故。平等利祐諸衆生故。 故。佛告天帝。如來等視衆生如羅睺羅。汝不 從佛敬請如來半身舍利。 六道世間供養。爾時釋提●桓因白佛。 等天人取佛舍利。 亦以衆寶而嚴飾之。阿難。其轉輪王塔。 實而嚴飾之'阿難。 窓牖相當。 校靡不周遍。 其塔四面面開一門。 層層間次 花幡而嚴飾之。四邊欄楯七寶合成。 那 ·得供養。爾時佛告阿泥樓逗。我般涅槃汝 爾時阿泥樓逗白佛言。佛涅槃後茶毘已 切天人四部大衆。如何分布如來舍利 何以故。未脱三界諸有苦 以平等心分布三界 •其阿羅漢塔成以四層。 而我深心願供養 一牙舍利 。亦以衆 我今 亦七 可 切 善 四 惱

見四 常住 誻 見佛即見法身。見會法即見賢聖。見賢察故即 衆生深心歸依。何以故。供養舍利即是佛 達磨藏。以是因緣三寶四諦常住於世 復有無上法實。 愁惱。何以故。佛雖涅槃而有舍利常存供養。 時世尊普告四衆。佛般涅槃。汝等天人莫大 爾時天人一切大衆。悲哀流淚不能自裁。 大衆。汝等莫大愁苦。 諦 無有變易。 見四諦故即見涅槃。是故當知三寶 能 修多羅藏。毘那耶藏。◎阿毘 爲世間作歸 我今於此 依故。 **毛垂欲涅** 佛復告 能 褩 寶 爾 令

●「「「「「「」」」 ●大二四個 ● 前二代の個

二因緣 故。 佛神力故掩淚寂然無發問者。何以故。 也。猶如淨水洗蕩身垢,汝等當勤精 槃後無復疑悔。三€過告衆。爾時四衆憂悲苦 岩戒岩歸 哉 衆已於戒歸三寶四諦。 哽咽流淚。 爾時世尊知諸四衆無復餘疑歎言。 汝等四衆。已能通達三寶四諦 有所疑者當速發問爲究竟問 **岩常無常** 痛切中心追思戀慕愁毒悶 實四 通達曉了無有疑 諦六波羅 進早 無有疑 善哉 佛 蜜 絕

◎過二浬風阑

0===*****

汝等以 習如是清淨之業於未來世得此果 以本誓願力生此穢土。 復告諸大衆。 告言。 伽梨衣 汝等大衆。最後遇我。爲於此身不生空過。我 無量光明普照 剛不壞紫磨色身。 於此五濁成阿耨多羅三藐三菩提。 苦截身手足。盡修一 照十方一切世界。 衆已。卽放無量無邊百千萬億大涅槃光。 出離。莫生愁惱迷悶亂心 光已復告大衆。當知如來爲汝等故。累劫動 第《三禪難生是中。 爾時世尊以黃金身示 爾時世尊於師子座。以真金手却身所著僧 冥金色身。 目不暫捨悉皆快樂。 譬如比丘入 磨黄金色身。 汝等一 至 顯出紫磨黃金師子胸臆。 誠心看我紫磨黃金色身。 切天人大衆。應當深心看我 佛出世難如優曇花希有難見 爾時四衆一切膽仰大覺世 切 日月所照無復光明。 具足三十二相 見形遇光無不解脫。 切難行苦行。大悲本願 化緣周畢今欲涅 八十種好。 呇 得此 汝 示大 放是 當 佛 金 書

9[世]。

6月:

相關

Ø阿毘:

●法十(身)⊜

爾時世算如是三反慇懃三告。 以其金四身

100 身二色果金

衆 紫磨黄金色身。從空中下坐師子床。復告大 多羅樹七反告言。我欲涅槃。汝等深心看我 等深心看我紫磨黃金色身。 昇虛空高一多羅樹。復告大衆。我欲涅槃。汝 看我紫磨黄金色身。 下坐師子床復告大衆。我欲涅槃。汝等深心 涅槃。汝等大衆。看我紫曆黃金色身。從空中 色身。如是展轉高七多羅樹七反告言。我欲 告大衆。我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黄金 時世拿從師子床復昇虚空高一多羅樹。 我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黄金色身。爾 磨黃金色身。從空中下坐師子床。復告大衆。 告言。我欲涅槃。汝等大衆。應當深心看我紫 紫磨黄金色身。 多羅樹一反告言。我欲涅槃。汝等大衆。看我 褩 **令飽無復餘念。汝等大衆。亦復如是。我欲涅** 壞紫磨黃金無畏色身。 大衆。我欲涅槃。汝等深心看我金剛堅固不 爾時世尊顯出如來紫磨黃金色身。 如來。自此見已無復再覩。汝等大衆。瞻仰令 我紫磨黃金色身。如熱渴人遇清冷水。飲之 汝等當知。我欲涅槃。 **空中下坐師子床。** 大衆。即從七寶師子大床。上昇處空 無復後悔。 我欲涅槃。汝等深心看我紫磨黄金色身。 如是三反上昇虛空高七多羅樹。 三反從 汝等大衆。應當深心瞻仰爲是最後見於 佛復告諸大衆。 如是展轉高七多羅樹七反 如是慇懃二十四反告諸 爾時世尊從師子床復 汝等應當以至誠心看 如優曇花難可值遇。 如是展轉高七 我涅槃後。 普示大 高一 汝 復 第一禪

瞻仰佛 非非想處。 識處。從識處出入不用處。從不用出入非想 四禪。從四禪出入虛空處,從空處出入無邊 第二禪。從二禪出入第三禪。從三禪出入第 爾時世尊所言未訖卽入初禪。從初禪出入 已即入初爾。 惱。四重五逆極惡罪咎。永滅無餘皆得解脫。 **入第三禪。從三禪出入第二禪。從二禪出入** 出入虛空處。從空處出入第四禪。從四禪出 不用處。從不用出入無邊識處。從自無邊識處 盡定出還入非想非非想處。從非非想出入 爾時世尊顯出紫磨黃金色身。 心 放逸。 衆已。還舉僧伽梨衣如常所披 復告諸大衆。我今時至舉身疼痛。 *大般涅槃經應盡還源品第二 者 爾 從非非想。處出入滅盡定。 時 一切三釜八難世間人天所有煩 以涅槃光遍觀世界入寂滅定。 切世界天人四 衆 慇懃相告示 遇涅槃光 說是語 從 **滅**

等諸 間非非世間。混槃生死皆不可得。二際平等 脫 下 虛 大地含生。如是三界根本性離。畢竟寂滅同 以甚深®波若。遍觀三界一切六道。諸山大海 爾時世傳。如是逆順入諸禪已。普告大衆。 知名生死始。汝等大衆。應斷無明滅生死 所 不可得。從無住法法性施爲。斷一切相一無 想 有。法相如是。其知是者名出世人。是事不 空相。無名無識永斷諸有。本來平等無高 。無衆生無壽命。不生不起不盡不滅。非世想。無見無聞無覺無知。不可繫縛不可解 !法故。閑居靜住無所施爲。究竟安置必 始 我

9等大衆。

應廣修行早出三有。

勿復懈怠散

黎爲未涅槃 醉人都無知覺。不見四衆。不知如來已入涅 悲哀憂愁痛苦。 今安住常寂滅光名大涅槃。爾時阿難 明解脫故。乃至老死皆得解脫。以是因緣。我 了不能得。根本無故。所因枝葉皆悉解脫。 逆順入超禪已。復告大衆。我以佛眼遍觀 名大涅槃。眞見此法名爲解脫。凡夫不知名 等非不平等。盡諸動念思想心息。如是法相 諸有。本來清淨無垢無煩惱。與虛空等。不平 解脫者。無主無依不可攝持。不出三界。不入 所有處。從無所有出入滅盡想定。從滅 第三漽。 入滅盡定。從滅盡®定出乃至入初闢。 曰無明。作是語已復入超禪。從初禪出乃至 有情無情。一切人法悉皆究竟。無緊縛者。 出次第還入。至非想非非想處。從非非想 爾時 超禪已。復告大衆。我以摩訶般若。遍觀三界 入無邊識處。從識處出入第四禪。從四 入第二禪。從二輩出入於初禪。如是逆順 切諸法。無明本際性本解脫,於十方求 世拿說是語已復入超禪 從三禪出入窟空處。 心狂の慌亂情識昏迷。 從虚空出 從 初 减 7人無 耀 盡 出 無 是 無 畄 重 入 定

二十七反皆答阿難。佛未涅槃。爾時 七反入諸禪定、阿難。以不知故佛入 界,普爲大衆三反說法。如來如是展轉二十 衆皆悉*慌亂都●不覺知 槃爲未涅槃。 爾時世尊。如是三一過從超入諸禪定遍觀 問。如是二十七反問阿泥樓逗、佛已涅 阿泥樓逗深知如來入諸禪定。 如 來涅槃爲未涅 一切大 輝 卽 法

@\$=請⊜⋑ €(成)--二七字母章 -89 **-83** 6波二級⊜金* ◎(定)一⊜金 ○過二反命動 0不 ●慌二忙争争*

無思定

障蔽

如白鶴。枝葉花果皮幹悉皆爆裂墮落。漸慚 垂覆實床蓋於如來。 林東西二雙合爲一樹。南北二雙の合爲一樹。 時頃便般涅槃。大覺世尊入涅槃已。其娑羅 **臥寶床。於其中夜入第四禪寂然無聲。於是** 南方一雙在佛之足。爾時世尊。娑羅林下寢 前。東方一雙在如來後。北方一雙在佛之首。 莊嚴。娑羅樹林四雙八隻。西方一雙在如來 向西方後背東方。 七寶床右脇而臥。 爾時世尊。三反入諸禪定。三反示誨 其七寶床徼妙瓔珞以爲 頭枕北方足指南方。面 **其樹卽時慘然變白猶** 衆己。

大地 川流。泉源渠并浴池。悉皆傾覆水盡枯涸。爾 失正路何由解脫。爾時一切江河溪澗滯壑。 正覺已滅衆生罪苦,長夜久流生死大海。迷 混濁沸涌濤波。 出種種音唱言。 苦哉苦哉 無膽仰者。 沒大涅槃山。一切衆生喪其慈父。失所敬天 言。苦哉苦哉。如何一旦世間孤鹜。 時。震裂悉皆崩倒。 山寶山。金山黑山。 **眞隣陀山。鐵圍山。大鐵圍山,諸須彌山。香** 十方世界一切諸山。 世界空虚。 大地皆大震動。出種種音唱言。苦哉る苦哉。 爾時十方無。數萬億恒河沙普佛世界。一 枯o悴摧折無餘 然黑風鼓怒驚振。吹扇塵沙彌闍世界。爾時 悉無復照。 時十方世界大地虛空寂然大鬧。 切卉木。藥草諸樹花果枝葉。悉皆攤 。黑闇愁惱爛布世界。於是時間 爾時十方世界一切大海。 *悉皆 演出無常苦空哀歎之聲。 出大音聲*震吼世界唱 一切大地所有諸山。 日眞隣陀山。 日月精光 慧日滅 摩訶目 爾時 切 忽 **悶昏亂濁心**。 唯見非恒變動

期今日人天之師爲事究竟。無能留者。奈何 悶絕躄地猶如死人。寂無氣息冥冥不曉。爾 悶都不覺知。 何奈何。莫大愁毒熱惱亂心。如來化緣周畢。 方便而慰喻之語阿難言哀哉哀哉。痛苦奈 時樓逗。以清冷水灑阿難面扶之令起,以善 言。大覺世拿已入涅槃。爾時阿難聞是語已 唯見非恒境界。復問樓逗。佛涅槃耶。樓逗答 鼓吹絃歌出種種番唱言。苦哉苦哉。佛已涅 彩供養如來,於上空中復奏無數徵妙天樂。 虚空變成實臺。四面珠瓔七寶*絞絡。光明華 無數天體天幡天瓔珞天軒蓋天實珠。 行。行苦相續痛輸不息。爾時阿難。心。慌迷 **千世界積高須彌供養如來。於上空中復雨** 無數百千種種上妙天香天花。 遍滿三千大 遍滿虛空哀號悲歎。震動三千大千世界。 折碎落無遺。 切人天無能留者。苦哉苦哉。奈何奈何。何 世界空虚。群生眼滅。煩惱羅刹大欲流 不識如來已入涅槃未入涅槃。 於是時頃十 方世界 切諸天。 雨

喻已漸得醒悟。 與姻流淚悲不自勝。 其拘尸 那城娑羅林間縫廣《三十二由旬。天人大衆 與衆生。令脫衆苦報如來恩。爾時阿難。 而作歸依。我與汝等當動精進。以佛法實授 槃而有舍利無上法寶。常住於世。能爲衆生 我與汝等且共裁抑。復慰喻言。阿難。佛雖涅 皆悉遍滿,尖頭針鋒受無量衆。問無空缺不 爾時無數億菩薩一切大衆。悉皆迷 都不覺知如來涅槃及未涅槃 時同問樓逗。佛涅槃耶。 旣行無明黑關 善芽漸漸衰滅已 痛哉衆生善種芽 如來窓母育衆生 誘進令出三有苦 方便逐宜隨應說 世尊往昔本警願 奈何世界悉空虚 奈何衆生罪無 期一旦忽捨離 隱無量自在力 罪業相牽墮惡道 無天甘露令增長 衆生正慧眼已滅 墮落三有淪溺苦

投如來前悶絕躄地。久乃穌醒哀不自勝。卽 衆即從初顧飛空而下。舉聲大哭流淚悲四咽。 主尸棄大梵天王。 切大衆哀聲音震一切世界。 中有遍體血現流殲地者。如是異類殊音。一 者。或有正觀得解脫者。或有傷歎無歸依: 魔王欣慶解甲胄者。 者。或有歎言衆生善芽種子滅者。或有歎言 虛衆生眼滅者。或有綦言煩惱大鬼已流行 或有唱言失我所敬天者。 茶毒苦品者。或有唱言如來涅槃一何疾四哉。 或舉手拍頭自拔髮者。 互相執手哽咽流淚者。 有隨佛滅者。或失心者。或身心戰四掉者。或 涅槃、爾時無數一切大衆聞是語已。 時 迷悶絕躄地。苦毒入心的呕聲不出。 樓逗告諸大衆 知佛已入涅槃。與諸學天 切天 或自呵責身心無常觀 或常路過胸大叫者。 或有唱言痛哉痛哉 入 或有數言世界空 大覺世 爾時娑婆世界 。其中或 「尊已入 一時昏

於佛前以偈悲歎 爲我等故居忍

究竟皆至涅槃道 普飲衆生大悲乳 貧所樂法度衆生 衆生無不受安樂 人天孤嚣無所依

依舍利得解脱 ❷悴二苯❸ ●数二量争》 ●苦二类® ●香山黄山二黄山香山导》 ●复二摄争 一争》 ® 隔二性争》 ® 梅二枝®,〔悼〕一》 ❸ 雜二性免廢 ❸ 者二世免變 ◎震二振号●* ●恭甘二皆悉号》 ◎惯=苦煲 ●合無各®® . 四世二者自動

類地。 地。 哀歎 哉苦哉。發聲大哭悲泣流淚。投如來前悶絕 爾時釋提桓因。奧諾大衆從空而下唱言。 勸請如來大悲力 何の其痛哉此惡世 久乃穌醒悲哀哽咽。@胡跪佛前。說偈 救護令我脫苦地 如來棄我入涅槃 書

我等一 我等屬蓋苦何甚 苦哉苦哉諸有人 四 本警大悲今何在 何期於今捨大●蔡 **肇月慈光照六趣 慧日光照無明閣** 大慈悲雲蔭衆生 施法藥中爲上藥 如來歷劫行苦行 衆互相執手哭 成無上正覺道 切諸衆生 如何 搥胸大哀動三界 如 已入涅槃衆不見 等育衆生如一子 善芽燋燃無復潤 三有蒙光股衆苦 無明衆生見肇道 甘露慧雨雨 療病醫中爲勝醫 普爲我等群 拾衆生如涕唾 **犢失母必當死** 二旦盡孤露 切

偈悲⁰讃 爾時樓逗。悲哀號泣傷悼無量。胡跪佛前。 唯願法寶舍利光 哀哉痛哉我等衆 幾何重得見如來 照我令脱三有苦 以

四

威儀中多解的

不能悅可大聖心

雖 苦哉世尊捨大悲 如何今@日永涅槃 衆生法身未成立 常放大慈五色光 應以八音常演暢 正覺法王育我等 知世尊現方便 我等無能不悲哀 我等孤窮必當 **令衆聞巳悉悟** 又復慧命少資糧 飲我法乳長法身 行苦衆生何依 **令衆蒙光皆解脫** 死 趣 道

> 泣流淚。哀不自勝。長跪佛前。以偈悲歎 爾時阿難。悶絕漸醒 我及四衆處無明 苦哉痛切難堪忍 我等不能即殞滅 伏請世尊愍四衆 哀哉世尊願大悲 得成無上正覺道 世尊往昔爲我等 世尊獨處大安樂 衆迷悶昏失心 舉手拍頭。搥胸哽咽 苟存餘命能幾何 重見世尊無復期 含利慈光攝我等 魔王欣慶拾甲胄 衆劫捨頭截手足 衆生大苦欲何之 哀動 法資流潤顯不窮 不久住世卽涅槃 突地 震三

我今懺悔於世尊 世尊如何見放捨 我如初生之嬰兒 世尊慧•紫未啄破 我身未脱諸有網 痛哉哀哉茶毒苦 深心敬養情®未足 我昔與佛餐願力 如來得成正覺道 侍佛已來二十年 獨出三界受安樂 失母不久必當死 我爲侍者二十載 **幸共同生釋種中** 如何見捨疾涅槃 無明之觀未出離 無極長夜痛切心 一旦見棄入涅槃

即皆自辦無數微妙香花 梁。互相執手悲泣流淚。哀不自勝各相裁抑 爾時無數億恒河沙菩薩。 痛哉痛哉不可說 唯願世拿大慈光 我願窮盡未來際 願正覺拿大慈悲 ◎喑咽何能陳聖B 常難世尊爲侍者 施我甘露令安樂 一切世間天人大 曼陀羅花摩訶曼 切世界攝受我

陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花,無數天上

復持無量香花幡蓋一切供具。

如雲瀛滿

穴

所。"投如來" 前悲哀供養。 花一切供養等三倍於前。 時四天王。與諸天衆悲哀流淚。各辦無數香 **四**香泥香水。寶蓋寶幢寶幡真珠瓔珞。邁滿虛 前。色界無色界諸天學亦如是倍勝供養 花幡蓋等倍勝於前。投如來所悲哀供養。爾 大小一切四人衆悲哀流淚。各辦無數徵妙香 空。 投如來前悲哀供養。 爾時拘尸城內男女 人間海岸栴檀沈水。 百千四萬種和香、 五天如是倍勝於 悲泣流淚來詣佛

大般涅槃經後分卷下

沙門岩那跋陀羅*譯

香水。 內一切人民及諸大衆。重復悲哀哽咽流 投如來前。悲咽不勝而申供養。爾時拘尸城 中積高須彌。旣辦已訖悲哀流淚。將至佛所 辦無數徵妙栴檀沈水。 辨微妙無價白氎千張。無數細軟妙兜羅綿 悲泣流淚摠入城中。即作金棺七寶莊嚴。即 佛所說依輪王法。 可以茶毘、爾時帝釋具陳上事而以答言。 毘法則云何。問阿難言。如來涅槃如何法則 爾時拘尸城內一切男女悲泣流淚。 **電機庫電茶毘品第三** 一切繒蓋幡啼花等。 爾時拘尸城內一切人民。 百千萬種和香香泥 如雲遍滿在於空 不 知茶 如

*大唐*南海*波凌國

悲

大般涅槃經後分卷上

●其二期⊜ 動 ❷讲=踟蹰● 68三松鲁第 ●讃二聚鲁帝 ●日二巳鲁帝 ●未二不多國 9英二清⊜金 ◎唯二情争⊅ 0階: **经**象小二级 **企** 四(萬)—金 四香十(香)雪 四人二大員 四亦十(復)悉國 **四茶=茶®**多下问 十(香)兽鱼

@申供養。爾時拘尸城內一切人民。見佛聖棺

昇在空中。搥胸大哭悲咽懊惱。

爾時

切

天

人於大聖尊實棺

前路。

遍散七寶眞珠香花

諸天四惟有香花。

至茶毘所悲哀供養。

爾時

數香花幢幡瓔珞。音樂微妙雜®綵空中供

養 無

及

至第六天色界諸天。倍前帝釋獲佛聖棺

四面莊嚴

七寶瓔珞垂虛空中覆佛聖棺。

時帝釋及諸天衆。

即持七寶大蓋四柱寶臺

及諸世間人天大衆。等共不得舉佛聖棺。爾

昇虛空中高一多羅樹。 間得平等心得福無異。

> 拘尸西門而入。如是展轉遼三匝已。乘空徐 城南門。漸漸空行從北門出。乘空左繞還從 徐徐乘空從拘尸城東門而出。 大專靈棺。互相執手號聲大哭。趙胸叫喚暗 聞天人大衆。地及窟室悉皆遍滿。隨從如來 入西門。如是展轉遷經四匝。如是左右遶拘 入城北門。漸漸空行從南門出。乘空右邊還 徐還入西門。乘空而行從東門出。空行左遶 悉皆遍滿。悲號哀歎供養靈棺。其拘尸那城 咽流淚。各持無數香花寶幢幡蓋。地及虛空 娑羅林虛空之中。 我等孤露何有善根。爾時世尊大聖金棺。於 苦哉苦哉。 滿。哀泣流淚供養如來七寶靈棺。同聲唱 而入。爾時拘尸城內一切士女。無數菩薩聲 面圖縱廣四十八由旬。爾時如來七寶金棺。 珞微妙雜B綵繽紛如 我等無福。 徐徐乘空從拘尸城西門 舉佛聖棺遂不能 霎 地及嚴空悉皆逼 乘空右繞入 膏 內一切士女。 以爲莊嚴。於是時頃復經七日。爾時拘尸城

所著衣。共舉佛棺亦不能勝。爾時樓。這語力拘尸城內復遣十六極大力士。 來至棺所脫

士言。縱使盡城內人男女大小。舉如來棺欲

入城內亦不能得。何況汝等而能勝耶。汝等

脫所著衣共擎佛棺。皆盡·其神力都亦不得。

不能勝。

爾時城內復遣八大力士。至聖棺所

如來聖棺欲入城內。

自申供養盡其神力都

士壯大無雙。脫其所著瓔珞衣服期心請舉

諸天衆悲泣流淚。各持天上上妙栴檀沈水。 四天各三千。第五天各四千。第六天各五千。 哀供養。第二天各一千根。第三天各二千。第 持一切寶香寶幢寶蓋妙花瓔珞。至茶毘所悲 表裏香潔芬馥周邁,各五百根大如車輪。 花瓔珞。至茶毘所悲哀供養。爾時四天王及 文理香潔普熏世界。 昭,各持無數微妙香木。栴檀沈水一切寶香。 爾時七寶黑棺當入城時。 及幡花至茶毘所悲哀供養。 復持無數實幢幡蓋香 爾時色界無色 切大衆悲號 復 順

帝

釋供養聖棺。爾時世尊大悲普獲。

。令諸世

於娑羅林即自舉棺 拘尸城內一切人民

在空中供養聖棺。至第六天及色界天。皆如

,城經于七匝

無數香花。幢幡音樂。與諸天衆悲泣流淚。垂 逗\$所言未訖。爾時帝釋即持微妙大七寶蓋 當。請大衆及諸天力助汝舉棺乃得入城。

安七寶床四上。其床一切衆妙瓔珞無價雜

綵

無數菩薩聲聞三十三天一切

六千根。文理香潔芬魏周遍,至茶毘所悲哀 哀悼無極。從諸天人乞妙香木栴檀沈水母足 蓋 IJ 。至茶毘所悲哀供養、爾時樓逗 世 阿耨達池四面縱廣二百由旬出四大 間大衆。 各持微妙栴檀沈水香花哪幡 **游泣盈目** 佛 =彩金 60由

重敬心。 投如 中。互

各以細妙白氎障手。扶於如來入金

來前悲哀供養。

爾時大衆悲哽●唔咽深

相

執

手槌

胸

峺

咽

游泣盈目

哀震大千

切士女貧竊善心●相欲攝取如來功德。不令

天人一切大衆同舉佛棺。

即共詳議遣四力

棺中。注滿香油棺門即閉。

爾時拘尸城內

供養。 大學實信。漸漸空行至茶毘所。徐徐四重 佛無量寶塔。金剛不壞堅固之處。爾時如 乘本願力亦於是處茶毘。 隨死。有諸異神取此香樹、送茶毘所悲哀供 其香樹神與樹俱生。常取此香供養於佛。 養。其地乃是三世諸佛茶毘之處。大覺世尊 入涅槃此一檀樹即隨佛滅。18皮葉俱落神亦 大如車輪高七多羅樹' 香氣普熏供養如來。 河,佛初成道恒河北岸。一樹栴檀隨佛而生 是處有諸往古諸 來 6請≕語● 9所一器9 9性精二膳壹念卿,轄臺會 9#= 四格二世纪》 四(足)。 **-3** 四皮=技术通常 四年=乗員分

聖如來將欲出棺。 爾時拘尸城內一切士女 出置七寶床 二相八十種好堅固不壞金剛之身。 無數大衆。復大哀泣震動世界。復持香花無 棺經於七日。 重敬心。從寶棺中扶於如來紫磨黃金三十 大衆悲哽流淚。各以細微白氎自障其手深 數幢學蓋微妙天樂。投佛棺前哀咽供養, 一無思食'唯見哀泣戀慕如來。旣滿七日大 大衆。悲哀哽咽持諸幡蓋寶瞳香花。隨從佛 以佛神力一切天人無飢渴想 安野活面 是時

持 爾時大衆重大悲哀。 切香花網蓋音樂深心供養。 方普佛 悶絕 世界。 喠 咽

印登二进图

咽流淚。 天音樂悲哀供養。是時天人大衆。將欲舉棺 咽悲哽。共扶如來入寶棺中。注滿香油棺門 絕、復持香花幡蓋寶幢音樂哽咽供養。是時 哽咽。燒微•妙香散七實花。無數寶•幢幡蓋 妙清淨。旣灌洗已。是時大衆復大號哭悲哀 金剛堅固紫磨黃金不壞色身。 如來三十二相八十種好無量隔德智慧莊嚴。 持無數香水香泥。深重敬心從頭至足。灌洗 復穌唱言。苦哉苦哉。何期孤露無有依恃。 聖寶棺。 置於莊嚴妙香樓上。 復大號泣絕而 悲結深重敬心。各以白氎障手。共舉如來大 特。幢蓋香花音樂悲哀供養。是時大衆哀悼 置香樓上。復大悲哀搥胸大叫聲震大千。復 幢蓋幡花瓔珞雜綵。逼空如雲以爲莊嚴。 黨世界。相重密次成大香樓。四面七寶莊嚴。 大衆所集微妙香木。積高須彌。芬馥香氣普 花幡蓋音樂。號。働悲泣供養實棺。爾時一切 尋閉。爾時大衆重大悲哀聲震世界。復持香 大衆哀泣流涙深重敬心。各以白氎障手喑 來身。纒身已說,是時大衆重大悲哀號哭閱 妙無價白氈千張。 至足概裹如來金剛色身。旣糧身已。復以上 時大衆。咸哀喑咽。即持無數妙兜羅綿。從頭 地及虛空悉皆遍滿。悲哀號泣供養如來。是 盡心悲哀供養。爾時如來大聖寶棺。旣上微 如來前 寶香樓已。將欲舉火茶毘如來。 復散香花寶幢幡蓋音樂雜綵。 是時大衆復更悲咽盈目流淚。 於兜羅上次第相重纏如 復洗實棺徵 是時大衆 悲 各

復大號哭驚震大千。

復更深重悲哀供養大

叢聚一

處。語迦葉言。汝等遠來深勞苦耶。

安

"焰"投香樓所亦皆殄滅。是時大衆。長時號 惟什。 身。何所追望益。即與弟子疾共前進,至拘尸 路首。迦葉。遇見一婆羅門執一天花隨路而 路疾行。悲哀速往正滿七日。至拘尸城城東 以敬佛故不敢飛空往如來所。 得見佛三十二相八十種好具淨色身。迦葉 苦哉苦哉。應當疾往至如來所。恐已茶毘不 子。我佛大師入般涅槃、時經七日已入棺中、 山地皆大震動。即知如來已入涅槃。告諸弟 哭一切供養。不知如來何緣未畢。投火香樓 爾時一切海神。 *燭烙光普照。悲哀流淚投香樓所皆悉殄滅 界。復以香中花逼滿供養。是時寶燭至香樓所 世界。一日時大哭茶毘香樓。哀震大千一切 各持七寶香。燭大如車輪。 即問絕。昏迷躄地喑咽悲哽。良久乃蘇即自 擬示六親家中供養。迦葉。就借著其頂上便 所得此天花。迦葉就乞。答言。不得。我期將歸 於茶毘所來。復問。此是何花。答言。於茶毘 來。迦葉問言。仁者何來。答曰。佛般涅槃我 正受中條爾心驚。舉身四戰慄從定中出。見諸 去拘尸城五十由旬。身心寂然入于三昧。於 茶毘不燃。爾時世尊大悲普潤。待迦葉衆來 自然殄滅。是時一切諸天。復持無上七寶大 城北門而入。於其城中入一僧坊。見諸比丘 至乃燃。時大迦葉。與五百弟子在耆闍崛山 資棺及妙香 於此號泣不見如來八十種好紫磨色 持海中火七寶大燭無數光 爾時 切大衆哀泣盈 @焰彩光明 即將弟子尋 遍照 目 世

所 如何得開大學悲聖槍。大衆答言。佛入涅槃已 心良久乃醒。流淚不勝漸漸前行問大衆言。 弟子一時禮拜。號哭哽咽悶絕躄地 即停哀便爲開路。迦葉前進遙見佛棺。 切大衆悲咽號哭。共問帝釋已供養訖。如何 疾往出城西門。 綵悉皆具足 迦葉與諸弟子悲哀流淚。即持 香泥香水香油。實幢幡蓋音樂弦歌瓔珞 滿千張。復得無數妙兜羅綿。復得無量實花 將諸弟子即就城內次第告乞。 如何得諸供物、將至佛所供養如來。迦葉復 往佛所,是時迦葉與諸弟子竊共思念。我等 葉諸弟子等皆悉不聞惡比丘語。 待食。有何急耶。佛神力故掩諸天耳。及大迦 能依行。今已涅槃嚴峻禁戒已應放拾。汝且 芬馥若栴檀山。 來之身金剛堅固。常樂我淨不可沮壞。德香 經二七。恐有損壞。如何得開。迦葉答言。 正於哀中即見迦葉。與諸弟子尋路悲來。梁 得火燃此香樓茶毘如來。帝釋答言。人衆且 言。我自生長在此城中。乞供養物亦應可得。 獨自聞之。於是迦葉。即將弟子悲泣流淚疾 在世禁制我等戒律嚴峻。 **丘聞已各大數喜而作是言。快哉快哉。** 汝不知耶。哀哉痛苦。大覺世尊今已涅槃。 何情安此待食。諸比丘言。汝師是誰。 待。摩訶迦葉即時而至。釋言未訖一切大衆 44 待食 。爾時如來大點平等。爲迦葉故棺自然開 迦 莱答言。我之大師已入涅 爾時迦葉即聞茶毘之所 作是語已涕泗交流至佛棺 我等甚不堪忍 得妙白氎足 唯有迦葉 槃 香濁鼠 如 我

繞七匝。 盈目流淚長跪合掌。說偈哀歎 **樞已。復以所得白氎千張。次第相重於兜羅** 如來紫磨色身。 泣盈日。與諸弟子徐上香樓近佛棺邊。復更 弟子見已。悶絕躄地唔咽哀哽。良久乃蘇涕 相八十種好真金紫磨堅固色身。 次第相經。總經已訖。 上經如來身。纒白氎已復持舊氎。著新氎上 訖。迦葉與諸弟子。 持其所得妙兜羅綿纒於 如來金色之身。燒香散花哀泣供養。灌洗已 唔咽號哭悲哽。 何苦不見: 切莊嚴。爾時迦葉復重悲。哀與諸弟子右 一一一 哀哉哀哉深大苦 爲復敬禮如來臍 卽 忽見闇雲遍世の界 世尊滅度一何速 苦哉苦哉大聖尊 爲復敬禮大聖手 我今爲禮世尊頂 世尊我今大痛苦 不蒙一言相教告 世尊。大悲不普我 又觀見佛已涅槃 我於崛山禪定中 。音樂弦歌哀號供養。即以香泥香水灌洗 來在 知如來已涅槃 張及兜羅綿皆即解散。 壯 衆安樂 光佛涅槃 次以舊綿纒新綿上。 兜·羅 即以所得香花幡蓋寶幢瓔 棺門即6閉。七寶瓔珞 令我不見佛涅槃 惟願 今入涅槃皆大苦 爲復深心醴佛足 爲復悲禮 爲復哀禮如來胸 故我疾來已不見 復覩山地大震動 條爾心o戰大震奮 **邁觀如來悉不見** 我今@茶毒苦切心 情亂迷悶昏濁心 大悲不能留待我 (悲示教所 示我敬禮處 顯出三十二 如來腰 迦葉與諸

> 哀哭泣聲震世界。復更說楊哀歎佛足 即《更悶絕昏迷躄地。 哀號哽咽右遠七匝。遠七匝已復禮佛足。悲 葉與諸弟子 見佛足已。一時禮拜千輻輪相 爾時迦葉。哽咽悲哀說是偈已 輻輪放千光明。 現二足千輻輪相。出於棺外迴示迦葉。 **遍照十方一切世界爾時迦** 良久乃醒。 世尊大悲卽 與諸弟子 從千

珞

白

世尊往昔無數劫 我復歸依頭面禮 衆生遇光皆解脫 我今歸依頭面 千輻輪中放千光 我今深心歸命禮 衆生有威無不應 襜 遍照十方普佛刹 爲我等故修苦行 千輻輪相二@尊足 示我二足于輻輪

如來究竟大悲心

平等慈光無二

照

輸光普救諸惡趣 三塗八難皆離苦 千輻輪相長光照

佛爲一切眞慈父 稽首歸依頭面禮 四魔降已伏外道 佛修衆德爲一切 修道樹日降四魔

悲哀稽首歸命禮 **今證得此金剛體**

足下由放千光明

安於衆生千輻輪

足光平等度衆生衆生正見光明足 平等離苦輪足光 悲喜交流哀切心 衆生因此得正見

禮

敬禮天人歸依足 生未得脱苦門 等輪迴未出離

哀哉哀哉諸衆牛

長夜莫覩輪是光光

何輪足見放拾

稽首歸依輪足光 我復悲哀頭面 我遇千輻光明足 我復歸依頭面

乘究竟乘出三界

瀳

復重號哭。日趙胸大叫哀震大千無量世界。各 故。爾時城內一切士女天人大衆。見大迦葉 世尊千輻輪相金剛變足。 迷躄地、良久漸醒。悲哀哽咽不能自裁。大覺 爾時迦葉與諸弟子說是偈已。 悔過世 哀哉 今遇輪光 图相 尊大慈悲 自此當何復再 示敬于輻輪光 還自入棺封閉如 復重悶 絕昏 覩 足

亦皆殄滅 復有三十六極大。 士。各持七寶大炬來投香樓亦悉殄滅。城內 將投棺所亦皆殄滅。 內復有八大力士。更持七寶大炬光*烙。一切 來。炬投香樓自然殄滅。迦葉告言。大聖寶棺 爾時拘尸城內有四力士。 三界之火所不能燒。何況汝力而能燒耶。城 炬。 大如車輪 * 焰光普照。 以焚香樓茶毘如 力士各持七寶大炬來投 城內復有十六極大力 瓔珞嚴身持七寶

皆悉歸命輸光足 有威手輻輪光四相 女天人大衆。於七日間悲號哭泣哀聲不斷。 使一切天人所有炬火。不能茶毘如來寶棺。 各以所持供養不歇。爾時四天王各作是念。 經于七日。焚妙香樓爾乃方盡。爾時城內士 來以大悲力。從心胸中火踊棺外。漸漸茶昆 體拜右邊七匝。悲號大哭聲震三千。爾時如 人大衆復重悲哀。各以所持號泣供養。一時 汝等不覺須勞苦强欲爲作。爾時城內士女天 爾時迦葉告諸力士一切大衆。 汝等當知縱

是念已卽持七寶金瓶盛滿香水。 我以香水注火令滅。急收舍利天上供養。作 將所持悲哽供養 煙四大香潔出甘乳樹。 樹各 Ŧ 復將須 国高 H

かられ

各還天宮。爾時大海江河神等。皆亦懺悔誠 如聖言。悔已各還 得往而供養耶。爾時四天王即皆懺悔。悔已 海江河"如來舍利汝收取者。地居之人如何 如何得往而供養耶。復語海神。汝等住在大 心。汝居天上舍利隨汝。若在天宮。地居之人 供養耶。答言。實爾。樓逗語四天王言。汝大貪 香水令火滅者。 亦不滅。爾時樓逗。諸四天王及海神等。汝注 香水。至茶毘所一時注火。注已火勢如故都 利住處供養。作是念已,各持寶瓶盛取無量 不滅各作是念。我取香水注火令滅。 也。爾時海神。茲伽羅龍王及江神河神。見火 C注寫香瓶 一 句 隨四天王 時注火。注已火勢轉高都無滅 同時而下至茶毘所。 可不欲取含利還本所居而 樹 急收舍 流 甘乳

o大般涅槃經聖驅廓潤品第四

6畔上額取牙含利。 自滅。帝釋說是語已即開實棺。 分。釋言。佛先與我一牙舍利。是以我來火卽天供養。樓逗言。莫輕自取。可待大衆爾乃共 佛牙。樓逗即問。汝何爲耶。答言。欲請佛牙還 取一雙佛牙。 時有二捷疾羅刹。隱身。隨。釋。衆皆不見,盗 火一時自然滅盡。帝釋即開如來實棺欲請 時帝釋。持七寶瓶及供養具至茶毘 舍利爾時城內一切士女一切 即還天上起塔供養。 於佛口中 厨 爾 右 其

> 兜羅白氎宛然不燒。 自莊 長跪。同說偈讃 淚盈目"各將所持悲哀供養,深心體拜流淚 嚴欲取舍利 爾時 大衆見已復大號哭流 城內人衆即 開 佛 棺

四人天不能滅此火 沒苦無能見救護 敬禮神變自在者 敬禮肇中無畏者 於法自在爲法王 火中儼然而不燒 大火焚燒都不燃 帝釋來至火便滅 自於心中出慈火 金剛不壞力自在 **遠已自臨茶毘所** 乘虛徐遶拘尸城 大悲之力自輕墨 佛於娑羅寶棺中 我等福盡無應緣 神變普應咸皆見 能以一身爲多身 大悲本願處斯土 無量智慧神通力 如來以大自在力 切天人莫能測 我等從今離世傳 敬禮普覆大慈力 敬禮大悲三界尊 方知如來自在力 白氎隨佛寶棺內 佛於大般涅槃中 哀哉哀哉大聖尊 妙兜羅綿纒佛身 如來大悲示應力 焚燒七日示現盡 不共神力所施爲 七日大聖遶七匝 界空高EI一多羅樹 故乃如來見放捨 無緣卽現入涅槃 多身一身為無量 大力士學皆不起 出沒生死無罣礙 切茶毘火不燃 旋苦海度衆生 切世得自

哀供養。 內人共於棺所。 爾時大衆說是偈已。 方今長別 爾時樓逗普爲天人一切大衆。與城 徐舉白氎及兜羅綿。 重復悲泣各以所持盡 。其迦葉

大衆

即一時來欲。爭舍利。

`樓逗告言。大衆

/何由"見

當知《待且安詳。如佛所說。應當如法共分供

。爾時城內士女一切大衆,不聞樓逗所言

乃各執持矛野背弓箭刀劍

編索

切戰具"各

座。圍遶至*茶毘所。即大哀泣號哭哽咽聲震 四些尊舍利而還"其諸力士持八師子七寶之 平治途地作香泥路。廣博嚴事向茶毘所。 大千。各以所持深心供養 雜綵。音樂弦歌嚴飾路邊、儼然回供養盛待大 後 路兩邊無數寶幢幡蓋香花。具珠瓔珞衆妙 園遶向茶毘所。 索長鉤一切戰具而圍遶之。 養。座各復有無量人衆。各持弓箭四矛*稍羂 人衆。持妙音樂憧幡寶蓋雲香花瓔珞圍邊供 持七寶劍衞七寶壜。座上復各有八婇女。身 寶場區座上復各有八婇女。嚴身瓔珞執七寶 座上復各有八婇女。身嚴七寶瓔珞雜綵持七 其七寶場各受一斛。各置七寶師子座上,其 **嚴瓔珞執雉毛纛竪壜四面。座別各有無量** 蓋覆金壩上。座上復各有八婇女。身嚴瓔珞 酸七寶瓔珞雜綵纏身。共舉**四七寶**八師子座。 八師子七寶之座。座別四各有三十二力士。各 匠。造八金場八師子座。各以七寶而爲莊嚴。 得分。衆各自取起塔供養。其城內人先已遺 細分衆。令起寶塔而供養之。其餘燼灰無復 大衆令起寶塔而供養之。 樓逗復取氈灰亦 時樓逗取此白氎及兜羅綿細破分之。 除外一里重餘者灰燼。其兜羅綿宛然如故 等白氎千張火雪全不燒"其城內 城內人衆即持無數香泥香水。尋力士後 其八師子七寶之座出城去 從拘尸城前後 人白氈 其

留 爾時世拿大悲力故。碎金剛體成末舍 哀 四牙不可沮壞。爾時大衆旣見舍利復重 ŗį 其所持流淚供養。爾時樓逗。 與城 利** 內

8事二済⊜⊅ 9件 ☎ 各二名 ●

支

佛涅槃來過四七日。

茶毘巴竟將分舍

寶幢幡蓋列城四維映®蔽國界。復見大児術 拘尸城。見諸兵衆無數千人圍繞城外。復見

門。王及釋等問咒師言。

佛涅槃耶

時彼國王諸釋種等。

是語說。 忿恨心慨悼遗家 汝等如何見有數忽。乃不分我一分含利。 言。如來世尊是我釋種。愍汝等故於此涅槃。 悲哀悶絕躄地,良久及醒。悲不自勝。語衆人 得汝可還。耶。爾時王及釋種不果所請。號哭 有言。分布舍利未見及汝。各有請主。汝如 衆答。曰。雖知汝是釋種眷屬。然佛世尊先已 而言。 號哽咽涕淚交流右遠七匝。遠七匝已。收淚 路令我得入。咒師兵衆聞是語已即聽入城。 王及釋種得入城已。見佛含利在師子座。 不知如來涅槃。我今欲見如來舍利 利 王言 我今欲請如來含利一分將還供養。 各體含利。右遶七匝悲泣流淚。。生 我等是佛所生眷屬 佛神力故令我 '卿可開 作 悲 何 大

子七寶之座。隨香泥路迴向拘尸。爾時一切

人天大衆。復大悲哀聲震世界,各將所持隨

衢道中。爾時拘尸城人。即嚴四兵無數軍衆。

從舍利哀號供養。

如來舍利至城內已置四

力士及圍遶衆幷城內人悲咽流淚。

舉八師

重悲哀。各將所持流淚供養。 爾時城內諸大

將欲持佛舍利金壜向拘尸城,

爾時大衆復

持深心供養。爾時城內諸大力士及諸士女 含利入金場中。 重更悲哭涕泣流淚。 各將所

金

| 場舍利便盡。

。爾時一切天人大衆

見佛

目收取合利

著師子座七寶場中。

潚

地者。 落地 槃不祥之相。佛滅度後。三界衆生六道有識。 諸臣。具陳斯夢。此何祥耶,臣答王言,是佛涅 見七彗星現於天上。 生違反不依佛教。 愛慈光慧雲音潤。 煩惱橫起。故現大火從天落地。佛入滅度月 空熾燃一時墮地,夢已尋覺心大驚戰。即召 出。星宿雲雨繽紛而隕。復有煙氣從地而出, 覺知如來涅槃" 來詣佛所求哀懺悔。世尊大悲。即以甘露微 恨身生惡瘡。旣遇世尊月愛光觸身瘡漸愈。 妙法藥洗蕩身瘡。極重罪滅卽還本宮。都不 爾時摩●迦陀主阿闍世王。害父王已。深生悔 者。佛涅槃後。八四萬律儀 佛涅槃後三逡惡道苦聚日光出現世 於涅槃夜夢見月落日從地 乃行邪法墮於地獄。日 悉皆滅沒即《雲月落。 復夢天上有大火聚遍 一切戒法。衆 星 出

神鬼來斯奪故。經。七日間,爾時如來本生眷 有五百大呪術師各共持之。 遮有天龍夜叉 盡以所持深心供養。其八師子七寶之座。各

迦里羅國王諸釋種等。佛神力故都不覺

佛涅槃後經三七日爾乃方知。

悲哭號泣即共疾來至

日

所持深心供養。 共含利壤置師子座經于七 時城內一切士女天人大衆。復大悲哀。各將 大雉毛蠹。於城四維儼然供養。爲標式故。爾

。於七日中一切大衆。日夜悲號哀聲不斷。

門。爲遮難故。復有無數寶憧幡蓋 儀式無戰辭心。復有五百大呪術師。 數重兵儼然而住。擬防外人來抄掠故。 身著甲鎧各執戰具、遶拘尸城四面周匝、

微妙莊嚴 。守城四

雖爲

無

至耶。佛已先說分布方法。舍利皆已各有所 愁憂不樂卽禮舍利惆悵而還 求如來一分舍利還國供養。大衆答言。何晚 流淚。右邊七匝哀慘供養。爾時王就大衆、 請。無有仁分。仁可還宮。阿闍世王不果所請。 親大衆悲哀供養。王與B徒衆一 王至城內四衢道中。見師子座舍利金壜。 來金剛舍利。汝爲通路,呪師聞已即聽前入。 諸臣。方知如來入大涅槃。我欲入城禮拜 入涅槃我都不知。我於夜夢見不祥事。以 槃來已經四七。當今大衆將分舍利。王言。 見是已卽問咒師。佛涅槃耶。児師答言。佛 無量重數。復見城門有咒術師防止外難。 來至拘尸城。見諸無數四兵之衆 闁 故 威斯夢。 王聞是 語 將諸臣從B 時禮拜悲泣 。防衛拘尸 夜半 復 如 圕 佛 涅 王 卽

復見城門有大呪師防止外難。王問呪師。 尸卽見無數四兵之衆。 七已爾乃方知。即將臣從疾往拘尸。旣至 方知。爾時波肩羅外道名王。佛入涅槃經三 知。爾時師伽那王。佛入涅槃經三七已爾乃 **繼羅伽羅國王。佛入涅槃經三七已爾乃方** 不畏王。佛入涅槃經三七已爾乃方知。 兵之衆。防衞拘尸遶無量重。 即將臣從疾往拘尸。旣至拘尸卽見無數四 阿勒伽羅王。佛涅槃後經三七已爾乃方知 無數四兵之衆。 乃方知。 即將臣從疾往拘尸。 旣至拘尸即見 爾時毘離外道名王。 樂耶。答言。 佛涅槃來已經四七。當今大 防衛拘尸遠無量重 佛涅槃後經三七已爾 防衞拘尸 爾時里縣四隊 爾時 重 拘

憂不樂。 淚 子座 及聲聞 無有仁分。仁可還宮。王及臣 言 切大衆悲號 宋典我 分含利。 佛巴 衆悲哀供養。 晚至 去 佛 右邊七匝各O以所持悽慘供養。 七寶莊嚴。 入涅槃我都不知。一 杂。 先說分布法軌。 即體舍利悲戀而還 師 一分舍利還國 王語咒師。 《欲入城》 天人龍鬼國王長者大臣人民。 開O已印聽前 涕泣搥胸大哭。 。安置《七寶舍利金》。已即聽前入。 至四鄉 王將·從衆一時體拜悲 禮拜 佛 供養 八八浬 舍利皆已各有 供養。 何苦哉。不 如 衆不果所請 。爾時諸菩 五 衆言。 來含 我 體投地作 衢道 都 利 得見 汝何 王語 不 所 知 汝 交 來佛 衆 流

涅 一个整 後分卷下

Š 378 (No. 379)

說方等般泥洹經卷上

佛

四晋0月氏0三藏竺法護6譯

夜懼不復泣時

夢衣聞聽悉

尊 怖 劣 不 盲

解使飢樹其

見失

情 若

知 度

我恐

泥 畏

所 閲 加 是 哀 泣 時品 佛 遊 鳩 夷 那 竭國雙樹 澗 力士

答佛 憶 願 聽 言 我 不乎。 夢 答吾所問。 近 難

夜 之 所所 見 心其 竊 色 爲 危可 懰怪

見聞叢樹間咸應 竭出於e山間。 生 處 時佛 (欲般泥) 。般泥洹時本瑞云何 洹 。告賢者阿 難 "爾時阿爾 膏 多陀

鉛佛所 八十 者 阿 那 於 恐

尊 說 天 偈 仐 滅 度

稽首作

却

面

到 住

力士所 四

生處

向時舉聲為賢 處叢樹間。前 子導師。各與

天子。

魔

П 難 豈 知 耶

樹足出者行發 蓋 且豐

大寂量清無麗世枚浮 千 間是香生者香者方沙光減音淨極意界成提 邁 則 淸 聞姿滅 淨者好除 亦衆清常

于潤得在不有隱動佛 照 令 不力衆生餓歸百難荷 之 東 之耳 士生善鬼惡種思救國 方 切法徹無憂 說然人形目計地類處路道分議護土利安晉聽數病涼茂香 偈言 於是佛! 世大鳴

奮

空 無 眼

爾

辟 不志其聞我 回 疾一難須分阿 身 意身佛 難 以 E 加無泥 **偈答世** 怯有日疲 劣力故極 拿

世口愁譬 世眼亦慘 如 不云不不飢 可何能自羸 念 行 言 勝 入

奪阿造阿世萬寢世光樹 者難迦難雄物處奪香中 去切陀菩褥 難 中於等 悉諸羅提 文 行阿汝利知之 皆 無 蠜 甚 之 雙勿 告那今比之所無有大 告比雲面陀 殷最樹愁 語丘 停王弗 語律往丘乎了 常識樹 盛 50 令 來 度 善 菩 拘 徹 告 智 佛 是 法 如 復 沒 奇 今 所 知 來 提 絺 **拿** 故 起 火 在 瀬 勅 通 於 妙 當夢 迦 度 釋 際覺 及 度猶爲當得 叢 般無 馬薄摩 旃無須彼泥人有水樹 樹 可 有 日者師拘夷延極檀岸日說滅消中

獨不悲於 忽大於 地其樹一亦其 其具樹見上開覆

安嬌諸

然樹彼獄有出切照數

無於德聞以聞衆囊於如

如毛其其哀數樹如是畜香名光十恒

願畏虛亦如群沒苞疾及終器

可

奪 呼 般翳 衂 天子 釋 洹 明 毒 梵 Ш 天 違 佛 佛 ${f \Xi}$ 遠今將 魇 於欲般 子 泥 擁 滅 師 護度日

●已二王号\$\text{\$\

如是今日

泥

日

雸

暢遐方聞

播悴

Щ

且

其音宜廣聞者極 周遍世界聞 爲法尊上傷慳貪 見婬怒人。如放。逸

覺悟思癡斷生死

令離順諍立大道

爲世良醫療衆病

尊喻父母

爲世之眼除諸冥

今世尊雄便泥曰

天中天尊右金臂

枚拭

一切授正戏

大音

是國六農地

十方世雄無墨礙佛天中尊所生處致甘露跡志惟壹 忍辱無量譬若地 於億劫中那術數 其奉正戒無諛詻 **天億那術立虛空 濟人生死燒勤苦** 化億那術 世尊見 有戴大山 盲者得 佛天中尊所生處 所遊往來無生死 **今天中天爲** 雨雜名香 求比難比無殊者 大力有十等 所修行道闡甘露 佛天中天百世來 便轉法輪解四 十力世雄相嚴身 五 八中尊 百眷屬圍繞佛 · 令衆生無毀害 兵 **赤術立道證** が歴如金摸 化 惡 無數 若 液入 官屬 切 干 @通無與等立金 我今後見佛泥臼所為精進無過者 我最後見佛泥曰其惠布施無悔恨 今日 我今後見佛泥 **兩種種色拘文華** 我今後見佛泥 消盡諸欲無塵 我今後見佛泥 所周旋處光巍巍 我今後見佛泥 **今我後見佛泥** 智慧第一了三達 我今後見佛泥曰 供養諸覺億那術 我最後見佛泥曰 奉行四禪開度人 於雙樹間便 世雄威光毛 至于力士所 者得愈懷喜 **拿雄** 器械不 拿雄 便 如 便 泥日 生地 不動 泥日 泥 可 垢 剛 日 日 毛

爾時賢者阿那律於須彌山

頂

爲忉

利諸

天

曰

後

來

無

盆

寶積山下之地。於是阿那律立須彌頂:舉聲 處空虛忽不復現。時阿那律從須彌頂。遙見 天妓之娛。擾擾上下或飛或走。眷屬離散の其 遑不安。阿那律心念言。此諸天子。 何故棄拾 廣講法語。見諸大尊神妙天子。各從宮殿遑

偈讃歎佛言

覺 利

爲 於

衆 群

祐 梨

云施

何世

泥 安

日隱

便

之

於是佛為阿難說。偈

妸

難

巨

億

大

啼

ŬĹ.

彼王自投來稽首 第七梵天住衆疑 化那術天不可計

我今後見佛泥 佛里利其問授道其

日

納西邪術人無央數 有兇暴賊罪力强

我今後見佛泥曰降立害者甘露道

爲人泰祖無過佛 身不知老無死憂 愁苦休除慧最

我今後見佛

智無

佛入城時拘 切

閉

得安隱 令

自 佛

後

泥

我今後見佛泥

安隱脫

十力世拿上

忉

利

及母摩耶

37.

一妙道

我今後見佛泥

日

告 殿

諸 難

比 檀

者丘廬

得侍空

之

哀常人

酷業天

者虛

無 威 正 覺 願 不*任詣

此 難 盡 能

毒

事 冥 疾

酸逐

更

世 間

亦

長何光

遭老速明問苦

無陳厄滅安何

盲 甚

爲

聞

此

堪

惶

懷告

勤

忍。任

往 擁

便

不

永

失

於

地者。

或有覆面拍地者。

爾時阿難

從座

法王。嗚呼日月王。嗚呼覺正覺。嗚呼大光明

無量の蹟如是號咣。

或有自撲]

而四群

言毒痛。嗚呼世雄,嗚呼大醫,嗚呼師子。嗚呼 右膝著地。呼嗟按眼涕泣交横。悲哀歎佛皆 諸根變異。面中頰憔悴。肥色雪困嫩,或有却 共淚出者。或手相搏拍臏拍頭。或開目閉

行

目

佛所稽首作禮。皆大啼哭舉聲呼佛,思慕崩

留羅眞陀羅糜睺勒衆等。共到力士生地。

詣

千大千世界諸天龍神。

四雄沓四和阿須偷

迦

淬提所在比丘。除大迦葉眷屬餘盡來會。

是時阿那律說此偈

應時佛放威神令

大海波蕩水居擾

佛於衆會法導人 佛於大城令調伏 調達懷毒兇恚盛

我今後見佛泥曰 能動天地震山陵 能動天地震山陵

絕如喪父母。各各相牽共悲泣者。還顧相

覦

四湖晚 界膝。

據地仰

向

視

說

個言 起

床。所以者何。多 雙楠下敷師子床。令 本願合故也。 惟慮去來 又見o蒸麻 無無者 我情 意以 云豁 祇 找 今 文 Ł 常 見 侚 人 央 洹 H 見 如 大 用 何 我 掌 於 入 哀 數算維 行 動 於是阿難暗從座起。於力土 輔 大 哭 何正疑我衣誰 師于所耶 丘求忍 無 悚 火 火 羅竭於夜半時乃般泥洹 通 城 摧 人極慄故光 受法言說被後 子入生难生佛 見 事 汝爲如來於雙樹間敷師 北 | 黄敷已。說此偈言 當為為 最 無 仁 泣 我 豪但 不拿 遠 今 涕 後 當 見人 奥 持 不 當 右覩 佛 파 欝 心草 道 難 天 誰 敷 知 親 人 思 使误云問於天般 住 擧 焉 從 中 見 此 中 泥 解如 何 勒持 安流何訊 餘 兩 可 求 床 法句海 我鉢拿佛在面答佛 謂 人天日 劫臂勝哀惶然 與子 地 花柔軟色甚鮮好出一切香。有七寶樹以寶脫華乎。常以七寶華遍布滿地無有空缺。其名解脫華。佛告阿難。彼之世界何故名曰解 ©四 © 現生品第二 寶園。以衆七寶轉雜相成。如天所有所止宮 樹常出衆寶瓔珞無量之飾。 無量調合。有樹常出七寶之器種種具足。 絕種種無數。有樹常出伎樂之音。音節和 合成。有栴檀樹以諸栴檀共相裝技。其色妙 佛。號師子9暫作如來。今現在說法。其世界 脇倚臥臥已。 應時東方去此百億萬佛國有 爾時世尊從座起入雙樹間。 爾時 於 。以諸如意摩尼天珠。紫磨黃金挍鏤相成 是阿那律以偈答 是 阿那律為阿難說 是不我我 我 我 見 m 4 何說是談 見 明今 亦亦 淚 算 何 不 從 故用 富 始 勉 用察流 般 本 何不 嗏 喻哭是天滿 良 自 E 泥 滅忍能 人故故人目危 湏 在說 度 न 那 (偈言 難言 於 莫 便 以悲 動 仁仁 萬 遠於復 是e雙樹 平 慣 提 湯 可 天 涕 奥 뮟 便 是 物 安 **淇國土有無數** 於師子床上 眼 潳 亦 有 憂 無 答 何 盡 淸 肵 横 暼 爲 勿 憂 我 無 尹

有雅 祗國 機如第 **四**佛功德力無所畏。是故彼界名解脫華。 世語。但說不退轉菩薩法事。是諸菩薩不樂 坐 有菩薩名善思義。 餘話 但議菩薩陀隣尼金剛行法三品清 彼岸已具足學菩權方便。 遠諸缺陷得法會雕。諸想得智慧度無極。 間,所語所念常志法事。以善方便現於內則: 無極。得諸佛法高明之慧。 佛國者。皆難世會專句法講。 神童子? 而說偈言 發天今至 今 至 吾 今日 有他天。為童子 爲王阿闍世作子適生。 來 上日 於 今所 六天上所居宮殿 奥 意 此 Ħ 於從 見 人 健 頃 及 吾 吾 至 人 釋 東 楊答天言 中 中輝 樹 可 於不世來有 U 劫 方 師 值此住間至緣拿子來 間 貧 子 從 忽運神命生閻浮提羅國 說此偈言 即置 故有 佛不當欲經 釋師 寂 正 師 常供事諸佛雕於 所問能答及離 共善薩大士生 **登為在** 啓 盆 欲憂 當以 寂聽 Ħ 神通大聖度 即便結婚加跌 大不往何般無 取聞億 定 子 王 唐見況泥緣泥 Ŀ 泥 垂 舉佛我日到日法測 日衣 不 來 噟 世

愁得毒泣流俱

耶 意 嘧 常 **拿** 關 座

●無不二元元帝 ●第二與國 G當事等自由 ●使二重自由 ●今二令他 ●指示指导生 Q(佛就方學般泥洹超)中國電 力士之處何足言 亦不可計甚長遠

於是師子長者以偈問子言

爾時 童子從座下步。 行出羅閱祇大城。 便

說

其欲生天雕 埃隨我後從來 當前詣佛最 欲得名聞 爲 泥 日

童子適出羅閱祇大城說此偈已。 一萬人無數億天龍鬼神。 應時 城中

說法。 爾時佛於師子床上右脇倚臥。 五十萬佛國有佛。號寶積示現如來。 忽遷神命生閻浮提含衞大城。爲師子長 其世界名寶。種。彼有菩薩名曰喜信禺佛國有佛。號寶積示現如來。今現在 時南方去 此

所 以 手 足 施 及 用 耳 與

至 于 惠 施 億 世 中故懼 # 妻 忍 以 奪 婦 豈 及 頭 爲 不人不女惠鼻

度 衆 恐懼 故 **衣毛爲堅**。 肉 眅 爲 以 偈 問 子

圍繞。共到力士生地雙樹間至佛所 留羅其陀羅摩睺勒來會於是。 **难咨和阿須倫迦**

以王王

得 爲 吾

犯 佛 欲

地逆

之

子

造 父 則 絕 國

逆

害

故 已

TI) 爲 則

纹

冥 罪 行 想 教 識

於

意

半 忍 欲 供 日 人 信 沈 其 法 我 彼 知

當 鼻

得 糜 於

正即便

म

得

復正解

國利見覺脫獄事孫

從9受

近

惡

絕 達

之大

命賊

從於

欲 大 常

窹

何

父 之

化

枉

庶

者作子適生。 。即便結 加趺坐。 。說此偈言

我 致 我

所 得

久

劫 則

至 爲 設

鬼

當

傷

上擁

拿切

覺 袞 於著

今 大 吾 但 佛 然 喜

時從故養已算佛

來於

此舍

以得

不能般後

泥 爲 淨 堕

覺0雖

欲 所 以 庭 億 一 生劫切無 世肌 施 在於在男

中 外 硋 天 皆 能 揵 怪 潜沓 怖數和 是小辩 鬼 神 大才 馳 訤 眞 不四妙 它

於是王

阿闍

世以偈

告子

欲我

覲

俱 佛

見 當 謝 欲 從 日 $\pm$

佛 往 中 見

前 神 諸

侍 通 家 至 佛 拿

我 吾

親故嚮

敌

此

忍 如 泥

且

安

外 佛

餇

子. "

聞

說 當

夜 見

世我

是日佛

欲 到 無

往 於 我

見

子汝且忍於是夜

士之土去此遠

不可便以車乘至我當求勇幷力往

爾時 童 吾 用 以偈答父言 聞 佛 搫

故

獨

去 散 言

投精進力甚衆多

發意之頃便

能

夜能越無數劫

我不懈怠如大王

童子以偈答父

Ε

-阿闍世

一个日夜所從來

我 爲 爲 天 天 中 亦 天 龍 亦 亦 鬼 爲 人 眞 長 陀 者 羅

> 何 云所 謂 天 爲 乃 是 中 天 如 語 天 좚 是故

> > 何使子

沓 恐 我

人和懷疑

盁

鬼 我

揵 增 介

童子以 方 有 何 積 如 子 爲 來

怒我南 從

刹 佛 今 寶 此

我 彼 爲 六 至 天 亦佛

色 峇 彼 縖 揵 則 咸 沓 龍 爲 和 像梵釋來 長 爲 亦.爲 者 神 作 當 至 轉 於 輪 了 去劫度護是此王然國尊

三法行。 上正真道。於時師子長者告子言。 句三昧。是爲三法行。菩薩疾得阿惟越致無 習諸入之事。 三。一者種種深覺。二者入無數意。三者念要 白父言。 終 疾得阿惟越致無上正真道何等 有化天爲 所修當念行廣大之業。 實積示現如 盡亦人 長 從 來所說當學。 者 我 欲億 我未知是 菩薩 不當

爲 有

童子以倡現說其處

佛所解句無瑕穢 深慧難曉亦難了 切了知是義者

a唯獨有佛多陀姆 已有無想爲上 世間皆疑於是 智

此 心之所入志寂定 意則爲見一 切

不行想行是謂智

無央數意無有意 **其無思念清淨道**

無所入者是謂意

●受被二枚受鲁● ●唯二難鲁● ●種二技®● ●唯二惟鲁*●

命

4

閻

泮

提

於

波

羅奈城

為須

褔

長

者作

正真道。四那術人遠。 天發無上正真道意。 矈 足 於是童子說此偈已。 發無上正真道意。 重 是之勇猛離見罔 深入慧者無法想 於一 成覺道無覺想 切所知無有智 斷要者不爲 五於信妙金剛 便 所學無有學 切法爲如空 **| 說偈言** 切生死海 脒 那術人遠塵離垢得諸法眼 得 Ł 卽 應時得不起法忍。八 師子長者及二百人。 立不退轉地。 佛讃信 於是之句 皮脱人民無人想 度脫群萌諸 皆覺了究深道 此 入於寂定無寂想 **北之句跡** 切所說 切所行 行三 一昧得爲佛 法 無有說 無有行 為持最 謂上 無 。 成無上 忍。八億 起 爾 具 輔 子

數爾 億天 龍 .魚 爲 立 釋脫 ·不 億 說此 於 得一諸 父 師 無 徒 神舞沓 法切天兄忍 爾 子億 侷 利人人弟地 法 數 和阿須倫迦留羅其陀 難除皆諸 無 懹 令 有 ·其 की 及百 計 家 得 來 貧 於 不 宜 佛 難 千億 思窶 善 退 道 奪 議行乘道轉 無 羅

適 佛 諸 佛 今 大 釋 彼彼空 生 亦 於 師 師 所 於 Ħ 若 者 爲 便 不會智習 絽 衆 不 衆 於 子 子 町 無 不 脫 亦 加跌 復僧 樹 震 人 因 僧 無 可 勤 圶 說 間吼拿 見 中 中 法 綠 得苦 盡 無 坐 說此偈 出如世譬 光处正 深 何 常 踞 雄 如 覺 寂 Н 춉 從 爲 謂 幺 不 有 須 說 爲 有 月 沒 無 亦 於 ၂打 彌 法 盛 不起在 難 所有 無 定 慣 爲

解緣習有止惱著

現滅不

童子曰。仁等。具願是智慧。當願如佛之智慧。 萬人 徼 損 權慧。共處難及所未當有,其身未長乃有大 爾時童子說此 慧淸淨智慧高明。 子乃能有是深智慧意智慧入。 妙無合會寂無與等者。 。譬如目見如來正覺。願令我等智慧如是。 致諸行法 . 同 時學聲俱讃歎言。未曾有也。 世 泥有復 得已" 切善本。 曰 說上妙偈生而 應時波羅奈大城中十 切 雕諸所有高明 疾 語佛力無所 於 智慧光明 樹 速忍魯慧 此 間法聲法中頂時滿 幼童 畏 無

。圍繞往

所

時佛於師子床上右脇倚臥。

時西方去

此

十億萬佛國有佛、號

妙樂如來。

今現在

其世

界名樂園

彼

有菩薩名曰

圶

無

遷 說

浮提

維耶離大城中。為師子四主

兵臣

作子

等之要。彼有菩薩名神通華。忽遷神命生閻

勉修定意

切の算習。

諸物持門積於智慧平

之道行。 結。其會所聞皆精進行,以法意會皆動力行。 通 熾盛安隱快樂。 菩薩輻淺周遍清淨。無不神 足爲佛境界。阿難、覺跡如來世界所有。豐。殖 菩薩爲珍實。 *唯以諸菩薩爲輔列。以諸菩薩爲元首。 佛。已來六十萬四千劫無弟子緣覺衆。 之所致。佛語阿難。 明者。皆得不退轉無上正真道。彼 臣。子爲門監。子爲侍者。覺跡如來國亦 有菩薩衆、譬如轉輪聖王其子衆多。以 迦留羅眞陀羅摩睺勒。其聞音者。皆立覺跡 出覺華行之音。 十四萬億佛國有佛。號覺跡如來。今現在 法。其世界名華跡。彼界及樹華實。 時佛於師子床上右脇倚臥。 羅廉睺勒眷屬圍繞。 無數億天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅眞 無所著等正覺。於是童子與父母及十萬 立於大慈大良。仁等 正真道。仁等。已發大道意。便可共往見如 上正眞道意。 仁當共發無上正眞道意。 一道者。亦不敎人求。 者也。以諸金剛爲財物。合會所聞聞無疑 但會大乘亦教勸人。佛言。覺跡如 被如來有是德。其有人見覺跡行光 以是故。其佛國諸菩薩充滿 尋爲說法皆立不退轉。 諸天龍鬼神建沓和阿須 覺跡如來華跡世界無 到力士生地詣佛所。 當願 亦不爲弟子緣覺之乘 得此 應時大衆俱發 時北方去此 智 慧 如來本 晝夜常 成 我 Ľ 如 子爲 來作 雅 無上 夺 具 求 願 說

⁸悉二志自含 ⁸(鬼)十神自含 ⁸諸十(於)自含 ⁸智二和自含 ●道二準員会 ●単二光明 ♥巴二以台灣* 9箱≕核⊜含* ●主=王● **二连号3**

世

筸

不

復

樂

於

城 我

天

世咒道

說

屻

無 不

唱 服 乲 入

於

玄

大

音

我得

有

稱

爲

問欲譽爲

欲堕

以於

其

使

閻

浮

我 彼 是 於 不 合 非 馬 非 瘖 非

見不何於其子不子不子

欲習滿佛

爲

謂

便 絽 加 坐 說 此 偈

於是 쏌 智 精 法度於 跡 慧 進 有 世 界 如來 譬 度 與 算無 所儇鬈 如無 等 無與隨億中 化 作 海極者色等起 明於正其正善 正一 童 覺心 眼人 覺 意 覺 說 子 說 爲·禪 爲 無 爲 不 在三在所在可在妙

百

泥千

善 跡 往 當 Ħ

度

無

是世所以人詣

功遵

擁 所 德 御

世尊建光中於通

中共見半所

無 當

起死

說

如

於

四我四

1 賃

泥

於僧於山於倉

及

是 那

覆 如

鼓童正正 覺 覺 且後住 故 __ 曲欲在劫 住 復 自 過 自王娱是偈 娱家樂數章不昧不比不得不法

時 童 子以天 (意)想 犓 報 如 來言

子

習

樂 隨 淸 篇 是 可 人 成 爲 以大 爲

不 其 有 欲 者 此 則 癡

了 及解 駱 正 我 故 欲 上 中 利 欲 蠅 欲 知 欲 駝 覺 狐及 佛 之 是識 知足欲中所自所能所與教育 天別 法智事火行知行言行 驢 誠

猪

馬

狼

之

発

爲

無

痖 佛

今 爲 是 佛 是 能 已 醫 是 佛 今 矜 不 於 得 覺 欲 我 無王世爲佛 沒一世除 世斷 是 婬 狐 一人滅當 切當 一當 樹所復怒疑切中衆 更切泥切洹劫 間 敬 値 癡 者 疑 拿 病 遇 眼 洹 者 曰 中 極 天 俱 佛 時 聞

今 仐 世今值今衆 耳 復 H 間 韓 當 甚 無欽與泥盛泥動泥闇泥

威以有類佛

貌 阿 H 於 Ħ 生

當

大 當

復 爲 之

勸

衆天三 火 Ż 見 奉 熾 洹 火 洹 苦 洹 冥 洹 苦 護 度 事 人 爾 洹 滅 洹 見

畴

有

應 四

往詣 方

切 四

身當般

假是飛是盲是

鞏 蛾 壁 聾

畜佛

蜜

習 蜂

爲

習 所 習

子經行之時。· 遍滿其地。 佛四 呵 童子。 時佛 在 時 所 於 所 重 此 色 四 品第 於 四 以 像 觤 面現四師 大功德 於虛空中鼓 子 以偶問佛 皆傾側 上諸 子所 床上 天衆從四方來。雨於天華 至 而 右 子 瞻仰無不欣戴。 郡 自 座 脇 億那 國 莊 城 嚴 於 臥 《郭縣』 術百千伎樂。 動 時 阿難見 爲盧 B

此

童

佛

溫 佛

妙。

興

告阿 雅光色閉

屬國繞。

為億天所

難

此

臂世一世人世醫世四世震 如間切間物間如間 童 間 動 間 日之之 之一 之夜之子之一 之師之 月光音光切光华光之光切光 子 光 住明聲明動明時明來明地明座明

煶

當於力士所生地般泥洹◎定般泥 行。於無量 [方諸異] **勉成。 【種梵音。** 殊妙。 百千 泥 蒈 難 有 洹 起 佛刹天中所來 億 布 其 汝 劫 欲見我般泥洹 那 (所至到輒度人民。 入深施義 神明炤| **寧見四** 施戒忍精進一心 難値難見。 術 切 百 戒善法義。 4 燿端 方 佛 有愧古 河童 集 所* Œ. 奉行無數 無量。 **殖諸德** 臂 來 今日 此 智慧 如優 祥 閻浮 不 有智點眼 夜 常自 暴鉢 本。 豬佛 提 胂 各 如 閒 通諸 具 德 華 從 Ż 來 较 足 有 慚

度

無極 那

鰰 自 四 面 告

德

億

術

難。見此童子從東方來者不乎。 童子於師 供養天華伎樂。 無數億那 子*嚮作 在難皆雜 江誰月誰為誰名 於 與隨於河於出 術 如 百千之 虛天四是水是奮 其其 空神 童四波四其四大四大行威中俱後面落方 響 面 學 士岩 來 來 菼 詣 中俱後面蕩方耀面體方海面說方 來 衆 如 來 眷 額

●第二指● ◎条二条号③ ◎粒二过号⑤ ◎想二根号⑤ ◎散二戒号⑤ ◎和二科⑤ ◎道二日号⑤* ◎定二春⑥

十一億那猴菩薩。各各去至他方佛國天中天 之想。如是之比曾無雜言。但詠菩薩法品。 離於肉眼行彼亦無雕行。說於法會行亦無說 具足如是。爲復精進更行上二法。何等爲二。 是於一切有大哀令一切安隱。童子之德無數 切菩薩三昧。得越一切陀隣尼門三昧。 **空無●相無願**得無起行三昧無滅三昧。得 滅想。所以者何。是菩薩大士得滅諸想三昧 亦無女人想。亦無飢想亦無渴想。亦無樹想 火風想。亦無說想亦無虛空想。亦無男子想 害。亦無欲想亦無事想無毀害想。 亦無地水 未曾睡風。未會念欲未會念。靜說。未會念毀 淨之行。八十一億歲未曾知坐。八十一億歲 法忍。應時捨家行學。八十一億歲常修梵清 講說法事。以神通慧聖賢之智。 皆見不以肉眼見也。 正真道。皆始發意悉立於不起法忍。應時八 菩薩大慈哀行。於一切世界轉法輪。 亦無我想亦無。我人想。亦無城郭想。亦無起 授十八億那術菩薩。 無斷絕。治國積十八億歲。於十八億歲中教 人於無上正真道所。願轉於不退轉法輪。 一切善權方便。得神通智慧度無極。得 惡世作佛。 士生地雙樹間當般泥洹。阿難。如來皆知 右脇倚臥。是諸世傳皆名釋迦文。 十億歲教授八十億那術菩薩。 被國作轉輸王。與主千世界。 是賭佛一等以今日夜半同時於師子床 是諸佛天中天。今日中夜皆於 復過見無 **令始發意立無所從生** 、央數。 往來周旋會 爲 立於無上 立一切 不管 切 皆得 乏人 於 如 切

音。實 **真道真人國也**。 覺。今現在說法。其世界名寶種,彼世界所以 萬佛國有佛。 摩越晉。十力無畏晉。大慈大哀音。出十*嚮 轉法輪音。安隱寂音覺音。一心法門三昧三 名寶種。 勞音。有踊躍於佛想音。安隱無生想音。不退 如歡喜想音。降伏魔力音。壞見罔音。滅諸塵 音。五億柔軟音。有安隱想除動苦音。念如來 作廣生音。六品男子清淨微妙音。其種具足 具足音、千品金銀清淨音、所信所生輒勝音、 **數喜信** 亦不聞三念名謂婬怒癡念也。 **寂生金色音。離一切諸瑕音。以香作成音。所** 清淨音。奉行十六善音。八部具足音。十二事 足音。五十種具足音。十品手具足音。十品眼 足音。十品因緣音:離六十二塵音。百一品具 **鉢**。其形圓好無有瑕穢。已雕於垢出五品具 如夏日之光照於水中。 佛告阿難。寧見。此童子從南方來者不乎。譬 能及也。此童子所度人民功德無量乃如是。 切弟子從本已來所教授。若一劫壽說法所不 劫也 切弟子 如持實杖捶地已出大音。譬如良工作金銀 法中。一夜所開度蠕動之類。勝舍利弗及 留羅@真陀羅摩睺勒入非人。其有聞是經法 清信士清信女。 一枚捶地出是雖聲。阿難。南方去是五 。阿難、此童子其智慧意如是。今日於我 緣覺所不 共國無衆邪異道,皆*春發無上正 一發意頃、勝於供養那術佛終竟那術 名寶積示現如來無所著等 其國不聞穢濁塵勞之名也 及也。 天龍鬼神准各和阿須偷 如月盛滿有盛明也 阿 難 亦無男女想 比 压 比 丘 Œ + 迦 尼

龍鬼神建沓和阿須倫迦留羅其陀羅摩胺勒 者。阿難。其有比丘比丘尼涛信士清信 菩薩名。數喜者如值佛世。 童子行道已久心不四能厭, 汝爲喜信淨菩薩於我前敷座。所以者何。 汝說喜信淨菩薩之功德。那術劫尚未竟 盡意解。阿難。般泥洹經所益義如是。 初發意立不起法忍。 應時令七十那術人漏 人。然後日欲入時開導具足。六十億菩薩令 已後。出下鬚髮具足。千歲中轉法輪度無數 多。從日出至早食時。授敎開度三十六億菩 道時。於提桓竭如來世時。轉輪聖王名《秖世 德。宣彼佛之名字。爲諸求菩薩道者。故來自 浮提土。欲見我般泥洹時。亦欲歎其本國功 觀意無想也。阿難。是喜信淨菩薩。本行菩薩 種世界之德耳。喜信淨菩薩於彼 竟 聞今日某菩薩生此佛國。阿難。我若 那術劫。 來 地®及無上正真道。見無央數那術菩薩。說 他方世界菩薩生彼佛國者。適生即立不退轉 養身。其人*唯有二食。何等爲二。 人亦諷誦此事。阿難。彼世界以是名實種, 但說一切智事。如是專行一行菩薩法品。 所以者何。 介非人。 一切智以爲食。彼亦無說二事弟子緣覺乘 一切事。廣議菩薩法句。適生一切佛國。 皆令發意立不起法忍。 亦不可以喻說盡也。 聞是經能 說寶種世界一一人所行功德尚 皆修 清淨梵行。 發意頂戴歡喜。 我但粗略爲汝說實 何況面自見踊躍 其有聞喜愛信 提植場般泥里日 彼 國不以會描 神變。生 一、樂教喜 。我若爲 如來皆 女。天 一劫億 也 如 天 說 若 食

橱香之氣芬馥甚美。如天上所有,阿難。 其世

裝飾樹伎樂樹。其枝葉華賞各亦機盛

阿牟勒實

菩薩無限之法故·也 輕性。所以者何。閻浮提人未曾聞是經。未暢 源。及實種世界諸菩薩。阿難。 吾·預肥是等、皆當見實。種 默持是經勿妄 示現如 밂

以名樂園。一物皆以佛法爲樂。珍寶爲人光 轉塊。爲無上正真道使諸佛國,各二那術天。 裂壞一切魔羅網。 解知一切法界往來。 但行佛道。 無數 無有弟子綠覺二 **期情靜。不退轉菩薩大士所居。清淨諸菩薩 今颗在脱法。其世界名樂園。阿難。彼世界所 瓊盧麒
垢**精法法眼淨. 阿難。 **機鄉衛百千人立不起法忍,九億人立不退** 令六十八億那術百千人漏盡意解。 出四大音者。是空無菩薩緣身毛孔之所出 **令一切數害。**消酷地獄餓鬼畜生。 度脫 種物。降伏衆魔力化堕見人。滅盡一切應勞 **建萬佛**利 也。四大奢聲柔軟可意微妙無瑕,出是聲時 寂定聲佛聲"唯天中天。已聞。阿雞。此之所 教養獲開西方有大音樂出不。 方來養養露者。是謂導御一切菩薩之香也。 交露機來不。唯然天中天。已見。 阿難。 從西 鶴原官屬。複諧。往見、今一切。安除諸勸苦。 然衣毛爲竪。降伏一切衆邪外道。盡却一 佛告阿舞,事見此童子從西方來者不平。 **含鲱醬道。以大香教濟衆生。又見西方大香 教育足。叵俄其身。地爲二反大震動。見者肅** 諸天皆立一切智。其®得音安諦 有佛名妙樂如來無所著等正覺 志於強品令一 供養諸佛天中天以萬 |乗也。*唯學||切智乘 西方去此八十 **空聲光明聲** 切立不退 六十八 二切 切 舞 慶珞 莖節 技業華實各各熾盛。有果樹器樹衣樹。 作味栴檀。汚動栴檀樹。蜜香黑妙。香樹根香 **《青栴檀黄栴檀。 蒲萄酒栴檀。 樂會天栴檀。** 樹。鳩彌勒味寶樹。赤青白色真珠樹。赤梅檀 月光寶樹。踰日月寶樹,雜玉寶樹。 群寶樹。覺轉寶樹。舍羅塞寶樹。碧英寶樹。 **瑞樹水精樹。車栗樹碼碯樹。象■碰寶樹。吉** 好有無數機。其國有八重實樹。金樹銀樹。瑠

紅曰波曇。黄曰拘文。白曰分陀利。其光色县 其水底有七寶沙。中有四種蓮華。青日優鉢 有八種交道七寶浴池。中有八味水滿其池。 所樂如是,以故名曰樂園。復次其樂園世界。 樂此之樂令餘人亦然。其世界諸菩薩所行 相裝按其色。已得法身現於凡身。 生老病死啼哭愁憂。 所立無瑕穢、發意頃現生一切路佛前。 多願人得無起度無極智, 佛身智之智。得神通度無極離於諛諂。 得諸菩薩之三昧。離諸惡智斷諸疑結。得諸 慈悲喜謹一切。一一諸毛孔出此六百不退轉 轉地。 轉得供養諸佛。立一切人於無上正異道。 皆見諸佛。越一切總持法門。得諸佛之覺智 覺之事。度於三界行一切法界,於彼世界住 法聲。 菩薩法品之義得三脫門,過於弟子緣 切諸佛。心意踊躍恩娛樂。智慧度於無極 超諸。塵勞之界。無復魔行意無恚怒。 不說餘會說 但 籌 巳得寂善權現三十二 切智事。 當來劫菩薩之行 供養奉事 轉菩薩 無復 所願 令 法

得為無上正其道最正覺。其有比丘比丘尼德 即受教於佛前爲空無菩薩敷座。佛言。汝用 於我前敷座。從是當得大智慧奪。於是阿 故來欲見如來般泥洹。阿難。汝爲空無菩薩 提人其聞空無菩薩名者。爲得大利善慶,何 **六通。 福若不志爲現淸淨行者。數座之福可** 敷是座故。我般泥洹後汝於座上。當一心得 況面見歡喜者。空無菩薩得無數諸度無極。 妙無瑕四大音聲。其一一毛度無數人。闊浮 法。故從無數劫已來。毛孔出此柔軟可意微 菩薩是也。用彼精進多智。六年於衆會中說 丘身上令其命過 阿難。其慧樂比丘者。 空無 考陀"化作龍象其衆無數。雨澆金剛墮此比 於衆中講法。度無數人。阿難。爾時有魔名日 義句。住於法說至諸郡國縣邑。在人家六 清淨志觀壞諸見。 離是句。遠於異講心念四義。無所拾無所起。 句苦習句。苦盡句向道句、彼於七夜常念不 眼句天句音句信句。佛句法句信句。師子句 從佛聞四大音義。無數慧句。動力句處處句。 晉,柔軟可意徼妙無瑕。佛言。阿難。乃往去世 菩薩於彼神變。來生於此閻浮提。欲見穀殼 計功德亦出柔軟音。 金剛句。樂慧句因緣句。導御句遠觀句。 有佛名無垢眼。爾時有比丘名慧樂。其比丘 **空無菩薩從無數劫來**。 泥洹、適生度無央數人。以爲佛事轉於法輪。 界如是。以金爲交薦。出柔軟骨嚇。 恒沙之數轉輪聖王。 從億數佛受是四大無數 世界是故名樂園。 一作學王當 身體踏毛出是四大 其餘不可 4

●預二號●第 ●種二族●常 ●[也]—●第 ●匠仮に ●柱二性感動 ●女子(思洋書画 ●得生性書画 被戦争争 Ø比=★**自**分 O die

是般泥洹時,天龍鬼神建沓和等眷屬圍遠。 **詣佛樹下時當得佛座**。 座。七者在所座處當得法座。八者菩薩大士 座。四者梵座。五者第六天座。六者法師比丘 等十。一者尊者座。二者轉輪等王座。三者釋 菩薩叉十指。說是偈言 然後得如來師子座。是爲十,阿難。汝爲空無 無數億天人。一切世界普聞音座。十者作如 後。爲法師比丘敷座。適敷當得十座功德, 清淨法。 若今日見現在如來。 若如來般泥洹 異陀羅摩睺勒。及餘含氣蠕動之類。 天龍鬼神健沓和阿須倫 九者得轉法輸度脫 。聞是大 迦留羅 何

於

是佛爲阿難。說偈

言

於是佛爲賢者阿難。說 我爲勇猛叉手 其·離根爲寂定 我爲眞善叉手 一心及精進 人人人 積智慧以具足為師子大吼體 體無有與等者 **空無出大光明**

汝作禮。 馬驢獼猴。 講堂交露及鼓山谷。 人小男小女。諸邪異道沙門梵志。諸王大臣。 六月中。當獨作佛。天上天下人。皆當稽首向 佛告阿難。汝用是叉手福德。 為空無菩薩 當得福 若行道入郡國若°住精舍。 男子女 **建沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩** 者 師子虎野牛象駱駝牛 且 汝 聴 心 我般泥洹已後 我 肵 叉 說手

睽勒天龍鬼神女鬼。樹木枝葉華實諸樂草。

有想者無想者。皆當揖讓恭敬禮汝。佛告阿

諸樹。樂樹有想無想者。皆揖讓低仰向佛樹

爲空無菩薩。善思議菩薩。喜信淨菩薩。

難譬如如來無所著等正覺。

得佛道之門時

鬼神建沓和等。及餘含氣有命之類。有說是 阿難。 得作佛。號願寂如來無所著等正覺。皆同 聖王、一一作聖王常值見佛。更是數已然後劫不歸三惡道、 各各當一恒沙數更作轉輸 阿那律。是四十億天用是叉手滅億。阿僧祇 當復得方等經。 皆見、我說是大般泥洹會。當復供養彌勒 **聞說信數喜。如來已豫見知其人。不於** 是法。何況樂喜無瑕穢者,佛所語無異。聞是 中天。皆當授其決。及少功德者。皆當具足得 手向我者不。對曰。唯然天中天。已見, 手作禮。亦當得師子座。於是佛告賢者阿那 經。天人阿須倫諸世間人。當復恭敬揖讓又 **洹經。當復見空無菩薩身毛孔出。音大音聲。** 來。見彌勒佛來下作佛時。當復聞說大般泥 所"殖諸德本。爲悉於億那術佛所。積累功德 大清淨法語。 心無諛諂之意。一心叉手向說法者。諸佛天 大清淨法語者。如來今現在若泥洹後。以•宣 汝寧見四十億天於虛空中聞是經法又 其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 少有歡喜信者。多不樂閒其 當復聞見四童子爾時說是 佛 天 告 有 韽

> 華菩薩。 **眞道。時佛便笑。賢者阿難以偈問佛言** 衆。叉手揖讓恭敬作禮。 佛爲世 一爲我 及 大會諸菩薩。 等 光 蚏 解 持是功德求無上正 及此大經諸大弟子 **今何因緣** 數 億 人 笑 疑

汝阿 我所諸 我 觀 無 爲 忍. 於 興 切諸菩 五 難 爲 忍 行 央 助 我 佛 汝鄉見此 最 耿 住 五 大 汝 叉 叉 住 至 得 數 百 今 一 輒 日 劫 貸 道 道 手 後 手 億 爲 百 者劫衆 說 劫 時 意 蓝 巷 童子從北方來。 見 皆哀於 於 說 其 其 及 其 終 及發 諸 佛 夜 得 數 念 是 國 砐 藴 不 當 空 大 力 人 中未 則 甚 得 無 億 乃 歸 於 道 怒 士 中 华 能 快 豐 百 如 惡 佛 拿 童 之 有 章 時 竟 樂 劫 是 道 道 切

名醯犁閣。十三名歐梨陀樓。十四名叉慶邁。 提。三名首羅颹。四名叉摩迦樓。五名覆呿遬。 稽首作禮泣下交橫。白佛言。 *唯世傳。我等 字。爾時於衆會中有力士。一名那尼二名羅 往詣佛所 九名 神通 <u>+</u> 非人。皆同現爲金色。對日。唯然。天中天 阿難。北方去此六十四億萬佛國 見。阿難。汝見北方七寶交露精舍來不。對曰。 光。攤來者不。其威神照於北方草木藥樹 佛告阿難 跡如來無所著等正覺。今現在說法。神通華 木莖節枝葉華實。宮殿交露山陵谿谷。及人 加跌坐者不。對日。唯然。天中天。已見。 然。天中天。已見。阿難。汝見金交露中給 有佛名學 大金 樹

優多羅,十名浮浮樓邁,十一名和利前, 六名波囚遮。七名阿比他。八名維那提。

一一力士與五百之衆俱悲啼哭。

爲阿難。說此偈言

方等數泥洹题卷下

道。七十億那術人得不起法忍立。無數十億那術人住學地七十億百人立無上 子謂 交路謂華 冱 是童子適生於是佛國。 國有無央數億百千人。與此童子*殖衆德本。 **露**帳中令無央數人具足於德本。阿難。 轉。於是四菩薩往詣佛所。同一時前稽首佛 漏盡意解得住學地。 金交露之變化。 令一 佛 時光明 如來也。 告阿難。 切具足得其所。 胂 所照謂 世 自然作是世界坐。此七寶 如來所當作者。及如來弟子 。今七十億人得阿羅漢 是如來光明 生此間 其七寶金交露帳 於無上正真道得不退 悉當令其同雖之衆 是神通華菩薩。 浮提 威 中坐 其 我 正义以 此 金交 七 般 實泥

說方等般泥 洹經 卷上

彌勒時

佛說方等般泥洹 經卷

四晋*月氏*三藏竺法键*

累品第四

是阿難。說此語日啼泣躄地。 跪拜承事。如來般泥洹已後。我曹永絕於三 處。何等爲三。佛法僧。是等正士爲雕三處。於 正覺。在於世者是諸正士來至此。 劫。 賢者阿難白佛言。唯世尊。住 '所以者何。"唯天中天。如來 於時善思義若 、我等得見 無所著等 劫復

阿若

且歲

觀 愁

億

安

可

所

於是

[10]

難以

書

佛觀於

說我無

法 諸 阿

界所難

說 為

業婦

垐 身 生 生 轉 佛 不

亦 講 何 亦

如

是

生如

不 佛

於法

生輪

佛 泥 得 何

道 洹 道

無 如

減是

亦 亦

諸 爲

生

峥

Z

中

或 比

丘

芭

樹 是

解

泡 是 之 得 得

爾

於是阿 巧又無若所佛咸於 難以偈答善 獲金空 幻 如 念 合 道 有 是 會 師 若 化 會 亦 聚 空 有 仁 所 象 無 不爲 無 會 别 莫 馬有念空得者法離啼 現 菩薩 佛 凮 壁 慧 阿 阿况 弟 果岩切慧 子 樹 如 法 亦 何 難 何 如木野 無復 爲 得 爲 可 無 是 華 馬 念空悲久啼

幕信! 其用者見入者但者正云我實 淚不入迦中 出 見入 何今然 覺 淨菩薩! 充見音利奪 香其香 爲 入 日 如 滿正聲羅在 積空積 在含 當 仁 爲 目覺園空中 山座山不衝離 言 20) 何 馳 於 無 廣 入何不 法 彼 達 諸 難 忍走 中世 迦 眼間 說 忍 見 遠 法 說 住 趣 獨雄 利住 人 以於 於 當 無 偈言 於四啼光四 精 於中來 何世所 彼方哭神諦含彼尊不答尊念

> 爾 時 如法阿 圶

當 當 當 E無菩薩為阿斯里人 何所難 I 從 誰聞 法 難 於世 起 何 所聞求當 可莫 得 憂 難 嗚 深 觀 誰 偈 於 言 奥 膟 復 法 雞 爲 佛 非 解 我不成

> 匇 值

是 我 界 爲 奪 胼 億無 不 人所 憖 知 索去泣衆有 是 人用 涙 經 不 上 是 Ŧ 常 爲 忽 益 皆 載 不

交 說

仐 至 見 $\equiv$

護現感

非 阿 Ξ 難以 如 如 亦 明不水 便 人偶答喜 復 如鏡 可之 是 沫 漂 菩 阿影 应 蘧 雛 現 種 可 物 何 不 見 爲 可 如眼如 流此是 得是觀是

及億 各 各當答案 生生之法 辪 千丘億 里尼天佛 峕 於 薩

等 見 等

舉 舉 明 匝 說 諸 至 相 界 上 重 妙 無 所 嗟 繞 法 憂

0以二色⊜★ ®唯二性争®* ®玄二雄争® 0漢二減争® 6四二萬像 6三二法像 ◎楽二年音電

緣

當

是滅法

如有

泥

雖佛如諸阿諸 悲力 何國世 佛阿 令 我示我神 世在世切號 難 住為是天難佛 於之龍勿有 通 忍、 王間 爲 當 現 爲 雄閑尊利呼 啼 陵 來 頭 流 天 良 士 轉 起 皆 力 第 故於 C 共 和 至 龍 聞 及當 何居為及 住 爲仁知族 由奈啼難于之啼士是尊復 切佛 億 說 光 尚 得 大 一 時三至烙遠 龍哭龍膝類泣妻 言者冥趣前劫是明憂悲哀 汝前 悬 爲 法 往婆最六除周最力佛男為 諸 面 乃 何 入 當 今 聲 啓阿自 說 用 當人何兜釋 偈 IJ 說 復中時術師 後十餘匝後士當 日 會從於況中來 離 白難 期 當此 于可於 於有見億諸五見子般國失 猶世世於尊 至 釋 盤 章 當 泥 子 偈言 別拿滅汝以 佛大世龍人由世俱泥動眼 泥 人 拿 如 $\equiv$ 法一來摩 所力 拿 俱 民 旬 奪 來 洹 苦 明 故來暗月 離閒盡身起所 鼓心下羅在 冱 等 子 爾導 時 羅世 尼 導時師念哀魔前於前諸前千啼伊淚阿 音 弗 時 云囑累汝等。 尊掌。佛以左手e授諸比丘掌。右手 皆伸臂授如來掌。應時十萬比丘 退告 鳩 佛卿今若卿 已汝 摩迦葉須菩提目呵羅耶大拘告賢者。阿那律大迦旃延分 無 等日正 等 人如為 等 說 念子禮 是行釋稽億泣隸涕釋 著諸比丘手中。 賢 菩薩 皆 偈 放 當光覺 以諸 亦 一於於 億 禮 有 首 諮 發 鉢 如 達 佛 無 何當在如刀嵩 國 逸 切彼佛 梵 佛 億 佛 鬼 洪 龍 車 龍 爾時即 阿作去者是繫獵行知 故來足天足千足神音王輪王 其千比丘閒 焚 天龍 如其像有大自 大釋其故一 即所於但 願導願 明 明 其 最 及 往 化 往 百 我e所以親 便住今作 炤 眼 衆 後 百 到 作 至 億 拿師拿 鬼 所囑 幢 已譬放皆 於甫强 神 是莫百見那於大於衆 住自住 分泥如逸啼 一言一天泥那世術佛身佛團 悲 無 啼 法 犍 累 釋 洹 海 行 泣 獎 點 泣 語 沓劫在劫地洹椭尊衆所來所繞 然 欲 和 眘 歴 言於 Ę 爾 五道 是 時 爾時 便 五以其能無都遍在今獨誰 天令諸願 M 飽釋所其 面我 言 說 Ħ

於

龍無佛諸 數之大 鬼億威勇 神人神猛

皆得令勸 發義明算 大住住住 道正 意諦劫劫

滿師示 奉 億子現敬 ᅔ 數世濟諸 人尊脱佛 佛の晩 如滌輒佛 帰泣 天除廣義 雨諸弘度 悲

偈 佛各 還 共 阈 士 授 泖 **獨憂法此** 地 息 鼓 人 羅 說 云 掌

無奉以央不觀閣 以持 H 爲 恭敬一數見諸浮之佛無此子 欲恪 佛 人 億 一 世 提 夜 世 護 囑 者法故劫人界者半算者 굸 億 我 忍 譬 當 無 不 天 其 能 睹 及 佛義住如爲量復龍智爲 佛侍 不度爾恒住難得世無作之者 能 此 所 邊 度 思 見 人 墨 擁 世 阿

療人劫沙者議我民礙護尊難

掌中我持所 佛 於是佛伸臂向 便 說偈 先0沒泥洹 佛 親 阿 佛便持阿難羅 難及子羅 方。 术 應 忍 眣 見 【他方世 云果諸 퓬 云手。 雄 般 駧

世

C就一吃了 O以二日自由* O聚二新自含 O類二次自由 O唯二谁中因由 ●技無受⊜●* 二以析學會 四次二數會會 四地二池會 四第二至鲁令

羅云言。止。阿難羅云。無憂無悲。諸佛天中天爾時五百佛各各選其世界已。 告賢者阿難 法伸臂者。爲已竟。若放光明及來若住。是爲 **精佛之**示現

0度地獄品第五

兩臏放二億那術百千光明。 那術百千光明。 放億那術百千光明,八十種好一一好。 人相放三十二億那術百千光明。 千光明。頂相放億那術百千光明。三十二大 **歯**放四十億那術百千光明。 千光明。左右脇放二億那術百千光明。四十 肘放二億那術百千光明。 術百千光明'齊中放億那術百千光明。兩肩 足指放十億那術百千光明。 時佛復以左足大指放億那術百千光明。 法。一一如來令億那術百千人。 立不起滅 化作億百千座。 明:二光明端化作億百千蓮華。一一蓮華上 於是佛便三昧。 往至先儒大泥犁放光明。 立不逸轉法。 百千蓮華。 億那術 百千光明。 7 分無所畏。 一一座上各有坐如來說法。是諸佛世尊不 但詠菩薩法品總持金剛行三品清 一一蓮華上有化億那術百千座。 佛爾時便於雙樹間更化作佛 一一化如來令億那術百千人 兩膝放二億那術百千光明 右足大指放億那術百千光 一一座上有一化如來坐 一一光明端有化镭那術 腦戶放億那術百 其光遍炤思想大 面放億那術百 陰馬藏放億那 十手指放十億 兩眉間 各放 地 誸 相 往

是諸人已解脫 復數數有思 想

獄中。佛爾時便說偈言

●於世間有得道 用 其所說於正法 無所盡無所得 其有知是法者 槢 起思 想 故 終不歸於惡道無有起亦無滅 佛世尊放光明 合其 **令滅燕諸苦惱** 生於苦惱

佛適說是偈意已。 於思想地獄得脫,即生忉利天上。時佛便復 忉利天上。便重說此偈言 應時具足億那術百千人

是諸人已解脫 用智思想之故 **令其生苦痛中** 復數數有思 想

其所說於正法 於世間有得道 佛世傳放光明 **令滅盡諸苦惱**

世尊說是偈適竟。 其有知是法者 無所盡無所得 應時具足億那術百千人。 終不歸於惡道 無有滅亦無起

聞是法得須陀洹道。 無有起亦無盡 "得神通已。便說此偈 無有生亦無滅

其智慧如光明 吾之等解於法 炤知人諸根本 得忍道之滅度

滅愁苦得大智 現因緣爲解脫 一切佛所療 療治於一切人 **概於彼脫人民**

冤

脫

億

民 是

难 ST.

厄拿登怒

艀

所

度

如

光

明

爲

道

於是佛復至燒炙魚煮叫喚雨黑沙燒人四 億人民被燒炙 大光明為甚疾 於世間而滅盡終不歸於惡道 令度脱想地 獄

地獄中。施金色光明遍於一切光明。於佛之於是佛復至燒炙魚煮叫喚雨黑沙燒人四大 《慧戒使清凉。作寂定光明皆逼其中。其威神 光明柔軟可意。以哀眼視一切。施眼令安隱。 尊清淨第一。於垢無所築遠離於垢。 施奧於

> 光明 苦。一心精進行慈悲喜謹。常導衆人於大無 之眼, 開於天門閉。塞於惡戶。以無盡之德代諸勒 之本。授與一切清白之法。悉壞魔力悉令怖 切已示現於法身。施法心之眼。斷一 懼。使邪異道皆斷諸見。令衆一切得安隱想 抏 施眼耳鼻口身意身。 施戒之香炤於一切。施於法味達於 大慈念大哀施, 無限安樂施"慧無礙 一切踏毛孔。放大 一切不善

我為 施安於世 說經法柔軟可意。悲哀口說算語 我爲脫諸苦痛

我之所可說法 我爲衆勤勞者 切人聞是法 皆棄捐諸惡道 炤拿光清淨安 除若干之苦塵

其有人歸命佛 於億劫生死數 終不墮諸惡道 彼則爲得大利

佛說是偈已。 法故悉得阿那含道。得神通已。便說此偈 各億那術百千人。得脫生兜率天上,用聞是 令大 譬如 衆 在 厄道 賈 應時大地獄一 一地獄具足各 度 怨 智 賊 慧 鬼 導 師

巴 蜫 爲 發 等 慈 歸 悲 命人 重 於 佛 意 法 導 濟 師 德 於 諸 放光 難 勯 我 思 苦 聑

寂定無人。 爾時佛往詣合會大合曾不可意三地獄中。 放金色五百萬億那術種光明。 無有萬物無起無滅。 以布施持就 遍炤其中以

●(佛武方等般泥洹經)十度®图圖* ◎(於世…備)二十四字= ●故二於自由 ●施二故母 ●淫二婚自由*

礙天眼 說法變化敎授變化以用大慧。 諸佛十八法不共如來尊行世慧。 大喜大護。 以無礙佛眼。以無礙法眼。以無礙慧眼。 三昧三摩越。用一切菩薩之行。以無礙佛慧。 忍辱精進 聞是法已●著志得阿那含道。於是佛便住於 合會不可意地獄。得生波羅尼蜜和耶越天。 術種光音。除諸動苦皆得安隱。出彼合會大 八億那術百千有命之類。 一切佛法無上之德。用一 以無礙肉眼。以大慈大哀。於一 以四恩行,用如來十力四 心智慧諸度無極。 切如來覺法。 悉蒙五百萬億那 以根力覺意 用大慈 神足變化 1無所畏 於彼 切用 以無 大 悲 法

梵天。說偈 諸人無 爲 說 切 勤 無 書 勤苦 應 彼數如諸 則 於 想 爲 此 無 第 生所 有 念 安

其 在 者 說 有 界 無 深 解 有 縛 容 登 所 法起者 空 安 想 思彼 垄 數 想 能 解 乃 有 無 得之有於我子界空 爲 生 死 說

見

非

我

則

爲

佛

佛說是祸已。 放身命般泥洹 心。悉斷一切。塵勞。生死已盡得阿羅 爲 吾 我非 應時彼億那術百千人聞法者 我等。不忍見世尊般泥洹時 者 吾. 於亦 何 不 復 町 有 漢證。便 喜

於師子床上如我臥者不。

念言。 爾時佛於梵天忽然不現 今日夜半如來於是當般泥洹。 郎住雙樹間。 人民最 佛心 何

寧能有知是塵數者不。*唯天中天。

不可

懷毒恨心垂淚白佛。*

*現諸佛品第六

·行·現諸如來令一切目見。作大變化說於佛 諂 **斷諸穢毒。 令念如來作大善本想** 得無極慶,發大慈大悲棄諸魔事。懷來諸佛 後見佛終竟。 法。皆除裂諸見綱。悉滅諸塵勞。悉捨諸諛 悉捐諸大見。 我聊復令衆庶歡悅。 來諸度無極。 得安隱

般泥洹。 文。一 見東方縱廣上下各十萬由旬滿其中塵 諸佛國土所有。爾時佛告諸比丘言。汝等。寧 等佛國。一一光明。終不相錯以是之數一切 孔出恒邊沙等數之光明。 動十方境界。佛即如其像三昧正受。一一毛 轉法輪者不。復見餘無央數說法者不。復見 復見無央數得佛道者不。寧復見餘無央數 **思議。無有量諸菩薩行具足往詣佛樹下。寧** 方諸佛其數如此塵 其像三昧正受。令一切人眼還得佛眼。皆見 諸毛孔 各各放恒邊沙數之光明。放已即如 恐懼。大尊雄周觀十方。以足指案地六返震 於是世傳 已周畢。悉入力士生地雙樹間。皆名爲釋迦 臥所見變化亦如是' 切皆於師子床上臥。皆當於今日夜半 汝等寧見東方不可計不可數不可 於師子床上右脇倚臥。如師子無 塵爲一佛 一切諸佛其所敎度皆 一一光明炤恒沙

三十三天下盡地際。滿其中塵,於汝等意云 無有量放壽命者不。復見無有限右脇倚臥 佛言。譬如三千大千世界。上至 衆會對日。 **歎詠菩薩之** 雕大衆惱 皆右脇倚 已見。 東 想 道意 生死證說。無央數人當與彌勒會。 ◎桓蜗者亦如是。名曰提名多羅者亦如是。 身命者數亦如是,如我右脇倚臥者。 界滿其中塵。有如此塵數東方佛國。 薩得不起法忍。 恒沙數等人斷 退轉。立於無上正眞道。十那術菩薩初發大 是。疾近無上正眞道。 皆得佛共供養具足。 聞已須臾。樂歡信。 勝於三千大千世界人民 軟微妙爲名號出柔軟音聲。 是。名迦葉者亦如是。是諸佛天中天如是 維衞者亦如是。名式者亦如是。名隨葉者 迦維羅衞。其世名忍界。舍利弗。靡訶目@键 名爲釋迦文母名摩邪。父名悅頭檀。 法輪者數亦如是。教授說法者數亦如是。 釋迦文。來詣佛樹下得佛道者數亦如是。 大千世界。 計不可量不可 菩薩得難具足法。 劫供養此諸佛名。復有聞是說現諸佛經品。 家學道,令一佛國諸菩薩皆得作佛。 所見廣大過此無失數。其有居家修道。 迦文'如來皆以具足肉眼見是尙不足言。 如是。名拘樓秦者亦如是,名拘那含者 方亦如是。皆爲釋迦文。 連。算弟子阿難爲侍者。 是無起、餘於泥洹界般泥洹者其數如是。 立不退轉地無上正眞道。三十二億善 更有如是比億百千三千大千世 稱不可數。 如是得護不可思議意不 說是經時。 一切諸菩薩已慧解如 如東方之所有。●九 如釋迦之數。 佛 官 皆同一號爲釋 譬如是三

唯世尊。我本願欲使如 切塵勞。滅 於時弊魔 六十二億 。其國名 。菩薩名 具足 數亦 亦 皆 其 柔 如 亦 名 如 放 轉 ○書志二告悉念@ ②座芬= **□梦宴⊜②**

寂定。如來十

力

如

來四無所畏。如來四

神足。 如來

坐菩薩三十二相嚴飾其身是三千大千世界

那術百千種具足音。受持諸佛法之相。

種好。十億聲。六十億那術百千種語。 爾時佛以三十二大人相八十種好。

。無限億

具。有雜色網。慢。其文交錯狀如綬紛。

或以

黃金焰光摩尼 以爲莊校。一

切諸師子

有

麓之 與盛。對曰:唯然。天中天。悉在耳。佛告 數。置是諸佛世尊國土所有快樂。置是諸菩 般泥洹。爾時佛告諸比丘。置是諸佛也尊之 大地土。汝當歡喜怡懌。人之種如是不可盡 爲。其數如爪上之土。其從汝之敎者。復多於 大地土多。魔白佛言。如來爪上土少。大地土 我之所度立於無 作聲合會校計 來當 於是 ·檀·汁勒栴檀蜜香黑妙·音。 羅犁花大波羅犁花。善《優波羅犁花。月華大 此衆寶轉相。莊校。爲樹爲蓋幢幡。其樹根莖 瑙虎珀寶。亦車氫寶。吉祥福寶、月光明寶 八方有八交道。以金銀琉璃水精車栗馬瑙象 **龜花。柔軟華大柔軟華。度畫花大度畫花。波** 大曼陀勒花。 珞莊飾被服果樹。 節枝葉華實熾盛。 日寶。阿牟勒寶、鳩彌勒寶。味寶。碧英寶。 月珠含。明月珠座。具足三千大千世界。周遍 巾迦勒花大巾迦勒花。 麁花大 滿無空缺。有赤栴檀紅栴 幡蓋題妙有器樹衣樹。 有"曼陀勒花 瓔 養 以 簸

波旬。卿所當作者便爲之。今日夜半如 無有數。佛告波旬。汝欲求人種如求空。 多不可計也。佛言、波旬。

爪上、告弊魔言。於汝意云何。如來爪上土多

天已空我界。

於是佛以手兩指取地土用著

世尊所說經。悉使此刹人。聞。聞是法者。恒 具足肉眼見。復過是。所見不可限。於是佛告 無央數諸佛天中天。現在者如是。如來皆*以 切所當爲者"以度一切矣。 十億百千人得無上正 **令是諸佛** 。故告汝 及八千 툊 界無空缺。皆有珍寶蓮華。有九十九億那術 子座。以好椀瓶錦繡綾綺上妙衣服。以爲座 有敷自然師子之座。 上。周匝逼是三千大千世界。三千大千世界 吉祥福寶摩尼寶以為車有軟妙衣垂 0 桂車 百千殿舍。 生花。周遍懼生花。周匝遍滿是三千大千世 敬摸花,蓋華大蓋花。周邁蓋花。 懼生花大懼 月花。周遍月華。摸花大摸花。周遍摸花。 青琉璃黄金琥珀馬瑙以爲殿舍。 切樹下皆有自然師

沙等人立於三乘。

等爾時佛卽如其像三昧現神足。

無有不度之想名如毛髮。

所以者何。

諸比丘。如來爲一

說譬喻法。講義說諸佛。無有竟時不可竟也

阿難。岩我從一

一劫至那術劫。

道。十億千人立緣覺道。其餘者皆放身命

*佛國淨品第七

蜜香黑妙香 散以粟金 周 匝 遏布赤珠青珠白 珠 有 赤栴檀之瓣香

94

來早般

泥洹

欲令人民不出我界。

加

來

等正覺。所度遂益多。若住其壽命令至

所度之數不能復過今日之所度也

今天中

一劫。 無著

樂嚴淨好。釋師子刹如是。毛髮而不差異 樂。如一切諸佛尊行佛道事。釋師子刹如是。 愧聲。慈悲喜護安詳奉行聲。布施聲B不施度 莊嚴。 毛髮無異無增無滅。 知無疑。世尊剎貧窮。 興樂亦如是。用哀一切故示現般泥洹。 人得 如須彌劫正覺佛國與盛安樂。 日寶藏又若日寶藏。如音響王佛。如善覺佛。 如法烙光佛國土之世雄。如摩尼王世尊。如 擊。如須摩提國阿彌陀佛光明。如阿**亞**稱佛世 退轉地聲。菩薩得不起法忍聲。一切諸佛法 神通度無極聲。菩薩行聲。懷來菩薩使至不 心度無極聲。智慧聲智慧度無極聲。神通聲 度無極聲。精進聲精進度無極聲。一心聲一 **晉聲。空無相無願聲。非常苦空非身之聲。寂** 尊。及與香王國所有爲上妙。 無極聲。持戒聲持戒度無極聲,忍辱聲忍辱 定戒三昧智慧解脱度知見聲。 上至三十三天以摩尼寶。逼以紫磨金周匝爲 金爲帳幔。是三千大千世界周匝。下盡地際 樓交錯爲係。以金種種莊嚴爲實帳慢。 妙貫珠寶貫珠師子賴珠雕蹉賴買珠 網*幔。出天之伎樂音聲。以珠*桂諸幔上以 於是三千大千世界上虛空中。 從黃金帳出無央數億那術百千之好 又若 用哀是等故示現國快 一切佛國土之 如寶香天中 釋師子國士 調損忍辱慚 遍有摩 尼 侠 珠 ①開二間② ②莊二隻⊜③ ◎植十(染栴檀月虧禮語栴檀天栴檀作味栴檀)②⑨ =憂⊜⑤ ◎桂二與⑩* ◎紀二隻®⑥* ◎ (布施)一⊜⑤ ①和二挿⊜⑤ 9計≕汚⊜電 ⊌事=香**●**● ●●美二季●●

*天菩薩品第

爾時賢者阿那律啼泣悲哀 便說是偈

白諧花。或有散雜栴檀。 上者。在华月上者。在梯陸上者。各從所乘各 上者。在殿上者。在窓牖者。在父露帳者。在戶 獨乘者。乘象者、乘馬車者。在交路車者。在座 阿那律說此偈已。應時有諸異天乘車來者: 於是實者羅云噎泣悲哀。說偈言 **珥手著之寶及以天衣。** 地。到佛所稽首佛足。或有天散優鉢靑蓮黃 **後在所下。下已帰泣呼嗟。 ●勉濟一切諸勤苦** 無有婬欲離慢塵 鬼阿須倫摩睺勒 **灭中之天滅生死** 除無央數姪怒癡 **脊鄰師子巧醫王** 悉豪佛法及奪僧 好如月盛住 管火摩尼照 切世間當大冥 切世間當狂亂 切世間復盲冥 當復護諾世間 切三界群生類 盧 持散佛上供養於佛 若日 或有天自取實冠實 佛般泥洹當奈何 照四方明爲已滅 世尊去後皆墮冥 用不見佛釋師子 法王入於雙樹間 療治憂苦度彼岸 用荷哀傷得撫養 諸所得安及快樂 金翅龍鳥皆歸命 人民。 眄眩頓躄地 算不 世尊入樹間故 央數人流生死 往®諸力士所生 柔 軟千 復入敎授

佛 路日月諸世間 尊相好好如蓮華 佛爲福地衆所仰 除一切惡勸勞憂 功德特異慧無量 佛爲法主過須彌 為衆所奉開 拿e 今寢臥於樹間 無量之曜消天光 **尊爲醫王滅諸病** 入於力士所生地 脱億人動苦惱 迷

薩

入赤树檀殿。入

一切栴檀殿舍中。結*加趺

不可數不可思議。

八方上下來如是。不可計 無有量諸菩薩來供養佛

或以梵天被服來者。或以自在天子被服來 大德學大乘者。及諸天王龍王鬼神阿須倫 莕 諸佛來至此刹 可計無央數不可思議。 被服來者。或以天帝釋被服來者。或以日天 者。或以善化天子被服來者。或以兜術天子 以天子被服來者。或以第六天子被服來者。 菩薩來供養者。菩薩以諸寶自莊技來者。或 王迦留羅王四甄陀羅王摩睺勒王。皆侍從諸 鼓自鳴。雨於天香天華。彼諸世界諸天子。有 來所經世界無數無量。 一切天宮天伎樂不 數不可稱無@崖@際世界。 尊者羅云說此偈已。 一薩。欲見如來稽首跪拜承事供養。諸菩薩 佛爲導師度生死 世尊之眼滅世冥 佛入空法寂無有 賢者羅云讃十力 佛軟音響衆喜樂 拿 **尊師子吼出妙聲** 於地の婉轉自辦撲 案一切世間屬 法王加哀莫泥 佛用哀故寢樹間 佛所語明如月照 佛用哀故寢樹間 三達無礙去來今 法王已入諸樹間 無 想度

趺坐來者。或入紫磨金殿。或入一切實殿。或 者。復有菩薩人香殿香宮香交露帳中。結*加 寶宮中坐來者。或入摩尼寶交露帳中坐來 入摩尼寶殿舍中結為加趺坐來者。或入摩尼 子被服來者。或以月王被服來者。 9有菩薩 切實交露帳中。結*加趺坐來者。復有菩 欲見如來般泥洹及諸大會 應時東方不可議無央 無有限諸菩薩。啓鮮 即便o眄眩尋躄地 諸佛天中天。國不 來無所著等正覺。 思議無有量無崖底。所化乃如是。以供養如

化作踰天諸寶交露帳。如三千大千世界。以 飾。或有化作一宮殿如三千大千世界。或有 車皆悉周逼。 *加趺坐來者 明踰日月摩尼寶殿。或入如意寶珠殿。或入月光焰坐來者。復有菩薩入七寶花殿。或入月光焰 如三千大千世界甚大。不可計無央數。不可 焰光珠黄金一切爲莊校。 青琉璃車渠虎珀吉祥藏實。 瓔珞莊嚴。如三千大千世界。同化作蓮華細根 世界。職諸天寶用供養如來。或有菩薩以辭 來。或有菩薩化作諸寶莊飾蓋,如三千大千 職天所有諸**資**者。 遍三千大千世界下詣如 紫磨金者。或雨蓮華者。或雨如意珠者。或雨 界、往詣如來或雨或衣者。或雨瓔珞莊飾 彼有菩薩大士。 出諸法諸福德音。滅除一切惡出無量法明音。 音響。今諸道數喜音。恐諸魔音。益一切人音。 有福马德相端正姝好。見者歡喜,愛其色則 獄餓鬼畜生光明。將一切詣善道光明。令身 諸菩薩以三十二相莊《嚴其身。 有無數光 或雨蓋者或雨幡綵。或者雨雜栴檀者。或雨 無與等者。其色爲一切所觀視。有梵聲柔軟 不可思議之光曜。無數廣大光明。其光明除 如意實珠宮。 一切人勸苦。令一切得善想光明。除一 焰光珠摩尼黄金以一切爲莊 或入如意摩尼寶交露帳中結 雨諸寶天花遍三千大千世 或有化作清淨 以爲車如意珠 切 魔 者 地

G防二张(象)全,灰(多) ◎如二丸●③* Ø崖**二道②◎*** ●際二成●● 四(本)---一〇里

於鐵圍山島鸚鵡

鳴喜欣欣至佛

如來本求道。不可計無央數。不可量不可稱 者何。寂定無諛諂。於諸法無所著。譬如如意 亦如是。一一菩薩各各所化不相雜錯。所以 天上香而爲芬熏。令諸惡道爲善本想。令 焰光珠黃金諸寶紫磨金。以爲帳而莊嚴。踰 上。以無央數種種色無量色不可計色。不可 光珠黃金爲莊校*座。一一菩薩各爲佛於雙 各從其所方來。化作大蓮華師子座。 諸實焰 **踰天上諸所有以爲莊校**。 以無量清淨踰天衣敷其 如身所行口亦如是。 學善權方便於諸法 是諸菩薩皆數 諸菩薩皆 拿三 匝 讚歇十方法施人 諸世雄界爲自在 譬如犢子斷母乳 色淨如是當不現 及見講堂以精舍 愁憂勤苦無復樂 子愁思親四方求 **若子億世與母離** 當以精進及一心 **雜爲光王踰日月** 十9万從本無塵垢 諸宮采女及天子 諸瞋恚者悉慈心 誰當忍辱等如地 天。住虛空雨天囊 人本所失諸實職 四叉羅蓮花有千葉 無量勤苦賢釋子 奈何斷無吉群四得 見佛經行及坐處 暫得一會便復別 其中受得住不減劫 佛今泥洹當奈何 皆還得之至 智慧示現度一切 雅當有力*瑜鐵闡 巳離生死爲衆酤 各爲供養於世算 以清淨意奉 尊泥洹我亦爾 **尊導人使離塵** 絕擁護為甚劇

切歡喜怡爆。如一菩薩所作莊飾。

計億那術百千色。

樹間化作師子座。

是論菩薩皆同

時前

稽首佛足繞世

世 事 佛 鱼

勒苦行。以義示現 如來化說法品第 尢

爾時賢者阿難以偈讃佛言

爲大布施主住於法無所著。 所念清淨。得諸尊慧法。

滁於賭廛垢無所染汚。

(類)鴨鷓 見佛光明皆踊躍 其聲可樂勝衆寶 哮吼。咆陸心歉喜 師子虎鹿及野牛 則動天地至六返 **著佛衆摠入大城** 爲天龍王所供事 琴瑟箫鼓踏樂器 眼明淨好如月滿 意應构逸 ○又羅膽無無數衆 得安無量樂無數 諸牛那術及百千 皆有慈o意向如來 諸龍大象止雪山 世雄以足蹈門闐 今日世尊入樹間 十g力神足 不散自出柔軟音 放其光明遍佛國 慧

量三味。 語三昧。說一切行三昧。所說歸至誠三昧 三昧。大月三昧。周匝月三昧。月響三昧。 微妙句三昧。力三昧,力句三昧,無量力三昧 光四燈賽三味。 三昧。無量觀視三昧。遍照一切十方三昧。 月三昧。藏三昧。諦藏三昧, 意野特炤明三昧。起世有三昧。鼓響三昧。 現三昧。善說三昧。當雨三昧。師子響三昧 爾時世傳以一切持句三 味 切疑光明三昧。至誠三昧。辭至誠三昧 即便躄地蓬*婉轉 。布施三昧。諦布施三昧。大布施士三 寂定三昧 威神光明三昧。放光明三 寂定句三昧。 昧。 我最意見月善月 、琉璃藏三昧 正受作安隱行 諦寂定語 眛 眛 至除潮 上月

> 花實上。 光明。 化出坐師子座上說法度脫一切。 四寶樹。無數莖節枝葉華實。一一莖節枝 天上者數亦如是不復的隨苦。諸洛池際各有 緣覺之數。及不退轉立善本者其數亦爾。 須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。 轉地住於佛法。其數如蓮華上所坐化佛。 來坐說法。一一化如來所開導人。 使立不退 數無限億那術百千座。 術百千蓮花。 一一蓮華上化作不可計議無 濉 諸善本三味。除說諸疑結三昧。諦說見三昧。 明三昧。 光明三 不可四議。不可稱不可量。無崖底億那 諸佛慧三昧。正受所住處。一一毛出不可 現愈說一切行三昧。善說一切行三昧。善說轉 於是斷疑三昧,善施廢解三昧。作諸佛三 法輪三昧。善開度其處三昧。以是善說現在 上如來之數。開度一 一味。善 化作無數不可計議不可稱量如 照明句三昧。斷一切疑光明三 浴池化作不可計議無數無限億那 一光端化無央數不可計議無量洛 光明三昧 切已 大光明三 一切諸座上皆有如 便 說此偈言 一一各如 味。 其數如 術百千 無量光 昧 來 棄 生 是 得

彼其如其 其 久 見 茄 聞 欲 欲 數 有 見 是 供 人 明 曇 中 喜 神 養 鉢 經 神在法佛 花 通 渚 諦覺於 世 其 及 其 心 奉 色 雄 棄 掌 捐 難 當 事 可 中 得 惡 歡 我 意 捌 身好值道 Ŀ

❷カ≕方働 ●鬼二群争の ●京二音争の ●第二輪® ● ●第二輪® ● ●ヌニス会会 ●住**二於伊國**, fr · 四堆二和鲁宁 · 四持二种鲁宁 · □ 股二於鲁宁 ·力多多·四分三套多。 90将二倍号30 金色粒=銀色

斷

諸

不善法習

住

解於 Ξ 脫 知 眛 是 見 П 目 有 示 戒 意 得 求 所 切現 諸 淸 法 大 世 淸 智 滅 法 淨 根 淨 已乘 脫智 於 爲 即 及則 彼當 不 我 現 慧 斷 耳 則 信 光 爲 憂 無 解無 鼻侍 是 有 肵 之 至 脫所 於 吉 御 匙 誠 淨受 根佛 利灘

爾時佛入量寶三昧正受。如來住是三昧者。獄皆滅盡。諸畜生皆脫勤苦。餓鬼皆得安隱。 鬼神 • 韓 • 陀羅阿須倫迦留 羅眞陀羅 摩睺 諸化 尊住是三昧。隨人所欲得三昧。如意即見 勒。所欲服飾。所欲食飲。所欲舍宅。如意所好 子女人小男小女瓔珞莊飾。 見色則見諸郡國縣邑及國人民。 皆見皆得。佛告阿難。有三昧名慧行。 諸佛世 滿諸佛國。盡形壽見所欲莊飾,則如意見男 悉在前。見諸佛樹以實莊飾。隨意所好所欲。 隨一切人所欲。得寶則如其意。見佛國寶皆 乘。無數世界人民皆得一心。無數佛國諸地 如來說此偈已。 應時不可計人立於三 亦復見諸天龍 即如意見 尊有三昧名妙句。住是三昧時。令諸世界人

三昧名伏諸魔力。住是三昧時。令諸魔恐懼 爲平。其地柔軟譬如好衣。阿難。諸佛世尊有 諸溝坑谿谷山林及地皆正。 高者爲卑丘墟 **千大千諸鐵開大鐵圍山。須彌山王及黑山** 三昧名金剛光明。 見如來威神。皆降伏自歸。阿難。諸佛世尊有 味名過師子英。 住是三昧時。 諸外異道®這 王釋梵於彼稽首禮佛。阿難。諸佛世尊有三 陀羅王阿須倫王迦留羅王眞陀羅王摩睺勒 淨。住是三昧時足蹈門閩。令諸天龍鬼神*犍 者得見世尊。阿難。諸佛世尊有三昧名受淸 諸佛世尊有三昧名世光燿。住是三昧時, **令無神通者飛行虛空。神足能高七樹。阿難** 阿難。諸佛世尊有三昧名神通主。住是三昧 主。住是三昧時。若入城令一切人無復憂患。 亂意。阿難 昧盲者得目。 昧 時。 諸佛世尊有三昧名目主 阿難 ·諸佛國 住是三昧足蹈地時。 諸佛世奪有三昧名無憂 一中人民皆有愧 住是三 心 無悪 $\equiv$

佛 神世間人民 為佛作禮而去 者立 善法。亂意者令得 拿有三昧名二光。住是三昧時。 於去來今諸 是三昧時。諸憂愁者悉令喜踊。阿難。諸佛世 難。諸佛世傳有三昧。名說無意行善說句。 說方等般泥洹經卷下 一忍辱。 懈怠者使精進 一心。惡智者得淨智慧。

\$

四

夢 世尊速入涅槃。佛告阿難瞿曇彌子。 爲竪甚大怖懼。必是如來涅槃先相 旣見是非吉夢已。心無情賴深生憂惱。 卽白佛言。世尊。我於咋夜忽然見夢。身毛 子。何故如是熱視於我眼不暫瞬。爾時阿 世尊目不暫捨。 得惡夢。驚怖憂惱馳向佛所。 涅槃時到應當取滅。 9如是我聞。 地娑羅林所雪二雙樹間。爾時如來思惟。今日 時婆伽婆在俱尸那國力士 爾時佛告長老阿難瞿曇彌 長老阿難即 愁慘合掌瞻仰 於其夜数 世 故見 恐 我 侚 畏 難

道德欲。於會淫欲不淨想不復習也。於夢中亦

阿

諸佛世尊有三昧名意惭愧。o住

諸安樂。

慳貪者憙布施。惡戒者住淨戒恚怒

閉獄者皆得解脫。

諸在厄難者。令免難苦得

爲他故令無衣者得自然衣。

住是三昧時。

抅

好妙色不復多病。阿難。諸佛世尊有三昧名 **尊有三昧名顏色。住是三味時。令一切人得** 無有食者得諸無數種種之味。阿難。諸佛世

害意。相向無諸恐懼亦無憍慢。阿難。諸佛世 三昧名無恐懼。住是三昧時。令一切人無傷 見佛歸命如母是稽首佛足。阿難:諸佛世尊有 怖懅不安。各各不樂其宮舍怖懅不止。至于

名眼。住是三昧時。令一切人不復習欲。樂 。得萬物已供養如來。阿難。諸佛世尊有三 三昧。吉祥威神隨人所欲。

得萬物即

如意在

切人願。阿難諸佛世尊有三昧。名無量過度

賢者阿難諸尊弟子。十方諸會菩薩。 昧時。令諸菩薩大士得不起法忍。 世尊有三昧、名於諸法無諛諂便去。住是三 法無所墨礙。無有不等示現智慧,阿難。 知是如來涅槃先相而生驚怖 童子三昧經卷上 379 (No. 378) ●隋●北印度健陀羅國 三 9藏閣那崛多四譯 爾時 佛說如是。 。諸天龍 如 諸佛 來

●键二世界②③* ◎陀羅二杏怨⑨* ◎淫二姓号③ ○住二往③ ◎渡二途号② ○是二來号③ ◎[隋北···陳]—⑤* ◎北印度健陀羅國 =天竺母⑤* ◎藏十(法師)号⑤* ⑩ (第二)十歲②* ⑪ (哀汝品第一)某名十如是●⑤⑤ ◎明註日二南藏作一 ◎見多二多見

行四

相

我丘惱槃

以 我各忽見爾攜如餓亦若彼光諸充彼微彼成觀若普微忽恐昨阿謂汝此 昨不不此時折是鬼不問樹明有滿樹妙樹就樹蒙覆妙於怖夜 夢能聞大千力大阿墮此出所十如出義出多得在 杂甚世心所 如自彼樹數士妙修地香妙觸方是光具妙功淨樹生可界大見傷 先 胼 是起聲倒衆地樹羅獄氣香者界刹明足聲德眼下界觀中驚 夢頤相見白 彼 在 無我亦悲無臥安皆及不普 必無所如安具高聞受其常出世 拿 量亦復號量於樂至不確熏當量照恒樂說至聲樂蔭 有生尊 畏 日相娑 可迷不而不變諸於墮諸十得難無河諸諸於得除甚諸廣今身 畏悶聞哀思樹衆善養惡方利思不沙衆法有淨憂清花大當 我 林 相倒香泣議間生趣生道刹益議遍數生相頂耳患涼果樹聽 說 所 涙 佛 十 眷 幷 卽 所 餘 屬 商 時 時 那 頂 主魔 學難輸富上上阿佛諸二舍入如具彼今汝世 欲無 如鳴 卣 净如 尊 阿 旜 由 居 無陀那畫座座難知行人利無樹光之夜賢 入燈 來呼 我 難而 佛足。 王子。 他 向 學羅摸須迦尼汝如皆已目 餘佛明大取莫 於爲 雙 大 住 所 慧命 眷屬諸天子等。 人版伽菩旃囊當是如滅連 滅亦香樹涅憂 寂作樹苦 說 天主 皆悉同聲悲 偈 等羅王提延陀告相是废等 度然氣者擊苦 ΔŤ 静 燈 間 哉 憍尸 /娑婆世 世 著 難 上 天 我 知 無 汝 神 如 今 摧 枝 在 如 諸 及及 無無欲阿 具 迦 天 糞 低 座 眼 諸 已 常 今 通 水 欲 折 莖 於 所 餘歸 取 難 一般之相。 眼 號 前後開 界 四 衆 掃及俱最聲爲生豊智滅詣雙不雙見 第主大姓氏 為 我 說 大爲於汝 天王 衣牛絲第聞衆滅不慧大彼樹思林無 劢 涅 作 滅 說 夫聞者同羅一等說法知最火所問議下異傷 等 各 逩 憂 天 及幷 爾 時 悉阿無 阿世我世大世云憂學上我今云離體聞世日世諸我有勿一 常 涅者 搶難 尊不問炬尊 何悲人座今日何欲 事 佛拿 尊 行慰學於切 褩 汝 天 億 爾 更能大逝為於箭云云自大告亦無欲我 糧 皆喻及涅速 靈 遺 告 黑 速 我 四 所 何 何 憂 悲 上 如 歡 滅 迷 媚 鈴 神 即 疾 歌 央 財 住 間 苯 魚 麻 耳 如彼凡槃告 說 世 後業殿天 餘彼關疾說來射住聞苦尊座是喜度方 已夢等夫後知 鱼 ep 說 懊 汝 憂 聞 無世世滅願宣願及苦云見諸其心我舉 偈 無曉不而不 憂 惱去 愁佛言 有問問沒拿說算餘惱何已眼眼盆愁身 常示見生久 難 峇 不告大欲 憂大永於住世住諸大告更第云增憂皆 即汝眞大彼我 諸 見比苦涅 以 莫 法 生 苦 滅 苦苦盲世一尊一凡怖彼不一何悲不戰

母背無十方利二背無十方間®、普動十方間® 母具知二知見®® 母漢陀二模就等®*,模就®* 母妻二族等® 母叫二輪等® 母及二 災害® 母畏二哀号®,衷® 母共二具善® 母諸二天等® 四雄十(日)鲁罗雪 四性二法等●

者事冥間劫滅劫夫事苦見者去悼少慄

憂相苦惱度

Ħ

動諸魔衆瞋

恚 倒見

猛"毅鋒刃欲加害

能自定而大號哭。

大慈悲爲

說

法

于

地

學身の戰慄

牢 獄頭

皆四散。 **峯及大山谷**。 常眼滅。彼皆忽遑速疾而行。大須彌山及大 在雙樹間,欲入無餘寂滅涅槃。諸天人等皆 行修諸善根。今於力士所生之地。娑羅林所 海水皆悉。撓動。以是事故。此大須彌山王之 釋種釋迦牟尼釋中勝王。 於阿僧祇億劫苦 爾山峯而自崩倒。音響震動並出聲言。今大 冏 伽 住。天龍夜叉o乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅 生。況當傷害於多衆生。彼須彌山王所有依 損惱於一衆生。況多衆生。亦不傷害於一衆 海水中。於彼衆生無所損惱亦無傷害。尙不 叫喚大聲悲號啼哭, 復見已之徒衆眷屬。 觀見大威德諸天子等捨於宮殿。 天正當說法 五百由旬。或復無量須彌山峯。崩倒墮落大 二百由旬,三百由旬。四百由旬,擢劍崩倒 復觀見須彌山王及諸山峯。 悲苦惱。速疾捨雕相續而去。時阿尼*婁陀更 重復觀察諸天子等各及眷屬。 拾陀欲樂憂 爾時慧命阿 時趣向俱尸那城速疾急行。當速行處,須 "聞於如來欲入涅槃"悉皆憂悲生大苦惱。 《陀正住須彌山頂即發大聲。而說偈言 時阿尼 *婁陀正念甚深天眼之明 大商 足*寒陀。 崩倒墜落沒入大海。爾時阿尼 是時即以清淨天眼過於人眼。 在須彌山頂爲三十三 生大福 或高百由旬或 復聞諸天 悉 或 處在

諸天人阿修羅迦 ·樓羅緊那羅摩睺羅伽人 哀慟大吼駭動天地。憂箭所射心無情賴。 咣。流血**遷地**面淚滿目心皆迷毒四叫喚舉聲。 非人等。星宿行處。如是等一切大衆皆悉號 諸夜叉夜叉男女。 毘舍遮毘舍遮男女。 一切 天人等。及諸天天子天女。諸龍龍子龍. 說是偈已。應時三千大千世界所有大威德諸 我等今者即是最後觀見世尊。時阿尼*婁陀 羅雙樹林間。同來聚集體世尊足。各作是念。 二百四比丘衆。諸餘所有四部衆等。馳。趣娑 除上座摩訶迦葉及諸弟子。徒衆眷屬,自餘 浮提內所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。**®惟** 爾時拿者阿尼"婁陀說此偈已"以佛神力閣 **入大寂靜三昧中 今已到於力士地** 衆生不知亦不覺 現諸神通無與等 彼大仙人爲衆說 昔魔兵衆大可畏 彼勝衆生大智者 能打大地出大學 彼仙自在大法王 彼尊能破如是魔 如是等衆甚可畏 右手舒展指於地 執大石及 Щ o 振吼聚落及諸山 欲趣涅槃如火滅在於娑羅雙林間 已得難動無畏處 聞不思議十方界 今欲涅槃雙g林間 彼尊今欲入涅槃 轉於四諦大法輪 今欲涅槃雙林間 **今欲入滅雙樹**間 見之身毛不驚動 一切世界置毛端 種 恐怖 女。及 惋

佛陀嗚呼大尊。

見諸衆生多欲患 **拔刺無礙無所著**

輪轉無明生老

死

歎威傷哪些諮嗟。

諸根悲塞頓悶斷絕。

宛

轉

如

斫樹倒良久乃穌。

地

大象王。

彼仙今欲入涅槃

往昔館作大功德

是大醫王治衆病

問

此 仙今

槃 田

樂商報主

間

衆

哀辭。悼傷痛切而大號哭。 等大善知識。嗚呼巧說微妙美言。嗚呼行 悲哽呼聲大哭。或如是言。嗚呼我尊。嗚呼我 喪父母親戚兄弟姊妹兒女。 當盲無目。大智炬明今日永滅。互相執热 如肺子王,嗚呼行步如大牛王,嗚呼行步如 眼。失路示路,一切世間當成空曠。一切衆生 大宅嗚呼大歸。憐愍我等救護我等。三界之 兩臂遞相擊擊。四四呼號吳並唱是言。嗚呼 在於佛前、皆悉撲地如斫樹倒。或禮佛足 大叫喚。或大號咷宛轉于地。或在佛前器雙 羅摩睺羅伽。各及眷屬馳趣佛所。到佛所已 時彼諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那 或擲兩手面失本色。迷悶哽塞而大號哭。爾 而大號哭。或身體萎悴宛轉煩緊而大號哭。 地而大號哭。或以左手即頭慑快憂火所燒 流而復號哭。或以右手四揖頭涕淚低頓四堂 如雨。長獻數息絕而復穌。或合品八掌涕淚交 大號哭。苦箭入心號四咷哽絕。四痛哀悲惱 陀嗚呼佛陀而大號哭。或手拭眼或手捫面 按兩髀如燒脚足而大號哭。或復唱言嗚呼佛 而大號哭。或有轉眼或復轉膝而大號哭。 有相視而哭。或以手拳自拍頭頂。強摑裂驅 " 悶絕宛轉悲哽號哭。 嗚呼演暢甘露法王。如是種種 嗚呼達亞摩嗚呼大慈。 。手足垂擊受大苦惱。其間 如是無量千億衆生淚墮 在於佛前兩手據地 爾時阿難悶絕 或從虛空撲身墮 如是種種號 嗚呼 無量 膽 啡 如 或 或 不 而 面 ●乾二雄兽⑤ ●挠二聚兽⑤ ●鞍二枚⑨ ●摄二聚粤⑤ ●林二博汤⑩ ●惟二唯鲁⑤ ●徒二使汤卿 ◎ 四叶二则⑤ ⑪歌二朝兽⑥ ❷福二聚兽⑤ 呕味二天免卿 呕病支二支病兽⑤⑤ ☞ 爪掌二掌爪鼻⑤⑤ 躄二舞⑥ ⑱和二支⑤⑤ 邛濕二克兽⑤ 邓呼二唤兽⑥ 邳康二磨⑩ ⑩英二怜⑤ ○年二系②● 0樓 四年二別會 四接二支鲁含金*

膏。

世

箰

最

後 此

亦

牵 0

去

₩. 天或云比云多云云告云向云及今曈放最世如以觸更忽譬被倍 龍在何丘何數何何彼何諧何在更於熾勝尊是 如感增見如苦生 座佛所經告比慰千說詣不入離入祇不力大人不無來無彼大絕箭我 問何問行此丘喻衆此閣喜迦車毘陀復士光滅住救滅依大 捨 已在時所言尼彼生言世言毘語耶園見地明度世者度怙怖 瞉 偈 照商悲以 無及汝及釋數如變最釋嚴離如在我如我餘更多以無 畏 入 釋 諸 師 數 來 伽 勝 種 勝 車 常 於 云 薪 見 者 被衆見方於人號見 我最云大王在子而入陀人最人最說竹何盡云復苦 皆火得衆被大衆 何勝何禪滅家滅哀滅勝滅勝滅勝法林忍火何涅箭悲聚馳入劫哭生 報人說定度衆度泣度王度城度城時下見滅忍槃射苦故走前賊泣等 訖世爾有邊 牛 已尊時為 加頭 汝幻恩大爾已如爱迷時 送時 在 彼 我 更 奪 頭 如 如]知之。瞿多] 來 焰 悉 於 我 阿難啼哭·號咷愁毒懊惱淚下 智 誰 誰 最 與 復 衆 復 我 丽 來 面 **小於雙樹** 分此之涅 如有 算告 云後今 說 正 慧 復 復 勝 誰 更 中 為 護勝 敷師子床 我 世 泡別 偈 向 如離。 林人何更最 母今後夜 於 佛持對 大讃大人洗雞無雞誰 M 北 前 神滅 忍不後 足佛誰辯歎衆滅足邊所敷 難 沫如 間安置床鋪。 彌 右手*螧頰 時已 邊子聞才我前後水聞畏設設 等後見敷設 於彼婆羅雙樹林所。 切 麔 汝 諸 瞿 一會語汝如此 分當 時可 行並 虛 多 **空寂空最大** |入涅槃。 妄不質諸 彌子 雙 絕是妙 守不林勝仙 爲 誰深大師子 起但當 皆無常 邊間 歎 樹之下偏 頭 於見雙人師 傷軟 衆 大 我 誰 執 無 師 子 大 丽 向 之 長世樹臥子 滅 東首高 倒数美 献智 勤 執 袈 比 子 臥 法 過 满 除 行 夜算間鋪床 地已言倪海劬捉袭法吼床座 匰 亦 舒 約 無 奉 餘 爾 如切 南 如可 **陀阿伽** 間種 天華及] 師子 0 **閩婆緊那羅摩睺羅** 婁 爾 億米圍遷世拿詣娑羅樹 畤 此 肼 間 時 ľΕ 床 種 是爲爲又見我奪 語 無 豊 因 如 尊 丈 嗚 更 世 最後觀見世傳。 度阿羅訶三藐三佛 奪 人華 常以緣來者 者 Ę 世 故利彼我萬 眼 勝畏 夫 呼 不 尊 末香。 時 植 M **尊臥彼師子床已。** 我於等天類豈 尼 從 人 事汝不先 教 無 見 東 尼 尼* 座 時 (方有 已憂自己 種 語世大眼衆無 滅 導常如 作諸天樂億百 婁陀 而 種末香種種塗 仁間悲見生浪 度 爾悲在說 師 行 求 起 伽 各 卽 世界名寶鳴 阿 於彼刹那羅婆 П 復 修切莫不是諸多 便 智及汝諸 今 如 云 賃 願 唱 Ũ 尼 說偈 羅 天 憂以以苦爲 豊 莫 者以强行 日幻何

●彭二言傳 ●多二基團* ●號二悲團 ●(四童子現生品第二)十爾時恩會,(四童子三昧輕現生品第二)房,(現生品第二)團,(四童子 祖現生品第二)雪 ◎人二香⊜雪 ◎休二侯團* ◎間二閉會

報

無作

阿憂是

莫 嘚 心 悉

大

者

尼

當如樂

告

迷哭莫無菌滅夢住

悶故憂常難度泡此

當懊應惱愛以

念惱號衆所裁

夜法故哭生逼忍

人諸

韹

迦

樓

羅等。

百 乾

時

虚学 至已右

世雨臥

Ŧ

種

齎 ęр

叉中

香種

眘

內 王 中有 多陀阿伽 刹 1城中 聞此有世の 我從師子!! 我從師子!! 十千 菩薩名善思義。 度阿 羅訶三 "彼國土中有佛 奪吼坐國 被 釋師子在世如來刹土來被旣生已。說此偈言 一藐三佛 從彼應託 名 βÈ 此偈言 來到此 日 **判此土** 師 王 子 宮

報說 营 爾 是 語 於今 娑 者 羅彼 雙人 樹王 義苦 薩 欲 世 摩訶 入尊 於釋 薩即 涅 師 便 槃 子 以 偈

峙

衣:

中

一天子。

偈

報

被善思

義

菩薩

彼 天言 值 我 難 計 千 俱

善勿一諸 我 我 彼 王哀思令念 天 今 從 不 義我此 筝 已實 欲 彼 勸 空 不 世 來 空 滅 土 兒意師劫心語言諫來住間 此來度來 智或速大令摩而應 悉彼到 愁 章 於 趣 糬 得 見 況 當 斯 雙 師 見世於涅刹 樹 耳癡過時所間悅王佛母我槃土間法

> 王含城安。库而出。說 爾時童子從阿閣世懷裏而起 9元從所來佛刹土 時善思義童子還 其 我今若欲過東方 カ士 時 大王愼莫生嬾惰 間佛 子汝但今夜日待 [n] 生地去此 闍 國 一世王即以 如 饵 遙 復以 偈 此 告彼 偈 偈 經歷無量 無量佛刹 不可輕 力 明整兵馬安樂 我神通力不思議 士 報阿闍世 重 生地 。徒步而: 子 往須 無有邊無所優 竟何 嚴 標 發

> > 爾

國

今 於 王 大 發

彼億縱我善

空 遇 佛 世 歡

一於出心陀

美

數莫

值干放聽

老當

肨 (等隨我速往見 視清淨無過佛 童 子從王舍城 徒 步 出 大力能降最 E 彼 雷 彼 刹 羅

如

是

夜同

緊智

那 者

叉 於 諸欲稱我來願當及以如但王隨王此 以如順近 於 靐 小 # 知兒 真 故 調 殺達 父 **#** 鬬 於 子過亂 惡

興 佛 是 此 供 仐 ${f \Xi}$ 大有法彼 無遵 現 必惡我 親故入士中喜心在當逆心比心識廢樂 未 魔 恐 無 欲 諸 入大怖 智 是 詣 浬 舍 [st] 事 故 佛 佛利槃 鼻非與 佛中度來欲邊骨間獄輕遊僑父人道殃

刹得此以生王 利奉大聞此施 宗見仙本土歎養 一來猶師不我佛 時生師子為 詣 此 子 鳴 受 向土滅如諸

汝汝似無為於 師子居士 是 рį 童 夜

時 汝我童 我 我 子。 問眷 即爲 以 佛屬 生 偈報 名悉 聲 怖 居 故走 朔

假我 雲 是 天 居非 謂非

復 天龍 士天 復以 有 中夜不非 言 疑 天叉知龍 重 居緊 子 子 士那我夜 我 汝摩是叉 復 當睺世羅 羅說繁 知 羅 人 刹

詣佛 量 所。爲欲頂 頃 逵 百億那 t 禮如來足故 萬 曲 他諸 一千人衆生 天 杂。 集聚團 隨彼童 繞 子 復 有

沒。於此世界閻浮提地含衞城內, 婆牟*休多間。 來十號具足。彼有菩薩名寂靜轉 師 □世傳作●人師子右脇臥已。 子家。卽於初生 從彼南方去此佛刹。 丽 彼佛號曰實積善現 於彼 '生大居· P.回從彼? 五百 刹 刹 千

於回何數 娑 眼 男 破 等 分 劫 切 截 捨 無 其 手

量度千 一斷割 施 無 上諸 財量

百 諸 億 之 天 億群數女身億 頃 龍 劫生劫 說 是馳分為 彼布求 子響言 眼 我散出叉 者廣 不諸語羅 希修菩 走方言刹 有福提寶頭足

❷加二斯曼 № ❸数二版 ● ❷ 王二土 ❷ ❸心二人 ⑥ ◎ 符二時 ● ② ●元二 吾 ● ③ ◎ 序二 详 ⑨ ⑤ ◎ 人二大 ⑥ ⑨ ◎ ⑩ 從 农二使世界 四何二千台曾 四十二日元明 田十二小台曾

廣寂無有

廣寂

愚

癡

置

所

前

波羅奈大城而出徑詣佛

所

爲欲觀

時 堂 云

子·何

天

中

天

童

子

更

重

說

以

人伪報居

士:

百百現去

過在

自 我

作 作 如 南

亦

此

方

有

在從佛

亦彼名

便似

爾時童子 發阿耨多羅三藐三菩提心。 師子居士即與眷 子說此偈已。 屬二百人 於刹那羅婆牵休 俱左右 圍 迴向菩提於 多時 著趣 遶

不 我 欲過 口 得 3 說時梵帝師 菰 設 天 釋 智一 者劫作 或 轉 速 韶 億 輪 作 處 **佛劫王來來積**

唯然 **廣作顯示。大居士。** 寶積善現如來十號具足。 大居士。 何者法行。

等成就三法。於菩提心得不退轉,復當速證 無上菩提。何等爲三。一者入無邊心。二者入

惟有諸佛大名稱 彼句無非菩提者 拾諸著已雕毒箭 一欲入於甚深智 證法 諸 此善 能 天 智無有染著處 医智已得: 世 知因及非 人所愛 作

若破若。斫彼不堅 隨順是心名為入 念心無邊無有心 有猶如虛空體 知 如是真如如無破諸法 此心名爲逼一 入如是心得寂靜 如金 如 來 剛 說 切

無所 煩惱 無有 若能 當 當 切 證 成 修此 正覺雕諸有 切無所證 無 所 著

甚深智。三者入堅固修行三昧。 汝常應修 如此 有諸菩薩摩訶薩法行。如來當說。彼 法 行 爾時彼童子 親 近 ŵ 念 法

重宜此義 而說偈

即出 如是自性空 鮏

無法 開爆無の取著

知

切 屻

證書 脫 衆生 無脫想

子

復有四 耨多羅三藐三菩提心。 諸法中得無生忍。十八億諸天子等。亦 眼 淨。爾時童子。復說偈言 那由他杂生。 於諸法中遠離塵 究竟菩提無有退

住有於 我 無 3 生. 仐 上 衆 死 不 生怖 垄 寶天忍等數中來 已 度 往 發 得 兄無菩 由 師 子 遠議道屬忍心衆所

於我 十 我 父e 住 得 八 大 億 轉財諸法 华 去無皆我證 量住母 不 菩 稍思提眷生提他

衛大城。 休多時。 在於師 號樂音如來十號具足。 地娑羅林。所欲禮佛足覲見世尊。 生等。左右園遶在於衆前。 爾時寂靜轉童子。化其父母及眷屬已。 子床上右脇臥時。 佛 西方去此過八億百千佛刹。 共其父母幷諸眷屬。 法 近 彼佛刹土有一 於彼刹那羅婆牟 趣向力士所 貧 無量百千諸衆 窮 爾時如 有佛名 菩薩 生之 出 來 歪

摩訶薩名無攀緣。 士名善鬼宿。於其家內而忽化生。 **刹閻浮提地波羅奈國大城之內** 卽 於生時。而說偈 從彼佛剎隱滅身已。 、時無攀縁 有大居 於此

> 不 及 脫 不處 之 切 長 不

自比為在今大頗彼空虛若 日 象 有 醬 於 大 能 歽 因 雙師說說緣所 林子者法無依盡所 將 因非 如人 滅 梵 尊 隱 緣 空 世 無 釋 亦 間 誻 師知 不無 所 可 間法聞者城頂見日眼欲子見無依有得惱

欲我音 人 今丘衆 於 令中 更衆說大 無 滅作衆極不圍妙衆 度者悅尊入德法中 法一如彼如 如 我 更 月 來 等 鼓切帝 說不最 不 十 諸 山町 復 勝 妙 五 是

彼得入。 **難伏淨** 子。 彼所覲見世尊幷欲供養。 童子言。善哉童子。我等今者隨黃子去。往 世間所無不共之法。 能巧說種種妙偈。乃有如是大力智慧。 無畏深入。 衆作如是言。 爾 訶 時無擊緣菩薩說此 爾時無樂緣童子。欲令大衆ス不退地 今 無 發 天 妙辯才。 亦令得入無生る忍 共彼眷屬徒衆百千圍繞恭敬在 生已乃能憶知宿命生生之事。 ス 此 童子者甚奇希有。 願令我等得如是智若此 偈已 希有難得無量無邊 爾時 波羅 法 雙 無 爾時大衆白 奈城一千 。智慧辯 攀緣菩薩 樹 無畏 重 令 復 徒

O智二知自为 O性二唯自为 O析二所自 O取二所见例 O住二在为 O苦二生见例 O忍法二法忍无例

見及供養故

內忽然化生。 菩提、 摩訶薩。名曰開敷神通德。從彼沒身生此 此佛刹。過六萬四百千億佛士, 土閻浮提中毘耶雕大城大將師子。 爾時於彼刹那羅婆卓休 `分轉如來十號具足。於彼佛刹有菩薩剎。過六萬四百千億佛士`有佛名曰住於彼刹那羅婆牟休多時。 從於北方去 爾時開敷神通德菩薩摩 於彼家 於他家

生彼家已。卽說偈言

度 閉 脫 佛 諧 业 拿 量 長 百 千

如 精 頗 衆 來 進 聞 常 及 佛 拔 毒 禪世厄 量界行拿法箭定拿難 彼乃智不亦得甚無 眼至慧著不忍深邊 於著 心達 智 在色一三法調彼慧 不界切界相柔岸海

能欲世頗爲 以界間聞 奲 及行佛 称色不世說 者 無 逼 作 人形

時大將 子 家有 前 以偶報童子 天 女名轉菩提 言 分。 化

種勝 後

根成就 爾時 童子 Ľ 具知如來已 猛

聞 不 受 正 癡 衆 五遍 欲知 生 五及 樂 欲諸 於 佛 無 五 堅教欲 牢 法 樂

來所。

諮發®啓請生此刹土。

法利益功德之事。

觀看今日

如

來

我

|偶報天女言

妙妙當 41 __ 劫 聲辭佛 或 復 作大受 過 倡王五 等家欲劫

衆歌 獨 今 生 舞 如 且 天人等善 四童子三昧經卷上從毘耶離出徑詣佛所。欲禮佛足親觀供養

時開 若若聞若於轉欲我於我能我若諸彼譬如蚍如盲此猪五 後從聞 愛 天 釋 於 蕃 見 等 不人 欲 如 如 是 瞎 攀狗欲 人師涅 提 者 夜佛此受 千 速 不 盲 大 等 等 根 無 蛺 貪 及 如 夜子槃 數 分 可 往 分邊義五知 常 墜 火行蝶 貪 殘 五野 刀 幢叉法所 烘 拿去 詣 時聞者欲過 麆 害 坑欲蠅欲缺 子菩薩摩訶 速往當艱難最恐盡彼彼當世此智 貪 熾 俱 我 贺 見 至 生 見 逢 佛須知 等 勝 彼 諸 者 欲 然 勝 佛 拿 陋 佛 馬 能 世結 當彌彼 已 爲 所 亦 閻 羅 彼 及 信 名來種種善 尊 使 滅 山 如 證 欲 呵 如 浮 故 孔 聞 肵 孿 開驢 五

已與諸衆生無量百千左右圍繞最居衆首。 稱所子拿根說滅者度王佛知轉責是滿詞雀訶跛訶等欲 此偈

*隋*北印度健陀| 那 崛 多

◎毫毛。共趣佛所往到佛前恭敬合掌。彼 自然顯現四師子座。 多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。 天音樂種種百 四方縱廣溝一由旬。 羅曲躬瞻仰向四童子,彼四童子當於來時。 百千衆生雜類。皆悉合掌一切靜心。數喜 子到佛邊時。各隨城邑所從眷屬。一切天 皆平等。智慧神通威德法行。無所差別不 從四方來。各與大衆前後圍繞。導在衆首悉 右脇臥於師子床上。 千。諸天歌詠讃歎無量。 諸天雨華遏滿於地。 爾時尊者阿難。 時四 普於四方 爾 囸 童 敱 偈 時 踊 人 童 乖

住四方各於佛刹聞我涅槃。 各從彼 增長善本。於無量億百千佛所種踏善根。各 巧有大方便第一總持。 惭愧行業滿足。意見深遠得正念定。 甚深智成就功德。識智了達有深信行。 威。德特寫齒白明耀。發智慧光得大精進。入 不作 。從四方來面如滿月。過日光明凝四 語 Ē 佛告阿難 阿難。 爲諸衆生隨順說 汝見此四 欲聞見我及 智慧善 利器 童子 敷邊 **天下**。 識卑 如 法

●且二具形,明註日且南藏作具 ●座二幾團形象,幾團 ●进二规章》 **❷被≕子宠卿** ◎老=豪@ ●徳二得② 母帝二起②

白佛言

右世

現何

四因

脇 拿

床

師

子 初

智 大四 修

等心。 退地 治化。 彼岸。 童子者。於彼師子晉鳴聲如來國土。 曾作轉 明遍照威德熾然 如來當取如是微妙最上涅槃。阿難。 世間希有涅槃。一切世間安樂涅槃。一切世 已未甞坐臥況復睡眠。於八十一億年中。乃 是於後一時剃除鰲髮。著袈裟衣拾家出 **令住阿耨多羅三藐三菩提。** 王位。於彼十八億年成〇熟十八那由他衆生 **衆聖諮嗟無邊無斷。最上微妙得無畏力。深** 趣。成就彼等種諸善根。得諸神通達解法行。 講法受持句義。爲於無量百千衆生解說妙 供養。彼治化時於欲界天上及於人間。 輪樂王領千世界而得自在。 供養受天雨華。來詣佛所欲供養佛。阿難。 多百千徒衆圍繞。及以億數諸天之衆,所會共 來童子者。 至不起一念欲想及於瞋心。 即出家已。於八十一億年行於梵行。 至畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提。 入法相成就辯才。 無 分時。 · 聚·不思議涅槃。一切世間無等涅槃 難伏涅槃。 肉眼想。 行想。常住二法。 滿足如是諸法行已。於十八億年如法 彼善男子。從初發心得不退地已。 無不善事及情愛想。 不用刀杖惱亂衆生。 於 德熾然。猶如盛火•放大光明。以,其色徹妙具大功德端正可喜。光 分士 雖能分別知諸法聚。 一切世間斷離諸趣清淨涅槃。 生地娑羅雙樹間 何等爲二。] 智慧善巧得到無邊智慧 亦復不念修行不 不爲。受欲貪於 諸天人等之所 於菩薩法得不 況有殺害惱亂 一者雖得 而不取 當入無 此東方 。從出家 彼王如 恒多 著法 肉 家 び 此 切 餘 眼 他

夜

9二十歲藏法本。 思量修習其間成熟八萬那 無色想。 聚之想。 尊重讃 達逆想。遠雕想禪定想。自我想他我想。 諸衆生皆初發心於如此利。即刹那羅婆時 是等賭餘亂想。皆悉寂滅不生分別。 @惟除 想聚落想。空閑處想城邑等想。達遊之想不 虚空想及識想。 利益。他餘事想。 門羨願之心生功德者,不可聲喻。阿難。 善男子善女人。於十八那由他諸如來所。 婆夷聞此法門。 非境界故。阿難。若有比丘比丘尼優婆蹇優 眼正知正見。 雙樹之間力士生地。皆如如來彼諸佛等。同 臥。同於此日後夜分中當入涅槃。 悉在婆羅 刹。一一身到一身一事無二並者。彼諸刹土 彼諸刹世尊所奉覲承事。 於彼佛刹自在而去。各更別往諸餘佛刹。 由他衆生。決定於阿耨多羅三藐三菩提。彼 於十八那由他億年。以一切樂具供養恭敬 德之聚。況得無量無邊大功德聚。阿難。 正信之心相續不捨。 五濁惡世。阿難。我以如是無量無邊無礙 名釋迦牟尼十號具足。 一一諸佛皆同。 於此一刹那羅婆時右脇而 车。 欲得此智乃至滿足一切種智。及發一念 所得功徳雖復無量 於彼 邊想中想。生想滅想。少想多想。如 親承奉事彼諸如來。於十八那由 八十一 非諸聲聞辟支佛等之所能入。 開已生信。羨我肉眼正知見 若婦女®想及丈夫想。 若地想水想火想風 億 適發心已即生無量福 车 彼諸佛等亦同出於 中 於彼世界一一佛 猶故不及聞 更不論說諸 想 一若有 飢渴 色想 此 復 童 法 囱 到 若 無

法重擔。 界何故名實莊嚴 静轉。 銀煩垢。種性真正金性最勝。百練所成新 有無量功德。阿難。汝見從南方來童子已不 佛世界名寶莊嚴。阿難。於汝意云何 陀阿伽度@阿羅訶三藐三佛陀刹土而來。 說耳。而此童子。衆寶閒錯嚴潔之杖。打此大 能滅衆苦。阿難。如是譬喻如是器聲。 翳一切悉無。如是妙器打之出聲。若聞聲 非故具。足八分一千巧匠。一心觀瞻塵膩 具满十處。遠離一千分觀瞻。遠離十二處金 種因綠衆事所成。種種功能®練精,明淨五處有。破漏。 善好明淨無有塵土無有脂腻。 種 作之成就善加瑩治。 如摩伽陀國有一實器。 寶。莊嚴杖打此大地。打大地已出如是聲。 如秋滿月十五日夜光明熾盛。 告言。如是阿難。如是童子。爲諸衆生作大利 教化利益。但自汝等於我法中。不能荷負佛 生說法教化。不念餘事晝夜不休。雖作如是 量衆生。 阿難。 假使汝等一切壽命。 多諸衆 及餘聲聞、 子 定於阿耨多羅三藐三菩提。 地 益具足憐愍。 念諸衆生饒益衆生,而此童子 生。何況多時所作利益。若舍利弗目。犍連等 者。 不定者亦無邪定 所出之聲。亦復如是。阿難。此童子者名寂 、是大菩薩摩訶薩也。 於 '如今所見此來童子所荷負者。又復 我法中 **善好明淨無有塵土無有脂腻** 不能如是多作利益度脫如是無 。阿難。彼佛世界。無 "阿難。彼諸衆生。 Ħ 無有塵垢無有瑕隙無 或用金作或用銀 夜教化 從南方寶積現多 阿難。 右手執持衆 利益無量 彼 皆悉 (利是菩 彼 我少 作 彼 世 垢 成

●放二於69 ◎共二以69 ◎受二愛自命 O禁二款® ●想二相**®** ●惟二唯**无**® 9二十二世自命() ◎糖二类用金* **◎破二沙魚魚** 四株二銭●②* 四(何羅何)-

菩薩行。 稱之事。 等生歡喜心。阿難。此童子者。於往昔時行 名稱。所謂顯諸菩薩法行大事。亦說眞實名 利功德莊嚴之事。 復爲顯彼寶積現佛利益 **諸衆生等,令發無上菩提之心,復爲欲顯彼** 為欲望看我入般涅槃。 功德名字。此寂靜轉菩薩摩訶薩。從彼方來 **穀佛刹不可得盡。阿難。我但略說彼佛世界** 分別菩薩摩訶薩等所得勝法。 所謂發願莊 我於無量千劫。說彼佛刹功德之事。及一一 由他諸菩薩摩訶薩等。廣說一切種智及菩 佛。阿難。彼寶積現如來。爲彼無量無邊那 即於刹那羅婆。年侯多時。各各想己自身是 知彼佛刹內一切諸事。彼等菩薩。亦生彼已 或有菩薩從餘佛刹來生彼者。 皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 莊嚴,阿難。此土所有他方佛剎衆生生此土 陰菩薩篋巖。阿難以是義故。彼佛世界名寶 佛刹不說五陰不說三乘。@惟廣演說 之名。阿難。彼莊嚴佛剎諸衆生等。無有一切 薩繼撒法門。不會斷絕更不說餘。阿難, 者。復有顧生彼佛土者。願生之者彼衆生等。 不善思想。亦無食想。唯有二食,何等爲二。 悉梵行。無諸穢欲智行淸淨。乃至無有穢欲 薦利。彼刹衆生無男女想。阿難。 一者以定蓋爲食、二者以法喜爲食、阿難 三五名曰降怨。阿 法故。來到此釋迦佛刹。爲令未來諸菩薩 值燃燈佛出現於世。爾時會作轉輪 欲令此刹無量無邊諸衆生等攝受 難 爾時降怨事王。 復爲•憐愍無量無邊 生已即自能 彼諸衆生皆 "為無量 阿難 一切智 假使 彼

句及以名字。阿難。若名字菩薩及謗法人。 如 阿難。閻浮提人。未會得聞如是等修多羅章 句如實不虛,汝當善護善念憶持。所以者何。 大利。 至經耳。何況閉已得淨信心。阿難,如是等法 除願力菩薩摩訶薩等。阿難。彼諸衆生善得 彼佛刹中所生菩薩。亦欲同行彼諸法行。惟 與彼等。受記。往生彼刹奉覲如來聞於正法。 衆生聞此功德莊嚴受記法本名字者。 涅槃後。 親近供養有發心者欲聞法者,阿難。我今皆 阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。 等衆生。如現在見佛等無有異。阿難。若有 妙功德。若有衆生聞此寂靜轉菩薩名者。彼 子。就於我前數座安置。汝當得無量無邊勝 利益事,不可得盡。阿難。汝爲此寂靜轉善男 學人不可稱計。阿難。假使我欲以佛智慧。說 不退地。 此寂靜轉菩薩童子。往昔之時爲諸衆生作 他衆生皆悉漏盡成阿羅漢。況當證道見諦 羅三藐三菩提。還於日沒之時,令七萬那由 家已滿一千年。 續燃燈佛轉正法輪。 然彼聖 一念發淨信心。 日沒之頃。復化三萬六億衆生。合住阿耨多 王利益無量無邊衆生。作利益已於後一時 證得無生。忍法。而此聖王於彼燃燈如來般 從旦日初至於食頃 億無邊衆生。說於正 人等莫令得聞 、若能聞此所說功德莊嚴法本名字。 發大精進剃除聚髮捨家出家。旣出 於阿耨多羅三藐三菩提。入正定聚 爲欲見彼寶積現如來多陀 何以故。以其謗法罪大 法 化度三十六億衆生住 成熟善根。 為欲承迎禮拜 時 彼 乃至 聖 深 乃 $\mathbf{I}$ 涅槃。 於 毛孔中恒常出此四種之聲。 輪。阿難。此善男子。乃即從阿僧祇劫已來諸 佛事。亦如如來轉大法輪。彼亦如是轉大法 佛陀。世界名樂毛。從彼刹來欲見如來入 生作大利益。阿難,今善男子。來此刹時大作

那由他天人得阿毘跋致地。 有佛名曰喜樂晋多陀阿伽度阿羅訶三藐三 羅三藐三菩提。阿難,此善男子所住。 三藐三菩提。於此剎土人天世界。有二百 億菩薩住不退轉地。 益 難。 復告阿難。還是童子毛孔所出如是等聲。 心漏永盡便得解脫。阿難:聞一佛名。已有九 有聲寂靜聲佛聲。阿難白言。如是婆伽婆。 **容而來**。 彼壽男子智力所現。能使輦輿出是妙香。 伽婆。如是修伽陀、佛復告阿難言。此事還是 種種異妙之香,滿此佛刹。阿難白言。如是婆 如此輦四譽宋寶間錯。在童子前而來。 佛復告阿難汝見其間一童子不。二足神通 者 震。大地動時所化衆生怖畏毛堅。阿難報言。 變化所作。騰空飛來動此大地。動大動震大 重故。 如是婆伽婆。如是修伽陀。我今見已。此童子 神通遊戲種種示現乘空而來。佛告阿難。 復千世界諸衆生數有多衆生。於無爲法 汝聽復能出於四種之聲。所謂空聲無 此聲出時有六十八那由他衆生大得懷 阿 難 汝見已不。阿難白佛言。 汝見西方如是鞏與衆實莊嚴 得入聖道於阿耨多 決定住阿耨多 如是已見。 西方 出於 7 佛 阿 所 晭 棄

=供像 ●推: ◎亦二示⊜● ≃唯 ❸ ❸ **6**本侯四本俊章。 沙传鱼 ❷如==在❷ ●型法=注配免债 四十二点 19 ● 從二至少會

'此善男子。然其來已爲於無量無邊衆

聲中為無量無邊衆生作大利益。

所謂空寂等聲。

而此菩薩摩

訶薩。

故

欲來見如

來入般

涅 Spj

清淨信。

最後寂滅

切諸行。

住

金 剛

味

信。

菩薩地巳得功德。不可思議不可稱說。

所以者何。阿難。此無攀緣菩薩摩訶薩。於

得功德不可思議

何況膽對0觀

観見

樂利益。 來前 於 敷業因緣故。所獲果報或坐或臥常得安隱。 槃 夜叉岩 * 健園婆阿修羅迦樓羅緊那羅糜瞬 有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 潜天岩龍岩 羅三藐三菩提。當得諸佛如來大法。阿難,若 授記當得。汝復應有諸功德分。迴向阿耨多 一念頃。常現證得阿羅漢果無爲聖法, 阿 汝於無漏聲聞聖果未體入者。我今與汝 用擬此善男子坐。 難汝今可爲彼大菩薩。 亦當速得勝妙 神通。 阿難。 施設床敷於 阿難 汝設此 汝當得大安 囫 如

師佛世尊。此善男子。於彼佛所出家作大沙 **名無垢眼善逝世間解無上士調御丈夫天人**

6問於眞理難知智慧甚深句義。所謂不生不 門。名曰智樂。淨修梵行而彼沙門於彼如

來

颁。一切諸法空無所有。一切諸法本性寂静

我念往昔過去無量無數劫。

時有佛●出●世

告阿難。

|根。乃能於諸毛孔出如是諸聲。

難

日

佛

世 貫

此

善男子。

往背之 佛

時

作

何

記法門。如斯無異。所以者何。阿難,彼 德如 聞邊聞,復能爲彼法師。 授記。聞已得淨深心及信解者。若復有 當得轉輪墾王座。二者得帝釋座。三者得 設座已。當得十種敷設功德。何等爲十。一 得聞此寂靜說授記法門。或如來邊聞。或聲 羅伽人若非人。 彼法師坐此座上。復當說斯寂靜說授 深心及信解者。若復有八欲及餘衆生聞此寂靜轉所說 敷設床座。所得功 人敷 者 梵

門。感諸衆生。綠諸村含聚落城邑爲彼說法。

阿難,爾時法師智樂沙門者,以多聞

知法義

以是

法聲。爲多衆生作大利益。如是次第。此童子 以是事故。此善男子。從身毛孔出如是四種 因緣於阿僧祇劫。從諸毛孔。出如是聲神通。

復以真心六年爲他宣說如是法句。

者。於阿僧祇劫身毛孔中。成就如是四種妙

佛法攝諧衆生,復自然得覺了之事。而彼沙

羅訶三 得法師座。六者菩薩地滿旣得位已。在道場天王座。四者得世主座。五者世世於諸佛所 得如來無上顯現最o大神通師子高座。 時。得無量億數諸天所共莊嚴轉法輪座,九 智已。得無上菩提坐於佛座。八者轉大法輪 菩提樹下。 欲現入於B大涅槃時。 者欲現大神通時。9過出一切諸世間道。 修羅迦醫樓羅摩睺羅伽人非人等。心生歡喜 |藐三佛陀` 令諸天龍夜叉母韓闥婆阿 坐於蓮華師子高座。七者證 得彼多陀阿伽度9阿 。十者 爲 彻

心。 所得 法。阿難。

聞此無攀緣菩薩名字者。已獲善利況聞

其

阿難

閻浮提入得大善利得第一

利

作

大

佛

諸

世

及

有

。阿難,若有善男子及善女人。或在天中或

聞此無攀緣菩薩乃至名字已得淨

得如 座果報。阿難、若有善男子善女人。 安樂大福德聚。 應可合掌向無攀緣菩薩邊。 成就十種師子敷座果報。以是義故 巳。合掌向無攀緣菩薩摩訶薩。 通。爾時尊者阿難。爲無攀緣善男子敷法 法座。愛敬尊重彼法師故。以是因緣。即彼 寂靜說*受記法本句偈之義。爲於法師 來 座 阿 難 因此功德汝速常得發於神 汝當得如是等 汝應當得大利 生清淨心 静心 種 (。阿難。 師 敷 朗 子 座 彼 設 髙 汝 此

重心慚愧心。即於爾時 得大合 掌 向健 而說偈言 伏龍 入

續不斷。

不念疲惓 不念餘事不捨重擔。

切諸佛皆同一體"

而彼沙門七日七夜相

此四句躬自受持。善味諷習善持通利。

善意

實穿研精己行。阿難,彼時沙門者,此童子是

以此四句妙義億數諸佛所共說之。入諸

世 智 智 間 2 衆軍王者 及 無 等 向 鐢 緣 驒 畏 定 光 合 掌聚明定

爾時世2 所 汝 (今敬合 奪以偈告阿 獲 諸 果 難 我 供 當 養 爲 無

電或於 於 阿 經 村 八八四聚時 合 含 行 坐 聚 掌 落 敬報掌 或 及 自 出 我 我 切 弟 威 彼 涅 儀 村 子 中落 間

官屬。若長者居士自 六畜象馬走獸及話飛鳥。若見汝者皆得四澤 沙門婆羅門。若王大臣若國師 若男若女天男天女。及諸外道波 切樹木藥草苗稼所有華果。 汝物 除凡類但 敬識於 是有 而 若兵將 利婆等。 偃無 悉皆向 形 身識間 乃 及餘 至 狘

9所= ●出如是聲字類受如是出聲●●● ●報報≕得報⊜金魯 - 100 (大)- 100 (大)- 100 (大) 8過二遇免團 ○大二上完團 **企**被=线⊜**②** 四模二类图 ● 王二生**会 ● ●** 四或於二於我自含② 四聚二页③ 四海二清闭通

此法 重 不生誹謗滅除疑惑。思惟修習生實想者。 再聞尙不可得。 我前說,如是阿難。當來之世少有衆生得聞 思惟此義發一 法本。乃至一合十指掌一念因緣。 或於我今現前之頃。 阿難 若有善男子善女人,於如來涅槃之後, 力故。汝於却後一切威儀隨所在處。人非人 汝今以此於無攀緣善男子邊合掌個身因緣 提道場。皆向如來傴身恭敬。阿難,如是如是 度阿羅訶三藐三佛陀 彼。皆悉如是向汝區身 **竅孔車乘輦輿**。 個身恭敬。 及諸華果。乃至略說人非人等。周匝充滿菩 三菩提得無礙解脫時。 一切苗稼樹木。藥草皆當向汝偃身恭敬。 亦復少有但聞如是法本名字。 切 信心。 何況聞已得其信心恭敬尊 **●臺殿屋宇重閣。** 以汝福德威光之力覆蔽於 須臾聞此莊嚴說授記 彼人尙得如是福報 '阿難。譬如多陀阿伽 初蹬阿耨多羅三藐 切苗稼樹木藥草 或以異心 櫓 聞 却敵 如

利

天世人。恭敬供養尊重讚數躬僞汝邊。乃至 淨心敬信善業因緣。 **個身合掌淨心敬信**。 難 於汝涅槃之後。 大法做妙之聲。 汝今得聞說如是等徼妙義趣。 諸天世人起塔供養汝之舍 得聞聲已生大數喜。 所以者何。 所在之處一 汝應數數 汝以如是 切衆生諸 是 故 阿

餘無量大菩薩等。乃至一切大德聲聞。此修為欲供養如來世尊。及無攀緣童子菩薩。幷 說是語已。時大衆中。有諸力士及其眷屬各 爾時世 大叫流淚雨面。 欲供養向如來所。 婆佛力士。 力士。天威力士。勝天力士。郁『干蹉力士"無 有五百。其名曰娛樂力士。頭倶耶力士。大力 樂類 僵身多陀 阿伽度阿羅訶 三藐三佛陀 婆。佛復告阿尼*婁陀。彼天人等。因聞此法 上界有四十億諸天人衆。聞此經典皆悉合 畏力士。婆藪力士。 異實力士。 優多羅力士 阿耨多羅三藐三菩提。同一名號、名爲一切 佛。於諸佛所成就善根。成善根已乃至得證 生已。一一得作轉輪聖王。一切生處恒值諸 墮惡道'或在天上或在人間。於恆沙世流轉 信心合掌偃躬善根。 掌觝身而住。 及眷屬五百圍繞。 \$告阿尼**《**數陀言。阿尼*數陀。 一切忍力士。如是等一一力士。各 阿尼*婁陀白佛言。 而白佛言。世尊。我等今者。 皆半個身合掌悲泣。 聚集來會在其衆首。 於未來世阿僧祇 如是婆伽 一劫不 汝見 哩

前得見得聞無攀綠善男子。

於毛孔內廣開

身

世

有

我等以此一念善根。迴向阿耨多

佛

復告阿難

炣

汝見

北

方有大

金光

相

共

汝

亦復得見此四童子如是聽法。

如今

多羅微妙句義清淨法門。

爲供養故合掌傴

勒世 算入涅槃時。

亦復觀看。還於爾時

在如

設大供養尊重恭敬。如是次第乃至彌

三藐三菩提時

受智位已後乃至坐於菩提

今在此衆集會我前。

一切大衆天人男女故

欲見如來世尊人於涅槃。阿難。

如是等

於當來世彌勒菩薩初欲證於阿耨多羅

現見。復以佛智悉皆現知。 我於如是善男子善女人等。

如是人等。

非於

復以佛眼悉皆

佛所修行供養。非一佛所種諸善根。

阿難

世奪三匝從佛頂入。 量無邊世界。光明所照乃至梵宮、還來旋邊 所謂青黃赤白金色玻環 6 放斯光已遍至無 爾若微笑時。 藐 提 即從口出 爾時世拿即 爾時慧命阿難。見是 種種微妙雜 便 微笑。 色光明。 諸 佛法 事

已即以偈頌。而白佛言 三菩提。爾時世尊 祇億劫不宜惡趣。 佛復告阿難言。 復發無上大菩提心。阿難白言。見已世 哉決 燈 何 我 因 疑放 此力士子。從今已。後阿 欲 然後證得阿耨多羅三 重宣此義。 及 如 餘 此 丼於此經至心 衆 大 生 光 而說偈言 心集聚合 等明

净信。 藐 僧 向我及無攀緣童子菩薩。 :告阿難。汝見已不。此力士子。一 阿於行此 假因阿我及大歡心阿 於 令 億 等 此 僧 諸 於 生 智 喜 當證 一の劫說 合 大數 汝。不見 學 說 祇 無 力 膨 劫數 掌 聞 土地 樊 道 行 等 緣 子 當 成 或 及 如 於 此 摩羅 數 就 無 向 不 분 法 等 得 後不 不 諸 數 我 堕 合 生 供 無 丽 子 म 夜能 佛億 曲 惡 掌 拿 養 上 分 知 測土劫躬道已重 我道 我 聚

腏 母奏—高雪●母陀—樓歌●雪*, 皮歇雪* ●明註日十南藏作千 ●干二千雪 6放二於第 0萬二常⊜ ●後二復凰 9不≕所⊜仓❷ @ 9劫二切@

習菩提之心。常能講論一切智法。

切深法。無量無邊皆悉證得。

阿難。

如是

金鑙輿中儼然而坐。所作神通以如是等。

此華敷神通德菩薩摩訶薩。在於閻浮檀

於諸菩薩

巳具足。我爲衆生所作利益者今已作竟。

阿

大士弘廣之心,亦復不得承奉供養。

有

爲三。所謂不見佛。不聞正法。三者不見此等 衆生。於如來世尊滅度之後遠離三事。何等

子諸菩薩摩訶薩等所應作者。

我於今者皆

朋友智慧之聚,最爲殊勝智藏滿足。常能修 諸神通最爲殊勝。以三昧力周旋往返。 微妙可瞻人民充滿。菩薩功德皆悉滿足。住

猾彼

悉菩薩滿彼國界。

阿熊

彼佛世界。資生所

須。皆悉豐足無所乏少。具足無畏安隱快樂。

佛所到已頂禮佛足。

爾時世傳告慧命阿難

言。阿難,如來爲諸衆生所可作者。及如來長

生前後圍繞。於一刹那之頃雨種種華。詣向 子等。悉皆和合歡喜踊躍。復與無量百千衆 大利益。 所謂以彼正法共相攝受。 爾時彼童

菩薩而爲僧寶。阿難。如是次第說彼佛刹。皆

二菩薩最爲殊勝。於諸菩薩獨爲侍者。還以

復如是。亦名爲子。亦名大臣。彼佛亦爾。有 諸小國王。如是如是。彼佛如來諸菩薩等亦 有諧子。彼諧子等。爲作大臣。爲作國師,爲作 衆『唯菩薩衆』 阿難。 譬如灌頂轉輪楽王多 十四千劫現在說法。阿難。彼如來無有聲聞 轉如來。從證阿耨多羅三藐三菩提已來。六 衆生有聞聲者。成諸善根。阿難,彼菩提分

> 來。七菩提分助道法故爲作化現。阿難。此 浮提有無量千俱B紙諧衆生諸天人等。共 力。阿難。所謂此七閻浮檀金聲與者。是彼如 來多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀即威神之 浮提毘含雕城。彼善男子。今現神通而來此 等諸菩薩摩訶薩滿彼世界 **入大涅槃。** 者。爲欲頂禮如來足故。又欲觀見如來世傳 敷神通德菩薩摩訶薩。善男子。 阿難、此•大光明現者。 是彼如 彼 來生此土閣 佛 刹 中 此 閻 此

◎耀來已不

彼之威光映藏

ჟ

其方所

有

金色 阿難白佛言。如是婆伽婆。

佛復告阿

中央景輿其上童子結會加趺坐。

威光最

我今

汝見北方復有七閻浮檀金養輿從彼來

與車乘人非人等。於上虛空皆成一色。所謂 樹木苗稼藥草華果。山篖堆皂臺殿樓閣

之力,於此世界能爲無量無邊諸衆生等。作 薩摩訶薩。能於此處現種種神通,又此光明 忍心。阿難。如此童子。處中蟄奧四加趺坐者 閻浮提時。令彼衆生即得歡喜踊躍無量。復童子往昔已來同種善根而此童子亦生此間 汝看以彼如來威神之力。此華敷神通德菩 所現耳。從此光明出生彼之六蟄輿也。阿難 所出光明。 能令發菩提之心。或有衆生發於本性不退 衆生得無學地。或有衆生未發菩提心者。當 童子往昔已來同種善根而此童子亦生此 有衆生當得漏盡。或有衆生當得學地。或 此之光明是彼如來神通威力之 有

> **令於三寶得生淨信受持五戒。** 當今值遇彌勒世尊初首法會 生法忍。 多羅三藐三菩提。 **胝諸天。令得住於不退轉地。決定當得阿耨** 由他數衆生已得學地。 化 童子图三昧經卷中 那 由 他衆生證於阿羅漢果 復有無量阿僧祇那由他俱胝衆生。 復有七俱胝衆生令住無 復有百俱胝數衆 復有七百俱 復數俱胝那 生

四童子三昧經卷

刹世尊。

號名菩提分轉多陀阿伽度阿羅訶

彼佛刹中有此童子菩薩摩訶

千俱®致。有佛刹名曰俱蘇靡®拔坻。 多難彼 已見、佛復告阿難。北方去此刹土六十四百 勝功德巍巍。阿難白佛言。如是婆伽婆。

三藐三佛陀。

薩、名曰華敷神通德。 從彼捨身來生此土。阿

一彼世界出諸法聲。名曰菩提分音。

彼處

之力。若如來今日不住於世入涅槃者。我等 復如許時。我等得聞四合佛法義,如許時間, 於此如許時間。當見此等菩薩四大衆承事供 者何。 ◎爾時慧命阿難白佛言。世奪◎惟願世奪。 令我得見如來世尊及大士等種種現化神通 養,又於此時。如是經典復應當得廣行流布。 善大士。數數往返閻浮提內。 若住世者。如是大事常現於世。又令是等真 住一劫或滅一劫。憐愍此等諸衆生故。所 如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。 *隋*北印度健陀羅| 三 *藏闍那崛多 我等衆生復應 Ü

●経二曜島の ●加二朔忠鳴の 四(大)十成島の 四氏二张の 二大士島の 四合二个の ●養二貨● ○〔大〕一⊜金 ○〔阿羅前〕 ◎唯二惟鲁徽 四(屬果品第四)品名十爾時 🗎 🕮 🖽

失。慧命阿難說是言已、悲號大哭憂數懊惱。

淚滿目宛轉在地"如斫樹倒

並

唱是言。

宮 爾 命 衆 簭 中 膊 涷 有菩 雅 其 鐾 阿 汝 諸世園亦諸汝佛諸如若世阿 往昔難何最是 佛諦林如有莫尚智是言法難 如間如難於 S) 彼往佛向 爲如 及亦衆幻如生不皆諸有欲莫 天 蜒 芭汝億 難 廉別離 處彼何含勝所 聲如聚師虛分可悉法諸 降有蕉諦年 常憂 Гů **『藤。名曰善』** 「藤。名曰善』 子空處在衞法設備 雨實莖觀哭 聞是落化本別得本本行者機 復 向 **厕亦如樹象如智汝於汝此此諸** 普法葉法此 大常世所我諸 慧 下體葉界事 智 見 眼 閉 今 法 義如幻木馬陽者今佛今言處行 思義 亦復 命 | 菩薩 諸亦皆難難 阿我佛何我最無 是化諸諸熔拾何智何不不悉 別離。 水如除見可 難那世時何後有 不無花乘似分憂亦憂可可無 ù 言 潘 是 去 處 得 以住食來報聞相 異實果等水別 愁 字 苦 得 得 常 阁 Ä. 簱 Ä 慧時 言 言 爾 肼 無我正我世向但三我慧 慧諸汝如諸臂臂法尊 汝彼大 三譬此如泡 攀今法等奪我此相非愈 命有聞是佛如如 聞國士 無者 界如處水起 阿玄我真不轉佛 縁菩 囫 彼見 等 有阿 供從何不邀 億 皆 不 世餐無法已 雞 佛器不 寂 毛 法 曾 法 有 來 難 養誰趣久叫數無知 相中有点選 薩 摩誰聞向去喚天常此篇爾像實聚滅 法佛 八 以解孔中生輸生者起 偈 訶 Ê 薩 寂定 鳴寂誰捨以泣經如 甚 說 各 無 佛 出 阿 亦 涅 證 亦 但 智其世有諸 攀等如難復繋菩 深於各 呼 靜 能 我 是 淚 中 汝 菩 無觀 者體相限有 緣 偈 佛深教等生皆大智障莫無亦者爲難無強疑如者摩從有加朝亦 諸甘別 四是何不亦提 有 法 伡 薩種諸以曾如亦去莫 難無護眼我 妙露刹 慧命 啼 仙 者 游有如觀亦 鄐 見比我者苦哭說說 義 法 去 摩事聲哭滅是爾者憂 蓝 泣 實 是 見 然 訶 囫 蓧 難 言 爾 難 時 賺 導 衆 慧 諸 如 如 天 賞 諸 諸 關我一彼諸云云自三大優世今見 自數我 師生 行來是等來佛佛 餘現以 於切問天何何在十苦婆拿我彼 阿 經諸我問宣令及三惱塞涅億佛 念昔大諸向有為 入所 于身知 前 滅歸 念會教世汝慈汝數向汝 行處何我彼歡梵婚憂千黎數徒 通 住 滅說師間邊念說佛汝行 後者 林所報時法喜天壓悲數已天衆 男

衆能

生 與 轉彼 盲 等 冥 眼

> 說 倡

後二 我壽隱今阿以化我阿善 天對命寂日難汝作告難於 叫教住而可莫好釋 爲莫三 獎 師 億 不 憂 大 事 種 汝哭月 而聞劫現悲哭佛身故泣中

今 甚 人 阿 我 釋 如 兜 我 今 智 哭 及 口牛是率云日者泣諸 在深牛難 何如王尊 云王等及何承我而善 偈 處來滅何何滅天他慰聽那圍薩 Ħ 慧 所 住 後 在 辯 後 來 化 喻 我 住 澆 等

●統二議員® 6/指二黨員® 6/三相二二相® 6/拾玖等服者二拾董我等限員®® 6月二月® 6/阿二時®®

53

不爾 空 時

王 奪

童

迦棄

繀

及 書

諸 提 上弁

រាជ្យ 難 Ŀ

及富 座

復雨此天敬彼如勝導勝 夜 亦 彼 起 諸 供 伊 雨 阿 天 諸 降 起 鼵 摩 悉 難 雲龍養羅種 蔣龍天大雲樓 那來陀雨徼處龍心 叉 爲 集等今 震有世鉢種逹 等雨 目斯涅優 誸 妙 無夜而 雨雨 天功 億養大 雷百 章 啼 寶 龍 敬 天 而 香 真 婆 槃 波 末 香 空 叉 尊 聚 憂 涅 滅 闍 王德數故雨電千故哭雨王心華來水陀論處陀香華敏滿重

悲 皆 或 最 清 來 億 最 須 到 六 供 及 最 散 名 娑 最 及 供 充 人 縱 合 最 悲 於 憂 聞 泣來 百後淨到數後彌人十養雨後灑百伽後六養 滿類廣掌後號後苦此 滿欲那見諧導那奉子牛俱世淨見此億羅見十最至無五以見大力云不 面見由世香師由見大王胝尊香導大園大導億勝于入由曲導哭士何善 淚 佛 他 尊 水 所 他 佛 蛇 邊 等 故 水 師 地 遠 龍 師 龍 仙 膝 處 旬 躬 師 泣 子 住 言

時

世

如

來

手

中

而

說偈

及 無 當世願捧愴 號淨悲毘及彼六釋來 魔勸 諸 不奪愍執快子請天哭居 (弊緣善 泣求雨等十 提至 到关 思考世世到大大百 到螺旃雨 男 議住間尊佛智導億佛威佛譽檀天千那師 子 利者故足所慧師數所力所梵末花數民邊

恒汝諸 梵天王の商主 佛日不意刀如常等 猾智聞如 斫 猪 心 悉 現慧法是剝睡放不 在炬者見時眠逸知 以 偈 王子 以小 告 應滅貪等怖起何 兒 等 作而放皆馳失號如而 善不逸如奔本啼翔 說 偈言 業現故是走念契猴

名 請爲釋傴勝 願種以多最二供微已諸最 被拿大王身仙姿住種 一、住仁住物涅陀於悲 佛 百後梵養妙 來天後 今億見衆最憂到衆 切一諸一請槃婆一哀涅諸如闡勝陀佛圍見 諸 劫 天 劫 佛 故 詞 劫 泣 黎 天 來 遶 仙 羅 所 遶 佛

我我無不我惟亦更於今此 量見觀除無不今在我 羅 千一 諮 諸 有 復 後 諸 數衆世世歸見夜佛睽 生劫劫生間尊依我分前子

汝將以汝驚

有爲猶今不覆數天我我阿 信一如我思不護離當付 難 敬衆恒爲議思憐及入 喔 我 心生河誰無嚴愍人涅此侍 者住沙住量慈者等黎二者

四震動 彼 世 譜 是事已。便捨身命。所以者何。彼諸比 丘授世諸座 時羅睺羅阿難當付四囑時。 阿難賢及羅睺羅上 付 佛 恝 佛 拿 世 於 見。爾時於彼利 諸 知不 入於滅度。彼作是念。寧使我等先 天地甚大可畏。而彼大聲逼此佛 如 住自刹。 、識憐愍衆生常與世 忍見此世間大燈 比 聞 是 時 丘手 執已復以右手執羅睺羅及阿 爾時世尊復以左手執 時 中。 出 皆伸 |天野 口遺囑曰。 座。今付囑汝等遺囑 那羅婆留浮休多時。 右手與釋迦牟尼。 聲 如是叫聲悲號啼 將 世間導師大慈悲父 。梁中五 樂今入波 妆 卽 右 汝等 各 手 彼 百比丘 Ū 比 压 膏 · 先 入 涅 不 忍 切 茰 刹 難 五 諸 我 手 奥 我 見 時 百 汝 我 比 哉 彼

又以手執阿難羅 睺羅 Ŀ 座手 付 與

●王二主帝 ● ●東二英章 ● ●出二注章 ● ● ○天二大章 ● ● 8名=多⊜ 動 ◎陀二他③ ◎焓二慢④ ❸切=数③ ◎商二高② 四是二此号含 □(系)—②② □复二聚号(② □吸二属)* ■ 沙林 = 丰侯 ●

五. П 餘 衆 無 佛異 衆神生 信 生通利 口 心 同 億 而 佛 大 作 說 偈 不 喜 事 能 化

老阿難。 衆 生億種 慧命 箭 羅 睺羅 種 雲 兩 大雨法佛 膝 著 仙潤鼓 地 人地竟 以偈

白彼諸 爾時長 佛 日

最 以 丈 佛 聞 誻 失 及 威 衆 天 生 菩 カ 勮 足 薩 人 信 象 故 請 多 阿得大一令 生 修利 智切 拿 不 羅不 隹 思減思世眼 議少議故者

法。一 無住世法。汝等不應請如來住。 是故不得自在。又如來者。是法身。非有爲身 如是。已拾身命如來行乃無量。以世諦法如 汝等還來見釋迦佛在汝等前爲汝說法。 手。當放光明。彼之光明照我剎土。照彼土巳。 汝等且止到我佛刹。 汝等善男子。莫大啼哭。莫大憨爱。 。事盡如是。眞實如是。諸行如是一 彼五百諸佛 告慧命阿 切作法。一切世諦法。悉皆如是。 釋迦如來即時當伸右 難 及羅睺羅言。 諸善男子。 切有為 本性如 盡際

相中 乃至 @爾時世尊入於三昧。住三昧已即伸右手。於 右手中乃至大拇指端。及於左手諸身節分。 千輻輪處足相之中。 赤銅色。瓜甲。及以十指 。是故汝等莫大憂愁 及手足柔軟網縵 妙色掌文實手

汝等聞

百千億數。一一座選華百千億數。一 復如是。面輪眉間亦復如是。爾時世傳從於 之間 放光明已其光遍照活地獄中。 自 右脇師子臥床中。化現一佛右脇而臥。化已 多羅三藐三菩提。 净無量無邊衆生令住不退轉地。 無畏法等。6仅彼法門一一化佛一一說法。能 不說餘法。唯說菩薩密藏修多羅。及諸陀羅 頂上放百千種光明。 皆亦如是。如是等臍輪之聞及陰馬藏相。 尼金剛章句。 欲地。 身即至活大地獄中。 化無量百千億衆生。其間或得漏盡,或 皆悉放於 一座上化一佛坐爲說妙法。彼諸如來 如是一切諸相好中所放光明。事 一一花臺化作師子。豪座百千億 爲人顯說淸淨三輪如來諸力 Ħ 座上。見一佛 子億 爾時世傳於娑羅雙樹間。 華臺化出 光明。 到彼處已身放光明。 一光明端化出蓮華 坐。一一化 光明 向於阿 化 高座 耨 亦 得 相 佛

此 光明。 叉 此 不 衆 照於活大地 拾彼四想 生 數 死 獄巴。 故 數 而說偈言 數 溭 復 活

生

諸

峇

世 若 無 能 有 亦 諸此 是 無 正聖 解 盡 法 出 滅世 除 不滅 拿 亦 諸 能 苦作 無 趣行惱明惱

拾身。 時。 爾時如 至三十三天還說 彼活大地獄三十億數諸苦衆生便 來說是偈已。 能 **捨身已生於三十三天。** 此 偈 於彼 刹那羅婆面 佛 神力學逼 爾時世尊 廉休 切復得多

所說法。皆得阿那含果。爾時四諸天子得: 地 一獄身生兜率陀天。得生天已。還復憶念前 大地 證法證果入於諸法。共說偈言 獄 地 趣無量百千億 諸 籴 生 法

脫 脫 如 奪 億 亦 曠 衆如衆 生是 生 賊 生 大諸 商 死 摺 商 中

時世尊以涼冷光明。 我等歸 依 價 我等歸 依 法 等 歸 伭 佛 普照阿鼻脂地獄 現等身 已證 龍 脫諸 苦惱 我能光練 朗 大 商 È

而 門無相無願及以無作。 衆生。安慰柔軟哀憐喜慶。利益衆生合三空 數億分。能令一切得諸喜樂。感哀潤益 作涼冷已除滅熱惱一切苦毒。 爾 告彼地獄諸衆生 成就諸法千 切

説偈言 空 法 及 無 法 相 彼 無 生 及

爾時世傳

以

復說此偈言 身即生他化自在天宫。 微妙。開是聲已從於阿鼻脂大地世無礙。是諸法分學成百千種,已至 瑚 時八百千億衆生得聞偈已。 如 是 爾時世尊住 卽 「已至其 脫 獄 惡 | 傷所 一、数天 一邊清淨 捨地 道滅 一般三 獄

生 兒 相 最 肵 應 當 說上 顚 倒拾 慮 及即 及無 諸 冤 著 有 諸 顚 諸 非 峇 色 倒苦

想惱想處

名 衆 說此

◎(地獄品第五)十爾時團團團,(四萬子三昧經地獸品第五)圖,(四童子經地獸品第五)圖 ◎瓜二爪鳥圖圖 0生二 H号② G(化)—号③ ●見二現号③③ ●基二萬号③ ●唯二惟号③ ●似二以号③⑤ □ 根二相⑤ 图(彼)十器鲁甸 ◎((成百…妙))十二字=((清淨養妙至衆生耳))八字⊜●團

身諸相復放光明。

放光明

Ę

毛孔復出

現無礙不思議光照。曜十方。爾時世尊從

。按此大地出大音聲。六種震動遍十方界。

" 猶大龍象。

如是觀已。

即以右足第

拇

衆

麔

生

市病者

地

獱

惡

道

衆 師

切大

右

三佛陀入於涅槃。 又復不忍見於如來多陀阿伽度阿羅訶三藐 苦。復念如來丈夫功德。 漏天仙妙果。 ?彼百千 空 旣 此彼能 見 是 不 知 以 已 無 無 法 卽 得 智 復 何 ·億數諸· 我爲於義知知 更 有 智法我已空空生樂 即便懷念宿命之時受地 衆生 諸天子已得果者。 知報佛恩先取滅度。 等 此相此亦不亦增數 是 亦 處 復 著 所 眞 不何 無 知著 相 流 生之處 佛 可有有空 子得苦 我者空 異口 **e**p 獄 得

同 :是語已。即於此處入於涅槃 聲。而說偈言 能爲衆生作光明 我等不忍見大慈 調御丈夫入滅 不忍見先取 滅 度

即便得入安隱之門。欲顯如來無餘涅槃。合苦。而受快樂。顯現如來大神通力。令彼衆生 是念曰。我於今日後夜分時入於涅槃。 最後見於衆生。我今當可令其歡喜滅 自隱身。即至娑羅雙樹之間,爾時世尊作 爾時世算於彼刹那年。休多時。從梵天宮 卽 切 是 如 便

> 復告言。 旣 三十億諸衆生等。聞此法已卽得阿那含果 彼諸衆生得脫諸苦一切惡道。 等無為之法 不生不滅 無漏無為 如是知者。 爾時世 數是爲多不。諸比丘言。如是如是婆伽婆。佛 皆見。佛復告曰。汝諸比丘於意云何。此 比丘白佛言。如是婆伽婆。 如是修伽陀。我等 以諸微塵百千億數滿此。國城。汝等見不。諸 城周圓縱廣一千由旬。 具足所見境界佛眼無異。 神通已。以佛神力佛護持力。令諸衆生皆得 通照如前。爾時世尊更復顯現作諸神通 得果已。異口同學 妙 皆悉覩見如來光明所照一切諸佛刹土。 等諸 冝 是毛孔各各次第復放光明。 如是數數從毛孔中。 尊告諸比丘。 河 諸比丘。若有人能於諸法中知 沙數 ※剤土。 **微妙光** 毛孔中。次第放諸徽妙光彼之光明不相。雜入無所 丽 汝等見彼東方世界有 明 說偈 如是廣大上下亦爾。 彼諸衆生住此佛 當於爾時 光明 " 還復如 遍照 如是 微塵 有 現 是 恒

億 智 如爲知 粪 炬 切 來 以法 爲 **峇逼切** 法 化 如 惄 如 是 無 我 衆 是 筝 生得 知盡 及拔示 我 除 腿 爽 現 盡 知 不 於 因 證 亦 箭綠 人 涅 誰 寂 不 出滅擊病法根滅滅

脚风,猶如師子心無所畏觀察十方一切,諸佛意故示神通。爾時世尊作是念已®欲

百 切 Ŧ

見 我 若 我 諸 與 千 歸 能 所 書 說 世 諸依 知 劫佛 諸 彼 逼 數者 法法 樂 切 更 彼 此 寂 示 解 不人 不 脫 靜 現 見得 陰悪の趣 無 涅 諸 大 畏 槃 憂 苦 利 樂道

世尊所現無異。佛告諸比丘。如是如是。 那羅婆牟*休多時。入般涅槃現神通 從師子床起,還復示現如是神通。 爾時如來說此偈已。 悉皆同名釋迦牟尼。 [無邊諸佛。右脇而臥師子床上。 一時。諸比丘衆及諸衆生多於前 今日同欲捨最後身入於涅槃。 世奪。 此諸佛等。 即於刹那羅婆牟里休 皆於 ·皆悉欲於 數。復有 爾時彼 彼諸世 耶如 彼 彼 諸 四 刹

叫喚大叫喚大地獄,衆合大衆合地獄 上。如是等熱惱 遍照彼大地 時 世 拿 立 住 黑繩大地 地獄大熱惱地獄。 拔於彼處無量衆生置 獄 岸上。 亦皆如是 放 大光明 拔出

滅諸熱惱和軟流潤。 **令衆生所觸身者皆得安樂。** 尊復以金色光明照八大地獄。其光明力能 而放如是光明。爾時世尊以大光明。普覆 大火聚熾然中者。與彼樂故於諸毛孔。次第 涼從慈悲生令身安隱。光明遍照大地獄已。 歎喜苦惱消除。眼目所觀心地歡慶,快得清 無量無邊衆生。安置善道及涅槃道。爾時世 無量衆生。令心柔軟堪任法器。 功德。以微妙語 彼大地獄所有衆生。 而說偈言 **遍體潤益身心** 具足無量 在

(力士所 生之地 O休二笑号齿 ○而二面⑤ ®秋二倚号⑤⑤ O唯二權®汤⑤ G辨二離⑤ **6图二届鲁多** ●泰二衆● ⁶病二疾**急** ❷(四蓋子超現路佛品第六)十爾時奧圖魯,(四董子三昧經現路佛品第六)②,(現該佛品第六)●

◎無二道(●2

上佛同 同名號 號 是等微塵。 難可得知。佛復告諸比丘。 譬如前所說彼塵 天下世界微塵悉滿。 世諦故見非第一義。佛復告諸比丘。譬如四 **諧比丘言。如是如是。婆伽婆。我等皆見。以** 十方諸比丘言。汝等比丘。見於東方無量無 **力及東北方。東方及東南方。上下二方。 遍告** 時世傳於南方及西南方。西方及西北方。 同一名號。 名釋迦牟尼。如是復有無量諸佛。與然覺佛 已坐或始坐者。彼等一切諸佛世尊。 若百千億數滿彼微塵。從金剛際至梵天宮 下亦復如是。諸比丘。譬如四大天下諸世界。 見前世界如向所說。 住在東方。如一步地。 皆悉充滿彼徹塵衆、諸比丘、 譬喻。如是等四天下世界。如是百千億世界。 能以譬喻知其數不。諸比丘言。 邊諸佛 世尊 是拘樓孫佛同一名者"如是拘那含佛同一名 一方面我皆現見此諸世尊坐於道場。 有微塵一一方面。各有若干諸佛世傳。一 。如是迦葉佛同名號者。 諸比丘。於汝意云何。頗有人知其數不。 (於世間得最勝法微妙法無極之法。 我在於此皆悉現見。彼諸佛等各各名 一9名者。如是上名稱佛同 如是一切諸佛同名蓮華。 臥 我復見有諮佛世尊名勝一切。亦 我以肉眼見此世界諸佛世尊所 帥 證得阿耨多羅三藐三菩提不。 子床。今後夜分當入涅槃。 但以肉眼無礙無分別。 如是南西北方四維上 乃至從金剛際至梵天 如是各各佛同 彼所有微塵如 一名者。如 不也世尊。 上如是等 。皆悉同 或有 北 但 爾

Æ, **岩出家**。 學 @智見無邊。如是無邊不可稱量。如是不可稱 見彼佛世尊。於我肉眼無礙無妨皆現在前: 有能 **藐三菩提者還生退心。所以者何。** 之時。有六十二億諸衆生。迴向阿耨多羅三 善男子。能以四事供養承事、足滿一劫尊重 三菩提。具足十力四無所畏。彼諸世尊有 諸比丘。如來如是復勝此知。更復勝知不可 盡諸苦取●漏盡果。復有無量無邊衆生住於 薩信此智者。 生 如來所有功德。 起疑心。彼人即於發心之時所得功德、近諸 切諸佛所說法門。乃至一念頃能生實"想不 議。復有善男子善女人等。 恭敬。種種樂具諸莊嚴事。無量無邊不可思 如是不可思議,但以肉眼。況復盡於諸佛智 邊如是等無量知見。諸比丘。以是義故。如來 思議。更復不可思議無量無邊。復《有無量 涅槃。或現住世轉於法輪,我住於此悉皆現 現見。如是等現在世間種種名字。或入無 多羅三藐三菩提。 不如於此法門生一念信顧多於彼 法。諸比丘。譬如此刹所有一切衆生若在家 如是無邊 堆 證得諸佛一切智已。經劫供養得孤雖多。 **藐三菩提難可證故。我等但於此處。** 復有三十二億諸菩薩等得無生 稱名者皆得善 復有十那由他菩薩成就最初發菩提 彼諸衆生假使悉成阿耨多羅三藐 如是等諸佛世傳。 彼之菩薩即得近諸世尊阿耨 復勝三千大千世界所有衆 爾時世魯說此肉眼功德 根 能信我此顯示一 (等諸佛) 我住於此皆悉 。佛阿耨多 各各名 若有菩 一。忍法, 滅 無 餘 號 世會。 已不。復見諸聲聞莊殿已不。諸比丘白佛言。 復無量皆悉了知 丘。如來如是知見。復倍上數四知見無量。

界無有邊際。波旬。汝欲所作但當作之。如來 見諸佛刹莊嚴已不。 佛言。世尊。如是如是婆伽婆。我等已見 **今日於後夜分當入涅槃**。 指甲上土少不足言。如是語已。 塵多乎。作是語已。時魔波旬白佛言。世 業及不信者。是汝朋友在汝境界。汝是彼 復告諸比丘,此諸佛刹復多無量。 丘。汝諸比丘,見此世界諸佛已不。諸比丘白 不善去涅槃遠非汝所爲。 在汝境界多大地土故。波旬。然諸衆生自作 量。波旬, 無量無邊。在汝境界衆生亦復如是甚多 少於此爪甲上土。波旬。 如甲上土塵甚少。我所度衆生入涅槃者。復 汝意云何。爲我爪上土廛多耶。爲此大地四上 爾時世尊即以甲爪取地上塵。告魔波旬。 告波旬。汝莫晞®哭。波旬。 令我境界悉皆空虛。時魔波旬說是言已。佛 脱多數衆生、所謂住於般涅槃道。如來今者。 佛事如住一劫若。住一劫。 我境界,今者世傳。東方黃晦日未現頃。 **藐三佛陀早入涅槃。** 世 時 魔王波旬。 我爲何事欲 汝莫憂愁應生歡喜。何以故。 馆快苦慘泣 今9多陀阿伽度阿羅 復見諸菩薩莊嚴淨土 乃令無量無邊衆生出 譬如大地土塵甚多 所以者何。但衆生 爾時世尊告諸比 汝猶大有不作善 未能過此利益度 淚 佛告波旬。 滿 汝等當知 面白 衆生 佛 訶三 伴 賁 無 於

○名二数⊜③ ◎智==知鲁圖 ◎想=相傳 6减二滿② ⁹忍法二法忍**多** 9多陀二多色像 8住二世会会 四上二土⊜金 Ф(如是)—⊜⑤ ® 無二亦**®**®

如是婆伽婆。如是修伽陀。

。佛復告諸比

諸比

Ę

假使我於

劫所

四童子*三昧經卷下

說頂戴奉行

天人龍阿修羅《建闔婆等一切世間。聞佛所 比丘。應當如是修學。佛說經已。慧命阿難及 護持如來教法。爲自利爲他利故。

汝等諸

般涅

螇

丘.汝等比丘。當知我今不久涅槃。汝等。應當

Ż

380

。大悲經卷第

劫那由他劫。更倍譬喻廣分別說猶不可盡。

亦復如是。

假使於一百劫 莊嚴之事。

於一千劫億载數

如 是佛

刹

如

/ 我見於

一方世界

鼓吹法 來佛眼不斷故。阿難。我今於後更無所作唯 響願。護持法眼敎大聲聞授菩薩記。爲於未 魔勢力。大師子吼作諸佛事。建丈夫業滿本 我已降伏一切外道及諸異論。 生解脱正道充益天人。所應度者皆悉已度。 言。汝可於娑羅雙樹間安置敷具。如師子王 羅雙樹間。爾時世尊臨般涅槃、告慧命阿難 如是我聞。一時佛在。拘尸那城力士生 我已光照三千大千世界減除大鬧。 **若梵若人。以世共法無能轉者。** 三轉無上法輸。若有沙門婆羅門。若天若魔 難"覺難可測量。明智所知諮賢書法。 已。說甘露無有窟宅、寂滅定甚深徼妙難見 究竟涅槃。 斷除一切有爲言說。 我已作佛事 右脇臥法。吾今後夜當般涅槃。 e 整建法幢。 置法船作法橋降法雨。 動魔宮殿摧 阿難, 我已躲法 開示衆 我已 我已 地

有衆生承奉教勅皆巳證知。復有恒河沙數此刹衆生皆得聞知。彼諸如來所有教勅。所

有衆生承奉教勅皆巳體知。

受持勿令隱沒,汝等。應作如是修行。爾時世

大苦行及於難行。汝等。今者於彼大法具足

尊現大神通。十方諸佛所有說法及說法處

所證得阿耨多羅三藐三菩提。

乃於往昔行

槃,我已爲汝說涅槃道。已成就衆生善根。我

巳共應須如法動而修行。

我已爲汝示現涅

者,乃至一莖草等一毛髮。許汝等比丘。從今

示現皆已說意。諸佛於法無有恪惜無不•辯

於、於一切處我已說說、示現內外諸法、

然諸比丘

導師所作者。爲諸聲聞所作已訖

枚無有導師。爾時佛告慧命阿難。止莫憂悲 伽陀"涅槃太速 悲泣流淚白佛言。世尊婆伽婆。涅槃太速。修 爾時阿難聞是語已。 生法有法有爲法壞法。若不滅者無有 当告 妆 。世間眼滅世間孤獨。世間無 切所愛稱意等事必有離 為憂箭所射極大愁惱

天品第一 ●髙齊天竺三 |巌那連6提耶9含譯

其顧多彼。汝已供養大神通佛乃至般涅槃 劫若滿一劫。若復給侍供養如來。於一念頃 業。孝養隨順而無限量侍養於我。阿 當得大福廣大功德。猶如甘露第一甘露。最 天人阿修羅等。 团 雞 汝已慈心不二。 給侍供養聲聞綠覺,若減 心無惡心及與身 難 復 6費:

大地大海一切皆悉六種震動。所謂動學踊起 震吼覺。三千大千世界一切風輪皆不鼓動。 鐵圍山。四月其3隊陀山。香山雪山及諸黑山 三千大于世界於中所有須彌山王。鐵園山大 心感心。不相瞋惱加害斷命。一切餓鬼皆不 安樂。三千大千世界所有畜生。一切皆起慈 猗。具足稱意第一安樂。當於世尊右脇臥時。 飢渴。一切衆生佛神力故。身心踊悅離苦得 諸地獄所有衆生於刹那四頃。佛神力故皆得 所有一切地獄猛火。佛神力故皆悉清凉。彼 照曜。三千大千世界所有猛火。佛神力故皆 界。所有樹木藥草叢林。皆向如來涅槃方所 悉止息。不然不熱不能燒炙。三千大千世界 至四熒火。佛神力故皆不顯現。無有光明不能 界所有禽獸。 泉池陂湖。佛神力故止不流動。三千大千里世 者。於此三千大千世界。所有以來流大河小河 有欲倒者。有偏僂者。有欲至地者。有9躄地 如師子右脇臥法安置敷具。卽時三千大千世 後甘露究竟涅槃。是故阿難,汝莫憂悲 三千大千世界所有日月星宿。 爾時阿難憂悲@茲淚。即爲如來於雙樹間。猶 切衆生於刹那頃。 佛神力故默然而住不鳴不食。 **捨諸作業得猗** 火光明珠乃 而住。

衆生。

。聞此法已得大饒益。

爾時世拿告諸比

邊阿僧祇。

不可數不可量不可思那由他諸

自餘諸衆生等得漏盡證。

如是次第無量無

發菩提心住於阿耨多羅三藐三菩提。

復有

十百千億那由他諸衆生等。住於辟支佛地

衆生住於三種智。復有十億百千諸衆生等

●选二键像 ●(佛說)十大會 四 按二键像,收备像 四 建二 本 四 按一键像, 收备像 四 第二 十大國 (5) 高齊…合譯)一與 (1) 第二數學 (3) 未二泉學會 ❸提十(数)∰ ○合十(共法智)⊜② 9/均二/构建 四米二泉春春 -任命の物 ●項二页9* 聖法 @竪。極疾忽忽梦衆園遠共詣佛所。其三千大 相 思議未會有事。 是念。是誰力故而現此相。 自恃作如是念作如是解。念此世界及諸衆 主梵天王。三千大千世界主大梵天王。高 羅緊那羅摩睺羅伽。梵天釋天護世王等。佛 於 日後夜當般涅槃。 中。造作富貴大自在主。如來應供正遍知。今 座。是時大梵天王。遍觀於此三千大千世界 如是。爾時三千大千世界主大梵天王。作如 昧無光不生愛樂。摩醯首羅淨居天等。亦復 大梵天王。佛神力故見。己宮殿及床座等。闇 威光不生愛樂。彼等眷屬愛煩不樂。千世界 **神力故各見宮殿床座園林。** 千世界諸餘梵天。 、千世界所有天龍夜叉乾闥婆阿修羅 ※睡眠 。是我所作是我所化。彼三千大千世界主 時大梵王作是念已。 è 無散亂。 此之神力正是如來入涅槃 欲作皆息默然無聲。 是故現此神力變化不可 皆悉已曾信受專法安住 令我不樂宮殿床 憂愁不樂戰悚毛 皆悉闇昧無復 迦樓 丰 10

婆伽婆。如是修伽陀。佛言。梵天、汝復爲誰所 何而住云何修行。作是語已。 爾時三千大千世界主大梵。天王。到佛所 大千世界中大自在主。 天我能勝他他不如我我是智者。 頭面作禮而白佛言。唯願世尊。教勅於我。云 為誰所化。 。我造作世界化作世界不。大梵天言。如是 · 梵天。汝今·實作如是念言。我是大梵 時彼梵天默然而住。 我造作衆生化作衆 如來卽問大梵 佛見梵天 我是三千 E

作

種

端正醜陋

梵 天言。 不 माः

Ą 默然住 界爲劫火焚燒炎熾•洞然。於意云何。 天。於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加 薩如來。 **駝驢象馬麋鹿鳥獸。日月星宿 聲聞緣覺**誓 謂大地山河樹。林園苑。宮殿舍宅聚落城邑。 水鏡蘇油摩尼頗梨,及餘淨器現諸色像。所 所加耶。梵天言。不也世傳。佛言。梵天。如是 時節。於意云何。是汝所。作。是汝所化是汝 天言。不也世尊。佛言。梵天。如是春秋冬夏 意云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。焚 有時日月天子不在宮殿。宮殿空虛。梵天。於 是汝所化耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。 千世界百億日月流轉之時。梵天於意云何。 化耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。此三千大 不裂不散。梵天。於意云何。是汝所作是汝所 住,風依虛空。如是大地。厚六百八十萬由旬。 奪。佛言。 作是汝所化耶。時大楚天而白佛言。不也世 ·梵天言。不也世傳。佛言。梵天。如是山崖 故 釋梵護世人非人等種種色像。 梵天。如此大地依水聚住。水依風 īnī 復問 言 梵天有時三千 "是汝所 大千 梵 世

聲。嗅種種香甞種種味。覺種種觸知種種 梵天。如諸衆生於其夢中。見種種色聞種種 **所化是汝所加耶。梵天言不也世尊。** 等所出音聲。梵天。於意云何。是汝所作是汝 深谷。大小諸鼓歌舞等戲。摩鹿鳥獸人非人 於意云何。是汝所作是汝所化是汝所加 梵天言。不也世尊。 種戲種種啼哭呻號怖長苦樂等受。 貧窮巨富腐德多少。善戒惡戒善 佛言梵天。如四姓人 佛言。 梵 法 苦 離苦。 慧惠 汝所作是汝所化是汝所加耶。

四押油之具。 著入大海曠野* 敏處遊行諸方。 等難。或復中劫刀兵疫病及以飢饉,梵天。於 語兩舌惡口綺語貪瞋邪見。梵天。於意云何。 利益事實惡道因緣。 **宁惡業道。於諸衆生都無慈愍。作諸苦惱不** 衆生所有岩身口意善行惡行。 道。以是業因。受於地獄畜生餓鬼人天之報。 若諸仙方術及餘種種斷事之法。梵天。於意 言。不也世尊、佛言、梵天。衆生所作種種業 云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天 生所作種種惡業。所謂販賣生口酒9麴紫礦 天言。不也世尊,佛言。梵天。衆生所有愛別 意云何,是汝所作是汝所化是汝所加耶。梵 世尊,佛言。梵天。衆生所有曠野の嶑賊水の災 衆生種種心意熱惱等苦。梵天,於意云何。是 所作若先業報。所謂眼耳鼻舌身病,四若復 冷熱病及諸雜病。時節8代謝四大相違。若他 所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也 加害。於他常有怖。思、梵天。於意云何。是 是汝所加耶。 汝所加耶。梵天言。不也世尊,佛言。梵天。衆 汝所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也 尊。佛言,梵天。衆生所有種種疾病。所謂風 風崖岸毒藥。 一切衆生所有怖畏苦切惱害。 梵天。於意云何。是汝所作是汝所化是 慧 所謂父母兄弟姊妹宗親善友難別之 梵天。於意 惡獸怨實人非人畏。及以種種 梵天言。不也世傳。佛言。 云何。是汝所作是汝所: 所謂殺生偸盗邪婬妄 所謂。水火刀 及世間所有 世 汝 化

●己二二巳自由命(●医二系) (●(天)—(田)) (●女二女) (四代二七) (四十二十二) (四代二十五) (四十二十二) (四十二十二) (四十二十二) (四十二十二) ❷林=|木⊜愛 ●長二長● **3** ◎代=伐廖

耶

·姓天言。不也世尊,

佛言。

梵天。五道流

所加

放有

何以故。

梵天。

岩非諸佛出世

顯

辛酸澁之味。

隨諸衆生所憙不憙作損益者

".於意云何。

是汝所作是汝所

化是汝所

若苦是苦息。如是等法。以 彼誰得涅槃。若業是業盡。

諸佛神力故。 者煩惱是煩惱離

H 家

得

梵天。一切所有若種子生無種子生。 汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世尊

樹分木

流轉

能離此業法和合。 置者。唯有業有法。 明滅乃至憂悲苦惱滅。

當知是人則能遠離生死 和合因緣故有衆生

藥草。岩水陸生華果香樹。

種種勝味甘苦膩

息,如是出離。是名得於寂定涅槃。梵天,於

梵天。如是世間業盡。煩惱盡苦盡苦

所化。 我今還復問佛此義。所有世界。是誰所作,是 是惡見如是惡說。 常於如來所說正法不聽受故。 **梵天言。世尊。我以無智邪見未斷顚倒心故。** 有世界。是我所作。是我所化。是我所加 所有世界。是我所作是我所化。 '此諸衆生'是我所作是我法不聽受故。 我本會作如 世尊 耶

所化,業力所生。何以故,梵天。 無明緣行。 行 肵 誰所化。一切衆生,是誰所作、是誰所化 緣受,受緣愛,愛緣取。取緣有,有緣生。生緣 緣識,識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。 所作。是業所化。一切衆生。是業所作。是業 加。是誰的力生。佛言。梵天。所有世界是業 是誰 觸

非 壞。 時節代謝。 無 得知諸行無常動轉盡法變易法。破四壞離散 彼觀 其相已。 佛滅度之後正法隱沒。亦復如是。示現所 興世時" 及諸黑山等有已還無。 猶如光影如夢如響。 光影如夢如響。 刹那頃如光影者" 所謂諸行猶如光影。若佛不現,一切諸行 無常動轉不定不究竟。盡法變易法。假使諸 天。諸佛作是開示顯說。 法而得解脫。梵天。是故諸佛現作是加。 老病死憂悲苦惱法。 法門。若諸衆生得聞生法。從生得解脫。得聞 說 月一歲乃至百歲。一劫乃至百劫一 則不 有諸大山所謂鐵関山大鐵園山。須彌山 有大猛風吹已還息。 有大火聚然已遠滅。 說言諸行猶如光影如夢如響 聞有如是等法。梵天。若諸佛世奪出 得有顯說如是寂定甚深難覺光明 於刹那頃乃至日夜半月。 以其相以其攀緣因緣義故。 梵天 則不應說一切諸行猶 從彼老病死憂悲苦慘 無常動轉盡法變易法 所謂諸行猶如光影. 諸佛以知一切諸 世界大地有已還 有大水聚流已 智者於 切盡 乃至 加 行 如 於 母蟲≃ 0***** ≠**&**⊕30 ●最二定● ◎水二林⊜ ◎◎◎

之事生已還滅。 有已逫無。不明不照而復墮落。諸天宮殿有 緣義故得到菩提 行無常雕壞變易盡故、 月星宿等諸光常影已。 諮有智者見其相已心生脈雕。 知諸行猶如光影如夢如謇。 諸有王都城邑聚落樹林園池可樂 **諸天人等生已還滅滅已** 有諸智士靈佛教勅及善 以平等信心捨家出 日月星宿及諸眷屬 以彼相以 (被攀緣) 及見水中 以此此

是汝所加耶。梵天言。不也世尊。佛言。梵天。 種業行。梵天。於意云何。是汝所作是汝所化

老死憂悲苦惱。故有如是大苦聚集。梵天。

無

更無作者使作者安

若

已湿滅。

所有三惡趣地獄畜生餓鬼,其處衆生爲種

種事受諸苦惱。梵天。於意云何。是汝所作是

障。結使繼縛及餘種種苦惱所縛。

以是因緣

令諸衆生堅著瞑怒®迷惑心故。造作無量種

言。不也世尊。佛言,梵天,衆生所有貧瞋癡

云何。是汝所作是汝所化是汝所加耶。

梵天

切所愛無厭。種種之物敗壞離散。梵天、於意

魏法變易法。於四姓人無所**。**忌難。

能 無常法

令一

梵天。世間所有生老病死憂悲苦惱。

所化是汝所加耶。 斷命因緣。梵天。 屍咒術方@藥鬼魅所著。及餘種種惡業方便

於意云何。是汝所作是汝 梵天言。不也世尊。佛言。

所作是汝所化是汝所加耶。梵天言。不也世 妹淨持戒者。及餘惡業。梵天。於意云何。是汝 佛言。梵天。衆生所作婬欲邪行。或婬母女姊

尊,佛言。梵天。 衆生所有種種殺害,厭○蟲起

是汝所化是汝所加耶。

梵天言。

不也世尊

阴牢獄鬬諍言訟。梵天。於意云何。 是汝所作 所灌。火灸。熬煑。刀劍。鲜矟斫刺鞭打。 斬首截其手足。●刵劓耳鼻。 節節支解:

怠

佛言

姓天。衆生所有種種苦事

赃

謂

繋

佛所曾修梵行者。或有在家受禁戒者。以是 加 所種無量阿僧祇善根。淨持熱我會苦修梵行。 他阿僧祇劫修菩薩行。 常壞滅。猶如光影如夢如響。有諸衆生於諸 正法聲已。於如來所思念敬信。一切諸行無 如夢如響。梵天。此等亦是諸佛境界諸佛所 是無常苦動轉不定盡法變易法 是說法流行。若諸衆生得聞法已,於三乘得 菩提。假使諸佛滅度之後。於世間中亦復如 或得初忍或得第二第三忍。 果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。 如響,生。於信心捨家出家。或有得證須陀洹 而清淨者隨其時器應得度者。 土修治令淨。如諸衆生所修善根。隨其所堪 諸佛刹土。 梵天。 我昔於此無量百千億那由 界非梵刹土。亦非外道六師刹土。唯是我等 是諸佛境界諸佛所加。梵天。此三千大千世 善根故。得到菩提,梵天。應如是知。此等皆 雖未出世。以有如是諸佛加故。以諸佛所種 影如夢如響。 因緣解知如是一切諸行無常壞滅。 也。是故智者見其相已心生厭難。能知諸行 梵天。汝應當知此法次第。 修無量百千億那由他難行苔行。 ,有諧衆生已會修行因成就者。得聞如是 所謂聲聞辟支佛乘。一切種智無上大乘。 事攝此衆生。 或自 知已生信捨家出家。諸佛世尊 思惟得知諸行猶如光影如夢 所謂布施愛語利行同事。 無量阿僧祇諸如來 亦是諸佛之所加 及能得到無上 我於長夜以 岩大乘人 猶如光影 攝此佛 猶如光

非外道六師刹土。非是梵釋護世刹土。亦應如是知。此是佛土。非是梵釋護世刹土。亦能信解。不復歸信梵釋護世諸天王等。梵天。

不斷絕。 是法母不斷者。隨其時節佛眼法眼價眼 法眼骨眼而有斷絕。何以故。 梵天,乃至如順我教。 亦應順彼勿令如是真道法母佛眼 當有長子童眞彌勒菩薩摩訶薩。 眼僧眼令有斷絕。莫作末後滅法人也。梵天。 順我勿使其道善眼令有斷絕。 于世界是我佛土 我今以此付屬於汝可汝當 大師。 議無盡境界。 來所生希有心。 妙之法。是三千大千世界主大梵天王。 現憂愁相作如是言。 莫作末後滅法人也, 爾時三千大千世界所 得不斷絕。梵天。是故我。今付囑於汝我此佛 如法補處。如我居此等無有異。汝旣現在隨 令得樂欲令安隱。彼亦於此三千大千世界 從法化生。大悲憐愍爲欲利益一切衆生,欲 我。云何而住云。何修行。佛告梵天、此三千大 於世奪所請求敵勅作如是言。婆伽婆是我 爾時 《娑婆世界主。 法中滐得正信 有梵天大梵天。 土三千大千世界。梵天。我已教勅汝應隨順。 彼三千大千世界主大梵天王。即時於聖 修伽陀是我大師。 釋梵天眼人眼解脫眼乃至涅槃眼 大梵天王即時歸依爲佛弟子。 諸佛希有乃有無量不可思 **彼等一切先於聖法已得正** 大梵天王及百千梵 諸佛世傳通達希有勝 唯願世尊 無上佛眼法 從佛口生 教勅於 於如 得 衆

e大悲經商主品第二

彼等以我誓願*力故。

生此佛土聞我

說法即

如是言。 即是魔波旬也。世尊。我親從佛聞如是說。 身故。不為他故不益多衆生故而發心者。 波旬入涅槃者。是不如法。 安隱故。欲令退落受苦惱故而發心者。當知 羅沙門婆羅門一切世間故。 知卽是魔波旬也。世尊。若復有正實語人作 尊,若有正實語人作如是言。有人不爲益己 極盡惡人出於世者。當知卽是魔波旬也。世 尊、若有正實語人作如是言。諸天人中有 常於如是慧炬慧光大智明燈求欲滅之。 尊。是魔於我極欲作惡。毀謗天人作大怨 不。得樂事和合安隱。但作毀壞不欲利益 友。常求殺害是我怨家大惡知識。常欲 商主復言。世尊。是魔波旬非是我父非我善 主。以是因緣。我今時至稱其所許故入涅槃 汝父波旬如是請我。我隨彼意許入涅槃。 入般涅槃、婆伽婆、今者正是入涅槃時。商主。 涅槃作如是言。 婆伽婆。 入般涅槃。修伽陀。 已。佛卽告言。商主。汝父波旬。先已請我令入 說者無導無救無依無趣。 聞佛涅槃心懷憂惱。戰悚毛竪。速詣佛所到 爾時有魔子名曰商主。已於佛所深得敬 二種人。一者如法。二者非法。當知世尊所許 故如是勸詩。世尊。 人故。住世一劫莫入涅槃。我亦憐愍諸天人 已頂醴。退住一面而白佛言。 愍衆生安樂衆生救護世尚。 許莫生堅著 有人不爲憐愍利益天人魔梵阿 但為憐愍利益安樂睹天人 勿使衆生盲冥太速無有 唯願世奪。 爾時商主作是語 又不欲令和· 憐愍利益諸天 唯願世尊。 令 有 世 合 修 世 我 商 憐

婆。不也修伽

陀

佛言商主。

魔亦如是常者 常樂隱滅如來

來應供

正遍知入涅槃故。

時住彼折枝得住樹不。 復折其所住之枝。商主

又於其樹受安樂已

於意云何。

所其枝。可名有智不。

商主言。

不也婆伽

悉以具足。是人取其稱意花果、旣受用已還 鼻地獄。商主:譬如有人上於大樹,共樹花果 踊欣慶得大稱意。於刹那·恆墜落魔宮鹽河 是魔波旬得"住魔宫" 我法滅已是魔極大喜 主。我滅度後乃至有是正法住世

m

一發心者。當知即是魔波旬也

何以故。

商

隨其時節

之時生大喜故。商主,若有正實語人作如是 何以故。以魔波甸於是大勝慧燈慧光隱滅 宮。墮於阿鼻大地獄中。具受無量種種苦惱。

,有人爲自害故,爲自壞故。與9己作惡故

滅已。是魔波旬得大喜悅。

以喜悦故墜落魔

中作辟支佛。名曰悲愍商主。我涅槃後正法

商主。汝當以此淨信善根。於我滅後未來世

覺

者。以汝佛所心生淨信種善根故。 如來則當慰喻於汝與汝福報。 供正遍知無上法王所心生淨信。以淨信故。 亦體福祿擁護廢覆,商主。汝の今若於如來應

我今慰喻汝

如是應知

別離故。

測量

智

有何可樂。

有

何戲笑。

者

衣

世 雕 何

IJ.

涅槃。 作善業。 之苦 信心。 惡行。 世 娎 諸衆生等。作如是言。諸衆生輩應當勇猛勸 當得值過。 應供正過知心得淨信。 善根已夾第當得無漏涅槃。商主。汝於如來 彼以善根得值諸佛。值諸佛已復種善根。種 來不求過者。身壤命終得生善道天人之中。 過失。身壞命終墮大地獄。若復慈心供養如 三天。何以故。商主。若其惡心於如來所作諸 勤發心。商主、魔於後時墮阿鼻地獄受大苦 作是事。魔亦如是。爲自害故。爲害他故。 9而 波旬於其時節得住魔宮。 是等極痛極切極苦極惱。 相應意惡行相應。 得可樂可欲可愛稱意果報。是身惡行。是口 哉意律儀。是身善行。是口善行。是意善行。獲 者。如是善說。善哉身律儀。善哉口律儀。善 正遍知。是真語者。實語者。不異語者。不虛語 痛。如奪命苦。爲苦觸已。當念我言如來應供 地獄。商主。喻如彼人於其樹上而自害故勸 旬生大踊悦喜慶稱意。 肵 不稱意果報。 生於中國亦復甚難。 一華時乃一 說 正 是魔波旬當於爾時。 得淨信已卽時於彼地獄命終生三十 是意惡行獲得不可樂不可欲不可愛 法 有說者人身難得八難難離。 如來應供正遏知出世甚難 毘 。值彌勒已則能覺e悟 現 尼故。 我昔與彼身惡行相應口惡行 如來亦爾時乃一出。 商主乃 以是業報今隨地獄。受如 是放汝等慎莫放逸 以此善根彌勒出 故墜落魔宮墮阿鼻 極不可忍如臨死 至 我法滅時其魔波 正法住世。 憶我所說得淨 睡眠 得值佛 無窟宅 如愛 放逸 是 世

報汝善根。

不受我所勸請入涅槃者。

當勤 養育。 我涅槃聲已。便於我所生淨信心。於衆生所 身作辟支佛名曰悲愍,何以故。商主。以汝聞 善根於彼廣受人天報已 經八十劫於9末後 根得近甘露。第一甘露最後甘露。商主 善根。乃至得發一念淨心。彼等衆生以此善 貴四為自在主。商主、若有衆生於如來所種諸 慈心無惡心無怨醬心惡心樂心普覆心護持 受法教。攝彼彌勒無上法王國土人民, 修 以此善根於魔宮殿衣補魔處。具大富 行於回後莫悔。商主 。汝於彌勒佛 汝以 常以 所東 O今二令前 ②己二巳鲁勉 ③住二往② ③填二項前 ⑤希二有⑤ ①而二臂⑦⑨ ②(值)—鲁⑥ ④悟: -進彰 ◎(而)十兵鲁③ ④水二未② ◎前二諸⑤ ④医二聚鲁③ ⑤與二於⑨ ⑤ 禁二故鲁⑥ 海鲁沙 " 0 五二任鲁沙 四枝

如是。商主。若人供給灌頂登位刹利大王。或

等者。是人從其剎利王所。得大榮留受於福 有供給王子大臣。或有防護國土城邑聚落

其利利王常於此人及其子孫親友眷屬。

告商主。善哉善哉。

若令衆生得利益者正

諸天人等利益安樂。是故世尊莫速涅槃。

切

衆生

捨此

所許住

世

劫

'若佛久

住

佛

離一 似衆生 聚者。無窟宅者。無依倚者。 無荒,檢者。 無垢 諸結者。難貧瞋癡者。離諸煩惱者。離憍慢怒 曜者。施目者,示導者。 @令到安隱國土者。遠處者。持梢尾者。持短者。 作明者。 作光者。 照 於以鬪勝者。拔鏃者。醫王治心者。。施大良 終育者。令衆生憶念者。 令®惺悟者。 教誨者 者。救濟者。引導者。化度者,預備者。解縛者。 衆生平等心者。無戲論者。無我我所者。無積 鄰三昧三摩跋提境界者,無量慧者,無障慧 文夫。蓮華丈夫。《芬陀利丈夫。龍丈夫。師 者、如是大丈夫。妙丈夫。極丈夫,健丈夫。猛 藥者。究竟度苦者。說法者。商主將去者。示淺 者。住大慈悲者。於諸衆生心無罣礙者。於諸 者。時語者。應時語者。不異語者。如說修行 衆生 衆生妙衆生。 八不共法者。得大福智力者。滿足無量法藏 象丈夫。無上丈夫,無上調御丈夫。共乘者。具 丈夫。師子丈夫。上首丈夫。 兇丈夫,雄丈夫。 生。淵伏衆生者。憐愍衆生者。眞語者。食語 切力者。其十力者。得四無所畏者。 衆生。 得無等慧境界者。搖魔幢者。《渡淡泥 最勝施主、心無嫌恨者 得大禪定者、得諸 無嫉妬者。 切荒嶮*垢者。無渴愛者'離諸使者。 無等衆生。 無癡衆生。 悦豫一切衆生者。 無上大施 衆生所供衆生, 無上衆生。最上衆生。 無等等衆生。 能救 共乘衆 具十 二切 者 龍 離 無

持孝道。不樂戲笑。不著異衣。不用華蠶塗香 滅後乃至正法住世。 乃至一月億念流淚 故專持孝道。或一日二日乃至七日。若半月 王所得福祿者, 常於諸大衆中。 末香。及不受用諸天果報 何 踊忱稱意。世 ·念王恩養。•賞王恩養。彼諸衆生爲其王 拿 王命終後生大憂苦。 正師子吼更不得聞 譬如有人於其灌頂刹利 世尊。我亦如是, 隨其時節捨離五欲專 。知王恩 我當 如來 有

佛告釋提桓因言。憍尸迦。止。莫憂悲莫愁莫 智慧,而得成也。憍尸迦。我從今後當作加 者非不雕瞋、雕癡者非不雕癡。智慧者。 戒。梵行者非不梵行。雕欲者非不雕欲。雕瞋 處。若持戒者所願必成"唯淨戒者成" 非不淨 四阿修羅王與我戰時。 鬪戰之四苦共相違反毀呰諍論。世尊,是大目 伏之。如是諸天及諸阿修羅悉得安隱。無復 諸眷屬。來詣三十三天所欲共鬪戰。 世尊。昔於一時,四大阿修羅王。嚴駕著鎧將 於後數數當復聞戰共相違反。顯無教勅。若 連旣已滅度。如來今復欲般涅槃。我等如是 對陣之時,聖者目連到四阿修羅所。以如法 時聖者目連仍住在世, 爾時釋提桓因往詣佛所。 面 而白佛言。唯願世尊。教勅於我云何修 *大悲經帝釋品第三 我於彼等作何方計 如是諸天共阿修羅 到已頂禮退住 。當於爾 非不 行

衆生怖畏者。

。安慰一

切衆生者。大衆生

壓固 如

阿修羅等共相關

戰

隨其時節稱我名故諮

"於今後夜當有別離更不可見"

业

厚

來

天得!

勝

爾時四大阿

修羅王。

聞佛說是加

到彼岸者。《住彼岸者。到無畏處者。除一切

@被。 憍尸迦。 乃至我之正法未滅。 若有諸天

歸離散。諸仁者。當觀如來窮無常際。 主亦復無常。諸仁者。世間所有具足合會必 心。得衆欲具足、諸仁者。命不久停、爲自在 相毀呰 莫相諍論。勿作違反心 無諍無競無相違反。是故汝等,愼莫鬪戰, 時汝等得大自在。過彼三十三天。無復鬬戰。 聲已。 禮却住一面白佛言。世尊 何故如來作是 佛告四大阿修羅言。汝等。莫憂莫慮。 其 Ù 念恨 毛竪怖畏來詣佛 當作慈心愍 所 到 於諸 己 有 加 頂

粒流淚專持孝道。世尊、我亦如是乃至法住。 異次。大德婆伽婆、譬如家長喪亡。是人知識 從今日乃至法住。不受五欲。不入內宮。不著 所射極大愁惱。悲泣流淚而白佛言。世 各修慈心。爾時釋提桓因。 願 得恩養者。心生苦惱憶念舊恩。念恩養故悲 如是住。世尊。我從今後,一 婆。如是修伽陀。我等如是依如來教。如是修 是語已,四阿修羅王白佛言。世尊。如是婆伽 是因緣。汝等長夜得利益安樂、後則不悔作 業慈口業慈意業慈,莫爾莫競莫相毀呰。 敗亡。是故汝等。從今四已後各住慈心。住身 具大眷屬。無大勢力、諸仁者。 善惡二業終不 樂園評者。諸仁者。若有發心惱害他者。是人 入內宮。不著異衣。何以故。 短壽之報。若臺鬬諍。是人常有怖畏死報。不 長夜還得惱害、諸仁者、者人喜殺。是人還得 生平等發心。何況汝等薄少善根。彼此6% 衆生無所怨鬱。無違無競常爲和合。 其時節悲泣流淚專持孝道。 無上導師明當別 切當捨鬭戰之具 聞佛涅槃爲憂箭 不行五欲。 算。我 -和 以 淾 相

❸(属)十食姜汤 ❸湿悟=醒陪姜汤,腥福少汤 ◎施二放汤 ❸令二令汤 ◎芬二分姜汤 0点二货争争 ●渡二庚争(1) ※ ❷佳二注⊜ 四苦二若免 四被二佛里多里 O賞=供自含 ®法≕通⊜● 1982—以鲁德鲁通

羅

汝莫悲戀莫憂莫愁。羅睺羅

、彼釋迦牟尼

於上更無所作。

大悲經卷第一即便伏面啼哭而住 不可得 見更不合會。 釋提 **極因作是語** 딛

大悲經卷第一

赎羅品第四 ❷高齊天竺三歳那連●提那*舍譯

必@須往。 若佛如來入涅槃後汝必憂悔。 稱意等事。有爲和合必皆離散。羅睺羅。凡是 **胺羅言。羅胺羅,汝莫憂悲。羅睺羅。一** 東北方難勝如來應正遍知所。 有世界名摩雕支。 有何稱意。有何欣慶。而能堪忍面見世尊入 是語已。時羅睺羅白難勝佛言。世尊。我不忍 日後夜於無餘涅槃界而般涅槃。羅睺羅。 士生地娑羅雙樹間。如師子王右脇而臥。 事法爾。諸佛世尊作佛事訖皆般涅槃。 **禮**却住一面憂愁不樂。 爾時難勝如來告羅 爾時慧命羅睺羅。從拘尸城力士生地沒。 般涅槃。作是念已。東北方去此十佛國土。彼 爾時大德羅睺羅作如是念。我今有何喜悅。 忍見彼佛世尊入般涅槃。 羅。汝可還彼今釋迦牟尼如來應正遍知。 經迦牟尼如來應正遍知入涅槃聲。 爾時羅睺羅答彼難勝佛已。卽於彼沒。 九 九世界到第百世界。 佛號難勝如來應正遍知。 是故我不堪忍往 到巳稽首作 一切所愛 被有 況能 羅 向 往 作 汝 仐 胺 如 力 聲聞弟子所作者已作。

羅睺羅。 悲戀莫憂莫愁。羅睺羅,汝當思惟。誰是生者。 來應正 生。馳走流轉枯焦敗壞。愛戀憂愁。椎胸號哭。 法 羅睺羅。皆是虛妄願倒取著,未聞聖法。諸凡 者。是究竟定。究竟清涼、究竟盡、究竟樂。 餘法。唯是究竟寂滅涅槃、羅睺羅。究竟寂滅 必當。如是入般涅槃。羅睺羅。諸佛世尊更無 盡 羅到已。 於上更無所作。羅睺羅。 顚倒。以顚倒故生。 生故老。 夫等。未見諸聖。未信聖法。未學聖法"未解聖 誰是老者。誰是死者、 無愛別離。無怨惟會。無不適意,羅睺羅。 羅睺羅。汝亦不久當般涅槃、羅睺羅。 五陰重擔。如是皆苦。羅睺羅。唯涅槃是樂。 苦病苦死苦、恩愛別雕怨惟合會。所求不得 竟安隱。所謂無窟宅涅槃界、羅睺羅。生苦老 般涅槃、羅睺羅。假使如來住世一劫若百劫。 離而般涅槃。現在諸佛聲聞緣覺, 寂滅離而般涅槃。未來諸佛聲聞綠覺, 睽羅。汝莫憂悲,羅睺羅,一切諸法。 釋迦牟尼佛入涅槃處。 面 未知聖法。未住聖法故心顯倒想顛倒見 老者不老。病者不病。 無有是處。羅睺羅。過去諸佛聲聞緣覺。 住一面已。時商主佛告羅睺羅言。止。羅 遍 頭面作禮悲泣流淚。憂愁啼哭却往 勼 切擊人唯以此法毘尼息一切 號日商主。今現 誰是流轉。誰復還生 無生無老無病無死。 如是導師所作已訖。 死者不死。 老故死。 在世 寂滅離而 爾 。盡者不 死已還 。生者不 時羅 沙英 汝及 寂滅 究 睺

者。與一 寂 如是法。一切行無常。一切行苦。一切法 羅。汝莫憂悲。羅睺羅。汝可不聞彼佛世傳說 作是語已。時商主如來告羅睺羅言。止 炬者。照曜一切世間者。明日離散當無所有 牟尼。於釋種中尊。無上法王。衆生中寶。我今 心悶絕不自勝持。復作是言,而彼世尊釋 況能忍見彼佛世尊入般涅槃。作是語已。 我不忍聞釋迦牟尼如來應正逼知入涅槃聲 往,作是語已。慧命羅睺羅白商主佛言。世 子王右脇而臥。思欲見汝羅睺羅。 釋迦牟尼佛。今在力士生地娑羅林問。如師 拜供養恭敬。若涅槃後汝必憂悔。羅睺 何能忍見彼佛入般涅槃。憐愍一切世間者。 切世間形相無與等者。 滅涅槃。羅睺羅。彼佛世尊說如是傷 無上 切世間作眼目者。 法王於釋種中尊。 與 與一切世間 汝當往 切世間作慧 一被最後 汝必。須 解羅。 羅睺 作 燈 迦 身 彼

已行 還 無 滅常 滅是 彼 滅

遍知已。 歸贈滅不久離散。假使久住會亦有離。 共可不作如是說也。一切所愛稱意等事。必 嚴起光明 爾時羅睺羅。 因緣生,若不滅者。無有是處 羅。有爲諸法生法有法 羅言。如是婆伽婆。 羅睺羅言。如是世尊。佛告羅睺羅。彼佛世尊 丘衆圍繞說法。如大海中須彌山王。 流淚而言。 照 猶如滿月衆星圍繞。 憶念已父釋迦牟尼如 我於明日更不見佛諸比 如是修伽陀。 覺知法分別起法。 佛言。羅睺 如日千光 來應 衆相 羅睺 從

0(大忠…第二) ●(大郷経)十延卿 ❷提十(黎)金剛* 9須二頂刺 ●如≕短暈 ●推二與金金,

羅睺羅。 發動精 生熱惱。 羅白佛言。世尊。婆伽婆莫般涅槃。。修伽陀 即於彼沒。詣拘尸城力士生地娑羅雙樹間。 故。羅睺羅、諸佛法爾、佛以慈悲思欲見汝。不 莫勞。擾彼佛世尊。羅睺羅、汝必。須往。何以 安縣樂故。憐愍世間故 莫般涅槃、●唯願世尊。 與汝等二俱。不作惱亂不作怨譽。爾時羅胺 羅。汝亦當般涅槃,更不與他作子。羅騃羅。我 羅睺羅。我與汝等俱爲一切衆生。得無畏故 汝所作子事訖、羅睺羅。汝莫生戀憂愁悲悔。 **告羅睺羅言。羅睺羅。汝莫悲戀憂愁啼哭心** 匝却住一面。 憂愁悲泣合掌流淚。 到如來所亦復如是。 如壯士屈伸臂頃"復如伸臂屈頃時。 羅睺羅 入涅槃。爾時羅睺羅頭面禮彼商主佛已。 汝、羅睺羅、汝當速去莫更重問致有稽留。 羅言,汝今速可詣彼佛所,彼佛如來思欲見 默然悲泣思惟而住。爾時商主如來告羅睺 吼。我於明日更不得見。時羅睺羅作是語已, 子王坐師子座無所恐懼。 如大梵具梵眷屬。獨如帝釋有千眼目。 猶如蓮花處在池中。不爲世法之所能染。猶 覺花之所開敷。 轉輛王無量眷屬而共圍繞 空照曜。 如是世尊,一切外道諸論議風不能傾動 '羅睺羅。汝於父所作父事◎訖'我亦 我今般涅槃已。更不與他作父。羅睺 不作怨響不作惱害故發大精進。 如深大海無量衆實所藏積處。 如鐵圍山一切惡風所不能 到已頭面禮足右繞三 住世一劫。 利益安樂諸天人故 離諸怖畏能師子 如雪山王根 。爲於多衆 爾時世尊 如師 頄 如 力 上

如是作天人師出輿於世。 陀利花。而散佛上各作是言。我於來世亦當 皆悉以。優波羅花波頭摩花。 切皆悉數喜踊躍。歎言佛法不可思議。彼等 得法眼淨。六萬八千諸菩薩得無生法忍。一 丘六十人。皆盡諸漏心得解脫。二十五比丘 教法。佛爲羅睺羅說此見實諦品時。大德比 尼,亦心解脫得盡諸漏。無量天人遠塵離垢 切行厭捨不著唯求解脫。羅睺羅。此是我之 無所稀望。無常盡變易法。羅睺羅。乃至息一 悲戀莫憂莫愁,羅睺羅。一切諸行無常無定 解脱聚解脱知見聚入般涅槃。羅睺羅。汝莫 是如來不將戒聚入般涅槃。不將定聚慧聚 不變易故。法離欲故。法無自性故。羅睺羅。如 世若不出世。如是諸法住。諸法如法爾故。法 盡故。羅睺羅。我隨宜說此法。假使諸佛若出 離欲故。畢竟不和合故。畢竟不作故。 故。畢竟滅故。畢竟寂滅故。畢竟離故、畢 不可說非語言道。此是諸佛法。所謂畢竟住 羅睺羅,如是法住。畢竟不生畢竟不滅,畢 去。不成不壞。不坐不臥。 羅。然彼佛法。不消不盡,不生不滅。不來不 正遍知盡知諸法。於世間中得名爲佛。羅 作是語已。 無相涅槃。如是以大涅槃而般涅槃。彼諸 薩作是語已。默然而住 佛 告羅睺羅言。 不合不散。何以故。 說如是法世間無 羅睺羅。 拘牟頭花o芬 如 畢竟 來應 竟 竟 睺

爾時阿難。在佛床邊悲啼流淚悶絕。躄地。猶 大悲經迦葉品第五

书12卷

言。奇哉奇哉。諸行是屍 者。 何得不悲。 難。從地而起。按淚而言。世尊我何得不愁。 樂心無有二。 行法爾。阿難。 有爲和合必當別離。 住世。 阿難。 佛復告言。阿難 止 莫憂悲。不以憂悲令我 思惟是已。亦復*壁地。 生明當別難。 汝莫憂悲。 難。假使久住法當如是必亦有離。 不壞者。無有是處。彼若得住,亦無是處。 爲諸法生法有法覺知法因緣法滅壞法 所愛稱意等事。和合之法必有離散。阿難 告阿難言止 太速 沒太速。 云何明日我更不見。 隱沒太速。 速。世間盲冥無引導者。衆生父母於世間中 如 生龍象善自調者。 太速。衆生*芬陀利於世間中隱歿太速。 沒太速。世間四大燈世間大炬天人中最隱沒 速修伽陀涅槃太速。 切世間者。安樂一切世間者。如是大寶衆 切世間所歸趣者。 臨崖 世間慧眼大光普照能示世間隱沒太 祈斷大樹 無上導師能示世間安隱道者隱沒 我與如是大慈悲者。出一切世間 切世間者。 爾時阿難。 世間孤獨無所恃怙。 爾時阿難。 阿難。莫憂悲。 **無瞋無恨無有怨費**。 我曾告汝一切所愛稱意等事。 汝以身口惑孝如來。 作如是言。 導引一切世間者。 復調衆生未調者令調應 假使久住會亦當滅諸 唯有名在。 衆生中實大慈悲者隱 猶如臨崖斫斷大樹。 而 瞻仰尊顏目不暫捨 大號哭已*按淚 切世間所愛情 作欺哭 我曾告汝一 婆伽婆涅槃太 是故阿 衆生中 爾時世 能令如 無量安 爾時阿 の若 团 有 屻 籫 奠 衆

得

不悲。作是語已。佛告阿難言。

阿難

旷

何 汝

人 於我滅後 廣能如

是持我正法 於彼第三大會

如

而此衆中無有

於釋迦

阿

是迦葉比丘。

通變化修梵行者隱沒於世。我何得不愁。

不聞彼說得上人法

世傳滅後有如是等神

我更不見

。問訊世

有諸比丘衆。爲欲見佛供養禮拜。

衆生 響願。 莫憂愁。 所。獲障其身合成爲一。阿難。是迦葉身在彼 迦葉比丘。 持故、成熟如是諸衆生己●而般涅槃、 閣維身已灰炭不現。阿難。是爲迦葉發心利 己。然後我身住在空中。以已身火闍維其身。 得聖道果。若彌勒佛見我身衣不變。不壞。三 會。以我願力所加持故。當令多百衆生。 此身見彼世尊。共作初會。如是第二第三大 壞。乃至彌勒如來應正邁知出典世時。 身衣不變不壞。 諸天人故。發如是心。爾時阿難白佛言。世尊。 衆所見懸遠憐愍世間。 法不。惟猶如父母。阿難。 迦葉比丘。於諸四 益安樂衆生。阿難。迦葉比丘。如是願力所加 會聲聞亦見我身不變不壞諸根支節及袈裟 人衆。佛言。阿難。迦葉比丘。入涅槃時作是 迦葉比丘。 迦葉比丘。能於大衆示敎利喜。於諸梵行說 雕精進。樂不忘念樂不戲論定慧現前。阿難。 失。何以故。阿難。是迦葉比丘。少欲知足遠 所集。無上三藐三菩提法。增益諸菩使不退 棄比丘共汝發心。令我阿僧祇億那由他劫 諸弟子。展轉相承作神通變化。修行梵行利 布。久住世間利益天人。阿難。我涅槃後。 益天人。 阿難。 天人。阿難。我滅度後過四百年。 願我滅後以我神力所加持故。 多千萬衆生, 多百千億那由他衆生, 我 之焚 如是發心。 般涅槃已有四石山當來到迦葉 汝莫憂悲。我之正法當廣流 行當廣流 髮毛膚色諸根支節亦不變 利益安樂幾許諸天 為欲利益安樂衆生 布 久 人住世 迦葉共汝及 聞利 阿難 令我 **分我** 迦 盆 牟尼佛滅度之後廣持正法。 察諸比丘言。諸比丘。是迦葉比丘。 勒如來當於彼時。舒金色右手摩迦葉頂

中尊。無上法王般涅槃耶。我到王舍城。毘提

集時作何等語。

可言日種釋迦牟尼佛釋種

得不悲。世尊、我到迦毘羅城世尊生處。釋種 加以是義故我不命終。世尊。我何得不愁。何 在於十方諸天人故。世尊,我爲如來神力所

隱沒。能拔世間無間業箭醫王去耶。我到舍

希子阿闍世王所。作何等語。可言大師佛日

沒去耶。我到祇陀林給孤獨長者。而問我言。 婆提城,作何等語。可言大悲憐愍世間者隱

如來何時來住祇陀林給狐獨園。

作何言答。

可言

男子善女人來問義者。作何言答。可言是大 **憐愍世間最大。尊師隱沒去耶。諸方所有善** 我到毘含雕城諸離車子前、當作何言。

智人世間智者。斷一切疑者。隱沒去耶諸方

丘衆言。 興世時。 ١Ļ) 中。 人天故發如是心。 所 知 陀'少欲知足遠離精進。樂不會妄念樂不戲論 壞。身亦不臭。乃至彌勒。阿難。彼彌勒佛出 爾許時。 迦葉所。 汝觀迦葉憐愍世間。 四衆所見懸遠。畢竟無疑隨順多衆。諸比丘, 法不倦衡如父母。諸比丘。是迦葉比丘 定慧現前。能於多衆示教利喜。於諸梵行說 丘。於釋迦牟尼如來法中。作大聲聞住勝頭 億諸比丘衆。作如是言。 諸比丘。 葉所。阿難。是彌勒佛。以迦葉身示彼九十 變壞。髮毛血肉諸根支節。及以衣服亦不 智慧者、所願能成。非戒不淨不修梵行無智 加持故入般涅槃。入涅槃已。彼迦葉身常不 有欲所能成也。阿難:迦葉比丘,先以願力所 不壞。何以故。阿難 四 石 爲欲利益安樂一切諸天人故。阿難 最大聲聞住勝頭陀。 第三會時共九十二億諸聲聞衆亦來 第二會時共九十四億諸聲聞衆來到 山 中身不變壞。 迦葉比丘身住不壤。 阿難。 此迦葉比丘, 共彼初會九十六億諸比丘衆到 彼彌勒佛"示彼九十二億比 持淨戒者。修梵行者。有 阿難 彌勒如來應正 爲欲利益安樂 至彌勒佛出興於世 於釋迦牟尼如來 少欲知足乃至 及袈裟衣亦住 此迦葉比 一切諸 於諸 獺 到 遍 變 發 法 六 迦

是大燈

大炬"大

Ħ

光明

無量光炎

百千億

由他炎贖眷屬。

普現世間見知念慧境界

춈 那

沒太速。

如來具足神通變化

一个於世間隱沒

作覆護者隱

照大寶衆生隱沒太速。大智慧者、大光明

者

今於世間隱沒太速。世間孤獨。

太速

世尊。我何得不愁。何得不悲。世尊。

我

是義故不取命終。何以故。我於佛所親承面

受。八萬四千諸法實藏受持不忘。未廣流布

不於佛前而取命終。必是世尊神力加我。以 今自怪心不破裂以爲百分。世傳。我亦自怪

安樂多衆生故。如是阿難。迦葉比丘及汝發 種變化修行梵行。各能增益諸天人衆 心故。過四百年能持我之正法。及作神通種 棄比丘。發心利益多衆生故。汝亦發心利益 千多億那由他百千天人。得聖道果。阿難。 爲彼九十○二億諸比丘衆數數說法。 灰炭不現。 種變化已。 本願力所加 時彌勒佛當於彼時發起迦葉已。 以己身火闍維其身。 特故。 住虛空中現種種神通 閣維身OE 多百多 穜

@彼亦當作神通變化修行梵行。 廣行流布我 修行梵行。令我正法廣行流布。各能增益諸 示。教利喜說法。不倦。 修多羅。持毘尼。持摩多羅迦。各館於諸梵行 有大威力多所堪能。正智得道多聞無畏。持 有山名優尸羅。彼有四萬比丘集會。有。神通 難。汝莫憂悲,我滅度後還於優樓蔓茶山傍。 說法不倦。能令我法廣行流布增益天人。阿 丘名提知迦。有大神通具大威力。於諸梵行 後還於優樓蔓茶山。那馳迦僧伽藍。當有比 之正法增益天人,阿難。汝莫憂悲。我滅度 持庫多羅迦。於諸梵行示教利喜說法不《倦。 於彼當有比丘名毘提奢。 磨偸羅城。優樓蔓茶山。有僧伽藍名那馳迦。 廣流布。各能增益諸天人衆。阿難。我滅度後 爾時世尊復告阿難,汝莫憂悲。我之梵行當 正智得道多聞無畏。 *大悲經持正法品第六 彼等比丘神通變化 持修多羅。持毘尼。 有大神通具大威

蔓茶山傍。當有比丘名◎

優波毱多。

有大神

令我正法廣行流布增益天人。 阿難,

力有多堪能。

人衆。阿難。汝莫憂悲。我滅度後還於優樓

變化修行梵行。令我正法廣行流布。各能 多堪能。於諸梵行說法不倦。彼等亦能神通 有上座名設陀沙學茶。有大神通具大威力有 威力有多堪能。乃至於諸梵行說法不倦。彼 萬三千阿羅漢集"彼等一切有大神通。具大 我諸聲聞作般邁跋瑟伽會。 難。汝莫憂悲。我之梵行當廣流布。各。能增 修行梵行。廣行流布我之正法增益天人。阿 弟子。各各能令我之正法廣行流布。於諸天 **益諧天人衆。阿難。汝莫憂悲。 我滅度後金鉢 猛諸天人衆。阿難。我滅度後於鴦伽國。當有** 羅。有大神通具大威力。乃至亦能神通變化 弗城。有僧伽藍名鳩鳩吒。當有比丘名賞多 益天人。阿難。汝莫憂悲。我滅度後還於波離 神通變化修行梵行。 脱自在。有大神通具大威力。乃至彼等亦能 輸婆毱多。三明六通具八解脫。禪智二分解 離弗城。有僧伽藍名跋多尼:彼有比丘名阿 諸天人衆。阿難。汝莫憂悲。是優波毱多及諸 羯磨。心不欺詐共相授記。彼等皆能神通變 羅漢。集八萬八千諸比丘衆。共一布薩作 令我正法廣行流布增益天人。於彼當有千阿 悉陀城。 人能正顯說。阿難。汝莫憂悲。我滅度後於波 化修行梵行。令我正法廣行流布。各能增益 通具大威力。 名毘頭羅。二名刪屬耶。各有神通具大威 當有二比丘。 乃 至 一亦能 令我正法廣行流布增 於婆羅門種中出家 神通變化修行梵 彼處當有過 增 行

乃至亦能神通變化修行梵行。 汝莫憂 光。劫名造賢。世界名具大莊嚴。阿難。彼闍 滿千劫9日。成阿耨多羅三藐三菩提。佛號普 敬拿重讃歎。 迦長者。於諸天人廣行流布我之正法。阿難: 彼闍知迦長者。深信於我及諧聲聞。供養恭 有大神通具大威力有多堪能。 寶具足功德智慧相稱。端正可愛相好第一。 長者名閣知迦。名震諸方具大豪富。多 我滅度後北天竺國。有城名得叉尸羅。彼有 至亦能令我正法廣行流布。阿難,汝莫憂悲。 聞無畏。持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦。 後於北天竺乾陀羅國、當有比丘名曰迦葉。 提比丘,具諸功德能令我法毘尼神通梵行。 婆等。具大身力依住彼川。是末田提比丘到 難,汝莫憂悲。我滅度後當有比丘名末田提,修行梵行。令我正法废行流布於諸天人。阿 於諸天人廣行流布。阿難,汝莫憂悲, 彼末田提所有功德。不能窮盡 阿難。是末田 彼住處具諸善事。阿難。我若具足稱揚廣說 聲聞衆集。阿難。是末田提比丘。於一切時令 是末田提比丘神通變化。 於彼處。爲彼諸龍夜叉乾闥婆等來共聞諍。 北天竺國罽賓川中。當有無量諸龍夜叉乾圖 罽賓川。建立諸僧伽藍多有聲聞。多雪百多 叉乾闥婆等令得敬信。得敬信已令人住在彼 大神通具大威力。乃至於諸梵行說法不倦。 三明六通具八解脫。禪智二分解脫自在。有 悲 進。有大神通具大威力。 我減度後B婆雞多城 次第積集菩提善根。於未來世 乃至亦能神通 以法降伏諸龍夜 當有比丘名大精 正智得道多 我滅度 ●巳二己卿 **0==;+⊕3**9 ◎(大)十种鲁甸 ●数二束● 0後二基例 ●能≕倍⊜●

金物 6任二更明 四类二类中,数例 ●傷二惨劇 ●彼二役**®** ● 百二有**卿 ●** 日二 四茶 **四**巴二己多

達者令達

舉法今在宜可速求。

。持毘尼。持摩

者。有得聲聞乘而涅槃者。阿難 有得阿耨多羅三藐三菩提者。

'彼以如

僧供養加護。以此善根於天人中受福報已。 聲聞及我舍利。勤修*裝飾嚴治供養。於佛法 善法。諸俗人等修行善法亦復無量。阿難,

彼

有持戒多聞有智。於我法中深得淨信。於我

彼精舍當有多人以信出家。

寶蓋衣服臥具衆寶金銀以用莊嚴。阿難,

彼釋迦牟尼佛之正法猶住在世。

門長者居士等生敬信故。

當有優婆塞名曰法增。

精進作諸善業。未得者令得。未證者令證 **喜而作是言。汝等諸人。愼莫怖畏莫疑莫處。** 多羅迦善巧方便。是優婆塞。爲欲令彼婆羅 有大願德。正智得道多聞無畏。持修多羅摩 可隱沒耶。當於彼時還於富迦羅跋帝王都。 相贈遺,不依律儀無有慚愧婬彼女婦。彼諸 者后士等。親友交通不相敬重。飲食花果の迭 多毀然成其心散亂不樂閑林捨離禪樂 沒。何以故。諸比丘等。於諸利養增上貪求、士等,當作是念,釋迦牟尼佛之正法必當隱 隨地獄。何以故。 彼不住戒不住律儀故。 諸白衣等。彼命終已生兜率天。諸出家者悉 於彼多有長者居士。正智得道多聞無畏。具 舍利。裝飾殿持。及諸聲聞動作供養 彼富迦羅跋帝王都。所有婆羅門長者居 生大驚怖心甚憂惱作如是言。佛之正法 心皆喜悅而行布施作諸功德。 見聞彼諸比丘作非法 有大神通具大威力 上昇虚空示教 共諸婆羅門長 時婆羅門長 汝可發勤 所有在家 聽 於 阿 與 袈裟者。 多羅迦 天人 安住聖種多聞無畏。持修多羅 前定慧一心。 爾時有少比丘。發動精進遠離慣開。區係念現 離佛法。於諸楚行不生敬重形似沙門。當於 故。攝受我法故。爲不敬信者令敬。信增。修 半月師子莊嚴。 當有比丘名祁婆迦出輿於世。曾於過去無 歎。阿難。彼等亦令我之正法。 廣行流布增益舍利動修莊嚴。 及諸聲聞供養恭敬傳重讃 去供養多百多千無量賭佛。殖諸善根。於我 貪惜積聚獨占一房。 法。不樂閑林捨離禪樂。破戒遠道共相言訟。 故。亦令多衆種善根故。作般邁跋瑟迦會。阿 欲滿足菩提善根故。憐愍衆生故。護持養育 造如來無量形像及諸塔廟。其諸塔。廟皆以 以金莊嚴竪立幢幡。寶蓋鈴網出徼妙音。 丘。見我舍利形像塔廟有破壞者*裝校修治。 心多聞持菩薩藏。稱揚大乘顯發大乘,是比 大乘。爲欲憐愍利益安樂諸衆生故。發如是 量百佛 * 殖諸善根。供養恭敬深信具足安住 當於爾時多有比丘。 阿難 其心柔軟諸根無缺。具足深信第 當於爾時祁婆迦比丘。令諸比丘著 安住善法少欲知足樂修乞食。 我减度後於未來世北天竺國。 能令諮天人衆心生信樂。 與諸俗人互相往來捨 不持禁戒の多作非

爲

人廣行流布。阿難。汝莫憂悲。我滅度後北天

重供養。

<u>*</u>

國

興

婆羅門長者居士等。

諸四衆數相往來破戒遠道。

稱揚讃歎。阿難,彼*大施王。於舍摩國集我 說法不略倦。阿難。彼等亦能令我正法於諸天 阿羅漢。皆有神通功德威力。乃至於諸梵行 聲聞諸比丘衆尊重供養。 於彼當有過三千 法心生淨信。於我舍利及諸聲聞。動修供養 人信樂。阿難。我滅度後於未來世。 敬重 國名曰舍摩。 流布。阿難。汝莫憂悲。我之梵行當廣流布天 梵行"以此善根於未來世過九十九億劫而 佛所種諸善根。復四經八十億諸如來所修 6集無量種種最勝菩提善根已 想。而 難,彼祁婆迦比丘。令我正法於諸天人廣行 正覺佛號無垢光,世界名一切功德莊嚴。 於西方過億百千諸佛世界無量壽國。 。於彼所有著袈裟者。起持戒想 |行布施修諸善根。彼祁婆迦比| 彼有國王名日2大施。 而取命終。 而於我 當有邊 作 Į. 生 阿 彼 偧 H

大智慧。阿難。彼富迦羅政帝王都。

聞弟子,有大神通具大威力有多堪能。 阿難

亦當多有俗人。於我法中深得敬信。曾於過 法廣行流布增益天人。如是阿難,於我滅後 善道及涅槃道。阿難。彼優婆塞。 亦能令我正

及諸聲聞。供養恭敬尊重讃歎

被有無量聲

諸婆羅門長者居士、隨順修多羅。深信於我

人民熾盛豐樂安隱。 滅度後北天竺國。

彼處多有

羅門長者居士等

爲彼法增示教利喜。

皆趣 諸

我

當有王都名

護誦轉爲他說。

受持

禁戒動

修

麻定。

彼

有城名興渠末但那。彼得我B含利尊 當以花籃塗香末香音聲伎樂幢幡 受持禁戒修行用莊嚴。阿難、時 ●具二大側 ●选二式●仓 ●裝二莊自動* ●残二枝自動* ●〔扇〕・ 9歩十(行)⊜雪 84二萬國 ◎探=案例 四大二人创* 四集二百卿 四種二蓮兒 40 往二位的

開

示演說

我正法於諸人天廣行流布。

阿

種供養。當得如是神通威力。阿難,是等諧

且

拿

當

不見處。 阿難 天人常廣流布 中所造形像。阿難。汝莫憂悲。我法毘尼於諸 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃●茶等。宮殿之 汝莫憂悲。 我之舍利及我形像遍閻浮提。 所謂天龍夜叉羅剎乾闊婆阿修羅 我之正法常廣流布增益天人。 何況人

*大悲經舍利品第七

像及塔廟者。阿難。若有信心念佛功德。乃至 後供養如芥子等含利者。 槃際 阿難 且置現在供養我者。且置我滅度 我說是人以此善根一切皆當得涅槃果盡涅 我造立形像塔廟。阿難、應生深信愼莫疑惑 若我滅後。所有善男子善女人心生敬信。爲 此善根一切皆當得涅槃果盡涅槃際。阿難。 如芥子等。恭敬尊重燕下供養。我說是人以 善女人。若在家若出家。乃至供養我之舍利 爾時世尊復告阿難。 我滅度後、若有善男子 且置爲我造立形

花散於空中。

我說是人以此善根一切皆

散於空中。如是福德所得果報不可窮盡。阿 佛告阿難,若有衆生。以念佛故。乃至一花 等從佛所聞讀誦受持 佛明者。 養我如芥子等含利者。 難。如是衆生從前際來。劫數長遠生死流轉 所得果報。 我等令我生念發大精進。作是語已、佛告阿 種中無上法王大慈悲者。憐愍世間者。勸喻 敬信得大稱意。彼作是念。釋迦牟尼。於釋 有衆生從彼聞者。復得數數種諸善根。心生 利益安樂諸天人故。於現在世及未來世。 緣。於佛福田爲最第一。阿難。諸佛如來順正 因緣。諸福田中佛爲最佛爲王。 何以故。 以念佛故,乃至一花散於空中。阿難。我說是 花散於空中而供養者。若復有人。在於室內 涅槃際。阿難。且置親承供養我者。且置供 有為果報所能盡邊。 要當入般涅槃。何以故。阿難。施佛福田不以 報亦不能盡。以其善根福報邊際不可盡故。 來世當得釋天王梵天王轉輪聖王。於其福 至誠心念佛功德。乃至一花散於空中。 不可得知。於未來際亦復如是。若有衆生以 難,諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說 槃。妙涅槃。清淨涅槃。安住涅槃。阿難。以是 人當得涅槃。得第一涅槃。盡涅槃際。最勝涅 及諸塔廟而供養者。 花散於空中而 非謂世間果報所能盡也。以是因 阿難白言。如是世尊。願樂欲聞 供養者所得果報 且置以念佛故乃至一 我說是人必得涅槃盡 且置為我造立形像 以是當得憐愍世間。 於未 施 所

於佛福田所有施 毦 丘 阿羅漢。 **善女人。乃至畜生諸衆生等於佛生信。當得** 槃際。 如是以花散佛所得功德。 子善女人。 支佛。若辟支佛滅度後起七寶塔。若有善男 諸稱意一 言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。佛言。阿難。 樂具。恭敬尊重識下供養,阿難,於意云 騰盡甘露際。阿難。汝以身口慈孝如來**。** 如是神通果報廣大功德" **通威力。是故阿難,** 與諸衆生作福田者。 得涅槃盡涅槃際 阿難,汝今當觀諸佛世 佛一生敬信。 草。若有善男子善女人。若一劫若滅一劫。以 千大千世界所有聲聞阿羅漢等。 是故施佛成大功德神通威力。阿難。且置三 何以故。阿難,以佛如來諸福田中爲最無上。 千億分不及一。數分不及一。迦羅分不及一。 德 比前福德。百分不及一。 千分不及一。 復有人。於諸佛所但一合掌一稱名。如是福 是善男子善女人。所得福德寧爲多不。阿難 子善女人。若一劫若城一劫。以諸稱意 有三千大千世界滿中須陀洹斯陀含阿那含 安樂心無有二。無瞋無恨無有怨鬱。阿難, 於佛世傳能生念者。我亦說其善根福報, 大千世界滿中辟支佛。 必窮盡涅槃際。得第 阿難,且置人中念佛功德。 如苷蔗竹聳若。麻若草。 若有善男 切樂具 乃至盡形以諸香花塗香末香衣 我說是人亦當得涅槃果盡涅 恭敬拿重縣下供養彼時 汝莫憂悲。 能合衆生當得如是神 如甘蔗竹蜜若麻若 譬如甘露第一甘 涅 若復有人但心 骙 若有善男子 [in] 若有畜 若復三千 嬔

二切

何

岩

日

當信。何況未來所有佛子。深得敬信思惟佛

·德求佛智者。爾時阿難聞佛·語已。心懷顯

功

生大數喜而白佛言。希有婆伽婆。

希有修

陀。今正是時。●唯願世尊

說其念佛乃至

道者。

能作

無上究竟福田。

以佛智見知是人所得果報不可思議 思議。阿難。若人念佛乃至一花散於空中。 思議、若復有人能供養者。所得福德。亦不可 及我滅後供養含利者,阿難、諸佛境界不可 中,猶能得涅槃果,何況親承如來而供養者。 世尊神通威力,為供養故。乃至一花散於空 當得涅槃果盡涅槃際。阿難、若復有人見佛

我

(北経巻第11

服 養不可思議者。當得不可思議報。阿難。 戒 阿難,諸佛世尊。無量大慈。無量大悲。無量大悲。無量 功德。比前供養彼辟支佛所得功德。迦羅分 如是言。諸佛智慧不可思議。以此信解善根 **若復有人。於如來所起一淨信思惟信解。** 於 悲。汝當得大神通功德利益 憂悲。汝當得大神通功德利益。 慧不可思議。諸佛境界亦不可思議。 若有供 見 難言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。佛言:阿難: 當作第一最大導師大作佛事。 持修多羅。持毘尼。持摩多羅迦。 如來八萬四千諸法寶聚。 難、汝以身口意慈。供養我來過二十年。受持 。巧言辯慧問答中最。正智得道多聞無畏。 具 。無量修5集。無量達證。阿難。 意云何。是人於彼所得福德寧爲多不。 無量定,無量慧。無量解脫。無量解脫知 寶幢幡蓋。恭敬寫重識下 .。阿難。 我滅度後汝共大德摩訶迦葉。 於諸多聞最爲第 阿難 於諸四衆說 諸佛世尊智 供養。 何以故。 <u>Şaj</u> 阿 作 [m] 難 如 佛

家出家。

提 魚難。

П

復同時合掌禮拜

異 公司同

如是三稱。 能施無畏者。

生大愛敬得不殺心。

大悲經卷第三

大悲經卷第1

●高齊天竺三 藏那連"提耶"含證

說是人畢定當得入般涅槃。 爾時世尊復告阿難。 拜品第八 若有衆生聞佛名者。 阿 難 若有 稱 Ħ 我

者

憐愍

IJ

衆生者。如是三稱。時諸

昭商人亦

說

如是次第汝應當知

君

名滿分行。

滿足菩提諸善根故。 根因緣力故得值諸佛。

當從教。唯願速說。 不見。亦不得見佛法衆僧。極大悲哭憂悲不 南 後生善道。時彼商人聞此語已。各言商主。 不信事諸餘天神。 母離別。兄弟姊妹婦兒親戚朋友別離 不濟。無救無護無歸無趣。各皆悲泣時號 時商主正見明"遠" 樂。各皆祈請諸尊、神天欲求自濟。阿難。 悔 時商主及諸商人。心驚毛竪憂。愁不樂。恐命 當知。若欲存濟免此危難得解脫者,汝等應 海已。其船卒爲靡竭大魚欲來吞噬,阿難。 於過去有大商主。將諸商人入於大海。 女人。聞佛世尊名號音聲深得敬信。阿難。 於此法。中增益信心。復令一切諸善男子善 無諸佛。阿難。我爲是義故說譬喻。 分諸衆生 阿難,以是決定諸佛名號音聲義故。 言南無佛者。此是決定諸佛世尊名號音聲。 善思念之。吾當爲汝分別解說。 承得聞o持受。爾時世尊復告阿難。語聽歸 法者。善哉世尊、願爲比丘解釋此義, 法之本。佛是眼目能引導者。 聲唱言。 是希有。世間人身如是難得。 無佛 右膝著地住於船上一心念佛合掌禮 。種種悲歎嗚呼s痛哉。彼閻浮提如是可樂 語已。而白佛言。願樂欲聞。 一時同聲隨我所說。 者 南無諸佛。 此 有何義。阿難白言。 爾時商主告諸商人。 阿難。 於佛法僧心得淨信。 得大無畏者。 假令我等不得解脫 爾時商主。 佛言。阿 。佛是演說 我今當與父 爾時阿 佛 是 大慈悲 偏袒 。稱言南 我今親 難 諸人 我更 拜 到 難聞 切 爾 我 更 憂 爾 彼 曾 肵 聽 諮 羅漢道。

成佛道。所謂如來應供正遍知聲震於世。是 佛所稱佛種子。一切善根八遠修行。以是善 善根得滿緣覺地。阿難,以是因緣我說少分 根得滿聲聞地種緣覺種子作緣覺乘。 欲速成熟故。種聲聞種子作聲聞乘。 根得滿分報。阿難。所言少分善根者。是人爲 阿難。如我昔說。作少善根得少分報。滿分善 聞正法。親於佛所種諸善根。而不畢定利益 難汝觀諸佛神力。如是。彼魚聞已獲得神通 即便得證阿羅漢果得阿羅漢已便般涅槃。阿 **E餘諸衆生。因是命終。彼命終已得生人中。** 已得生人道。因生人道便得出家。得出家已, 阿難。汝觀彼魚,生畜生道得聞佛名。聞 行,阿難。言滿分行者。是人從無始來。於諸 生人中已於其佛所聞法毘尼。 時廢場魚間佛音聲心生喜樂。更不噉食 阿難。爾時商主及諸商人。皆悉安隱得免 船及商人所願得稱。安隱而還到閻浮 具足六通於無餘涅槃界而般涅槃。 得出家已近善知識。謙下供養得 阿難。此滿分行。 如 爾時彼摩蝎魚聞佛名號禮拜音 大o慈悲者。憐愍 何況有人得聞佛名 滿足菩提諸善根已得 值諸佛已爲欲積集 音唱 時摩竭魚開 小 ン分行得 我諸經背已 深得淨信拾 切衆生 南無諸 以是 部開 以 少分 佛名 是 粪 囫 ●迦二加鲁② ●集二智働 ●(高齊…合器)—③ ●持受二受持鲁③② ●私二悲风卿 ●悉忠二悲感到 ④ 閉口二口阴鲁③ ④ 除诸二诸侯鲁③ 6病二奇里 **②**神天二天神**③** 0速

名號稱譽畢定利益。

。若滿分行得滿分果

佛所 來爲首。我爲第四。次後彌勒當補我處。乃至中。當有九百九十六佛出與於世。拘留孫如 有遺餘。何以故。阿難。如是一切諸沙門中。 勒爲首。乃至最後盧遮如來。 彼諸沙門如 形似沙門。當有被著袈裟衣者。於此賢劫編 我法中但使性是沙門汚沙門行。 最後盧遮如來。如是次第汝應當知。阿難於 氣芬薫甚可愛樂。彼淨居天因見此○已,心生一一蓮華各有千葉。 金色金光大明普照。香 界,劫欲。成時盡爲一水。時淨居天,以天眼槃。阿難。何故名爲賢劫,阿難,此三千大千世 雖爲以酒因緣。於此賢劫一切。皆當得般涅行。從酒家至酒家。於我法中作非梵行。彼等 @正作歸趣。阿難。我爲一切天人教師。**憐**愍一 逐名此劫號之爲賢。阿難。我滅度後此賢劫 有。如此劫中當有千佛出興於世。以是因緣。 趣 無舍衆生爲作舍宅。無護衆生爲作教護。隨宜而說,阿難。我爲一切無歸衆生爲作歸 歡喜踊耀無量而讃歎言。奇哉奇哉。 觀見此世界唯一大水。見有干枚諸妙蓮華。 比丘尼於我法中得出家已。手牽兒臂而共遊 切諸衆生者於當來世法欲滅時。 無明衆生爲作燈明。肓無目者爲作眼目。阿 等。如是說者。我爲鈍根薄德少智諸衆生故。 一切外道癡冥無智不能自救。何能救他 稱佛名一生信者 於無餘涅槃界次第當得入般涅 如我經中亦復說言。乃至受持四句 所作功德終不虛 自稱沙門 當有比丘 。希有希

> 我爲是義說如是偈 稱佛名,何況餘心能生敬信種諸善根。阿難 生等。作是稱言南無佛者,阿難。彼人以是善有白業得白報。黑業得黑報。若有淨心諸衆阿難。我以佛智測知法界非不測知。阿難。所 辱沙門。自謂沙門形似沙門者。 乃至應有 養。及佛滅後供養含利者,阿難。彼沙門性污 何況值佛在世親承恭敬。 根必定涅槃得近涅槃。 流注相續入涅槃際 線下迎送尊重供

輪迴生死常值! 我若百年及 淨心無量行布施 無量千萬億劫時 無量寶乘象馬車 悲心憐愍衆生故 我求安樂菩提時 於諸親戚無瞋恨 愛重衆生如父母 淨信根深勤精進 我告與檀常相應 過去一切諸如來 發動精進 忍受無量衆苦惱 亦捨無量重王位 亦曾供養大勢佛 諸佛如是不思議 若能敬信不思。 議 衆生故 **远死不捨** 爲求最勝菩提故 爲求安樂勝菩提 說其行相不可盡 氷寒毒熱及飢渴 爲求此勝菩提故 數數精勤而馳走 爲求最勝菩提故 所愛妻妾及男女 捨身頭目肌肉血 於無量劫行布施 **悟勝菩提不可數** 兄弟親戚諸 以勤精進化一切 佛之正法亦復然 布施愍濟諸衆生 悟勝菩提不可數 能作光明悲愍者 必當獲得不思報 千億數諸如來

諸

以

金花而奉

至劫盡時。

我常到 亦修五根及五力 身等念處四正會動 餚饍飲 無量多億諸衆生 多億實糧勝幡蓋 切助道我修習 羅暴提勒精進 食及 彼 而安慰 衣 服

彼寄已置恒河中。不令入鸣。 以器盛持莫置在地。如來爾時即受彼寄。受 水。不令鳥獸飲之令盡。勿使異水而有和雜。 此水而有增減。亦復莫令風日飄四爆乾竭此 而作是言。瞿曇。我以此水寄付瞿曇。 以爲百分。取一分毛霑一B喬水。 有智者以喻得解。阿難。 善根。阿難。我爲衆生知彼義故而作譬喻。 發信心。如是善根終不敗亡,何況復作諸餘 爾時世傳復告阿難。 ●大悲經善根品第九 若有衆生於諸佛所 譬如有人析破 亦復不令餘 持至我所 莫令 毛

知識

|香末香衆花|

常不放逸修諸行 我以正智修諸業 無有一 **烯求此勝菩提故** 七菩提分八聖道 善修習行四神足 禪定三昧慧方●便 勝檀廣益一切衆 輪迴生死無有邊 供養如是諸如 無一。毫之過惡 切諸不善 來

四人四迴復無避礙。諸鳥獸等亦不飮盡。 大海中見知住處。 水。今有無耶。阿難,如來即時知彼水*滯在 海。若是水*渧。毘嵐風起壞世界時。假使是 水*滯不增不減一等如故。共大水聚漸入大 物揩突、如是水:潛在大河中隨流而去。使 (住世一劫。我亦如是得住一劫。 "而來我所作如是言"瞿曇" 不與餘水 小共相和 彼人爾時 雜 。我本寄 不增 如是 不

6日二本号令,〔日〕—⑤ 6歳 四三二百⑤⑥ 四入二令⑥⑥ ●正二丙姜● ❷告=昔❷ ●成二減働 **6激**: - 者(1) ●便二衆(學) 9勘二海面 9(大관起) 四带二流⊜金* の経二条曲動 ●迎二河●金

善男子。

汝得來此是佛境界。汝於長夜行非

虧不損於彼得利。所謂息

一切苦得一切樂。

言。善男子。汝等昔於諸如來所種少善根。不

境界。從無始來生死流轉

汝於佛所種少善

根。此諸衆生墮在退分。此諸衆生在勝進分。

終不虧損。

劈如王子若王大臣。

設有餘過

此諸衆生種諸種子置賢聖地

於佛

福田

万

彼諸人等。承佛威力即得憶念。得憶念已作

在於某時某世界中。於某佛所修行種。殖。 子。汝等應當憶念往昔所種善根。如是善根 **合衆生憶念往**昔所作善事。而教之言。善男

如是言。如是婆伽婆。

如是修伽陀。

佛復告

如是微細水*滞。 《經於久遠而不虧損。 無障。於受寄人中最質最勝,若於佛所寄付 **淨**大智。不可量智無礙知見。 信婆羅門長者居士等。住一劫者。喻佛如來 海者。喻佛如來應正遍知。所寄人者。喻彼清 生死流。一*添水者。喻一發心微少善根。大 應知。阿難。細毛端者。喻心意識。 不減平等如 正遍知。 有大神通有大威力。 故。 。持還彼 Ą 阿難。 如是等事明了 。有多城能 恒河者。喻 如 是如 此義 淸 來 閉

善惡業障故墮在地獄。佛知是巳。 從彼地獄 世。以無障礙智。知此衆生本作善根。以餘不 造業自作自受。 餘不善惡業障故。墮在地獄畜生餓鬼。以本 設復有人於如來所。得一發心一生敬信。以 人一切悉是趣涅槃果。乃至盡涅槃際。阿難 信心善根不失。何況諸餘勝妙善根。我說是 於久遠不虧一毫。如是阿難。者於佛所 受彼寄水終不虧損。亦如彼人寄彼水*浠經 若大慈悲諸佛世尊出典於 發

是阿難。 佛威神加故。如是懷 之令出。安置涅槃淸涼岸上無所畏處。 善根因緣所加持者。佛皆見知於地獄中拔 餘惡不善業故。 作如是言。如是婆伽婆。如是修伽陀。我等承 中。若大慈悲諸佛世尊出與於世。本以發心 念。以本造作善根因緣得如是報彼。諸衆生 畏處已。令其憶念而数之言,善男子。 汝當憶 在牢獄。說本事緣令其改悔放之令出 彼諸衆生本於如來所種善根。 若墮地獄畜生餓鬼諸惡道 設作 置無 如

聞乘。 佛眼觀見諸衆生。 畜生餓鬼及諸難處。 意所用。如是阿難。一切衆生於諸佛所得生 岸上。何以故。如是鉤繩繋岸樹故。時捕魚師 彼堅牢鉤繩所中。雖復在水當知是魚必在 信雖復爲餘惡不善業之所覆障, 敬信。種諸善根修行布施。乃至發心得一念 來到其所。卽知得魚。便牽鉤繩安置岸上隨 已。雖在池中不久當出,何以故。如是等魚爲 魚故在大池水。安置鉤餌令魚吞食。魚吞食 生大愛樂歌喜踊躍。阿難。 是人皆得涅槃盡涅槃際。以是義故。自故作譬 爾時世尊復告阿難、汝應當知。如是等輩。 少善根終不虛設。乃至發心生一念信。 令諸清信男子女人深得淨信。轉復敬重 *大悲經布施福德品第十 此諸衆生種諸善根。此諸衆生斷諸善 行菩薩乘若緣覺乘若聲 者佛世傳出與於世。以 如捕魚師。 **堕在地獄** 我說 爲得 作

拔之令出。安置岸上無所畏處。安置岸已。復

世算以 終不虧損。 **令其隱念本於某佛種諸善根。** 獄拔之令出,旣拔出已置涅槃岸。置涅槃已。 如是言。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛言 善男 歪 發 E. 佛眼觀見此衆生發 生敬信修行布施。 心勝 "以此善 被憶念已作 故 根 從於 諸佛

地

上菩提。若緣覺菩提。若聲聞菩提,彼諸善根 田中不生長者。於三種菩提能作種子,若無 甚清淨。如是田中種少善根屬德種子。於餘 無上稲田。 不入涅槃。無有是處。何以故。阿難如是諸佛 我世世莫入涅槃。阿難。是等衆生以 於諸佛所種諸善根。作如是言。以此善根顯 施。以此善根回向悕求人天善道。復有衆生 **問行愛樂世間悌求世間。於諸佛所修行布** 黎盡涅槃際。阿難。若有衆生貪世間報。 難。我多个當復更作譬喻。若施佛田得第 敗亡。終無窮盡無有邊際。必當趣涅槃果。阿 是次第。汝應當知。若施佛田。假使久遠終不 佛所修行布施種善根故。善男子,如是寄者 子。汝等以此善根。得大果報得大利益以於 者營田之時。 趣善道及清淨法必入涅槃。 終不差失。以是布施心生敬信增上因緣。得 用魚。喻諸如來安置衆生於涅槃果。阿難。 者。喻諸凡夫。池者。喻生死海。 鉤喻佛所 * 殖 **変壌肥良懇治調柔。** 善根。繩喻四攝。捕魚師者、喻佛如來。隨 善根必得涅槃盡涅槃際。阿難。所言魚 無諸荒穢亦無棘刺。雕欲垢過 假使久遠乃至百千億那由他劫。 地不荒穢無諸荆棘及以瓦礫。 以新種子盛以 阿難。 譬如長 **冷寶器不** 公此 善根 行 極 意 如

料理,於一切時常善護持。阿難, 地 佛正法。少修善根心生信者。我本修行菩薩 見我精舍及見形像。 行一切菩薩行時。以四攝法。布施愛語利行 心生信者。我背會於五道之中處處受生。 $\pm$ 般涅槃盡涅槃際。阿難。於《當來世有邊地 得一發心。一生敬信種善根者,一切皆當得 根。 阿難。是人雖不樂求涅槃。然於佛所種諸善 我莫般涅槃阿難是人若不涅槃。無有是處 於佛福田種善根者作如是言。以此善根願 是如是。阿難,若有衆生樂著生死三有愛果, 不也修伽陀。彼《必作果非無果實、佛言。如 故種子不生不作種也。阿難言。不也婆伽婆。 求利亦不求報。阿難。於意云何。可以田夫語 是言。咄□哉種子。汝莫作種莫生莫長。我不 田之士。於餘時中到彼田所。住在田畔作如 利益養育 夜憐愍衆生。以四攝法長夜攝受。以諸佛法 加持故。當得涅槃盡涅槃際。 行時。亦會以四攝法攝護彼等。以是善根所 涅槃際阿難。彼邊地 及見形像心生敬信。 同事、攝彼邊王。阿難。 大臣輔佐。親戚骨血及諸伴侶。於我滅度後 不敗。 來過後地輒還復 高處令下下者令高。高下諸處悉得平正。 `彼雖不解佛法功德。見佛精舍及見形像 我說是人必得涅槃盡涅槃際。 依於時節下種田 阿難 汝觀如來在路行時。 王。當有群臣幷諸王子 雖不解知諸佛功德及 彼邊地王。見我精o含 以此善根必得涅槃盡 切樹林傾倒向佛。 中 阿難 隨時觀灌鋤治 若是長者營 " 乃至佛所 能令大 我於長 樹 修

佛如來在在處處若行若住若坐。 善知識。聲聞緣覺外道諸仙。沙門婆羅門。 門婆羅門。如是一切應受。供人。諸佛菩薩及 生故。利益安樂諸天人故。阿難。以是善根。若 净。於一切時常求阿耨多羅三藐三菩提。爲 心平等心無高下心無諂曲心清淨心掃治令 道路泥治房舍。若行若住於佛精舍。我以 問緣覺外道諸仙在路行時。 行時大地平正。掃灑嚴治清淨無泥。又無瓦 難我本會以清淨徼妙稱意資產。至心自手 善業報故。於無上菩提得成佛已。 彼諸事物 師等侶。無不傾側讓下禮敬。阿難。我以如是 父母兄弟親友骨血。及餘耆年中年少年 善知識所。聲聞緣覺及以外道。五通諸仙沙 宿中年少年親友骨血無不傾側。於佛菩薩 禮拜。亦於父母第一尊重傾側禮拜。耆年長 地山崖樹林藥草。於佛行處無不傾倒。 衆華布地莊嚴光麗。如來足履蹈上而過。阿 欲行來路首。自然街巷清淨地平如掌。 阿難 礫。阿難。 施諸師長及餘衆生" 有情無情,如來行時與不傾側低頭禮拜。 故。阿難,我本修行菩薩行時。於諸師所傾側 無有衆生而不傾側稽首騰者。 除。嚴治平正清淨無穢。馨香芬。烈甚可愛樂。 坑坎屏厠臭穢。 神現身低頭禮拜。 切衆生故。安樂一切衆生故。憐愍一切衆 汝觀如來本所修行諸善功德在路行時。 我於無量諸如來所。菩薩知識聲 荆棘叢林一切冤礫皆悉掃 如來過後樹輒還復。 阿難。以是業報。如 我昔曾與掃治 無情諸物大 若思惟 何以 丘 念 來 叮 同 陵

法。 成正覺已。 子。爲合佛法增廣流布。阿難。 憐愍一切衆生。 者不可破壞。佛之舍利亦不可壞。阿難。 若有壞者。無有是處。何以故。阿難。如來身 圏 頭禮敬。若欲遠避不傾側者 女人、於如來所深生敬信得未曾有。 行時發如是願。 木。佛涅槃時。無不低頭傾側而向。何能破壞 諸天人衆所不能壞。何以故。阿難。 屬。所有諸佛聲聞緣覺安住其中。一切世間 分,阿難。此三十七助菩提法。是佛如來大眷 處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道 來•獲得不可壞身。 各生慈心愍心。阿難以是善根因緣力故。 合。昔不和者能令和合。堅固安住具足不壤。 故。阿難。我本修行菩薩行時。一切衆生所作 彼等亦是金剛堅固。 須彌山王。所有鐵圍山高十六萬八千由 事業終不別離。 叢林。若不傾者。無有是處。 阿難,且置堅固 固高大山王無不傾側。 萬四千由旬。 須彌山王高八萬四千由旬。 如來所有身業功德。 天人阿修羅。及須彌山大鐵崗山大地草 一切世間諸天魔梵。沙門婆羅門及諸 如來復獲眷屬堅固不可壞法。所謂 我今爲欲滿此義故。當有淸信善男子善 般涅槃後日令我舍利增廣流布 阿難 我於阿耨多羅三藐三菩提 若有衆生瞋恚乖張我令和 以本願故碎此舍利令如芥 亦令眷屬堅固不壞。 假使我減度時。如此堅 殊勝難知不可得 佛涅槃時無不傾側低 何況諸餘黑山藥草 亦無是處。 如來本修菩薩 在大海中亦八 佛以是 阿難 邊 四 旬 來 如 阿

盡

於佛所作功德者不可窮盡。復次阿

華鬘途香末香栴檀沈水。

彼佛滅後起立塔願種

種莊嚴。以諸香花 憧幡實蓋供養彼

去阿倩祇

方僧功德亦盡。

施辟支佛所作功德於中

福

田所作功德者。●皆悉當

念佛。 梵天王釋天王轉⁸輪聖王,以其善根不可盡 如來所奉散一華。所得果報不可稱說。或作 馳走流轉。從初至末不可得知。於流轉時。於 根。以今佛心。乃至一華散空中者。盡此劫來 得涅 故。必得涅槃盡涅槃際。何以故、阿難。如是諸 根。不可量不可說。 者,且置我滅度後供養我含利者。 一樂果 乃至一華散於空中。我以佛智見彼善 盡 **温泉縣**。 阿難 (II) 難 彼等衆生所作 且 置 親 阿難 承 供 若有 養 我

衆生故。入如是三昧分此舍利令如芥子。

然 赭 呵

如來應正遍知臨般涅槃時。

憐愍世間

爲憐愍彼等衆生。分此舍利令如芥子。

被諸衆生見佛如來般涅槃故得聖道果。

介得安原諸善道故。供養含利,尊重迎送縣

是憐愍攝受彼諸衆生。

及攝未來諸衆生故。

含利猶如芥子。時佛如來無有苦痛。 乃至如 如來身不受苦痛。一切支節分散解時。

能

令

布

雞

本願故我滅度後。

令此

含利增廣

中於波離弗城。當有國王名阿輸迦,於孔雀 槃果乃至盡涅槃際。阿難。我滅度後一百年 **幢幡,及衆寶蓋歌舞音樂。 我說彼等當得涅** 下供養,種種莊嚴種種華香。 塗香末香衣服 阿難、若有夢中見佛精舍。心生敬信。我說彼 舍利於天人中當廣流布。阿難,且置現在供 且置我滅皮後供養舍利如芥子者。 阿難、汝莫憂愁。我之 彼於我法當得敬信。 一日一時起 究竟盡究竟際。是故。阿難,若有再男子善女 發心生一念信者。我說是人梵行究竟。安隱 得如是不可稱量無邊福報。 當趣涅槃界。阿難。 若於佛所作功德者。 廣大利益大功德聚。不可稱量無有邊際。必 佛大神通所奉施一華。 及餘諸天諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊 三天夜摩天兜 率陀天化 樂天他 化自在天 人。欲求梵天王轉輪聖王護世四天王。 得如是等無量福報 乃至佛所得 三十

養如來。

人。以此善根當得涅槃。得第一涅槃盡涅槃

際。阿難。於未來世所有諸佛出與於世。是諸

八萬四千塔安我舍利。

得敬信已令我舍利增廣流布。

戶

種姓中生以法治世。

瘦因緣所須湯藥。若行若住若坐若臥。 無量百千佛。 耨多羅三藐三菩提時。 如是恭敬尊重謙下供養。阿難。我昔爲求 尊。若欲俙求聲聞地者辟支佛地者。及求無在者。應當如是尊重迎送,恭敬供養諸佛世 **悲敬尊重縣下供養。** 上三藐三菩提者。如是善男子善女人,亦 那羅摩睺羅伽人非人等。 乃至無量億期由他百千佛所。 衣服飲食床座臥具病 於無量佛無量百佛 一切世間主得自

> IE. 乃

不

可

瓜

議

養

彼

阿難,我說法時凡諸衆生。遠塵離垢得法眼去諸佛功德。 未來諸佛稱我名字亦復如是。

如來無不稱我功德行者。

亦如我今稱證過

皆悉先已成熟。阿難。若施僧田功德有盡

施 切

阿難。彼諸衆生。我本修行菩薩行時。一

者

不 法。於諸佛所種少善根。所得福報示現不虛 世傳於諸天人阿修羅中。 佛世界。百億日月所流行處無不周邁。爾時 少善根所得果報。爾時世尊舒金色右臂。以 9个正是時。唯願世尊分別顯示。於然燈佛種 世尊願樂欲聞 餘善根少分福報。汝欲知不。阿難白言。如是 難。我以然燈如來應正遍知所散五莖華。及 於彼即悟無生法忍。如是善根是少分報。 涅槃故。阿難,我以五莖優波羅華散然燈佛。 得解脫。未安隱者令得安隱。未涅槃者令得 下供養。 塗香 天人故。《未得度者欲令得度。 一小指放天優波羅華香。遏滿三千大千諸 末 香 憐愍世間諸衆生故。 歌 舞嬉 如是婆伽婆。 戲 百千伎樂。 現此奇特未曾有 如是修伽陀。 未解脱者令 利益安樂諸 恭 敬拿 重 501

虧損故。爾時世尊。而說此偈 佛 不思議 不思る者 來 不 法 亦 報然

所 無 有 想 信 辟 百 無 支 億 想 佛 劫 等 必 獲 漏 切切 諸 悉 羅供 思 衆 養生

如是供養福無量 若於善逝修慈者 至 法 合 若 住 疑缺 漏掌 世劫 三此 若 供 若畫若夜少 眼 昧 福 佛 胨 涅 不自 於 槃 了在前後切漢

界無等無有比 世 閒 導師 嵵 間

間最勝自在。我以銀華奉散彼佛。爲求如是

切種智。次復值佛名極高行。我把實錢率

精多羅三藐三菩提故。

水復植佛名一切 佛

名一切世代為求@阿

値佛名蓮華上

我以金華奉散彼

從此生死流轉來汝於來世阿僧祇 我以彼福爲因緣阿僧祇劫流轉時 **諸佛勢力不思議** 我為無上 **捨實國土及王位** 我於世世 世世不捨菩提心 **愍諸衆生故 晝夜稱名而供養** 我爲菩薩修行時 彼福無限無有量 我見世間孤獨苦 時彼導師然燈佛 我又見彼然燈佛 彼佛世尊人中上 愍衆生故受諸苦 布髮@淹泥令佛蹈 世 一二三四五至十 我本修苦行時 施持戒及 行諸善不得記 世常修勝供養 天人中作 **心流轉時** Œ 忽辱 修行 法 :光明 以諸功德所建立 精進覺*倍勝菩提 深心樂求不可量 爲求聞法多善說 棄捨百千萬億頭 奉散五莖優波羅 無量衆苦我忍受 最勝佛中本所供養 無量億劫不可數 導師廣說不能盡 悲心憐愍常布施 爲求如是勝菩提 修行無量諸善業 當得成佛號釋迦 卽 即の悟無生勝法忍 以我無是勝忍故 受彼福報不可盡 二十三十略稱名 於諸善逝佛世雄 知我善根 無量百千億佛所 修諸善業不可數 切諸佛無能比 授我記昇虛空 不與我授記。前 得如是勝菩提 未純熟

爾時世尊復告阿難言。我從然燈佛來。 次復 時世 沙。我以赤旃檀末塗散彼佛。亦復爲求無佛上。爲求如是無上菩提。衣復值佛名曰帝 不思議報。無等無敵無有邊際。汝應當信。 所種*殖如是不可思議菩提善根。今得如是 如是大神通大利益廣大功德。阿難。我於佛 是次第汝應當知。雖於佛所種心菩根。當得 爲求如是阿耨多羅三藐三菩提故。阿難 尊。恭敬尊重職下供養。具足無量諸善功德。 樂。汝今·觀我供養爾許無量阿價祇諸佛世令得解脫。自得涅槃。亦為未涅槃者令得涅 度亦爲度未度者"自得解脫。亦爲未解脫者 佛名曰迦葉。 名拘那含牟尼。我於彼佛修行梵行。次復有 所淨修焚行。爲求如是自然智故。次復值佛 阿難。此賢劫初次有佛輿名拘留孫。 佛名毘舍浮我以《肴膳飲食供養彼佛世 名曰尸棄。我以無價寶衣奉上彼佛。次復值 佛名毘婆尸。我復以豆散彼世尊。次復值 七夜目不暫瞬。以無量偈讃彼世尊。次復值 障礙智。次復值佛名曰弗沙。我以深信七日 智 獻彼佛。爲求如是不可知智。次復值佛名曰 上譽。我把衆寶奉獻彼佛。爲求如是無障礙 切佛所。爲求阿耨多羅三藐三菩提。爲自 次復值佛·號釋迦牟尼。我以雜華散彼 尊。重說偈言 時我於彼亦修梵行。我於是等

> 悲愍一 降魔勢力及容屬 此等及餘過去佛 毘婆尸薬毘含浮 若欲吸救度諸苦者 我已顯示安隱道 天人龍等緊那羅 我轉無上大法輪 彼佛于億皆供養 迦葉佛等皆供養 極高上行及上譽 次復有佛大導師 以金寶華散彼佛 次有佛名蓮華上 五 我於然燈 茲青蓮散 切衆生故 兩 彼佛 足 貧 值遇修 應當修習我德行 應菩提器我度竟 為衆生故顯正法 獲得無憂安陰道 爲求無上勝菩提 我皆修行勝供養 爲求最上勝菩提 拘留孫佛拘那当含 釋迦帝沙弗沙佛 名諸世間最自在 爲求最勝菩提故 我時亦復得值 積集善根已滿足 來諸佛及聲聞 時記我無上道 行菩薩

2大悲經卷第四

提時功德利益。 女身命手足。頭目耳鼻血肉骨髓。 薩時久修苦行。棄捨王位婦兒妻子,及諸四婇 益緣覺尙無。何況聲聞及餘衆生。阿難。我菩 爾時世尊復告慧命阿難言。 、量苦痛。 四以諸譬喻付囑正法品第十四 ■高齊天竺三歳那連●提耶 被等 若我本行菩薩道時功德利 切悉爲汝等 且置我个得 烯求阿 。及受種 舍

如

爾

*大悲經 * 殖善根品第十

正法不思者

亦能

耨 遇 行 ●可二能争③⑤ ◎斯二州争③ ⑥光二液酚 ●暦二容②* ⑥本所二所本争⑤② ●阿二何⑦ 二畝⑤ • ⑥合二合酚 • ⑪秋二求酚 • ⑩〔大悲…第四〕—⑨ • ☞〔高簽…合譯〕—剜 • ⑫提十(黍 十(之一)⑤,二十(卷第四)項 • □ 採二採細 ● 就二名 🗐 🗗 🗗 希腊 二角 第 🗎 🕏 🗨 🧛 图[高密…舍露]一题 图提十(梨)图, 梨画 图(大悲图)十以动

。我於彼

大悲經卷第三

貸

佛

是苦者必定堪能。阿難

我時於彼地獄衆生

苦。無救無護無歸無趣。大丈夫。若欲救我如 **今受樂我等今受地獄之苦楚毒難忍如奪**

命 汝

其所。彼諸衆生合掌禮拜而作是言。仁者。 遍熾然猶如火聚。受大苦切如奪命苦。我詣 在大地獄。爲彼獄卒之所逼切。身體碎壞。周 中見大鐵圍有崩倒處。

世界中間有諸衆生

生死心常驚怖。於諸衆生修大悲心。而於夢 悲、阿難。我知本昔修菩薩行推求善法。 來應供正遍知

不具十力四無所畏大慈大

於彼

以是因緣緣覺所無。以是義故。彼不得作如 三藐三菩提。是故此法大慈大悲之所攝也。

起人悲心。即於夢中悲泣流淚如恒河

安慰彼衆生言。話仁者。莫生怖畏。

。我令汝

受樂。平吉無難還閻浮提。阿難、彼時商主覺

水我

其死屍置之岸上。

時五商人便得"渡海安隱

具足。念如來願具足

念如來戒定慧解

行

念如來所生國土念如

來四

念如來積

脫知見具足。念如來慈悲喜捨具足。

念如來

等 處 脫 是苦聚 。以其右手普摩其頂而告之曰。 阿難 我 其諸衆生於刹那頃得 以時令彼 地獄衆生集 作是語已。 、諸仁者。 在

一藐三菩提

故

Ini

難

切難

拾我

悉出

拾

悲心。不言如來有大利益。亦不敬信。 **捍無信。聞我本修菩薩苦行。乃至不生** 阿難,我說彼等一發心者。必定當得最後涅 言。爲我等故具受無量種種苦痛難爲之事。 來應供正遍知。 說則不可盡。如有聞者心則迷悶況有說者。 受衆苦悉爲衆生。阿難 何況我所種善根者。 若有衆生起一念心悲愍。釋迦牟尼如 本普修行菩薩苦行作如是 阿難。 此等功德 或有愚人漫 。若我廣 是故 念 地獄火聚即時得滅。

槃

功德。若我具以口業宣說不得邊際。阿難。過 諸衆生具足如是憐愍利益大悲之心。 況聲聞凡夫人等。阿難,若有此法者。 是修菩 薩行。何況今得阿耨多羅三藐三菩提。阿難 **薩行,阿難。當觀如來本音所修菩薩行時。** 淚以器盛置。 阿難。我本如是具大悲法修菩 汝應當知如是之法。亦非緣覺所能有也。 受安樂,阿難。我於爾時從夢。悟已,振衣取 莫生怖畏。我當必定救度汝等。 如是 於 何 種子。亦不得證無上涅槃、彼若於我心生敬 信。即便得作菩提種子能證涅槃。阿難。 以是因緣不得作阿耨多羅三藐三菩提根本

得*渡。 "渡"時有五人呼商主言。大士商主、唯願惠 即以利劍斷。己命根速取命終。于時大海檦 無怖長故。大悲修心起大の勇猛 大海。 者。有抱肩者有捉髀者。爾時商主爲欲施彼 商人置己身上令善捉持。 諸商人必能得"渡大海之難。作是念已,即喚 大海之法不居死屍。如其我今自捨身命。此 諸丈夫。勿生怖畏。我令汝等從此大海安隱 施我等無畏。說是語已。 爾時商主即告之言。 爾時作彼商主在大海中。用以浮囊安隱而 得船板者。或有浮者有命終者。阿難。 壞。時彼商人心懷怖畏極生憂惱。其中或有 去之世有大商主爲採實故。 彼所乘船衆寶悉滿。至海中間其船卒 阿難。彼時商主身帶利劍而作是念。 彼諸商人有騎背 將諸商人入於 **■勵身心力。** 我於 足、念如來可美。念如來無愚癡。念如來本 來相。念如來隨形好。念如來十力。念如 財具足"念如來端正。 作光明。阿難,我生釋種故種姓清淨。阿難 似以。甘蔗種上姓生故。姓日者。爲離諸闇 發心念佛。我說彼等猶如甘露最後甘 無所畏,念如來十八不共法。念如來所生具 念如來生。念如來種族。念如來姓 如來所念。念如來善根。念如來姓日。姓 妣 上善根。阿雞。若於佛所種善根者。乃至 難。我當更說餘行決定。若有衆生乃至能發 分行得少分功德'修滿足行得滿分功德。 一念敬信。以此善根得爲種子。何況復種勝

非緣覺所能有也。

者得於大悲。

得大悲已悉皆當得阿耨多羅

阿難。若有如我修菩薩行

有也阿難。諸有修行菩薩行者所得大悲。亦

益勝法。緣覺所無。何況一切聲聞凡夫所能 所有殊勝行者。能得涅槃。阿難,如是功德利

> 以能如是修諸苦行。 德如是,諸辟支佛無此法故。不作如來應 埠 切衆生。阿難。復有愚人於我佛所不生敬信。 正逼知。不成阿耨多羅三藐三菩提。 應知。亦非緣覺所能有也。阿難,如諸菩薩功 德得爲菩薩摩訶薩也。阿難,如是功德次第 阿難。汝今當觀修何苦行具足。云何無量功 此生死大海而得*渡脱。安置無畏涅槃彼岸。 異人乎。 是五比丘。昔於大海而得 我身是也。 五商 得為菩薩大悲憐愍 人者。 **今**五 。今復於 比丘是 阿 供

轲

念

阿

行者應當以一切種而念如來。所謂念於

示相

而

我。阿

雅言

、我愛世尊,非以口業言說可

亦

無量。 佛時一切功德。於百千億那由他劫。觀察宣 汝等於此勤修方便慎莫放逸 此善根悉皆當得後際涅槃。是故阿難 若有憶念我菩薩時功德利益心生敬信。 說不得邊際,何以故。如來應供正遍知功德 得邊際。何況授記所有功德,乃至何況得成 況所修尸波羅蜜羼提波羅蜜毘●梨耶波羅 得大神通大利益廣大功德。 受已說道法。今彼得向無上安隱後際涅槃。 憂悲。我爲令汝與諸天人。作大利益作大攝 若彼菩薩未得授記所有功德。 蜜 檀波羅蜜。我以佛智觀彼功德不得邊際, 甘露最後甘露。阿難。 儀具足。 禪波羅 阿難。我以實會智觀此利益如是說也 阿 蜜般岩波羅蜜 如是等諸餘功德。 難 有人隨 我於往昔爲菩薩時行 所 念佛 猶如甘露第 佛智觀察不 彼 彼 汝莫 功 以 德 何

得阿耨多羅三藐三菩 得。未達者達。未證者證,當動求之,諸比丘。 比丘。生死是苦涅槃是樂。汝若欲令未得者 無不有死。一切諸行無有常定。究竟不變。諸 比丘。假使久住會當去矣。諸比丘。凡有生者 因緣所生敗壞之法。若不滅者。無有是處,諸 散。諸比丘。生法有法有爲法。差別法覺知法。 比丘。止莫憂悲。一切所愛稱意之物皆當離 等。從今更不見我。我亦不復見於汝等。 汝等。今者最後見我。最後受化。最後合會、汝 爾時世尊告諸比丘言。吾今後夜當般涅槃。 修方便慎莫放逸、諸佛世尊以不放逸故。 提及除 切 助 道 汝諸 善

法

是故

沙等當受我化

爾時佛告慧命阿難言。汝愛我耶。阿難言。

苌

三不放逸。

竟

婆

伽婆

甚愛修伽陀。

、佛言。

阿難。

云阿愛

盎

T. 雉

何疾哉。我今云何與衆生寶別離太速入般涅槃一何駛哉。世間胆滅世間盲 大樹 便思惟悲號啼哭放身投地。猶如斫倒臨◎峻 爾時阿雞聞是語已。瞻仰如來目不暫瞬, 夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅糜睺羅伽 如是言。婆伽婆入般涅槃一何駛哉。修伽陀。 苦不樂爲憂箭所射啼吳流淚。 爾 釋天梵天四天王等。得聞如是最後教已。 時大梁比丘比丘尼優婆塞優 滅世間盲冥。 極大號叫作 鉴 夷 天龍 飹 愁

伽陀。我爱如是

尊。我愛如來唯佛證知。婆伽婆。我愛如是。修

情。婆伽婆。我愛如是'修伽陀'

我愛如是 世

我愛如是。世尊。我爲如來棄拾身命亦無恪

不可以喻況能盡婆伽婆

「我愛如是。修

伽陀 盡

復思惟。 之法。 者。明當不住更不可見 不悲。今者如是衆生共乘世間導師。 尊。又我自怪身不o破壞猶如麥o毅。世尊。 光明者當有別離。 βĖ 師。當有別雕。是故婆伽婆、我何得不愁。修伽 語已即白佛言。鴻伽婆。我何得不愁。 是語汝。一 加故。婆伽婆、我那得不愁。 百分。世尊。我復自怪而得住此不取命終。 乘。衆生導師。 陀"我何得不悲 有法有爲法。差別法覺知法。因緣所生敗壞 爾時世第 切衆生世間親友。 我何得不悲。世尊。我與如是大悲憐愍 。若不滅者無有是處.慧命阿難, **今得如是不命終者皆由如來神力** 告阿難言。止莫憂悲 切稱意所愛之事皆常別離。 世間所求。世間歸趣,天人大 我與如是衆生之寶。衆生共 而我自怪心不破裂以爲 切世間眼目之實作 修伽陀。 我 向豊不 大學學出 我那 修 闘 生法 我 世 得 伽

學已。後時長者語其子言。我今於汝所 其一子。 而彼 存我門族舊業。何等爲三。一者欲。二者精進 **今悉當付囑於汝。汝從今日當學三事可得** 今日是我最後教勅。一切財寶是我所有。 算書印。及餘種種深密工巧深密智慧。 如是長者生育一子。子旣長大。勤敎令學歷 有。種姓具足籍胃淵遠,所生因緣悉亦具足。 庫藏。所須之物無不具足。 喻得解。譬如貴族巨富長者。豪富饒財多諸 汝、汝當隨順如我所轉。當如是轉令得廣行 不退減故不失壞故。我今說喻 汝當作護持。令佛所說正法毘尼而得增長。 而不斷絕,莫作中間滅法人也 阿難,我今爲 所習阿耨多羅三藐三菩提、大法寶藏付屬於 作愛事。我於無量百千億那由他阿僧祇 爾時阿難即舒右手。于時世尊,以金色右手 難汝若愛我應當爲我而作愛事 其掌柔軟色如紫礦。執阿難手而作是言。 爾時世尊復告阿難。 汝旣學得歷算書印深密工巧深密智 如是豪貴巨富長者。 於意云何彼長者子受父敎不。 子狂惑放逸。父母財産費用 汝若愛我申汝右手 如是財寶不共他 如是善巧教 諸有智者從 何者爲我 子旣 來 阿

難

於意云何。

丽

彼 商主。

爲當還家爲在道

譬如商主遠遊道路。所應作者皆已作訖。

是第1 涅槃

一諸佛世尊應作已作。

然後入於無餘

當得涅槃。阿難

此阿僧祇劫所

習阿耨多羅三藐三菩提法。

滅

乃至令彼得成熟已然後度脫。

阿難,

此

等故臨涅槃時。以其右手執阿難手。付囑於

生念言。彼釋迦牟尼如來應供正遍知。

爲我

脱以佛智慧。

如是知己。

彼佛世尊。

雖涅槃

時至憐愍彼故。

以神通力加其自身住世不

諸有智者聞說得解。

復得增上深愛敬信便

上正法實藏。而得成就增上付屬,

以此喻故。

應作已作。阿難。以是義故。我復說喻。令此無 便,如是汝等,於我法尊世間之父。如其子事 深信決定懺悔。 懺悔。是故阿難

應作欲進不放逸等三事方 **今當護持正法實藏**。

爲住

阿

不

也婆伽婆

不也修伽

庀

佛 言

如是長者。爲與其子作父事不。阿難

言

作 阿

囑於汝。我此百千億那由他阿僧祇劫。 所習 世間之父。汝如一子。今日是我最後教誡 也婆伽婆,作也修伽陀,佛言。阿難。如來則為 藏則得久住。未達善法者令得通達。已通達 三一者欲。二者精進。〇三不放逸。如是汝等 無上法寶庫藏。汝等亦應學於三事。何等爲 祇劫所習阿耨 多羅三藐 三菩提 法實庫藏。 我此阿僧祇劫所習無上法寶庫 應當堅持我此阿僧 什 世尊雖涅槃時至。見此菩薩善根未熟。爲令 他劫。未能得成阿耨多羅三藐三菩提。諸佛 或經一劫百劫千劫。或百千劫百千億那由 般涅槃。何等爲三。所謂菩薩摩訶薩未得住 難。有於三事不滿不得。如來應供正遍知不 所應度者皆已度竟。所應度者無不善調。阿 於不退轉法。若於如來無上正法隱沒之時。 者皆已作訖。更無佛事而可作也。一切衆生

成熟住不退故"以神通力@加其自身住世不 菩提記。令其住於阿毘跋致。此是諸佛憐愍 億那由他菩薩摩訶薩。授阿耨多羅三藐三 於無餘涅槃。是故我今與彌勒等,無量百千 滅。待此菩薩得不退已。即時授其次第補處 阿耨多羅三藐三菩提記是佛。 如來然後入

說之。我所說者勿令斷絕。阿難,如我所說應

作其事。是故阿難,汝等。從今我不說者。慎莫

已作。復次阿難。我於阿僧祇劫所習。阿耨多

羅三藐三菩提法。三事因緣當有隱沒。

何等

爲三。一者無信。二者不佳決定之行。三者不

與世間已作父事親友事竟。

我於汝等應作

利益諸世間故。爲令彼等得安樂故。阿難。我

已通達者令不退失。何以故。 未住三事者令住三事。

我爲慈悲憐愍

未達善法令得通達

者令不退失是故汝等。

若住三事。

於我應得度脫。 有衆生,或經一歲或百歲千歲。或百千歲或 未出於世若自世界若餘世界,於五道中所 槃。若佛世尊。知彼無量百千億劫。餘佛世尊 衆生應作已作。復次阿難。 百千億那由他歲。乃至一劫若過一劫。是等 如來當得解脫而未度者。 不於一 切聲聞緣覺而得度 如來終不入於涅 **芳諸衆生**。 應於

等一切我於今者已作已4滿。更無所作更無 言。比丘,此所作事應如是作。阿難,此是三事 世尊。此所作事云何而作。佛卽告彼化比丘 佛故恐畏惱亂不敢輒問 能知 羅提木叉。爲盡苦故示於正道。 所說。阿難。我今已爲諸聲聞說。修學毘尼波 諸佛世尊必定須作。其事不滿不入涅槃。彼 得勒伽。所有深義。非學無學聲聞大衆共識 遍知佛智知已。化作一比丘至如來所問言。 復次阿難。 於其衆中設有比丘生疑欲問。 如來所說 。若修多羅。若毘尼。若 於是如來應供正 說行決定正 敬重

寂靜安樂涅槃。 餘涅槃。有諸愚癡凡夫之人。而不愛彼勝妙 見於汝等。阿難。我當入於無餘涅槃。如是涅 界也。他世界者汝等。從今更不見我。我亦不復 之境界。 更不復來至此世界,亦復不到 吾今後夜當般涅槃。 如是學應如是作。愼莫放逸樂。不放逸故則 已去个去當去。阿難。汝今當觀我猶愛彼無 河沙等諸佛世尊,及與一切聲聞緣覺。皆悉 不稱意無諸悔恨。無怨憎會無愛別離 無生無老無病無死。無憂無悲無苦無惱。無 槃"寂靜清涼無廛離垢。一切苦息捨於窟宅。 得道果。以是義故。教勅汝等莫憂莫悲。阿難。 夫羸劣無力。 阿難。 是人若能一念發心。以是因緣即爲種子 一切凡夫何有是力。一切凡 亦復不能一 我觀一切愚癡凡 我今當捨己之國土己 念發心隨順解 夫 獪 如 他世 如 ®父十(毋)⊜事 ®加二如免働 ◆即二退⊜者 ●滿二散⊜**⑤** □三十(者)⋑

商件 信四部大衆開示分別。 阿僧祇劫所習。 沉無量百千衆生" 我爲一人尚當付此無上正法令汝堅持。 城已思惟憶念 後有諸善男子善女人等若得聽聞" 麥ი数。 賈藏付囑於汝。汝等應當善誦堅持。爲諸淨 主將諸商人。涉於廣大曠野®輸路。免諸賊難 種子 跡而去 逐諸商人甚大苦惱。得過"嶮路見諸 到無畏城 其中有人失伴在後。極甚怖畏辱 我當說喻令得增上深解其義。阿難 發心。則便得入正法實藏無餘涅槃界。阿難: 在未來、若佛滅後未來世中。有人得聞聞已 念發心隨順解脫。 少於知會法。樂著生死年獄纏縛。乃至不能 故愛彼無餘涅槃。阿難。 **智力 档力 稲力 慧力。根力 加力 具足 十力。 猶** 定慧解脫解脫知見力。慚力愧力久積集力。 量佛力。具足阿僧祇不可思議無量無等。 之人。無有戒力定力慧力。阿難。我已具足無 心決定得爲涅槃種子。阿難 有安。所有不能一 到 阿雛 當來之世有諸衆生,不聞如是修多羅 我所留正法寶城無餘涅槃界。 演說如是諸修多羅留在未來。 阿難,如是如來成阿耨多羅三 是故阿 如是如來所證所說。諸修多羅留 難 阿耨多羅三藐三菩提正法 護持顯說我法實藏。 念發心 悬疑凡夫 是故我今以此億那由他 當令彼等得爲涅槃根本 莫作中間滅 有諸凡夫閣鈍無智 順解脫者。若能發 何得 一切愚癡凡夫 P有力何? 法人也。 到正法 二藐三菩 譬如商 聞已發 。於佛滅 阿難 何 戎 得 能順我付屬。 者 彼 F

而生退沒。是故阿

難

我當說喻

譬如

豪 貴

應以

法寶而授與之,何以故。阿難,有諸衆生

汝持我此

彼未來世所有受化淨信佛子!

付於汝及大迦葉彌勒等諸大菩薩。 者。阿難。如是億那由他阿僧祇劫所習。 大法寶藏。 由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏。受寄長 方者。喻流轉五道。大寶藏者,喻於如來億那 未來世有諸淨信善男子善女人等。 命終者,喻於如來欲入涅槃。言一《子者,喻 邆彼子故。佛言阿難。豪貴長者。喻如來也! 其受寄者。親自受彼豪貴長者衆多寶物。不 白佛言。世尊。受寄者過。 還之。阿難。於意云何。是誰過也。慧命阿難 貴巨富長者作是語已。 童子。汝与父往日臨命終時。 法。然後付此庫藏寶物。當付寶時應作是言。 來還 長者子他方而還。彼餘長者所受寄物悉不 **領受愼莫放逸。堅持守護勿令損失。** 寶物寄付於我。6今我還汝是汝6己物。應當 是無量庫藏財寶寄付於汝。 而寄付之。彼餘長者即便領受。受已不久其 然我今者身遇重病。不久命終。爲我子故以 者作如是言。汝應當知。 實物摩尼眞珠琉璃珂貝金銀錢財。 悉具足,然の彼長者唯有一子遠行他方。 長者。身遇重病痛苦極甚。臨命終時、 富 喻於汝等諸大聲聞菩薩摩訶薩護正法 長 爲我教之令莫放逸。當令堅住不放逸 者 爲未來世諸善男子善女人等。寄 多饒則寶庫藏盈滿 即以所有衆多實物 我子既已遠行他方。 非餘人也。何以故。 為於汝故以此 如其我子他方 資生所須 汝等。若 遠行他 爾時豪 寄餘長 無上 Li. 鴎 3 時 皆

庫藏。 覺悟出。 足。於諸法 故。阿難。我爲無上法轉輪王。多有法實功德 法義者廣宜分別。則於如來當有過失。何以 爲淨信沙門婆羅門長者居士。 以此大法實藏。已廣開顯付囑於汝。汝若不 是誰過也。阿難言。大德婆伽婆、諸藏臣過 切凡失求法義者悉令得聞。是故阿難。 至爲汝所開示者。 億那由他阿僧祇劫"廣集如是大法庫藏。 輸王也,佛言。 庫藏臣 得王勅已而不行施。阿難。於意云何 **塗香末香。** 須。求食與食須飲與飲。須乘與乘。及以華蠶 切沙門婆羅門。貧窮乞人及行路者。隨其所 廣開庫藏。勅諸典臣諸丈夫。 有退以是因緣我復說喻阿難。譬如轉輸王 男子等付赐於汝大法寶藏。 **眞道正法。當有退沒。是故我今爲彼未來善** 藏。令彼得聞。何以故。彼等衆生。若不聞 爲未來諸善男子善女人等。什囑於e汝我 乘。或於緣覺乘。或於大乘而般涅槃。阿難, 法中以少因緣能生敬信。 於地 是我 百千億那由他阿僧祇劫。 惡道生於入中。所有諸根增長成熟故。 聞我所說諸修多羅當發勝行。或於聲聞 多諸 獄畜生餓鬼。 往背爲菩薩時所成熟者。 欲令增廣。於天人中開示顯說: 助道七覺法財。 中而得自在故名法王。 衣服臥具清淨房舍活命之具。諸 阿難。 爲諸敬信沙門婆羅門 如是衆生如來滅後。 如是如是。我爲法王。於 十力無畏皆 所習無上大法實 其中或有得出家 若彼得聞則 汝四當布施 及諸凡 以 滅後。得2 於我 乃 自 非 無 此 我 出

是諸

衆生等

不得聽聞而

有退失

由他阿僧祇劫所習法寶。

應付彼等當與其

是故阿難我此億那由他阿僧祇劫所習

第二付囑爲於未來諸衆生故。

勿令如

寶自安住已,

必能爲他分別顯說我此億那

難,若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於此法

令斷絕如是與道。

莫作宋後滅法人也

珂 勿

所習法寶付囑於汝。乃至堅持爲他廣說

法。是故阿難。

我今以此億那由他阿僧祇劫

增廣。是人不名利益導師。不名攝受我之正

爲他分別顯說。

我阿僧祇劫所習法寶令得

尼真珠珊瑚珂貝。資生所須皆悉具足 怨家燒其庫藏。如是長者。 次阿 難 譬如豪貴巨富長者多路庫 復有諸怨及怨 。有不樂 驋 時 彼 親 有 摩

過也 顯說者, 阿難

汝若以我億那由他阿僧

祇劫所習。 能爲四衆而

阿

縣多羅三藐三菩提無上法寶。

,則於如來無諸過失。若不說者有大

足演說勿生分別。莫作中間滅法人也。是故 長者居士。淨信凡夫諸法師等求法義者。具

萬

四

千正法寶•藏

爲諸淨信沙門婆羅門

陀。佛言。 爲好不也。阿難言。 衆皆欲度闇 阿難、於意云何。是人旣知草炬未盡。及知大 得度黑闇到『己舍宅。 阿難 能爲他分別顯說。是人不益如來導師。亦不 漢果、證無爲法已。亦知大衆度生死闇 宅。復有多人欲度黑闇其執炬者。 護持我之正法。是故我今付囑汝法。 復氼阿難。岩漏盡阿羅漢比丘。證無爲故不 譬如有人於大黑閣執持草炬還歸舍 如是如是。阿難。若有比丘得阿羅 自用此炬而不與他。可名正作 不也婆伽婆。 到已除滅 而不與他。 依此草炬 不也修伽 。何以故• 而不

持法資 不樂讀師。 修行禪定。 是婆伽婆。如是修伽陀。佛言。如是如是。阿 戒習行惡法。於歌舞處能爲上首。 法寶壤滅之時。有諸比丘心無敬信。毀破淨 復加增熾。 彼等親友。見其大火焚燒庫藏,捨而不較故 難言。不也婆伽婆。不也修伽陀。佛言、阿 意云何。如是親友。可名。正發隨順理不。阿 隱者。見其火已捨而默住不欲滅之。阿難。於 其大火燒庫藏時。捨之默住不滅此火。而彼 長者。復有親善常欲憐愍利益心者,欲令安 得喜樂者。有不樂彼得安隱者,如是諸怨。見 友"於長者所"心常樂作不利益者。 我於億那由他阿僧祇劫所習無上善根 餇 盡燒一切庫藏不耶。阿難言。如 心多散亂懈怠。懶惰。少於聞法 能爲他分別顯說。令人得聞住 不樂離欲 難

化以此實物賜與我等。阿難於意云何。 紹王位。旣登位已具得自在。諸臣長者。而 藏悉皆付之。諸臣長者。各各別受彼王所寄、 還彼實藏財物。作如是言。善哉大王。正法治 旣受寄已王便命終。 實藏種種雜物。 行不在。共為利王身遇重病。既得病已。以諸 復次阿難。 寄 若我子還。 大臣長者。 譬如灌頂刹利大王。唯有一子遠 汝當置立令紹王位。 於彼王所 持往寄付大臣長者。作如是 ,得自在。諸臣長者。而不王命終已共子行還卽 有過不耶 以諸庫 M

> 我記彼等。以此善根皆得涅槃 有得生大愛樂心。或有聞時流淚毛竪。 若聞如是大法寶藏。或有得成殊勝之行。 則爲有過。何以故。阿難:彼善男子善女人 得聞也、阿難。若不合彼而得聞者。汝於如 大法寶藏。 若復有人聞是法門。 彼得聞如是法寶藏故、是故阿難、 難 9發深信者。 彼世間父善付我等。復得生於增上敬信。 具足利益。 得阿羅漢者。有於學地而命終者。有於佛地 得出家者。有在家者有得須陀洹者。乃至有 所有。諸根增長成熟。於我法中心生敬信。有 獄畜生餓鬼。 衆生。我於往昔所成熟者。以惡業。故生於地 是爲彼未來諸弟子故。阿難。當來之世有諸 由他阿僧祇劫所習法實付赐於汝、 涅槃。多寶藏者。喻三十七助道善法。 如是婆伽 我爲彼故。以此法寶付◎屬於汝。乃至 喻諸阿羅漢。 付實物者,喻我以此億那 其遠行者。喻五道衆生" 婆 令彼淨信諸善男子善女人等而 有得如是敬信心者。 有種人天諸善根者。 如是修 我滅度後於彼命終得生人中 伽 念佛功德流淚毛竪 庀 彼 病者。喻 47 過 作如是言 汝當以 也 如是當得 大臣 乃至 佛 佛 欲 言 令 如

大悲經卷第G四

=聚霉剂 0己=巳曼霉剂 0正十(教)曼霉 ●懶≕懈惫 ●故二放® ●諸根二發來®,法漆免 ●發深二緒似第3 ●此下知恩院本有光明皇后顧文

大悲經卷第 Ŧi.

復次阿難。岩有比丘受持如是諸法門已。 殖善根品第十三 ●髙齊天竺三歳 郷 樂聞法故有來聽 連《提耶*舍譯 、何以故。 有

來買實物。是諸商人方執刀仗。共買實者而 都聚落。到已開諸寶物布之在地。彼有好人 不。阿難白言。 共鬪戰。 阿 復有商人。亦持諸實從遠方來,到諸城邑王 處安隱而度。此事應爾。爾時世奪復告阿難, 路開踏實貨。況喚群賊。世尊。如是商人。應自 中、開諸寶貨布之在地、喚諸群賊而告之言。 譬喻、循如商人多齎寶貨、至大曠野。喻難路 牢臟衆珍實物。 不。阿難白言。是諸商人。 猶尙不應曠野*娘 商人。可於曠野布衆寶物。喚諸群賊言買物 杖。打踏商人奪其衆寶、阿難、於意云何 賣與汝。 阿難。 時彼群賊。 我此實貨希有難得。汝與我價。我以此實當 說不可爲說阿難我以是義。欲令明了故說 退失他人善根所以者何。 不得聞。以不聞故即便退失己之善根。亦復 是諸人等應爲法器。樂欲聞法。不爲說故彼 者不爲演說。是人則爲如來怨◎醬。 賭淸信善男子善女人等。 商人應作是言。我此實物希有難 難 不也婆伽婆。不也 於意云何。是諸商人得名。點 著鎧持仗以自防衞。於磯野 即於廣野執持刀 是人不知應可爲 伽 是諸 待 世 非

汝與我價當賣與汝

世尊

是諸商人應當如

衆

生

有可

知者有

不可

知

有可見聞

有

不

爾時世傳復告阿難。

我令以實告汝。

彼

辟

解佛所說義。衆生界多非地界也、佛言、 有地界及衆生界,何者爲多。阿難白言。 無量阿僧祇大功德聚。 復應當攝心專聽。阿難 彼若如是,俱能廣生 應爲法器樂聞法者 勤心爲說 諸有聽者亦 過,是故阿難。當如是學。若有善男子善女人 以故。勿令彼諸患癡人等。聞此法已生增上 爲欲違反佛正法眼,不隨順故不應爲說。 男子善女人。善心清淨樂欲聞法。應爲法器 樂欲求涅槃者。應當爲說。若有不堪爲法器 便强說。是故阿難者有如是堪爲法器。深信 來聽法者。應可爲說而不爲說。不應爲說而 肯與、不應與處而便强與。阿難, 三惡道。阿難。猶如彼愚癡商人。應開寶處而 不爲開。不應開處而便强開。應可與處而 不得解脫。是人便生誹謗毀呰。 說,彼得聞已信等樂欲善心不生。以不生故 殊勝行而般涅槃。彼諸不應爲法器者而爲濱 樂欲善心不生。以不生故。不得種諸善根 爲法器。不爲說故彼不得聞。以不聞故。 @弗略阿浮陀達5層,優波提舍。而於@彼等 陀那。阿®波那。G伊帝毘利多迦。 修多羅。祇夜。伽陀。 是如是。如汝所說衆生界多。非彼地界 水火等界。 無信樂欲求其過失。破戒惡行伺求他過。 難 不應布諸實已 有諸比丘。受持流通諸法實藏。 及餘三千大千世界所有 。著鎧持仗共相禦逆 毘耶 阿難 心羅那 於意云何。 岩有清信善 "作諸罪業墮 。 閣多迦。 優陀那, 呵 如 信 所 佛 所 我 亦 何 修 言 不 竿 應毘尼 謂

佛隨其住壽。 數。無等無限不可思議。 **尊重一辟支佛。** 阿難白言。如我解佛所說義,若能供養恭敬 下供養。阿難。於意云何。彼大長者得福多 音聲伎樂。盡天人中最上供具。恭敬尊重識 蓋、種種花蠶館香末香及以燒香。衣服歌舞 支佛般涅槃後起七寶塔。 意樂具。恭敬尊重識下供養彼辟支佛。若辟 飲食衣服床座臥具病瘦湯藥。 知。時彼長者亦隨住壽。供養爾數諸辟支佛 長者。亦從過去盡未來際。於中住壽不可得 有一人。獨不得成緣覺菩提。然彼一人爲大 覺菩提。阿難。彼諸緣覺假使壽命從過去 盡未來際。壽命住世不可得知。彼衆生中軍惟 有不可見聞。皆得人身悉成男子。於一刹那 林悉爲微塵。有可知者不可知者,有可見聞 成緣覺菩提。阿難, 諸地土邊際不可知。如是地土悉作微塵。 黑山。乃至三千大千世界。所有藥草樹木叢 有須彌山鐵圍山大鐵圍山。 人巳於一刹那一羅婆一塵*睽多頃。 諸微塵假使皆悉得作人身悉成男子。 阿難 可 羅婆一摩*蹤多頃。假使一時皆悉得成緣 Ę, 見 聞 羅婆一摩睺多頃。 乃至無量無邊諸世界中所有地土。 假使俱時得作人身悉。成男子於 岩滅度後恭敬尊重識下供養。 所得福德尚多無量不可算 刼 若復無量無邊諸世界 於 何況供養爾許辟支 皆悉得成緣覺菩提。 刹 以諸天人寶幢幡 那 雪山香山及餘 一切供身稱 羅婆 皆悉得 摩

智轉

勝

前

難

若

於佛所乃至 諸佛如來

盡

形

佛智皆從如

來智慧而生。 是故阿

切種

醀

彼辟支佛。

以其智故得名辟支佛。此辟支

修行布施所得福德。

亦復如是。

何以

何以故。阿比於佛所

於辟支佛所修行布施所得福德, 復有畫師所作端正轉更勝前。

師畫雖精好。其中猶。有少許鄙拙不端嚴處。

如是阿難。

若

而作譬喻。諸有智者以喻得解,阿難,譬如畫

難

"若於佛所修行布施所得福德"

、我當爲

汝

不可思議無等無匹。 若於佛所修行布施。

無有邊際不可窮盡。阿所得福德無量阿僧祇。

如是等 婆伽婆。 彌山。 如是。 牟頭花。《芬陀利化。一切歌舞種種音樂。 香末香。一 起七寶塔,以天幢幡諸妙寶蓋。頹種香華塗 藥。恭敬尊重讓下供養彼諸如來。 長遠如恒河沙劫。時有長者。壽命住世亦復 悉滿中諸佛如來應正遍知。譬如甘蔗若竹 乃至阿迦。貮。吒天。此名三千大千世界。 天。百億化樂天,百億他化自在天。百億梵天 百億三十三天。百億須夜靡天。百億兜率陀 州渚幷諸眷屬 百億群單越。百億弗婆提。百億程陀尼。八萬 世界三千大千世界。 浮提如來應正逼知。盡四天下千世界。二千 他,千億那由他百千億那由他,乃至遍滿閣 億佛千億佛百千億佛。 若二十三十乃至百佛千佛百千佛。 形而供養者。且置供養二三四五乃至十佛。 難。且置供養一佛如來以一切樂具。乃至盡盡形。恭敬尊重識下供養。作是語已。佛告阿 可思議不可算數。 乃至發心一生敬信。所得福德尙多無量。 敬供養。所得福德甚多無量,世尊。若於佛所 下供養。所得顧德寧爲多不。阿難白言。 者《签者佉陀利林若迦赊林,彼諸如來。壽命 衣 服飲食床座臥具病瘦湯藥。 乃至盡形衣服飲食床座臥 百億鐵斛山百億大海。 如是修伽陀。若於佛所乃至盡形恭 切樂具 切花鰡諸妙蓮花 百億四天下百億四天王天。 恭敬尊重識下 何況有人於如來所乃至 其中百億日月百億須 億那由他百億那由 優波羅花 百億閻浮提。 供養。 。若佛滅後 以具病瘦湯 敬 億佛百 奪 阿 如 重 難 彼 以 拘 是 部 德。一 阿難。 틴 而得解脫。 法是善說僧是發

行布施。

所得福德不可爲聲。何以故。

阿難

如來亦復如是。阿難

。若復有人於諸佛所修

即便迴還阿難者施辟支佛所得關德

北佛

難

譬如有人為求利故詣於他方。彼得利已

佛所修行布施。

所得福德亦復無量無有限

彼所布施非無差別。阿

有何差別。阿難,

佛所修行布施所得福德無量阿僧祇。

若於

況如來所有無量諸善功德'阿難'者於辟支

阿僧祇不可思議大功德故。阿難,諸佛如

但以威儀福德善根。猶尙不能窮其邊際。

何

來

者。於一 **難白言**。 那由他劫所集法藏。 阿難 轉故有,阿雞。若有衆生聞此法藏。從此 間有漏是生死法。 阿難 我此無量阿僧 草芥。應如是知。 有修行如是布施。 故。阿難。 深信。法是善說僧是發心善修行者。信解諸 諸如來分別演說菩提道時。 供養所得福德。阿難。若有善男子善女人。 若彼長者。於諸佛所隨其壽命。恭敬尊重 爲聲、作是語已、佛告阿難。我今以實告 祇如是不可思議。如是無等如是無限。何 說。所得鬴德如是廣大如是無量。如是阿僧 滅淫槃。阿難,以此信解所得福德轉復勝前。 行♥一切無常一切苦一切空一切法無我。 下供養。彼佛滅後起七寶塔。以諸勝妙種種 佛滅後起七寶塔種種供養。 尙多無量不可算數。 恒河沙坳。而設供具恭敬尊重縣下供養。 於 意 云何 若復有人信解如是諸法寶藏轉爲他 如來以諸。看膳飲食供養。所得福 如 如是法實無上法藏初中後善。 彼大長者 是婆伽婆。 何以故。阿難 所得功德比此法藏猶如 所得 斷除生死離諸雜 **亦敬尊重謙下供養。彼何況如是於諸佛所住** 如是修: 福德 信解樂欲具足 所得福德不可 伽 車 如是布 βĖ 為多 彼 不 生法 食流 祇 施 大長 汝 寂 於 謕 德 III

說法 然

彼長者但見如來應正遍知。凡常威

食床座臥具病瘦湯藥。

亦不

所得福德多於供養彼辟支佛。

受長者衣服飲 種種供養

具足

戒

定慧解

脱解脱

知

見 聚

彼

長者

有

如

永應正邁知出典於世。不

儀示現於世

(足戒定慧解脫解脫知見者)

百千億那由

他倍

不及長者見佛如來凡常威儀示現於

何以故。以佛如來具足無量

世所得福德

心善修行者。

信解

切

。慧命阿難白佛言。世尊。若有善男子善女

者懃心爲說。

二者至心谋聽

作是語

我觀此義故作是說。

有二種人得大福

乃至老死憂悲苦惱法而得解脫。

深信具足如實修行。

分別諸法信解樂欲。

阿難,假使是等諸衆生中*惟有一人。於阿 命從過去際不可得知。於未來際亦復如是。 多頃。假使一時俱得人身。彼得人已於一刹 有一切諸衆生界。於一刹那一羅婆一麼。殿 寂滅涅槃 阿難若於無量無邊諸世界中。所 知諸行一切 無常一切 專聽。聽聞法已乃至一彈指頃如實修行。解 **量無邊。何況善男子善女人。深正思惟攝心** 僧是發心善修行者。 聞法已乃至 如是善男子善女人。深正思惟攝心事聽。得 復有人。 是善思深正念者得幾許福 無常若苦若空一切法無我 羅婆一摩*睺多頃。假使一時於阿耨多 貌三菩提成等正覺。 但知法是善說僧是發心善修行者。 一一彈指頃深正思惟。法是善說 是人於彼所得福德無 苦一切 空諸法無我。 彼諸如來假使壽 佛 寂滅 賞 阿難 涅槃。 若 如

爲說。二者專心動聽 難。 **版滅涅槃。所得福德不可譬類所能知也。** 解諸行一切 信解樂欲法是善說僧是發心善修行者。 正思惟攝心專聽。得聞法已9乃至一彈指頃。 恭敬尊重識下供養所得屬德。 今以實告汝 如 《是長者。 如我先說有二種人得福甚多。一者至 爲 於二種 。所得福德不可思議 無常一切苦一切空諸法無我。 岩彼長者於諸佛所隨其壽 爾時世尊說是偈言 是故阿 若復有人深 難 命我 ŵ 鴚 信

言 是說。內正思惟亦從佛生。爾時世傳說是傷 己。教諸凡夫作如是事。阿難。 如諸凡夫佛末出時。自無內正思惟。佛出世 從他聞法。二者內正思惟。 事我告告諸聲聞。有二因緣能生正見。一 乃至老病死憂悲苦惱法而得解脫。阿 善知識及善等侶善心流。注。何以故。阿難。 大戰蹄。何者爲二。一 若有衆生遇善知識。 勤 爾時世尊復告阿難。 所聞。內正思惟者亦從佛知。何以故。阿難, 聽。何以故。阿難: 若 俱 切 有說法者 (得福多 み漏9行盡 義 ·如是梵行得@满足者。謂 一者至心爲說。二者專心 遇知識已從生得解脫 近 及 應 。從他聞者當知從 種人共魔波旬 建 聽 事 聽 我觀是義故作 潜仙 佛正 成菩 佛 所 幢 法 提 說 者 此 椒

見 若 有 聖 哉 斷 者 妙 得 疑 丈 樂者 夫 共 令 得 居 凡 見 得 亦 垍 得 明 諸 樂慧智

不可思量。

佛言。

。阿難如是如是。

如汝所說

算數不可思議無等無限。

何况如是於諸佛

隨其壽命恭敬尊重職下供養。所得福德

供養一佛如來。所得福德甚多無量。《不可

爲多不。阿難白言。者彼長者。恭敬尊重識下

於意云何。時彼長者。所得福德寧

盡世所有恭敬尊重讓下供

花蠶筮香末香。

阿難。

涅槃後起七寶塔, 起寶塔已寶幢幡蓋。一切

床壓臥具病瘦湯藥而以供養。

重職下供養彼諸如來。

以諸樂具衣服飲食

彼諸如來入

來際亦復如是。爾時長者。乃至盡形恭敬尊大長者。亦隨壽命從過去際不可得知。於未

耨多羅三藐三菩提不成正覺,

然彼一人為

識所。 衆生。見佛如來隨佛而行。 好低首。樹神現身傾側禮拜。城邑巷路所 失者。阿難我亦曾修一切善行無有違失。阿 清淨香潔。 所得果報無有違失。阿難。 時無有違失。何況汝等所作善行豈有違失 行善行。無有衆生修行善行。而不得果有違 若有違失無有是處。 阿難 汝觀如是一切外物同時生長。 修行,究竟轉究竟無垢。究竟梵行究竟最後。 善已得善心。得善心已乃至如法順法發心 已得善流注。得善流注已得最勝善。得最勝 近善知識。近四善知識已得善等侶,得善等侶 人。於諸佛所聞佛說已得善根力。得善根已 坑滿。大坑滿已小河滿。小河滿已大河滿。 槃戒。阿難。如雲降雨小坑滿。B小坑滿已大 g諸善知識及善等侶,能生善心相續流注 是故阿 河滿已大海滿。如是阿難,若有善男子善女 法已。於佛世尊深得敬重。 作善已則得善法。得善法已安住善法。 蕃心已心則得信。 以故、阿難、若有衆生遇善知識得生善心。 軍。當得些所愛戒。自在戒。智所讃戒。 ,我本修行菩薩行時。所修一切諸善功 於彼所有丘陵坑坎高下平正。屏厠臭處 聲聞緣覺師僧父母。耆年長宿沙門婆 不 難 汝觀如來於過去世諸佛菩薩善 見 株杌荆棘藪林叢草。穢惡隱沒善 我爲是義隨 凡 愚 心得信已所作皆善 是故阿難 宜演說梵行滿足 如 汝觀如 如來過後各還 於法僧所亦深敬 常 汝等應當修 有 來所 樂 花果成 者 住 趣 如 大 涅 善 生 所

於惡道地獄畜生餓鬼中者。無有是處。

汝莫放逸。應動方便修諸善業。阿難

伽陀

國菩提樹下

初成正

覺

如是我聞。

堅者默息者。阿難

。莫作異觀。

彼諸衆生墮

實藏。付囑於汝勿令毀滅。應如是作。是我教 是作。所應作者我已作竟。汝等今者亦應當 住。各於人天廣行流布、阿難, 作。勿令如是真道斷絕。又復勿令佛正法眼 益者。求安樂者、求憐愍者。起悲愍心。應如 不放逸故得。阿難,若有如是善受教者, 而有隱沒。阿難 世尊以不放逸得證菩提 汝應如是令佛法眼使得久 我介以是正法 及助道 法 求 亦 利 Ũ

物見諸佛已應低首者即便低首

傾

側稽首獲得如是最勝果

報

彻

卶

下者令高。高下諸處皆悉平正。

阿難。

汝觀

高者令下

拜憍慢自恃。爲慢所害爲慢所纏。

、憍慢自恃。爲慢所害爲慢所纏。阿難。汝切愚癡凡夫。於諸尊長不修恭敬。亦不禮

法

此善行攝護衆生

不作分別此是我父此

汝觀如來本修善行。布施愛語利行同專。 觀如來網縵手足。一切皆以善行所得。阿難。

以

阿難 是問。 舍 覺藏。佛在何處說菩薩臟 陀那"何處說尼陀那。何處說伊帝毘利多迦。 處。說昆耶迦羅那。何處說伽陀。 諸天來問何處天帝釋問何處諸天來下。 尼陀那:何處說大集法。何處說五三法。何 葉最爲上首。阿難。時彼大德諸比丘衆,當如 顯說,作是語已。佛告阿難,我滅度後,有諸 爾 是問已。 陀那。何處說阿浮陀達@磨。 何處說閣多迦。何處說毘魯弗略。何處說阿波 處說梵網經,如是次第。彼諸比丘復當問 大德諸比丘衆集法毘尼時。 人廣行流布,世尊,我復云何結集法眼。云何 法眼。若我修行佛正法眼。云何久住於諸天 :時慧命阿難白佛言。世尊。我今云何修 「阿難。佛在何處說聲聞藏。佛在何處說緣 e大悲經·教品第十mm 佛在何處說修多羅。 世尊何處說大阿波陀那。何處說摩訶 汝應如是答。如是我。聞。一時佛 阿 何處說祇夜。 難 何處說*憂波提 彼大德摩訶迦 "時彼比丘如 何處說 憂 汝 何 何 處

諸妙法

深解義趣憶念如來。

心生愛敬有奴

開佛如來說

乃至發心作少善根種諸種子。

如

智當修諸業。如是聖智修諸業者。是名正業

是阿難,我本亦曾以此聖智修諸善業。阿 我亦更說諸餘善行。若有衆生爲涅槃故。

漏樂 常不變易更不敗壞 是故阿難

'如是聖

凡愚成熟佛道。

令得無爲惡無漏樂。

是無 爲諸

此樂具是無常故。我本修行菩薩行時。

得福樂。多於自身修諸善業所得果報。阿難 本際受諸果報。阿難。我於衆生與其善根所 癡凡夫"然彼不知以已善根福德因緣。

一切世間所有樂具,皆悉無常是變易法。

如

而不攝受布施愛語利行同事。

如是攝護愚

生死

味平等心無差別。阿難、我於久遠無有衆生。 我母兄弟姊妹親戚善友。阿難,我於衆生

淚者。長歎者毛竪者。若墮地獄畜生餓鬼

有是處,若於菩提不得究竟。

亦無是處

阿

無

難。復有衆生億念如來。於法覺悟有流淚者。

時佛在毘宮羅山。如是我聞。 是我聞。一時佛在耆闍崛山。 衞國祇樹給孤獨園。如是我聞。一 時 佛 阿闍波羅尼拘陀樹下修苦行處。 在 伽 耶 城 如 是 我 聞 時佛 如是我聞 時佛在 在 如 犘 是 伽

我聞"一 動 說如是語。如是我聞一 處佛所說法。在在處處大衆所集。隨其時 聞。一時佛在摩偷羅城頻陀林中。 仙人山中大黑方石。如是我聞。一時佛在舍 陀國鞞提訶山。如是我聞。一時佛在王舍城 間,一時佛在波羅四捺仙人住處鹿野苑中。如 法眼 如是分別種種顯說。 衆皆大歡喜頂戴奉行。阿難。汝應如 名味句義次第種種演說。隨彼由緒有因 所爲人隨所爲事。爲欲分別顯其智故 隨其句義隨其因緣。隨其問答發起因緣。 河邊娑羅雙樹間。阿難、以如是次第在在處 時佛在釋種住處迦毘羅城尼拘陀園。 拘裝彌國瞿師羅園。如是我聞,一時佛在9姿 佛在伽耶城伽耶山頂。如是我聞。一時佛 難獼猴池邊。大林精舍重閣講堂。 含離城菴羅樹園。如是我聞、 | 緣。善義善味廣爲人說 **枳多城阿踰闍園迦羅迦林。** 時佛在拘尸那城力士生地。 時佛在瞻波城竭伽池邊。如是我聞一 世界 甚大可畏令人毛竪。 時佛在波離弗城鳩鳩吒園。 六種震動現十八相。 時已大地極惡六種蹇 當於爾時此三千大 佛說經已。一切大 來應供正遍. 東國踊西沒。 一時佛在摩伽 如是我聞。一 時佛在毘舍 阿利羅跋提 如是我聞 如是我聞 如是我 隨 如是 西 在時 毘 我 PΕ

O心—者仍例 O(大恕超)—例 O(阿)十数字母 O四—三令力 例 四核二杂合 四爻权—癸权合命 四氮—同②② 四聚—析 6(說)-④ ●憂二便無意* **6時**二間 ® 隆二指鲁 第卷

*踊束沒

南"踊北沒。

北*踊南沒

中*育

邊

法滅壞時比丘僧壞時。阿難,當於爾時驚畏 朋黨熾盛。 意恭敬供養。亦當如我應如是學。何以故。阿 。恨無有怨。嫌。阿難·汝以如是當得大神通 口意慈孝如來。無量安樂心無有二。無瞋無 法。若不壞者無有是處。阿難,汝於長夜以身 爲生法有法。分別法覺知法。因緣生法滅壞 涅槃太速,修伽陀涅槃太速。世間眼目隱沒 速 淚作如是言,婆伽婆涅槃太速。 修伽陀涅槃 那羅麼睺羅伽釋梵護世人非人等。 時無量天龍夜叉乾●闥婆阿修羅迦樓羅緊 吼。起逼起等逼起, 逼*踊等逼*踊 沒。邊*踊中沒,十八相者。動遍動等遍動 緣貧著湯藥。彼等貧求勝妙衣鉢。乃至上好 六。一者貪著鉢。二者貪著衣。三者貪著 慧。彼等不修身戒心慧者貧著六處。 恐懼。有諸比丘,不修身不修心。不修戒不修 露際。是故阿難。汝於梵行亦復應當以身口 大功德。 速,爾時世算復告。阿難,汝莫憂悲。一切有 太速。世間盲冥無目太速。世間導師隱沒太 太速,世間眼目隱沒太速。世間盲冥無目太 、味藥故。更共關節9迭相言訟。上至官司 者貪著床座。五者貪著房舍。六者病痩因 悪命回難。 持戒朋黨正法阴黨將欲盡滅 我減度後於未來世。法欲盡時最後五 廣大無量猶如甘露第一甘露盡甘 誹謗正法壽命短促 悲啼流淚亦作是言。 震遍震等逼震。吼遍吼等逼 覺遍覺等遍覺 衆生壞時。破戒非法 何等爲 悲啼流 婆伽婆 當於爾 踊 食 П 百

病变变。 如是學。 純熟濁心相向。 因緣。e於一比丘亦生深信。修行布施作諸 佛法僧。數數得生具足深信。彼以信佛法僧 爲苦所惱爲苦所切。 **惱觸。阿難,時彼婆羅門長者居士。雖復如** 受諸苦。爲苦所中爲苦所惱。爲極饑饉爲極 慈。當好供給具足供養。於諸梵行。若見若聞 鉢飲食床座房舍湯藥因緣 四者不貪欲。 阿難。善思惟者。常得五種功德利益。何者爲 者貪欲。五者身壞命終。墮三惡道生地獄 者爲五。一者妄語。二者兩舌。三者綺語 以故。阿難 願我深心正直具足。願我身心具善思惟。 信善根得生善道。是故阿難。應正身律儀口 種諸善根。以此善根身壤命終。得生善道諸 者。得聞法已心生愛敬歡喜踊悅。如法修行 功德。受持禁戒讀誦受持、爲人解說有聽受 命濁劫濁衆生濁見濁煩惱濁。俗人爾時極 若麁若細若º信若行。當於彼所莫起惱亂 五。一者不妄語。二者不兩舌。 律儀,意律儀。當作是念。願我敬信速得具足。 墮三惡道。在家俗人爲苦所惱尚生敬信。以 心捨家出家。得出家已貪著衣鉢。六種因緣 天人中。阿難。汝觀如是諸惡比丘。當以信 中。 7万劍。 復次阿 爲賊所惱亢旱水災。爲諸螽蟲種種 何以故。阿難。當於爾時極大怖畏。 互相誹 身口意業不壽思惟。 五者身壞命終。 難 是故阿難。 誇*选共 **岩人**翢諍毀呰言訟違競 **独有淨信恭敬尊重於** 僧 汝於梵行身口 嫉 得生善道諸天 共相憎嫉 三者不綺語 有五種過 如是爲 心不 彼 何 四 何 是 應 意 衣

能 者 淨

修

此 解 見

佛 斷

之

肵

願說縛

切

得

滿

諸

佛

得 諸

脫

能

誻 更

煺 無

此

道

之教法。當於阿恩蘭若處。塚間樹下空含露 故阿難。 汝若放逸後必憂晦。爾時世尊。說是偈言 地。應當一心勤修止觀,思滅苦本愼莫放逸。 作者我已作竟。汝等今者應如是作。此是我 **水他歸。是故阿難。我爲導師於諸聲聞** 是爲比丘自然法燈自作法歸。 內心內法。動精進繫念一心除世貧憂。 非人愛。四者諸天擁護。 安隱。《悟則心歎喜。二者不見惡夢。三者人 得十一種功德利益。何者十一。一者睡眠 語。二者兩舌 心除世貪憂。如是觀內身。循身觀響觀內受 難,若有比丘觀內身。循身觀動精進、繫念一 自然法e燈自作法歸。不求他燈不求他歸 法歸 莫求他燈莫求他歸。 阿難 天。阿難,心住慈善。得此十一功德利益。 藥。十者得上人法,十一者身壞命終得生楚 者刀箭不傷。七者火所不燒。八者水所不溺。 惡道生地獄中。阿難若復有人心住慈善。當 者晝夜憂苦惡意而住。 九者常得好衣 * 肴膳飲食床座臥具病瘦湯 ىن 汝合應 不調 若我現在及滅度後,自然法燈自 柔濁心變壞者。 勤 Æ 三者於諸持戒不生敬信 故 修 道 8拔諸 無 五者身壤命終墮三 諸佛 五者毒不能害。 有五 所 過失。 不求他燈不 說 智 云何比1 法箭 阿難 所應 者 炣 문 Æ. 作 六 得 妄

❷限≕限働 6(信若行)-❷悟: 宇宙 日 日 10 权内受一内受受免费 ● 能一永鲁●

一不廢無上

|正眞之道

常不離佛

聽

經 供

來大衆 **哈流淚頂戴奉行 聞佛說已隨順悲壽、舉手拍頭。椎胸號叫:悲** Ħ 睛 世 **尊說是經已** 及諸天人阿修羅乾闥婆一 慧命阿 難及諸比 一切世間。 丘諸

而

立.

要志。心意堅固遵法e散誼

.其念所趣

麛

大悲經卷第五

等集衆德三 昧經卷上

薩 聞 手 菩薩卽從坐起。 更整衣服偏袒右肩長跪叉 **焚四**®王天及諸天子。萬四千人亦皆來會 名曰意行菩薩。吉意菩薩。上意菩薩。 礙 襲達。菩薩二萬悉不退轉,逮諸總持辯才無 斷佛教將濟法眼。恩惠聖衆不捨群生。爲講 菩薩所說 當般泥洹。世尊。《唯說諸菩薩護。菩薩救攝。 說經。欲放驅命自期三月當取。滅度。鉤*瑣 爾時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而爲 意菩薩。慈氏菩薩。漢首菩薩。鉤●瑣菩薩。 而甚堅强懷來智慧、善權方便度於彼岸。 《大比丘衆俱。 法超無爲道。如來@滅後法澤廣被菩薩大 如 而 悉得神通分別解暢。定意所行心性進止 增意菩薩。金剛意菩薩。無限意菩薩。 是 白佛言。甚哉如來欲捨壽命。期於三月 。菩薩所現。菩薩所殖衆德之本。不 時佛遊於維耶雕大樹重閣精 西晋@月氏三。藏竺法罐 比丘一萬皆學戒具足曉了 。持意普 舍 糬 法 共

> 便無邊之慧部分普勸 生消却愚癡。四不一切四法諸魔埃垢。行權方 衣食無有愛欲。 順法誨不求天人。如佛之教以法爲業。不貪 降制魔怨及諸外道。念宣法王所講風化。崇 閩住諸通慧。 多護天上世間。遠離所樂常念無常,心如門 訓典明練6光6差。所當救納而行四恩。弘濟 切所四奏、志建智慧離于邪見六十二疑。於諸 慢向於黎元。善修精進心無懈厭 惑。攝淨三禁而出尚忍辱。 嘗缺麼。內性弘毅結友究竟至四子滅度,言行 進益衆德不乏智慧不違禪定。 難單毛衣不竪。*唯天中天。 無犯。所慮慷慨威儀具足。所建勇猛降制勞 相副所遵佛法無有邪僞。 不覺達。體解所歸多所殊越。 切成辦。一心行耀其意安里詳。曉了正受 伏諸欲垢無所畏憚" '意不存慕聲聞緣覺'光闡法教 廣度一切釋除恶恨。 遊®於衆會而 常護正戒所聞不 每行等心無有暴 云何菩薩大士 恒懷慚 所慕道心未 諸所應行 。愍哀群 恥自 不忌 衢

佛告 芈 曾 說。菩薩大士所行殊特無量之德。鉤鎖白佛。 言。有三昧名等集衆德。假使菩薩逮斯定者。 願樂欲聞。鉤鎖菩薩及與衆四會受敎而聽 如來如斯之誼, 所哀念多所安隱。傳感諸天世間人民,乃問 德進益不乏智慧不違禪定。所慕道心未 衆 闕廢。心性弘毅未曾離佛。恒聞經法供養 一那羅 延回背的名詞 行 于 应 ಶ 諦聽諦聽善思念之。當爲仁 如是已不捨群生。 菩薩曰。 善哉善哉。 於時 世 佛 3

> 光乃見箭處。佛告目連。寧見箭乎。對曰已見。 四奏。佛放右掌光。 光照三千大千世界。於斯 賏 世尊。 佛土鎮世鐵山大鐵園山。箭徹其中。目連零 療除橋慢貢高自用之穢。便告賢者大目四乾 首佛足却坐一面。 **瞻覩威容神曜光光,心懷踊躍不能自勝。** 饒而爲說經, 得自在。 已。尋出維耶離城,往詣大樹重閣精舍欲觀 其力巍巍總要有十。體諸骨解猶如鉤鎖 勢强盛無有倫匹。會聞沙門瞿曇:猛 移。如實意雕心自念言。吾爲力士。於斯 是時維耶難大城中有大力士。名維歷羅爾 尊 譗 月連對日。唯然世尊。 箭所至處B爾今攝取。 吾憶往昔爲菩薩時。 :嗟等集衆德三 而見如來與無央數百千之衆眷屬圍 吾欲往試觀銓其道。 照臨大會猶如須彌超現大海。 佛知力士心之所念。欲爲 味。宣揚其名默 兄弟母挽射彎弓放 於時不見箭 釋女瞿夷欲充所 於我熟日敵 然無言 关下 勢 何所 無 稽 念

即到大鐵園山。欲拔四佛箭。三千大千世界皆 一切諸會天龍鬼神帝釋 阿雞 射放 何故 斯須 母 会会,推创 ©(月氏)——会会* 6藏十(法師)会会* 6求二致会* 6王天二天王会会 0唯二性会会* 6減二去會 6数二去會 6数二去會 6数二去會 60数二在于会会 600元衣二衣毛免免 60万二六次 600元次 600 ●椎=雄骨●,推働 **②●奏二英号③◎ (4) (4) (2) (3)**

聖旨攬*拔。得箭還用進佛。

目連白佛。 微鐵山

云

世

拿

爲菩薩時*

挽射

放箭

箭

用

'nζ

啓曰。*唯垂尊援。佛即許之學援以道力。則

拔。三千大千世界乃爲之動而不能得。

箭。箭徹9太山。使8月連取。

動普世惶悸。

佛告阿

難

憶吾往古*挽

盡其神力箭不

梵王靡不肅薦。阿難。整服長跪問佛。

地

爲震動而喻不搖。

切衆會莫不見者。如勇猛士屈伸臂頃。 又而告曰。往取箭來。時目*乾連自現神足

置殊異 神變功德之力。往詣道場坐佛樹下。以神足受之決。亦非神足道力變化。設使菩薩示現 之力一足指。擧江河沙等世界先以目前。 是謂世尊父母之力。其諸菩薩宿命德本所 是。十究竟菩薩力。不如如來至眞等正覺力。 車°红。上至梵天承佛威神愍哀衆生。 生墮地行七步者。其地下至六百八十萬由 現在諸佛建立。倫土。究竟菩薩之所遊處。適 不損無所競害。究竟菩薩威神勢力巍巍如 延。盡斯下已乃得水界。各各分別其水。添如 力。適生墮地則行七步。佛言目連。他方世界 百究竟菩薩力。不如《一生補處菩薩功德之 菩薩力。百法忍菩薩力。 不如一 鉤鎗力士力百大鉤鎗力士力。 不如一法忍 如一具足力士力。百具足力士力。不如一大 力。不如半鉤鎖力士力。百半鉤鎖力士力。不 力。百大力士力。不如一上力士力。百上力士 不如一力士力。 普妙象力,不如一大●臣象力。百大*臣象力。 如一青象力。十青象力。不如一普妙象力。百 十大象力。不如一術事象力,干術事象力,不 ●太山。道力功德而佐攝取。何以爲喩。 目連。十凡象力。則不如一正象之力。十正象 連叉日。 假用神力。其简當達無量無限諸佛世界。 力神足力乎。佛告之曰。是父母力非 力。不如一龍象力。十龍象力。不如一大象力。 是爲菩薩神德變化足 無量無限諸佛國土。其於衆生無。所 云何菩薩以父母力射箭乃入鐵圍 百力士力。不如一大力士 指力。 究竟菩薩力。 如 神力 世界 來 用 ቊ 也 目

得 無上正具道意。愍傷衆生使獲大安。哀令我 今我聽受世奪所說。 生焉卽從座起偏袒右肩。長跪叉手白佛言。 斯菩薩父母諸力。數喜踊躍怪未曾有。 方無去來今。 界。若此言聲亦無音響亦無所 地獄餓鬼蜎飛蠕動蚑行喘息。 十種力。屏除貢高僑慢的一大。歸命三寶願發 十力。如來之力復過於此不可思議。暢徹十 心覩五趣一切本際。諸漏已盡無有塵垢。終 順終B隨善處。如審悉知。道耳洞聽B天世間。 終墮惡趣。其身口意行善。不誘聖賢正見奉 母兄弟。其身口意行惡。誹謗聖賢邪見顯倒 所行《所行者好醜不同,如審悉知。道眼徹覩 審悉知。若干種身無數形體。如審悉知。衆庶 種種別異。如審悉知。見他群生心意所念。如 始悉斷神真聖達解名色原。如審悉知。是爲 終始所趣。此沒生彼彼沒生此,名字種姓 知。一心脫門定意正受。如審悉知。見諸人根 場 處處有限無限,如審悉知 過去來今如 大慈哀。諸衆生無所毀觸。何等十力。有。非 尋摧伏之。何以爲一謂平等力。有十力常加 薩往◎至佛樹下時。攝四大種立爲一種 假令如來普具示現神變威佛。 足 不能信,何況外術衆邪異學,又目《犍連。 + 種在於世界無有增減 一變化之力。 、與無數億百千官屬兇悖難當。如來 種諸 $\widetilde{\mathcal{J}}_{i}$ 如 於是離垢威力士從佛世尊聞 復過於是無量無極不可思議 天中天具足無異。 為菩薩時父母之力及 於時弊魔行到道 著。如審悉知 十方諸佛世 汝等覩之則 時 會大衆 審悉 已立 一切 父 峷

道 聞 斯力 意 同 士誓願弘 時惡聲 等 **而歌頌日** 廣 満十 逮 得 Ŧ 道 發 **無上正** 力 眞

德矣 作斯觀。若發無上正真道意。則悉該攬於諸 爲菩薩者。悉得通入於此福祚。以是之故當 緣覺。6休茄菩薩如來8大聖之德。其初簽意 三千大千世界。如是力士。 域大邦郡國縣邑。幷四天下日月運照回苞在 山鐵岡山雪山黑山。諸藥草木及餘叢林。例 欲攝衆騙當發無上正真道意。 無漏俗業度世。天上人中所立福祚。皆來歸 湊於初發意菩薩之行。是故族姓子族姓女。 殖功德布施持戒。所習平等思惟道慧。有漏 如力士。川流泉9原江河大流悉歸于海。 若初發意受持尊定、尋具普入一切衆德、醫 者。欲至無上正真之道當受奪定。所以者 使發意者遠得斯定。佛告力士。菩薩初發意 別講演等集衆德定意。宣暢菩薩大士諸行。 歎等集衆德三昧。而便默然。*唯願如 於是鉤鎖菩薩白世尊曰。今者大聖。 亦 如 如 來 至真黑等正 其凡庶履跡無著 譬如須彌大 何故 來 何 所

河沙等諸佛世界所有人民。各各履祚如彼為尊上功祚殊勝。使四天下衆庶人民福。如慈為一聖王。使三千大千世界衆生之德。各替如轉輪聖王之德等無差異。合集斯福巍巍之慈為一聖王。使三千大千世界衆生之德。各為韓小聖王之德等無差異。合集斯福巍巍之。

●太二大島宮 ^{母克}二豆島郡* ⁶(一)十一島宮 ⁶倫二被野宮,佛の徳 ⁶帝二諸島宮 ⁶紅二和島, ⁶独二諸島宮 ⁶至二諸島宮 ⁶井建二成邦島宮 ⁶(所行)一島宮 ⁶(四座二登島宮 ⁶8天十(人)島宮* ⁶81日日 ⁶8(今)一島宮 ⁶8月二瀬島宮 ⁶87円 州島宮 ⁶87日本二名島宮 ⁶87日本半島宮 ⁶87日本二名大島 以諸道德將護其心。以大精進成滿所行

有人於此三千大千世界。

下盡水際上

至

意福祚功德。

超彼無量轉加具足。

爲衆生故

世界虛空所覆不可盡極。

猶若等集衆德定

邊際。天中天。佛言。如何引喻智者解趣。十方 限量乎。答曰。世尊。無限無量不可計數無有 佛告鉤鎖。東方處空所覆世界。空之遠近可 是爲等集衆德定意第二所入

滿無量之祚。當發無上正真道意,佛言。力士。 爲具足一切衆德。若族姓子族姓女,欲得周 當作是見當作是知。假使能發大道意者。則 行者所尊慈祚。

百倍千倍萬倍億倍互億萬

意志於無上正真道者德不可限。以是之故。 倍。計

全不及無以爲喩。所以者何。

の其初發 慈。行慈心背向于群崩、計其福德。比初發意

世界衆生之●疇。其福德如百千世界梵天行

世界。以用布施所殖德祚。以中上百千世界梵

界梵天普共行慈。

若以七寶周遍布滿百千

膫

布施。比于世界梵天行慈。行慈之福其德殊

者三千世界至于五千十千。若至百千世

樂行慈,若復有人皆以七寶滿千世界。以用 第一所入。佛告鉤鎖。譬諾梵天於千世界悉 無以爲喻。是爲初發意菩薩。等集衆德三昧

天行慈,行慈福多不可稱限。正使三千大千

鉤鎖對9日。"唯天中天。計擊王德不可

於鉤鎖意云何。

寧能限量斯

福

德平。 思

議 Œ

●薩。百倍千倍萬倍億倍。巨億萬倍計空不及

使撰合此衆生德無量之祚。以比② 何況一切爲轉輪德莫能稱限。世奪告曰,

一發意菩

德過於彼施。 施。所得功德登多不平。鉤鎖白佛。甚多天中 百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不及無 天。無量也,世尊皆曰,其初發意菩薩行慈之 國土皆以七寶遍布其中。悉令充滿盡用布 復如是。如是鉤鎖。如十方界所有虛空。 路佛 東南方西南方西北方東北方。上方下方亦 著一芥子。如是之比今。破芥子悉盡無餘。東 江河沙數芥子之限。於鉤鎖意云何。寧有人 方世界不可窮極得其邊際。南方西方北方。 等世界破芥子數。設令有人過諸6芥子佛土 計之。不能稱量芥子之數。何況欲知江河沙 舍利弗。周滿天下閻浮提土。一劫之中籌之 **熊籌計分別。知所破碎芥子數乎。鉤鎖答曰**。 界滿中芥子。有人盡取芥子一一破碎。各如 子盡。不能窮極東方世界。設令江河沙等世 於東方若干佛土著一芥子。各各如是令芥 三十三天。 唯天中天破。一芥子所分之限。假使智慧如 滿中芥子。一一 滿于東方無限世界七寶之福 芥子爲一 佛 國

也 之數。又計菩薩大士建立淨性質直無諂。 無以爲喻。是謂等集衆德定意第三所 功勳超諸群黎。 度衆生住於大哀。常行慈愍所行七步。攝取 所在世界若干之數。 之慈猶如虛空無所不覆。 得成就爲轉輪王。 慈所蓋無際。譬如衆生受形立體,所周佛士 以爲喻。譬如虛空無有能度得邊際者。菩薩 百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不 爲釋爲梵轉輪聖王之福 具足功德如釋如梵踐祚 **菩薩行慈使此群萌皆 菩薩如是所行大** ス 欲 廖

> 倍。計學不及無以爲喻。是爲等集衆德定意 之明。 五劫生行菩薩。 切回成具緣覺之德智慧功德等無差特。欲比 無以爲喩。縱使三千大千世界遊居衆生。一 德。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不及 智慧功德等無有異。 逮, 正使三千大千世界滿中人。 衆如舍利弗 切皆使如清信士所有功思。比舍利弗福慧 生皆爲釋梵轉輪擊王。百千《萬倍不比菩薩 慶。不比四初發意菩薩之慈。正使 行大憝哀。又使三千大千世界衆生之*疇一 告鉤 皆令巍巍如轉輪王。 百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍不相及 鎖 三千大千世界一 百倍千倍萬倍億倍巨億萬 以方比於緣覺智慧功 如釋如梵功@德 切衆生威 一切十方衆 神 功

諸通之慧。是爲一法逮得斯定。復有二法*修 姓子。有一法四修致斯定。何謂一。 是時離垢威力士白佛言。唯然世尊, 法。而能成就逮得等集衆德之定乎。佛告族 况當能致一切功祚無量@也 發大道意者。終不逮成等集衆德定意正受 意。如向大梁所講說者。 族姓子族姓女。心懷至誠而發無上正眞道 焚四天王天龍鬼神皆 ■詩數言。 閒億百千嫁。諸天伎樂不鼓自鳴。而雨天花 三千大千世界六四反震動。 覆蓋道場。紛配佛上周遍衆會積至于膝。釋 說是經時二萬二千人。 皆發無上正眞道意 我等稟誼。 其大光明普照世 唯然世 發心調習 常行 假使 1 不

獲斯定。何謂二。 者聽聞法諮禀無厭。 如 肵

- 自倒 @(--)-- (= - 編 (= 3) (10 (初)-6薩十(功勳)⊜● -83 ◎破二枚⊜ŵ -自2 中共二注**与**3 四世二

第四所入

所見。 立寂然分別。惟觀除于報應。將御緣起離求生,是爲六。復有七法*修獲斯定。何謂七。建 養護之。是爲八。復有九法*修發斯定。 友。抬廢衆會、習寂。燕坐。順行大慈、愍傷衆 六法修獲斯定。何謂六。歸附善友。 爲四。復有五法*修獲斯定。何謂五。所言至 定。何謂爲三。消損諸惡。 聽受思察其誼。 隨念蠲除。善本未起思順合滋。善本熙隆將 心。是爲七。復有八法"修獲斯定。何謂八。身 平等。入于道誼川道法故。忍於恚罵而無恨 建立無差。常以等心一切衆生是爲五。復有 誠 行。澹泊。口言靜默。心惟寂寞。觀痛痒察諸 戒清淨。所見清淨。其心清淨。智慧清淨。 本。是爲三。復有四法修獲斯定,何謂四。 志性堅固、其意質朴而無諛諂。 惡本夫起而不想念令不復興。惡本盛發 曉了罪稲悉由牽連。《道利結廢》使 是爲二。 勘・集善業。 復有三法*修 其心清淨 遠離惡 何謂 獲斯 主 禁 閉

臺樂諸不善事。 況當復犯若干之非。除貪嫉 所不驀無加於人。已知止足則發一心。志 眷屬熾盛怨訟國諍。不危他子以育委息。已 以命故犯於不善。不以財業越毀他人。不以 若沒其體不犯衆惡。不害生命以養其身。 藤發心如是。是謂菩薩不惜身命。不情身命 道時為說經法令得速解認說族姓子。若有菩 給所乏。從是已往所欲攝取群萌之類。得佛 所可惠拾無所貪慕供給衆生。 與。心不懷恨忍辱施與。 鼻口支體手足肌髮肉血。 有人來欲有所得。象馬車服頭目艦腦 眼耳 當發此心。我爲一切衆生之故。惠施驅命、若 等眷屬。設使乞者有所求索發無受心。不可 斯定。 者有所求索其心無異。又族姓子。菩薩大士 勸化國王財寶産養之業屋字 舍宅" 受其物也。設使受者不捨所取,不當勸御彼 物誘進教化。假使有物不□肯施與。受者不當 **垳威。 菩薩有三事,逮無盡福德如大海。*慶** 福德如大海。·慶不巴可議功祚不廢。佛告離 威復白佛言。 姓子。何謂菩薩好憙布施。不常貪財。不當以 日護持禁戒。 難思議功祚不廢。 斯定。 欲令大•賴無有盡耗 欲得 三日博聞不倦。 菩**騰大士。以何**。療得無盡之 獲楊不可思議功祚之福。 何謂三。一曰好喜布施。二 既有所施不望其報 隨其所求各各施 當學斯定 是爲三。彼族 衆生獲恩得 " 假使乞 離 當 求 不 垢 闧

棄衆惡。 慈心便遇善友。 逮平等。逮平等已無有衆邪則獲慈心。已習 常知止足行於四正真。 已得善友則便得聞寂然之 無有異心則 爲四。 衆生 犮 四

今現在法而無有二。遠入三世而悉平等。

。觀過去法而知無常。於當來法而無所生

諸法猶如法忍。不著於空。分別無。想。

離

如所聞法尋即奉行"佛告離垢威。 是爲十法

菩薩所行。

因此逮得等集衆德三昧之定。雕 菩薩大士積累功效無極大德

成白佛言。

得

逮聞斯定意耳。

欲決諸德正真之行。

當

爲寂然則爲救護。離顚倒。

度衆生。順典語

法*修獲斯定。何謂十。脫於無我。忍於無 於所願。設使所生有所救護是爲九。復有十

命

無

了於無人無常句跡。一切所生皆爲苦惠。

好勸助。 菩薩。勸誨善本欲令清淨。一切福慶勸化衆 爲慳貪者。欲令惠施故勸助之。其貧窮者化 如是族姓子。菩薩所施其德無盡。 何謂布施盡。菩薩布施有四事盡。何謂 生,導以清淨以是布施。疾近於道得至 示大財。其少福者化具足德。未發道 身頭眼體節:枝幹手足艦腦血肉。恣意與之。 觀身四大爲家。猶如藥樹,其有衆生。欲得我 病者服藥則愈。如是族姓子,行菩薩者。 切無念亦無所想。亦於衆人無所恚恨。 不念言莫取我根莖枝葉花實。其藥樹者。一 枝葉花實,樹不念誰取我根莖枝葉花實。 不恨彼於其人所起恚意也。 不得自在莫起想念。勿得貪身無惜壽命,吾 四大合成。假日令有人斷截破壞日取撥持 得廣名聞。復過於斯不可稱限 生根本所趣。是族姓子。菩薩好惠行布施者。 道眼。不得道眼不至善權。不能覩見 爲衆生不修寂然。則不徼妙。已不徼妙不獲 法 **冤石之類。** 及省外地而無有二。所以者何。是身如草木 復次族姓子。觀內外法念之一等。 化衆生,已則便講說立寂然誼。 是爲四 多所勸助。行權方便。 E 譬如族姓子有大藥樹。 復有四行。 聞寂然便 不喜說法。 復有三 無望要無人無有想念。 建立行。已建 菩薩布施疾近於道。 法。菩薩布施不爲虛妄 願生卑處。樂近惡友。 建立於法。 掘取其根莖節 益加慈哀向彼 立 行 假使菩薩 作是 無有堅 察其內 則 習近 意分行 化 無盡。 何 其疾 當自 切衆 衆 亦 生 固

⁶集二進昌 9 ⁶燕二英昌 9 ⁶道= ②* ⁴ 10 可十(思)昌 3 ⁴ 10 青二月 3 ⁴ 10 取扱二扱取昌 3 ⁴ 10 校二支昌 3

是爲二。菩薩復有二法布施有所歸。 薩復有二事有所®收施。 妄誠審布施。何謂二。大慈大哀,是爲二。 @便存大安。是爲三。菩薩復有二事。不爲虛 當建三法。何謂三。 之類。a辭奉行如來敎命。 佛經典之所持護。菩薩大士作是行者。終 施精進之行。離垢威力士白世尊曰。未曾有 是爲四。菩薩所施以是之故。自然得趣無盡 是爲二。菩薩所施有四法。何謂四。 如所云。其有發意行施如斯。 福具足成滿。亦當若茲。 毀失正達慧德。假使有人如是布施。 天中天如今如來分別講說諸菩薩法。 若有菩薩欲備海德。 聖達周滿 (菩薩意多所愍哀。 關定安寂。所施具足。 何謂二。至無盡慧。 住佛法立。 是爲二。菩薩復有二法 '佛言。是族姓子。 何謂二。慳貪嫉妬 是爲三荠薩欲施)則當習行如是像 則便歸趣 攝 精講勸衆生 頀 欲成其道。 趣無起慧。 布施等與 。功德之 何謂二。 切 無盡 衆 춈 審 不 誻 4 究竟。 護禁戒 其隙。 安不事于天。一 知 止

迭

王教。

+;

丽

布施有所趣, 智慧具足 等爲三。

爾時世拿告離長以給衆生 献 於. 丽 禁者遵行堅固。 行此十善事。以斯戒法開化他人。不自 禁戒未會違捨。見犯戒者爲與悲哀。 自 不毀他 憍慢。 人。不以禁戒而自褒譽 常以 垢威。 **淨身三護口四淨心三。** 禁戒而 何謂菩薩戒德之禁。 白調 定 不 。亦不以 節 見奉 當順 限 戒 稱 謲 而

而護禁戒也

戒定慧解度知見品故而護禁

不

缺不毀

無有

邪業。

佛之教無所可亡

英

所遵之戒。

不犯

應雲神通六達之故也。

輪將養聖衆。不斷佛教不廢法誨不官懷衆議

觀

●海德"

等類具足法財。則致大富。具足七。實無極之

則不貧匱。於聖賢業則致大財。

此之

一致百福

補以

莊嚴身。爲諸群崩福慶之田

護禁戒。

不以財業而護禁戒。欲安衆生隱

群

品者。 塞家。

萌

度黎庶脱四融黨。

樂佛法致差特。慕轉法

常欲度脫除生老死憂病懊惱勤苦之患。 若聞法者 念欲奉行。 窮乏厄匱故而護禁戒。志*唯在於建立佛道。 頀 不倚陰種諸人而護禁戒。不畏地獄而四求濟 痒思想生死識。亦不怙眼耳鼻口身心。亦復 不冀後世。不自著己不著他人。亦不貪色痛 戒。不四倚於天四貪所生。不依內外不慕他人, 亦復不爲勢力床榻座具病瘦醫藥故而護禁 應之驗故。及以眷屬。傲貴顏貌褒歎名稱。 戒品之業。設危身命終不毀戒。不以國故而 亂學無所樂亦無所畏。是族姓子"菩薩所行 所生不以爲厭。修建精進攝心自檢。所行不 得自在而無適莫。所可遊至無所闕滅。 勸慰使安。療除狐疑令不懷恨。所生之處而 差戒品不志餘乘。以斯道乘勸發他人。無會有 若有行慈及無慈者。普等救護不失其心。 事。無所適莫蠲所求望。常近於佛而遵慈心。 不憚畜生不懼餓鬼不爲鬼神。 足 行如所言無所侵犯。 勞來病瘦所施不o惓, 住 不爲釋梵天上之尊。不®以財利報 於聖 切遠離諸犯戒禁。動不安者 贀 自護 則自己効立事衆之德。 其 心 放諸所行生死 無所 見 懈 不以人間 俙 廢 假使 丽 不 Ż

德海,

亦不想報。

也

無能亂者。是爲四 毒刀恐懼疾病。闇冥之想悉爲辟除。 於此戒品便逮斯德。 四。不忘佛道。心不玲佛。 閑之處。亦不歸於無佛之土。不生邪見歸闇 所乖違。 廢。不失禪定意念無數無量諸劫。 供順。一諸佛世尊常欲見之。諸明智者而俱宗 **四**曾中忘。 於是菩薩不歸四趣。 仰、愍傷世間而行慈心。而爲衆生護斯禁戒。 神衆悉歸奉事。@神龍悉敬。世間人民等而 天龍神所共營衛。將護歌數守禁戒者。當鬼 十法之行。不退不轉菩薩大士護斯戒品。 通具諸敏慧。護於四戒禁能如是者、是爲菩薩 **諸佛正士之等。不見毀呰其佛弟子。疾獲** 薩之本所願者。 衆之慧無所*亡失。辯才無量未會空乏。 心懷悅豫。所聞經典未曾斷絕。 戒品而悉具足。 温當平: 何四謂四。尋時遠得觀於明法 在于梵天願欲見佛而不差互。常值世尊 然後當得轉輪聖王之位終不差錯修聖 常受佛道 逮獲斯德。復有四法無所忘失。 亦不會隨歸一切惡趣。 奉宣佛道而不放逸臨據帝釋而 隨法所化奉行爲要。其人如 等 如所聞者卽能奉行。 順 行 而不放逸。 得所立之事則有報應常爲 不失菩薩十法之事 眛 何等四。 菩薩復有四法建 智者所数 如所聞法終 **昇生梵天而不詭 菩薩若護於戒** 不歸於母漿無 識念菩薩聖 聽受佛法 獲致 翻譜 所 是連 誻 不中 功 得 不邀 何 嗟 諸 菩 褲 未

假使菩薩能證禁戒順斯教 4者。 超超 度 + 畏 何

●簡十(受)号® ®便二使号® ®收二音号》 ●海德二德海吕③* ®實二財号⑤ ●禮二博号③ ●有十(不)号⑥ ®以二氮异⑥●数二素号⑤ ®在一族多》 ® 10(不)十食汤®⑤ ® 水二秋号⑥ ®12二以⑤ 图就二者⑤ ® ® 填二使号⑤ ® 等二素号⑥ 图(不)一思② 图(二三以⑤ 图)就二者⑤ ® 图 有一读号⑤ 图 等二素号⑥ 图(2)一次一思② 图(二三字)》 图 第二常⑦ ® 图 选二失②⑤ 图 有一字号⑤ 图 戏妹二妹或号② 图 就鬼神二鬼神之母⑤ 即前《二系神号》 图 法二旗号⑥ 图 第二班号⑦ 图 第二条 ® 图 (具)十数号》 图 超二速号》 ● ● 転標二 照 姉 ●

突

善權法 **9**現之悉現寧爲難不。答曰甚難。天中天。佛 大士自無塵勞。現在三界欲以開化群萌之 者無身塵勞。亦無毀戒亦無所住。見衆庶人 爲欲塵。以是之故。族姓子。當作斯觀,處三界 類。譬離垢威,而有男子。畫於虛空若書文字。 著於三界故。則爲犯戒。是菩薩以二事故行 丽 밆 三界悉塵勞者。 者則爲無有清淨戒品。離垢威白佛言。設在 興立亦無所惟。於一切法而無所求。斯則名 諸塵勞。無念無想無思無住而 罪福所連。 畏 於梵天者自以欲塵。假令上至三十三天亦 勞,則爲無有清淨戒品。所以者何。正使往至 日度諸塵勞。若族姓子。菩薩大士未會遠塵 事。何謂爲戒皆能永脫一切塵勢。何謂塵勞 明。佛法則立於戒菩薩之道,若能奉戒則近 十e勉越斯難。 于邪見能護戒品,如是行者菩薩之法。是爲 諸所恐難。毒刀杖火蛇蚖師子虎狼諸難。度 間,及龍鬼神。鍵沓恝阿須倫真陀羅摩休勒 謂 定意緣,從禁戒得至智慧解脫之行度知見 化衆生。時職垢威而歎頌 ť 不過沾污。世尊告曰。族姓子。知乎。爲菩薩 。云何菩薩離於欲塵逮清淨戒。住於三界 **菩薩所興又難於彼。自無塵勞現于三界** 聲聞緣覺所趣寂滅。所受●脆生諸天人 遠離地獄畜生餓鬼貧匱無稱世界魔 欲除三垢故處三界善稱方便。善薩 三界所著斯則塵勞當以何度此 又族姓子, 而世尊云則為不順清淨戏 戒立佛法以爲光 無所行無所 以

等集衆德三昧 四聲聞緣覺 *唯天中天 **·**譬如有人 今日去害 非他人也 及諸異學 因此解脫 聲聞緣覺 具足之行 m 有城 行 大悲 **松經卷上** 四由斯方便 菩薩大士 以是之故 近世清淨 所不能及 身生疾病 旦現 等無有異 敎 数授衆生 の勸化衆生 於道菩薩 如是世**尊** 所以者何 發大悲心 救濟衆生 轉復反 善權方便 療の除危害 主魔之網

等集衆德三昧經卷中

實雕俗所珍。 壽。不慕於容被服。常好經典以法爲本。一切 所有施而不恪。志利法誼放忽財利。將護法 疾病想。若務求法不當愛身。 自察其身思撰法藥發醫王想。 觀念於法猶如醫藥。於師和學上設世尊想。 長。常行恭敬棄捐僑慢。言語柔和志性仁調。 勞愛欲一 若聞如此行跡當勤奉行。 爾時世尊復告離垢威力士言。族姓子。菩薩 法實利蠲除凡俗所慕之珍。 切衆生之類皆至滅度。便當B護持導以 切之瑕。常當慕求正法之典、欲度 以利法故滅除 西晋"月氏三"藏竺法護譯 云何求閉稟聽拿 不貪命不图倚 一切世間財賄。 於諸衆生爲 欲除衆生塵 Œ

*唯天中天

菩薩所典

具足無極

猾如往古諸菩薩者!

所入博聞分別

法誼

魔天魔官屬。是爲四魔自然爲伏。又族

往所可教授。

降制衆魔塵欲魔陰蓋魔起滅

菩薩@開入博聞分別經典好樂於法。從是已 無塵一欲魔不得便。以是之故當作斯觀。假使 何。族姓子,從聞獲智。智於塵勞爲可最尊。其 我教達吾本心。皆見棄捐不得自由,所以者 有衆魔。皆爲憂愁悒戚難可。今此菩薩不從 博聞立於聖達。 十二事法輪爲轉。如族姓子。菩薩大士精勤 欲 法 如是誼像則能降伏魔及官屬。 危 誼 慧刀割截一 最正覺諸根明達。如是利誼爲菩薩行。執智 今此正士如是誼像。博聞之力逮十種力。致 諸天則為其人舉聲路 四款。 勸求慧。則爲具足衆生之智所作已辨。 則爲然設智慧爲證明。假使菩薩入博聞時精 了權便博聞常修精進。一切衆生在於邪智。 姓子。若有菩薩志顯佛道我當成佛。則當曉 **慧柱。所可遊居天上世間光®色巍巍。** 忉利天。佛言。如是菩薩大士博覽廣聞則爲 若天上柱。則爲巍巍多所覆蓋。所在嚴飾: 當學博聞。譬如族姓子。須彌山王爲天大柱 若欲速成最正覺者。 切所行德本。以是之故。假使有人欲求佛道 厄。若有菩薩如是像誼。便能說法滅除愛 堪任明慧所說經法。則能蠲除衆生塵勞 以開館 如是菩薩則能歸趣往古世尊所可遊居! 導護正法典者。 切塵勞之欲。 應時即普三千大千世界所 欲得 医立於法柱者 則能 岩有菩薩如是像 " 歡喜善心生焉。 勸時 普遍獲將養 如是堪任以 設族

●班—胎鲁② 《雄—雄鲁③ ●勉—采苑⑥ ④滋—莲鲁⑤ ⑤杰—弘⑦⑩ ●現二都鲁③ ●譬如乃至之行百字三本宮本作長付 ●除十(所)鲁② ●動二級⑩ ④由—凝鲁⑤ ④(能)十季院鲁⑤ ④上—尚卿 ④质—商®②* ④疏持—持護鲁⑤ ④[能]—鲁⑥ ④疫—践鲁 ④聚—整⑥ ④色—光急⑤ ④逆—复象⑤ ④聚—送鲁⑥ ④录—(纸)鲁⑤ ④然—券鲁⑦ ⑥用—则●③

悴

德難観即

沒不現於是上仙

心自念

中八千天子往古造行修治誼理

即速法忍。

佛

於衆會

苔薩

分別說此等集衆德三昧之定。

願天演說佛名。

將護*讀誦。

吾恭敬法故放

與于正見而說經典。時族姓子。彼無垢稱王

治問經者建立奉行。蠲除衆生所貪受行。

拾身不惜壽命。

以是因緣等集所聞

時族姓

來至與等正覺。

緣仙士故爲諸天子及諸

。微見上仙恭恪樂法巍巍如是。顏色四點黤

刀自割其身。日中自炙從耳聽聞,而謂天言。

聞典志未曾有。

興世尊心而懷恭恪。則取利

得經典。我獲善利心懷悅豫。當從天人逮得

假使能已導利群生。

吾當以此無堅固身求

不用此身不用危痛痒。未曾以身加益一切。

。以愛欲故致得繫縛。遭是衆患不可稱數。

談

得五神通。

樂經典。今常和

學略說其要,乃《至髮昔久遠

無央數劫不可稱限。

廣普無量不可思

以慈滅除衆生自在愛欲。亦不可去瞋恚愚 逼迫身日自暴炎。自聞其の身所護音聲。 發大精進。亦•復入于法。我於何所得聞 癡。廣絕邈路塵勞之欲。不以此慈能致•聖賢 自念言,吾行慈心其身漢。濡常悅安隱。不可 後乃書如是"諸頌。爾乃令仁得聞此頌四 二:聽省他晉因緣。思惟靜志在行。尋即 則以法故欲求經典。入於郡國縣邑丘聚。 彼時劫中有一仙人名曰欝怛。處在林樹 吾有佛名將護寶誦。 。常以二事可緣致賢專正見。 常行等心慈悲喜謹。遊居幽藪心 時魔天人往至其所言。 安能遠成賢聖等觀。 假族姓子。自 何謂 教喜 然 句 是 雕垢。 佛如是斯須之頃。從已佛土忽然不現 我見之得聞經法。四這立此願口復說言,應 又欲敎化閻浮提人。譬如勇士屈申臂頃, 今現在說法。於時其佛即見上仙心之所念。 時下方過三十二諸佛國土。 彼佛號曰無垢稱王如來至真等正覺 有世界名普等

彼

之正見也。

不可致福。

復自念言。

猶須彌山。 威神光明踰於日月。 神妙聖達為 仙見無垢稱王如來至真等正覺, 其體平復如故無有瘡。於是族姓子。上 勝仙士,適聞彼佛見其形像心無所畏。 巖樹一切根株莖節枝葉華質皆出法音 現世尚。自然大光普有所照。而取天花億百 止于上仙之前。及與菩薩五百俱。其如來*這 **疏麗善心顯發。** 天人尊。 諸根寂寞定若虛空不增不滅。 千伎樂不鼓自鳴。諸菩薩會于彼林藪。 於時 右肩右膝著地。叉手白佛。是我世尊。 我歸命佛及法聖衆。四唯佛世尊。爲我說 即從坐起更整衣服。 相好巍巍 安住大 郎住 敷喜 即時 偏袒 上

> 盡故也。 上勝 厭諸所有無有衆患 所趣故也。 諸法無來亦無往也。 法門故也 諸法何門。 復攝取。何等爲八。 蕁時逮得無盡辯才。 而無有二是爲上勝。 諸法不虛。亦無有明吾我及人。平等一切諸 著致原自然淨也。諸法無漏。 仙 士 諸法無著。皆度一切諸所著故也。 聞 。諸法平等。於三世無去來今故也。亦無往也。諸法懷來。斷除一切諸 是三 昧 切諸法皆爲本淨。 時彼如來 普現一切諸法門故也。 踊躍 八章句說。 数喜 一切諸漏皆爲 ス 說八章句 一切鈴客度 四於微 從想 妙

故也 故也。諸法自然則以無明自然故也。諸法爲故也。諸法合會依著字故也。諸法識自由恣 上勝八句門也。本無有二而致於二 盡習行愚故也。 八、諸法假號*倚名故也。諸法像色猶從名興 佛告上勝仙士。有八門句, 一諸法平等以一精進趣於門故也。 諸法無處立於門者住 至無有二。 法為 何謂 是 無 爲

族姓子

欲求經卷永不可聞。

說

之3絕。於時族姓子。 贅怛仙士心自念言。

從無數難限劫來棄捐此身樂於牢獄。

撾杖

我

鞭撻或以利刀

段段解身形體離散肌肉斷

究竟法誼。不者。遵精進句。 爲除名色爲示現 佛告上勝。復有八精進句。 等者,精進三昧示現諸法分別所趣。 本之法。因者。特進爲現一切緣法罪顧爲盡 切諸所異礙。無本者。念精進句。爲現如來無 寂然法。四六者。志于精進講說經法。超 法。所說經法悉令蠲除。 經典爲現無處。彼者。行精進句。 在 勝。八精進句無盡辯才 何謂八。無者。修精進事。勸助四児顧所修 他者。 至無有盡而 奉于精進現 便能 是爲上 度 示 現

告上勝。復有八法爲妙法句 諸法爲

第二秋争念 《李賢二賢率争念 《(後)—争》 《清禄二持项争念* 《白州共身所二共耳自河将》 》 《二经争念 《四縣第二縣縣争念 《四道二道争念* 《四抚二清》 《四定十(稍)鲁》 《四唯二惟鲁》* 《四元二代》》 《四六二本》 ❷濡二枚鲁含 ❷経二征鲁含 ●美二式会會 ●身所 邳於二于⊜

現法。 究竟滅盡永除諸法之所本現"是爲上 句。等御諸法而爲本現。無本印句。現 印句也。皆悉分別平等諸法而得成就 猶如印句。蠲除去來今所本現法、滅盡印句。 爲本空句。 ├等。何謂₁ 不依不倚不著不求而爲現法。 無。想印句 而等御之爲現經 。容爲即 無所建立而現 句 丽 典 經典 無 所 兄諸法。 法界印 本際印 倚 勝。 無願 丽 爲

萌之類住於聲聞。發起八萬四千衆生志於 三昧。具足千歲宣現此典。開化八萬四千群 剕 遺智至彼世界。 如是族姓子。於彼無垢稱王分別所問。 幷諸印句。常當安·群順行其·句而精 是故於斯上滕。自在之句及所。問句 知爾時上勝仙士爲異人平。勿造斯觀。所以 垢世界。與萬四千天子俱。佛言。族姓子。欲 無垢稱王如來至與正覺之土。 生天上。上勝仙士。至于末後仙沒之時。 四千建立帝釋梵天慈悲喜護。 助八萬四千《蒸民後悉當爲轉輪聖王》 緣覺。八萬四千黎庶皆發無上正真道意。勸 降伏衆魔及外異道。行入郡國縣邑州四域大 亦無所失。得爲諸天之所。擁護。救護四諸天 是族姓子。上滕仙士、獲無盡辯意不曰疑妄 無去無來。其土人民不見如來爲去爲來。 。斯須之間。如發意頃自還佛土,雖還本土 切人講說經法。分別演斯等集衆德 及餘菩薩五千億百千嫁菩 在於普等無 無央數人得 精 八萬 進 生於 於此 進句 於 巫

> 邊際者。羅垢威四知其大海水尚可數四浠。 菩薩所@厚功祚無量。不可稱限無能盡極其 知限量得其底學形,菩薩所與三事戒聞施惠。 欲得獲致福嚴@德普。 獲於此名德。當復過是復倍無數。若有菩薩 **垢威。聞斯博聞所積行者。 遵奉精進便當逮** 樂法菩薩未會發意犯於他人。以是之故。離 過劫,亦得由己。樂法菩薩除老病死興發其 所建立猶得自在欲得住 四立百歲千歲一劫 菩薩已爲曾見過去諸佛。 現械上。考在頭上若在頂上近而不遠。樂法 若中間坐。卽時得四見受總持門置于手掌若 樂法爲菩薩者。四他方世界諸佛世尊則現 心。其意所在堅强久固。 無有窮濫。諸佛世尊及諸天人不奪其願。道 才。亦復從受辯才之慧。樂法菩薩於此經典 前 來未曾四取滅度。正法之敎亦無滅 以是之故。族姓子。當作是觀 樂法菩薩。若在巖處若在樹下。獨閑居者 慶無終四旣祿無窮已。 御於大智辯才之慧。 又諸天人發其辯 於樂法菩薩 盡 其好 測 目 如

所以者何。族姓子。施有二益。離貧廣得大富。一個、當觀博聞則須彌山王也、譬如飛鳥霸翔側。當觀博聞則須彌山王也、譬如飛鳥霸翔側。當觀博聞則須彌山王也、譬如飛鳥霸翔側。當觀博聞則須彌山王也、譬如飛鳥獨山王也、譬如飛鳥獨山王也、譬如嚴空足影所翳。專幾如乎。持戒施惠獨如斯四領。當觀博聞則須彌山王也、譬如飛鳥霸翔個。當觀博聞則須彌山王也、譬如飛鳥霸翔個。當觀博聞則須彌山王也、譬如雅惠獨山王也、譬如悉三事行品。

下方所在世界無垢稱王如來B至

,則吾是也。吾以®至誠建立**®心**

頫

卽

致

有二

益

度惡趣生昇天。

聞有二

盆

聖

說此時。

雕垢威菩薩逮得不起法忍。

数喜

斤, 生殖衆德本。 博聞之應。佛說施戒博聞之時。三萬二千群 諸漏亦不受陰。以是之故。雕 持戒者。所受諸陰亦與漏俱, 慧除邪疑 漏號意解得法眼淨 其布 皆發無上正眞道四德。 施者,不雕諸漏所 **垢威。斯謂菩薩** 其博聞者。 受之 五. 陰 百 無 比 共

度三界 是爲四法行。菩薩大士疾得不起法! 倫。是爲四。復有四,何謂四。常行大慈導利衆 8明晦了心之所入。亦無有心亦不見心亦無 四祭一切法皆歸田蒞滅。是爲四。菩薩疾得 證明部分於三脫門。除諸三世過去來 行于大護除諸倚著。是爲四。復有四。何 生。具足大悲不厭終始。行于大喜欣樂於法。 輕毀。攝權方便不著衆生,皆具所行入無等 何謂四。遠得禪定則無所倚。察於智慧亦不 盡索。而崇精進,好會澹泊法,是爲四。復 四。復有四。何謂四。遵忍辱力入于諸法 緣會。是爲四。復有四,何謂四。一切所有施 而不悋,棄捐邪見。奉淸淨禁。寂除塵勞,是爲 不以肉眼亦非天眼。 法令知. 盡無不造有事。普皆觀見諸佛之法。 衆生。設使學者起於人想勸使曉解。 一 起法忍。復有四法。 二入於諸法如呼聲響。即聽了其心 得不起法忍。何謂四。一 不起法忍。佛言。族姓子。菩薩有四四法行。疾 於是離垢威力士白佛言。 切法本淨無穢。 何謂四。 亦非法眼無所依倚。 觀身如影而 菩薩幾法行疾 佛言。 普修弘慈加諸 猶 雕 得解 如 今。 垢 謂 有四。 切諸 幻 威 脫

●志二悉号》 ②(篇)—②③ ③惩二相号》* ●問ュ門号》 ●祥二座②》 ③(河)—号》 ●如二月⑨ ●延二降》 ④(英誌)—号》 ⑤(斯天)—号》 ⑥ 读二成号》 昭燕二杰思》 昭至二志卿 ⑥ 心工正号》 印至十(真正是)鲁即 ①取十(於)号》 ⑤ 他一也 ⑥ ⑥ 見灭二規模号》 四立二五思》 ② 德二将③》 ② 庶二故号》 ② 厚二享号》 ② 知二如号》 ② 帝二清马》 ③ 尼二旗形 ③ ② 原二集号》 ③ 尼二旗号 ③ ③ 尼二旗号 ③ ③ 尼二旗号 ⑤ ④ 尼二旗号 ⑤ ④ 尼二旗号 ⑤ □ 尼二旗号 ⑥ □ 尼二旗号 ⑥ □ 四二四号 ⑥ □ 通拍—惟怕号③* □ 此二斯号③

有

了 超

現 度 師

自

欣 得

意脫 師泡如夢遊

笑 利 化 法

薩所念。 無數 界六反震動 坐起更整衣 昇 |佛國。還繞三匝從頂上入。賢者阿難。 **伎樂。不鼓**自 彪 。蕁時欣笑五色光從口 虛 字 其大光明普照世界。 服 去 偏 地 祖右肩 於 四 新世 丈 九 真 尺 石 膝著地 Щ 知離垢 $\equiv$ 照於十方 丽 **T** 雨天花 大千 威善 卽 世

熟願寂

粃

Ü 知何光 根 净 照 爲 寂 智 定 泊 目 度

今 過 現 世 故 慧 世 諸 身切行 黀 悉 十 天 現 當 之 天 現 中欣通清人欣七 周不清 ガ 佛 天 笑 達 淨 行笑尺 逼 了 Ė 未 覩 願 療 智 月 爲 來 嫯 之 意 愈 禁 脋 願 分 若 暢 之 哀 肵 歽 有 爲 爲 別 干 無 世 罣 僚 骦 分類 說病量拿說礙類趣別巍極好

佛

告

阿 何 是 --

難

威 諸

丽

欣

何其

Ξ

歎 名。皆純 率天上。 其佛 正真。 彼國人民被服飲食居@止舍宅。譬如第四 力 四 從佛請求欲 佛世界地紺琉璃。紫磨黃金分錯其間。 但宣暢菩薩篋藏其佛國土無有聲聞緣覺之 安隱。米穀平賤。快樂難及諸天人播殖 師爲佛衆祐。 覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人 **丈九尺乎。對日已見。** 士 其 力嚴淨王如來清淨世界。富樂熾盛人民為佛來訪。在于東方世界名精淨。劫名淨 **が成許薩。** 一菩薩。 衆魔抑制怨敵 壽命無有限量。 有諸天在於虛空。 為最正覺號力嚴淨王如來e正真等 安中 菩薩逮得法忍。諸菩薩衆甚多無極。 其佛說法無有奇特異種之說。 過三百 天。怪未曾有 得出家。 從虛空下稽首佛足歸命世 不可計會劫。 無有群邪諸外異道。 爾時鉤鐵菩薩前 名德高妙皆詣如 如 今四大 聖講 。當遠得1

號曰拘婁

\慈立自8 有善財大

與沙門梵 不肯受法

。鉤鎖又聽。

垢

往古世

志性

怯

鉤

最心言

哀

爲

說

濱

斯

笑

幻練

然

如

向音

切暢

人達

常無

垂數

弘之

意慈土國

大 刹 佛

於

此

諸

悉 普

其一修

界覺衆笑雜魔心意定 笑 不大而應 其 莫 志今遊 能の踏 敢 雄 爲 如速 發 超 樹 貧 如 翭 ${f \Xi}$ 覺 威 下 慧療字 窓。唯然世 賃 如 世 來尋 投

諸何最誰

樫 故 胨

之

欣

切

之 聞 現 今 力

境 緣

6

日 除

爲

炒 别 調

爾為寧見離 其土無有八四據之難。 ·天中天。佛言。雕 垢 世 威。 勝 **踊在虚** 哀 空 於是 無數。 百佛 無上 **垢** 城 *唯 奪 共 兜 正 亦不見: 貢 高。 **中勢**貴姓極富梵志。 時。 威 菩薩 至真等正覺與出于世。於彼世時。 覺魔事。爲罪所蓋纏綿蔽法。 於利養而著奉侍。是爲四。 9無德之本而忘道意。心懷憍慢自大之性。 爾現世達 志諸長者俱。關 鎖。是爲四法菩薩忘失道意 何謂四。其行諛諂。於法學慢誕。二事自活。 下度。誹謗菩薩。 何謂四。而復習樂聲聞之衆。與同所 法。輕易善師。 詣世奪欲有所試。佛告鉤鎖。 佛淨修梵行。鉤鎖又問。唯然世尊。以何所 本建立無上正眞之道。 用 此賢劫中初始有佛。 行而忘道意 不欲往詣於如來所長益法。 何等故。爲菩薩行而忘道意。 法。不得 11年日) 失五 從後謗議、是爲四。 法。 法師亦不恭敬承順其教。 **諍罵詈多所誹謗**。 忘法師恩。是爲四。 何謂四。 鉤鎖。 何謂五 。時有一子。魔所

如來至真等正覺殖衆德本。 不可思議衆生之類。 已會得供養六十二億諸佛大學。 **惱高自大。來**詣佛所遠得大法, 身自 拿。其離垢威菩薩大士。爲從幾佛 時 歸。 歡喜。 大聖 捐賃 乃能開化於此 欲知其離垢威力 常復奉事無數 演說經法令除 高自 乃能疾逮如是 大之 念 ME 蕗 衆 士 慢 垢 爲 穃

見不得聞

法

不復建立菩薩之業不復豁

則離於佛不復相

ル. **歸**。

志

樂

復有四。

末

ŵ

懷憍慢。不

恭敬

。復有四

法

有四

「事法"

來 殖

復有四

。何謂四。不

*誼。又問。 法以何解"誼。答曰。無常亦無想念。無顚倒 有若干,其。誼無異。又問:唯族姓子。其凡夫 差別。

寧有若干乎。即●便答曰。 假號而名。 因 鉤鎖又問、 其所發起。 答曰。發起一切凡夫之法。又問云何而發。答 通慧無所想念。 古所殖衆善之本。則現目前便遠法忍。威 又聞世尊說菩薩力。尋印棄捐貢高慢恣。 心懷自大。尋則忘失所修道意。今久復將謹宿所以者何。則今離垢威菩薩是也。於彼世時 惡。聞佛音聲便自發來。自以己力欲比如來, 通慧。故爲力士而有大"勢。承佛聖旨不爲衆 命德本諸通慧心。•又有餘福不復誹謗於諸 蕁離此五法行,佛言。鉤鎖。 欲知是時所名善 於道心。攝取不善專時則離於道行心。爾時 財大*勢貴姓梵志子平,豈是異人勿作斯觀 。所發起者。至後究竟永無所有。 *唯族姓子。與發何法速得法忍。離垢威 一行者而復忘失衆德之本。 族姓子。所謂"誼者。何所歸趣。答 族姓子、凡夫之法及與佛法、有何 常不復命有所依倚。 爾時力士鉤鎖菩薩謂離 無堅固意在 亦無所說。 亦非不異 垢 神 往 者

要誼幷及美辭。 故如來說此誼耳。但歸要誼不取美辭。其歸 計此誼者無有二行。究竟其誼亦無所生 是 @御。答曰。如斯。以是之故。一切諸法推究不 越。如來故曰。但歸要說不取美辭 鎖曰。族姓子。如來所說但歸要誼不取美辭。 天子。遠離塵垢得法眼淨。離垢威菩薩謂鉤 儀不錯亂。離垢威說是語時。五百比丘八百 如是則造菩薩之道。道無所造亦不求誼。 爲相誼 道無有二道。 無有法亦母非法。亦無所起亦無所滅。諸賢聖 誼根原。所歸要者其究竟誼。是等之門則第 答曰。族姓子。佛不言曰了一切諸法悉歸要 故。族姓子。其歸要誼則爲@道歸一切諸法。 歸要於空誼者。要*澹泊誼亦復如斯。以是之 答曰。諸法無本。一切悉空諸法*澹泊。假使 要一切法乎。答曰。有族姓子。又問以何因緣。 問。*唯族姓子。覺有方計共歸要誼。 所念則爲堅要。其《要堅者彼乃謂誼 不御法。 所可分別限時消滅究竟滅度。 報。一切諸法猶得自在。爲奪爲長爲無等倫。 要誼而說法誼。以聽哲故。其不逮得不用誼 誼。如云四何當求所如所也。求如是行者。設 彼所逮 世尊所說以故。鉤鎖。 亦無所念亦無御者不捨不御。其無 者亦無所獲。 亦無所作亦非不作亦非無造。 本淨平等志性自然無所超 其菩薩者。日不歸 其歸命誼則 本末永寂則 。彼則歸 一鉤鎖叉 亦 於

其不博聞於法律者 故與於正見。何等爲二。聽察他音緣省思惟 復次族姓子。如來所以說此言者。何以二事 順以三昧在於終始贖

亦不不有亦無所有,亦非自然非不自然。

6因此何緣要得誼乎。

不取美辭、又問鉤

鎖

答曰。敎不。但取《娶誼、終不毀壞爲菩薩美

鮮平。

則

無有失自損毀也。

假使有得美辭誼

問鉤鎖

如來不說但歸要誼之故。誼則成要。

日。無有二、證爲諸法、諡、又問不。日其正見不獲於佛道法。又問族姓子。何謂法:諡。答曰、鉤鎖。其達、諡者。亦不蠲除凡夫之法。亦

有二因緣。從他聞若思惟。厥行猶具。

叉

不見。本末平等亦無所生。此之謂也。 見。又問。云何一切諸法而不等。如有所見如 見也。見一切法以平等故。 生亦無所有。不越所見不入寂然。此 無所見。又族姓子,此諸法者。亦無欣見亦 無所除。亦無所行亦無去來。是則等觀爲正 亦無脫門。其思要淨爲菩薩者。所行法者亦 者。法無陰蓋。其思要淨爲菩薩者。無有此法 要淨爲菩薩者。法不趨妄。其思要淨爲菩薩 哉善哉"族姓子。有所說者"當如仁說。 使無見無所觀者。所見如是亦不見。則不名 謂爲觀、是所觀者、亦無所觀亦無所見。 曰有所見也。於是世尊。讃雕垢威菩薩曰。 本淨滅度"亦觀要淨亦不寂然亦無所觀"是 要淨。假令察見一切諸法本淨同像。亦覩要 起究竟無滅。 要淨設使觀見一切諸法本末不生。 淨設見一切諸法。諸法自然從本淨起,亦觀 見諸法一切自然悉歸滅盡。 現在修此諸事。是謂思惟要者而以療 **瞵說諸行處者。若說去者若說還者。一切皆** 子。假使菩薩療行。不發音聲不起吾我。有所 于貧高。 亦無望住亦無所得。亦無過去亦無當來亦 曰。以法療行亦無所行。是爲思惟要事有療 所療至賢聖道。又問。云何比丘思惟療行。 爲博聞多所勸助。 行。族姓子。是爲療行之所謂者。 類斯之故。 亦觀要淨設使觀見一切諸法 以聽經法悉以奉行。 世 尊告日。 亦不不等如有 設受諸法思觀 聽省 復次族 究竟無 其思 行。設 法 淨 律 無 奪 姓 答 於

而以爲樂。以權方便修具足行。發一切心歸 法。若復聞者乃能信解。有所遊居亦不中半 寂然。所由相者本淨滅度。菩薩皆知如是諸 鉤鎖菩薩白佛言。唯然世傳。至未曾有正入 無形像亦無毀呰。是謂平等入于寂然。於是 然乎。答曰 等於吾我亦等非我。一切諸法亦 于平等故也。又復重問。何故名日平等入寂 取滅度。佛告鉤鎖。以•故善薩。善權方便 。以能入 亦 無 *湃首童真。*鴻首童眞謂鉤饋菩薩。菩薩所 世拿 故行菩薩道。*溥首答曰。爲衆生故如愍傷 王大臣賞賜故。鉤鏡又問*溥首菩薩。以何等 不以衣食床臥病瘦醫藥。生活之業。不以國 行不以功德遵修佛道。不以利養不以生天。 在《是會中靜然而坐。 不以財業不以名聞。 於是鉤鎖 菩薩白佛言。 而 有差 萃見文殊師利心之所念。以心。詩觀 特 悉非聲聞 嗟歎徳稱宜の楊共績。 亦不講說 於此三昧 今此で溥首童 緑覺之地 所 能 真者 及 也

有見亦無越度平等寂然。斯謂等觀

平等

是所言者。亦無所說行無所

生

爲純淑。於諸聲聞一切衆生。不修平等離佛 何。不欲棄拾一切衆生。離垢威菩薩白佛言。 之原。彼則寂寞亦無*澹泊亦不墮落。所以者 可遊居亦不中半而取滅度。是故分別諸法 以至寂寞諸法之行。"這聞此已則便信樂。所 法。則入寂然所趣之相。 一切本淨悉爲滅度。 通慧。不斷佛教。是爲四。假使能奉宜。修此 於遊處四法。何等四。行大慈,無極衰。爲諸 。族姓子。假使菩薩無有諸見亦無想念。是 。世章告 皮* 像常作等行、悉欲救度衆生之故。溥首言。族心意常處寂寞。常住無念同誼一乘。一教同 所畏難不恐不懼。不卒不暴無有自大。亦無 無能勝者無能伏者。莫能踰者亦不憔悴。 往。無所危害無有歡喜。亦不愁處已獨勇猛。 善哉。亦不吾我無有斯念。亦不退轉亦不還 **令得所願**。 妄諸勤勞惠。生寂然故巳忍勞苦。欲安衆生 之。故以法之誼開化群黎。志大乘故除於虛 無所倚。亦無所受亦不專處。亦不究竟無有 設使諸法無所動轉 無所狐疑無悕望故。則無所著亦 亦不肅震無有將 無

> 等集衆德三昧經卷中 遵修如此為菩薩行乃應道行 此六度無極有所行者。 如來則無有二。持戒忍辱精進一心智慧。 及衆生至于如來則無有學二。假使菩薩常遵 菩薩行乃應道 行。 復次鉤 所行之相不憂終始。 鎖 布施道 智慧。道

昧

丽

用識故而見於慧,亦不破壞諸法界行。 諸善法之所由來。 不以思數故亦不見識 於滅度事。亦不覩見不善法輿。亦不觀察於 假使菩薩遵修如是。爲菩薩行則應道行。復 至於佛法亦不慇懃度生死行也。 次鉤鎖菩薩。 生死識。識D以便盡。假使一切諸色盡者。一 法亦當復盡。若諸法盡色亦當盡,痛痒思想 切豁法亦當復盡、設定使諸法盡者識亦當盡。 盡空。故曰識空亦曰自然。 痛痒思想生死識則亦爲空。 人行色爲空。色者則空。本末盡無則曰自 不空痛痒思想生死識行識自然空。 復次鉤頭鎖 。菩薩所遵不行色空。色者自空。 **菩薩所行亦不斷除凡夫法** 西晋*月氏三*藏竺法護 若已盡者一切諸 若欲盡者本末 亦不具足 亦不教 行 然 亦

行者。法界無量人界無限。而悉信解法界 薩行則應道行。復次族姓子。 菩薩大士若造 信喜至於解脫也。假使菩薩遵修如是。爲菩 無有二。 9 (何)十以鲁徽 9 修二佛鲁敦 8 於二于鲁徽 9 徳二傳元* 9 是二此卿 9 謂二部定卿 3 四 鎮二州第下同 □ 以二巳鲁徽 □ (使)—鲁徽 □ 惠二兼鲁徽②* ●楊二揚●● ●生活二治生●●

兲 **华集录第三昧题卷下** 然。雕垢威白佛言

未曾有。

世 奪

。菩薩所

亦 意

無所

心亦不著去來今也

遵修如

是為

慧界

人界悉盡。所行法界

人界則

切與志願俱。未曾斷絕他人所饒。

以是之故

乃應道行。復夾鉤鎖。菩薩大士。不行盡過去

。於當來意無所起行。於現在意而無所住

姓子。當作斯觀。計於菩薩而皆純淑遊。於

通慧之所興居。愍傷一切群萌之類。普見 所興發悉爲一切順佛法衆。 遵修大乘爲諸

起亦無所生。

亦無聰明造行。如

是爲菩薩行

無不起,究竟諸盡盡所當盡。不念諸本末無 設族姓子。其爲菩薩不行於盡。亦無所起亦 又問"溥首。何所施造爲菩薩行。"溥首答曰:

若能入於寂然相者。皆能分別一切諸法。有

"志在聲聞緣覺而入滅度"又族姓子。 菩薩

法教。亦不勸樂大乘之行,疑諸通慧雕於無

亦不滅度入於寂滅。

則於其中證菩薩

姓子。菩薩所行如斯比類。

是故造行。

鉤鎖

何所菩薩純淑。如佛所言不墮寂滅。

日

乃逮正覺

假使菩薩在於諸法。有往即如

來

出於所有依

若有往返若有所立。無有清

浄君

獲色所有而爲放逸。有所思

度

猶

如

虛

茎

無

有形

貌

解

切 法

亦

悉如

威菩薩。 相。不盡 相者則 不以 所行者品時。 計常亦無所壞。亦不滅除我人壽命。假使菩 **尊悉令信樂此三昧定** 切人群萌之類。所願皆得普獲利誼。 薩遵修如是。 起吸收也 行者不除欲盡不慕所生。 法界而有所損亦無有盡。●想亦如是 人界行無所。長。益從無要思想而與 無有相。其無有相。観一 人界有相法界無相。及與人界如此 卽 類倒之事o誑詐化惑相處其中 。零啓受舉大音聲而歎頌言。 爲菩薩行則應道行。說是菩薩 百千天子逮得法忍。爾時雕 亦不名聞亦不 切法悉無有 如佛世 使 其 垢

峥 **薩往詣魔所而謂之曰**。 皆當同處其中。一切悉學是菩薩學。鉤 菩薩行。一切魔行則菩薩行。所以者何。 行則菩薩行。下一切居家所習**。**蔭攬之行則 敷菩薩道如菩薩行**9**乎。 爾時魔王波旬謂6溥首6童眞曰。 魔言曰。一切人行則菩薩行。諸聲聞緣覺 八萬四千種衆生之行。二萬 云何菩薩而悉普學。 **沸首答**曰。 我爲堪 可行也。 千則 鎖菩 菩薩 仼

治化 諸境界者。號曰正士、復次天子。菩薩設能 界,而俱合也。以是故。魔當作斯觀, 界而合會也不與耳聲鼻香舌味身更意法意 者何。其彼行者。不與眼界而俱合也。 仁可垂恩重。復說此諸所行乎、溥首答曰四辯 已過一 自然行為四泊灣。行菩薩所當信樂行者。其行 彼乘而取滅度也。復次族姓子。一切諸行皆 於彼行遵崇長益精進之行、當求斯"惠。不用 菩薩爲諸聲聞緣圖覺。講說經法具足所願 切聲閉緣覺行爲菩薩行。答曰。族姓子。假使 獨於魔衆而示現不行魔行。及當修四學魔 覺了魔行化衆生行。 所行故也 才堪任皆度一切。所有境界爲菩薩行。所以 所住行。菩薩當崇如是之行。魔王又問溥首。 切諸行悉無爲行。亦無合會無所起 。雖在魔中而無魔事。又問魔曰。何謂 切所行如審誦行。 示以 起為 起。 觀其所行不 不隨 切諸行無所住。 魔 事之所 假使能 四修彼 。不與色 敎 行無 也 在 行 度 如

一切法悉除諸想。

切法不著本淨。遵

修

爲斯惑諸如來也 假使菩薩依留倚見身及諸佛法。幷見泥洹則 **蚁惑諸佛世奪及一切法。鴻首四菩薩答曰。如** 是行者。不爲欺惑諸佛世尊。如是行爲菩薩 天子。如來審實誠諦無所從出。亦無所生 來所說誠諦解諸法空。 一切悉無逮最正 行則應道行。又問。何謂鴻首。菩薩所行。而 來亦 所 法 有所想求與想遊居。則爲欺惑於如 起 而無想著乃逮正覺。 無所住。 。亦無所有亦無所*倚。亦 "天子"欲知如來行者"於 清淨 本性 假使菩薩於一 無有相 폜 達 本 來 净 來 切 覺 也 不 ❷處一切行名曰所現光。❷這覩斯已何爲❸想 於相。 四入有出。四者所起忽然現者。 忍 行"時有色莫若而志利義@適。從@錠光如來 法。所行無行亦不寂滅。得受決也、 **磁行。若有菩薩所行如是疾得受決。** 聖讃溥首曰。善哉善哉童眞。 如是行者爲菩 如是爲菩薩者。不爲斯惑諸佛世尊。於時大 於三界。等御如空解一 **空了一切法。皆於諸見而無思想。 等御所行** 即爲欺惑如來。假使天子。若有菩薩等御 勞終始周旋。 大聖受決則了本淨。

法忍。 問佛 識。 尊告曰: 不得於色乃逮法忍。痛痒思想生死 無所脫度無所。 行救諸退轉。心無所著不以利業精進。 **溥首。 若有菩薩欲疾遠得不起法忍。** 衆酤。於彼世時尋遠得不起法忍。以是之故。 成為善逝世間解無上士道法御天人師爲佛 當得作佛。 無所起,然後錠光如來所見愛決。仁於來世 叉 亦 膏 復 無所得乃逮法忍。不得陰種諸入乃逮 永 唯然世尊。 得計常空淨安隱及與我身乃 覩 號日能仁如來至獎等正覺明 不 得 度無所度乃得解 得法忍時為何所 切 諸法乃逮法 脫 忍 。當修此 佛

之行。開化

一切黎庶之類。若有菩薩所修

行為若

薩

行

曰

薩皆

當

膯

心之

歽 無

「薩行則應道行。

叉問魔日何謂

捌 如 **行等分行而離等分適無所著。**

切衆生之行。

則能逼祭群 又族

萌

处子。 若

欲行瞋怒行而離於怒。行愚癡行而離於癡。

遍入菩薩之行"是故鉤鎖"行貪欲行而離於 愚癡行。二萬一千屬等分行。是等之類皆悉 屬貪欲行。二萬一千屬瞋怒行。二萬一千屬

等御無願分別諸法度 。佛言溥 有塵 = # (B) # (B) # =

卽時普解一切諸法悉

吾噫往古錠光佛時" 己身勸助行清白

"所以者:

何

雕、反復の者。

若能辦事雕不辦事。

所作已辦

復。所作已辦究竟成就。

當供養者爲之識卑

宣揚所作已辦究竟成就。

若得恩者報所得

所作已辦究竟成就。遭無@反復加以*反

自屈施禮。所作已辦究竟成就。知*反復者若

斯者

所作已辦究竟成就。

切諸法悉無所有亦無所行。

曉了諸法能如 亦不有智亦無

丽

無所作。如是菩薩所作已辦究竟成就,

。"溥首答曰"族姓子。 若有菩薩知一切法

菩薩當以幾法所作衆事究竟

辦衆事成就。

於是鉤鎖菩薩謂溥首曰。有所言曰。所作已

者有聞者當歡喜信受持。讀誦如法奉行。

是深妙法諸菩薩學所當承

順

切法逮無所起。

尊。我等當具等集衆德三昧。亦當普備於 菩薩得不起法忍,同音舉聲白佛言。唯然世 **魏索乃得法忍。說是法忍諸法盡索時。** 無爲界則謂法忍。無有意界乃謂法忍。皆悉

H 百

有二。所作已辦究竟成就。

亦不離作亦非不

作亦無不作,所作已辦究竟成就。有所者有

其人, 能忍之。不以瞋怒續行慈心。歡悅之意以 若值一人下劣貧匱盗賊屠®魁。 罵詈衝口 巌 思念經法擊衆菩薩衆生。所作已辦菩薩篋 是菩薩清淨衆祐。假使菩薩思惟念佛。 有受者。已斯法行。 此二事者。則是菩薩清淨衆祐。若有施者及 歌衆志在三寶、所作已辦具足菩薩**篋。**藏供 作已辦。若化一人使受戒禁。使歸命佛及法 *乎。溥首答曰。堪任。族姓子白溥首曰。若勸 首曰。我爲應9往說菩薩所作已辦究竟成就 作已辦究竟成就。 所行衆善。亦無所得亦無所著。是則名曰所 行口言意念奉行衆善分別此事。 無我無他亦無所得。所作已辦究竟成就。 究竟成就,若有施與持戒忍辱精進一心智 得他。所作已辦究竟成就。 **慧勸使入道。所作已辦究竟成就。非智非** 進一心智慧。亦無所護勸使趣道。所作已辦 不得施亦不得道。 若布施者勸使入道。所作已辦究竟成就。 行。有所遭覩不得所過。所作已辦究竟成就 作已辦究竟成就。有所作者不得所作法之所 究竟成就: 岩千 人令聞道音所作已辨。 而受供養。假使菩薩修行慈心悲喜護 著所遊居若有施者若有受者。勸助志道 若令得佛音法音聖衆之音。則當察之所 欲益利誼益加精進所作已辦。若獲 利若百千 。若輕易者而見忽。損稽首爲體 利億百千 爾時常堅精進菩薩謂溥 而勸化之此二事者。 亦不得我亦不得人亦不 利 菩薩篋藏應時自 不護禁戒忍辱 若以珍寶滿 若身口意 Ň 待 百 而 亦 身 愚 精 所 悅

諏

亦無鼻識。無有舌亦無舌識。無有身亦無身 無有眼亦無眼識。無有耳亦無耳識。無有鼻 諸所行者而無所畏。故曰盡索逮得法忍。 盡逮得法忍。假使法忍空無所有,於一切想

無有意亦無意識。諸《長無盡則曰法忍。

非佛法有所行也。於一切法都無所行。故名

亦非學法非不學法。

非緣覺法非菩薩法。亦

曰盡遠得法忍,一切諸法亦不可得。

。是故曰

彼

邀亦無所得。隨習俗行故名曰得。非凡夫法

溥

首

諸法悉盡故曰爲無所得

溥首。

法忍無

命曉練便宜。不久立者令得自歸奉戒清野 成辦。其意仁和棄捐@檢焰無所貪慕不惜身 **普求一切諾度無極。不求伴黨不望衆生。** 四段段節節解其身者。當發數四喜以自勸 住智慧不斷佛教。 怠修精勤行。 邪力。致忍辱力口言不麁悉能堪任。終不懈 失驅命終不犯戒不捨大乘。 不爲愚心不輿 是皆俗法之所致也。專志修行念於佛道。寧 薩常堅精進常求學博聞。心當念此。假使有人 成就究竟。 生供養之利。菩薩所行修如斯者。當觀菩薩 界之七寶,喜踊願志殖一德本。不僥一切衆 龍曲神,不生梵天欣樂諸通慧心。不貪三千 爲轉輪聖王。 耳。諸佛世尊難得值遇。經法難聞。恭恪於法 貪命亦不愛壽。 次菩薩若聞四句之頌數喜踊躍。 遍滿火亦當越度行求聞法。 亦復難遭。若入此數觀斯菩薩究竟成就, 普遍滿水周匝其地。當越度此行求聽法。 濟群萌之類。觀此菩薩所作究竟。假使天下 慧心不爲虛妄。 又欲度脫一 閻浮提得斯利 不得食。若復有人*受飲食者。其人則 究竟成就" **務啓問他人慧。** 不樂帝釋位。 不忘於法不承非法。觀此菩薩所作已 復次溥首。假使菩薩七日斷 常堅精進菩薩復謂溥首。 嚴淨佛土而救衆生不爲非 **寧以四句碩令人得聞熙怡** 而造斯觀陰積諸人易易得 **\$**失身命不從其後 寧立衆施誘化狗犬@禽獸 志性强猛一切所作無不 未曾以實而 一切衆生 亦不惜身亦 發啊 不願拿 . 欲念教 舌 (近諸通 偂 供 說 叉 法 堅 世 葄 復 搬 復

○長二月金の © 三胎金の © 会= の伊工演会での ●反二返主像* ●(者)—兽② ●担二捐争③ ●往二任兽®② ●茅十(若)鳥③ ●已二以粤**⑤ ●**魁 二地⑤ 『呼二阵② ●段段節節二節節段段兽⑤ 『● 喜二投兽**⑥ 『》 抽**拍二款解**言⑤, 抽二言⑤** ●減二某無動 (D) 会二篇(**D**) ● 科= 地像

遊行

切佛 1

著所可罣礙。

本而 忍辱。心如嚴父所受至重。志如伴黨四作諸德 竟滅度。行如終沒若有觸犯。 樂精進志性慷慨。心不怯劣心如門的棚。志 之所積聚。性如須彌B起現于世峻極而高。常 之人。當如泉寧源川流江河。所說經典而 清淨之行。於 衆生修於自在。勸助其意志存奇雅。微妙解 願堅固意如鶴毛。調和其性四當行奪心。濟導 療治一切衆生之病。常爲衆祐未會捨離。諸 生四病之患。志如王路不思得輕慢貴賤中間 蓮花於諸世俗而無所著。摺如船師■度諸群 通慧心成就福田。令諸衆生悉得歌恩,行如 慧有所建立。 住於勇猛降伏塵勢。 離於欲垢 七財心常强勇。所聞曉解未會有厭。當學智 思所著不墮諸見。無六十二。當行博聞。具足 終不自大獨除三垢。志《求解脫離於想念。所 惜。當以行護敷濟所欲。 及得財業當行安隱。 立一切衆德之本而懷於豫。一切所有施而不 向諸群萌志於大哀。爲黎庶故無有瑕疵。 **諛。言行相應遵尚等心。 愍於衆生常有慈心。** 安隱所說常快敬受善諫 於所《求。無所求無所結*倚性行純善。 先人問訊語言柔•軟辭不綺飾。 行如天帝。懷來衆生學遊如梵天。分別權宜 。行如大海所聞智慧®苞無崖底。無量之德 所言至誠無有忿訟。 無所著。意無所*倚於諸境界。行無危害 切。諸所貪。愛。無有我所不必倚所有。 一切法而得自在。常當行慈究 所說如實無有。職 。棄除貢高常。逐卑 作與不作悉能 "譬若如 不可 |
所答 (地離 建

加

條

慈仁。

所在吉

辩於所生也。

爲布施

土謂

說 佛功德。悉受佛誨即以潞受。 遠。常見諸佛好樂聽法。奉事聖衆殷勤修行。 不離於空無*想無顧。所聞經典歌碩一切諸 分別。目無所著而常棄捐。除於六徑未會違 說禪定常度寂然 竟無有形雕諂偽想、講說精進志無懈倦。解 所常順所施。建立于戒護三清淨。分別忍辱 本末娛樂諸見。志于一心脫門之事。住無處 **諸恐畏聲聞緣覺智慧分別。諸根曉了衆生** 離一切見極四季特貴。聲聞緣覺所不能及。離 生。行權方便進退智慧。不隨禪教選修智慧。 禮。 奉事。爲天帝釋所見諮嗟。梵天稽首而爲作 自在。成轉輸四王無所倚礙。爲諸群黎之所 得"辯才。獲四于總持常不失意" 鉤鎖。 足便能成就三十二大士之相。 定者,則能遠離惡趣之地。無有八四據厄難之 是等集衆德三昧。功德瑞應比類若何。佛四告 處除斷窮實,供饍豐原天自然爲樂,諸根具 爾時鉤鐵菩薩前白佛言。 衆德三昧。普當分別一切四功德雕諸罪量 乃如是建立衆德。若有菩薩設欲遠得等 精進菩薩曰。善哉善哉。族姓子。說菩薩行快 進所行堅强"為無放逸修菩薩行。乃能致得 之法。遵無放逸除於自恣憍慢之事。 法施 無上正真之道爲最正覺。於時世尊讃常堅 之。 逮獲神通雕不明達。 四得其本願自在所 · 四令此等集衆德三昧。 菩薩大士獲此 栕 在兜率天未食 断除 切諸 敷演智慧目常観見而 拾雕不退轉®法。 不善法。 若有菩薩遠得 善爲衆生分別 奉行 於一 法無窮盡逮 切福德 。學戒精 刨 若欲 衆審 悉 於 集

礙

度

得等集衆德三昧。當行何法。溥首答曰 有人信是三昧。名德之動不可思議。 菩薩意欲遠得等集衆德三昧。未曾毀壞凡 護。於是鉤鎖。又問溥首曰。 燒固。佛言。如是如是。鉤鎖。誠如所云。■假 使有人聞此三昧而不信者。 衆德名聞堂堂乃爾。聲聞緣覺所不能及。假 昧。所以者何。唯然世尊。若有遠得於此定者。 皆令一切衆生之類。 儀像。衆徳名聞之事巍巍如是, 得於斯等集衆德三昧。 於諸通慧現佛境界,如是鉤鎮。若有菩薩速 明慧分別法誼之所歸趣。*辯才具足慧無罣 足變化度於無極。震動一切諸佛國土。得聰 普聞其聲。佛所建立身口意淨降伏魔兵。神 星朝,火電得堅張力身如鉤鎖行如金剛。 幻三昧有所處動" 而善錫除,去於一切貫高自大。修大莊嚴四以 長遊在衆會而無恐難。 境界常無永絕。雖已泥洹而不滅度。得無所 佛尊典。不情身命其行殷勤智持御正誼。現佛 所行具足佛法。 現不退轉行之所趣。除一切 通在於道業。法靡不博懷來。叔然清白覩見 怨無有四魔。見深法忍處不退轉法。 。爲諸衆生遵行精進 一切諸惡所思之。 切身復無能勝者。謂諸異道受護正法。 見吾我色猶如幻現。觀察悉見 無有罣礙普見諸佛。 普道場淨遊無量屬土 **岩放光明而悉覆蔽日** 俱共遠此等集衆德三 是諸菩薩瑞應因緣 興顯佛事而無放逸" 聰明叡達隨其所作 者有菩薩意欲速 則當知爲魔 鉤鎖白佛。 為佛 逮明 若 隆 伏 所 所 使 蒈 月

●數二漢章 ⑤永十(而)⑦● ⑥蓮二號® ●禮二龍會,與● ⑥第二之傳 ●愛二受●● ●荷二荷野●●* ⑥〔求〕—⑤ ●宮田度二変會 即得二樣會,壞會 ●瀬二原⑤ ● ⑥世二包鲁曾 ●起二起鲁章 ● 四世二使鲁章 ● 超二萬鲁章 ● 四世二世帝章 ● 四世三世帝章 ● 四世三世帝章 ● 四世三世帝章 ● 四世三世帝章 ● 四世三世帝章 ● 四世二世帝章 ● 日本帝章 ● GD 乏普二慈普 能鲁② ⁴⁹ 佛二姓佛阿鲁③ 49 但二數鲁③

建立菩薩之屬。住不可

盡

具足衆行亦不可

所出悉無所著。譬如鉤鎖。

無所得者乃成正

家之德於斯二事亦無所慕

所

以者何。菩薩

等亦不懷懼。則爲行喜。信解分別一

有吾我亦不恐怖。則爲行慈,一

無盡之國、則爲行護。復次鉤鎖。

無危

隨家依。*倚亦不出家爲出家。行亦復不著出

思議。 思議。

薩於此三昧見無盡。當行四法。何等四。於斯

所生清淨。是爲四。是故鉤鎖。

。若有菩

可思議。而所趣路無有差特。諸菩薩慧不可

B奏一切無邊亦無因緣。譬如鉤鎖。日月所遊

切無邊。菩薩如是觀無*倚行。若在@家地

衆生不以爲厭。不自示現菩薩形類。又在所

共壽智慧不可盡極無所內忘失。開化

神足力勢脫門。諸菩薩之所歸趣不可

。何等四。罪福報應不可思議。衆生之行不

鎖。若有菩薩欲得此定。常當勸助四不可母思 慧無邊,衆生之行無有。耶。是爲四。復次鉤 不懷恐懼。何等四。人界無量。佛土無限。佛 復次鉤鎖,若有菩薩欲得此定意。於四無量 門奉行等福。當所爲者所興盛者無常盡法」 四大。亦復如是諸菩薩法。皆度衆生至于脫 切諸德福之所湊。譬如鉤鎖。諸有形色皆有

遊行

灣首答鉤鎖日。後若有得此三昧者。假使有

是故鉤鎖。若有菩薩住三昧。則離二想所在 人遠聞其名。則非居家出家因緣。所以者何。

衆生界空。則爲行慈,

當念動行勸助無邊衆善之德。 是爲四。復有四事。何等四。 本而無厭極 盡 "無礙辩才亦不可 當念勤行入聞無厭而說經典。 盡 '智慧所 動精於法積衆德 達 觀諸佛上所 亦 不可 盡

若興忍辱。設使居家若出家學因緣學行乎。 者然後歸趣何所。菩薩若回取經卷著在身懷 命亦不可得。是爲四。鉤鎖又問溥首。此三昧 所想可應不應。一切衆生等入行度我人壽 供養之利。行空無*想無願不志聲聞緣覺之 門。又溥首。菩薩何行有所遵修。不失三昧 乘。欲得佛慧思惟其行。於諸通慧放拾所思 出家住在沙門。計於法界自然之行無四二股 器中。 **隣當行四事。** 有所遠得德慧無盡。溥首答曰。鉤鎖。欲知菩 是溥首。若有菩薩住是三昧。若在居家若復 ·見莊嚴。以入己土而成清淨。是爲四 琉璃明6月珠寶器威德之故。 不失自然。 鉤鎖菩薩謂溥首。譬如琉璃明月珠實所著 若在金器銀器水精器。車栗器。 何謂四。不惜身壽命不求一切 則以 如 爲行慈。而以幻事度脫衆生。

졔

學福無所學福。《若緣覺福若菩薩福若如來 可教化說諸佛法無有差特。當信知此。 不以此教。一切佛德則一佛德。當作斯念。所 德普入衆生之所。有福若漏無漏。不復分別

其所

此則無常亦無形貌色像也。當喜信樂

溥首答曰。則以幻事救護一切衆生之類。 何菩薩奉慈心行。何謂悲。何謂喜。何謂 身也,貢高自大不除人想鉤鎖又問溥首。 悉因從四梵行起得賢專慧。不爲世間自國見 者。則爲遠離四等心行若復有修梵淨常行,皆 衞食威神在頂、是故鉤鎖。其有不見四梵行 處其頂。是清淨行而處遊居。在於國土受分 諸佛世尊說四梵行乃謂遊居。 言我處遊居,其人則爲數諸天人,所以者何。 四棚閣重四屋作行。則亦處於遊居。是爲四。 溥 首復謂鉤鎖曰。其不奉修此四梵行。而自念 含5室則爲遊居。假使復在於閑居行。 若在 謂斯爲遊居。復有四。何等四。若復遊處聚落 於遊居、溥首答曰、菩薩有四事行。何等四。 佛之法。是爲四。鉤鎖又問薄首。云何菩薩處 慈悲喜護。是爲四。其有奉行是四梵行。 吾乃 而爲最勝。棄除一切諸所見事。及入一 於此菩薩有四事 行, 何 等四 其四梵行則 爲算 切諸 爲上 云

此諸想。等御法界信樂衆德。有驅無腦有常

爲 人

不著不捨。不去不來世不度世。未會懷念如 念有漏之福。無漏之德無罪不罪。不有不無 之乘而取滅度也。復來鉤鎖。菩薩欲得斯定

爲生死之所●沿汚得於無爲。不於聲聞綠覺 復夾鉤鎖。若有菩薩欲得斯定誓歎終始。不

意者。具足衆德當學所學之禁戒也。亦不想

得。若欲行者當作此行。無法無見亦無所憂」

之法當修斯

行

所 造

行者於佛道法亦無所

切人遊入衆德,不爲一人處遊福酤。以 無常有念無念。不入終始所著之9相。

四黎庶逮得四滅度。則爲行護。復夾鉤鎖。 *澹泊亦不畏懅。則爲行悲。一切諸法法界平 著無脫。則爲行喜。信解了知黎庶之界@來 作非不作。則爲行悲。信解了知諸群萌界無 無所*來。則爲行護。復次鉤饋。一切衆生無 以刘事安隱群萌。則爲行喜。說以幻事令諸 信解法界衆生之界無 則爲行悲。若 切衆生悉爲 切佛土 售 信解 葙 則 則 ⊕(д)

四层:

是《爲大慈。彼何謂悲不爲大悲。黎庶之類生 彼 無所*住慈不爲大慈。無所*住悲不爲大悲。 爲喜。無有名無所著相則謂爲護。 謂爲慈。無等倫相則謂爲悲。 庶 為悲不爲大悲。何謂大悲。見於五趣生死。蒸 衆生皆獲安隱。是聲聞慈不爲大慈。何謂大 天帝釋 謂大悲。是故鉤鎖。當作斯觀。聲聞有慈不爲 便能濟拔衆生之界。尋時建立於平等道。 在五趣。愍傷哀之。於生死中而欲拔濟。是謂 譬如鉤鎖。江河沙等諸佛世界悉共合集。滿 奪 天人皆發無上正與道意。俱共歎言。唯然世 **藤當具足行大慈大悲。溥首說是語時。八千** 大慈。亦復有悲不爲大悲。是故鉤鎖。若有菩 衆生所有功德皆如轉輪墾王。悉共同合。爲 中衆生功德具足。爲轉輪王一身之德。是諸 百千天人逮得是三昧。 衆生其福各各等如梵天。 生之類,其福各各聲如梵天悉備具足。是諸 |何謂不爲大慈。猶如聲聞發是念言。 令諸 「假使等心於群萌類、而皆度脫衆惱之思。 聲聞之 作何功德。而佛世尊成斯相乎。時佛告曰。 。我等亦當奉修此行。 。所生之處而行愍哀。自始身安救護五趣。 梵天福。 於是鉤鎖菩薩白佛言。如來願說 悉復合集此衆生福如帝釋福。爾乃及於 一身之福。 一切衆生使其福德具足成就如天帝 復有別異江河沙等諸佛世 復有 別異江河沙等賭佛世 復有別異江河沙等諸佛 八千菩薩得不起法 如今向者溥首所說。 合集此福以爲成 無有二 復次鉤鎖 一相則 百福之 界衆 是 謂

備具足。 德·以爲一無罣礙e嗣無瑕之慧無想著慧。是 等集衆德三昧定者。合集於此衆生三昧之 者。正使三千大千世界滿中衆生,悉令遠得 於彼不可稱限。假使逮得等集衆德三昧定 沙等諸佛世界一切衆生。 具足備。爾乃合為《一緣覺顧。 衆●生之類。各各功德如聲聞 四王 之身百福之相。佛說此百福功德大人相時。 法嗣。撰合斯福乃爲如來一大人相。如是比 故鉤鎖。如是比慧所可祠配,皆悉合集而爲 使有入持是三昧所遊之處。則爲擁護其®土得聞名其德難及。何況其人聞信樂奉行。假 此等集衆德三昧。快哉快哉。爲得菩薩利。若 是之比百福之相。悉具足備。則爲超過釋梵 世界而雨天花。百千伎樂不敳自鳴。 三千大千世界六*反震動。 類三十二相。各各若玆乃成如來具足身相。 當入中過,求聞是法聞是經 衆生命化經典所遊之處。計其土地佛所建 正真道意。爲得善利無極之慶。乃當遠得如 醴 尊告曰。如是如是。天子。 誠如所云假使有人 立,假使世尊江河沙等諸佛世界。 切衆生不能思議。是故名曰不可思議如來 ·舉聲而歎俱白佛言。若族姓@女其發無上 怪未曾有"踊躍欣喜。各各叉手爲佛作 一切聲聞及諸緣覺。唯然世傳。其有聞 ·爾乃合爲一菩薩福。 菩薩之福則過 其福如綠覺者悉 者。 其大光明普·照 。復有別異江 者 則歸大安。世 悉 。滿其中火 合此 。諸天世 腷 रेन 集

而數頌曰。如來已爲建立斯法 "照無量無邊諸佛世界,尋其光明自然出聲。 信布。爾時世傳放眉間相及影響相光。其光普 信布。爾時世傳放眉間相及影響相光。其光普 傳世傳,如來聖旨建立此法,令於後世逼得 翻說者。 吾不名之爲聞多智。 天子白佛。 *唯

藤。溥首菩薩。離垢威菩薩。及諸菩薩。賢者阿 相好。若覩此法則爲見佛。 佛世尊。所以者何。不當以色觀如來也,亦非 不說乎。具足是法者佛則永存。亦復不雕諸 世間。世尊皆曰。阿難、且止莫憂勿愁。向者吾 過 阿難。淚出而白佛言。唯然世尊。顧住一 見佛。若爲衆會講論說者。此爲護法。時賢者 不滅盡。所以者何。其有阿難受行其法。則爲 人及菩薩學持三昧。 此經典。汝當受持爲諸衆會廣分別說。若有 餘有三月。佛語阿難。已爲勸助吾蜀囑累汝於 爾時世尊告賢者阿難。今吾不久當般泥 難。及大聲聞一切衆會。諸天龍神四乾沓怼世 阿須雷倫。 劫 多所感傷多所哀念。多所安隱天上 莫不歡喜稽首作體的 則爲其人佛不滅度法 佛說如是 鉤 劫復 鎖菩

等集衆德三昧經卷下

No. 382 (No. 281)

一切福德三昧經卷上

巳盡無復煩惱。心得自在心得好解脫禁得讓堂。與大比丘衆十千人俱。皆阿羅漢諸漏如是我聞。一時佛在毘@舍離菴羅樹園大法如是我聞。一時佛在毘@舍離菴羅樹園大法

聞

汽有菩薩了

而不信樂不能聞受。爲魔所四固。

不

得

速開是三

一昧者。

亦

不受持

瓤

治離

一切諸惡法故。

得堅固力威儀具足

有牢骚勇健除斷

ÐĮ

諸結使

故

9薩心。志念堅固親友究竟。令諸衆生乃至涅 失功德、不失正法。不失慧。不失智。不失菩 中得於照明。 著於一切禪定。自住明慧雕諸邪見。一切法 雄 心無麁獷。於諸衆生其心平等。自住精 悉捨於一切。自如教住住三淨戒。自住淨忍 槃。如說如作不誑衆生住滿佛法。不求自施 切業。自住諸禪具三善戒。自善住慈不依 猛 所住無畏 故 以四攝法攝取衆生無有疲倦 世算。 云何菩薩摩訶 薩不 進作

增の去志菩薩摩訶薩。增長志菩薩摩訶薩。薩。師子志菩薩摩訶薩。妙色志菩薩摩訶薩。

無量志菩薩摩訶薩。法志菩薩摩訶薩。

彌勒

四萬天子皆向大乘。及餘無量釋梵護世。

時世尊與無量百千萬億大衆。

羅延菩薩摩訶薩。

如是上首二萬菩薩。

菩薩摩訶薩。

文殊師利童子菩薩摩訶薩。那

好解

脫

其 心調

柔如大龍

Ŧ,

)所作已

辦

拾

重擔速得已利。

盡諸有結到於彼岸。

菩薩摩

皆不退轉得陀羅尼及無礙

辯

獲大神通善能出生諸深三昧。

念慧堅誓

智慧方便到於彼岸。

其名曰行志菩薩廣訶

訶

薩二萬人俱。

爲說法。爾時世尊却後三月。當捨身命入般 恭敬圍遶而 復有 爾 攝受一切。遠離瞋恚於諸衆生無侵害心。遠 行佛智所說。以法養命非飲食活。遠雕貪欲 趣法不趣於欲。爲法王利非人天利。行智慧 不求恩報。常念修行一切人天所有善處。 一切智心如門閩。心不趣向聲聞緣覺。心常 住

爾時千世界主那羅延菩薩。從《坐而起整於 如來 界主那羅延。 是諸行。所得功德復過於是。時那羅延菩薩 **今諦聽善思念之。** 爲諸菩薩。問於如來如是之義。那羅延。 離愚癡雕諸法闇。出過衆魔離諸結惱。善 方便善趣諸門,如是問。CE。爾時世尊告于世 善哉善哉。 當爲汝說。菩薩摩訶薩如 那羅延汝今乃能 汝 巧

衣服。

右膝著地合掌向佛白言。世尊。

切諸外道

涅槃。當于是時佛法勝妙極爲增盛。隱蔽

e惟願如來護 諸菩薩

能悉隱蔽

進力得進解義。得具慚力淨自心故。 三菩提久住於世不離見佛聞法供。養價。增 滅後。令諸菩薩流通不斷。及阿耨多羅三藐 持法眼及與僧眼。*惟願如來攝教一 善根增上其心軟悅。增益威德不斷佛種。 不久當捨身命畢竟涅槃。 益念力不忘諸法。增益慧力覺了深法。 分別演說向涅槃道。 一切外道無信敬者。善哉世尊 令得現 生一切諸善· **今如來法極爲最** 所說正法若佛 一切諸衆 。具足愧 增長 餘功德。 慧。不失於智。不失見佛聞法供價。勤修四攝 成就是三昧者,不失功德。不失正法不失於 昧名已 即便默然 自住布施。乃至自住於善方便 成就此。功及 延。菩薩摩訶薩有三昧名集一切福德。菩薩 數喜白言。善哉世尊。受教而聽。佛告那羅 爾時世尊敷演說是集一切福德三

爾時有大力士名曰淨威。 離大城作 如是念。 我大力士成就大力。 成就大力。居毘 閻浮 舍

1 象力等

無鬬象力。

十羅迦象力等一迦尼象力。

薩父母所生竊德之®力。

神通力。佛言是菩薩時父母生力非神通力。 伸臂頃、一切大衆皆見其去。即便持來授與 明名曰照明,是光遍照三千大千此佛世界。 講堂。 時淨威力士出毘含雕大城。 有沙門瞿母, 提 如來。作如是言。世傳。是菩薩時父母生力爲 汝取持來。時大目連即下至彼。如大力士屈 在彼竪不。目連白言。已見世尊。 時三千大千世界之下。大金剛輪箭在彼竪。 不見知在何處。 女故。"执力時箭",爾時目連白世尊言。 戏都 時世尊知是淨威力士心已欲降伏故告大目 大海。周匝端嚴極爲微妙。當初覩見於如 復作念言。我當往觀沙門瞿曇何如 爾時世尊告大目連。 連。目連。汝往取吾昔菩薩時爲娉瞿夷釋種 右遶三匝却住一面。合掌頂上一心觀佛。 時。得大信樂愛敬之心。卽前投地禮如來 千萬衆恭敬圍遶而演說法。 中所有衆生 到已膽覩如來應正遍覺佛大威德。 成就大力具足十力那羅延 無有大力與我等 爾時世傳從於右足放大光 汝見此界大金剛輪箭 猶如須彌顯于 趣菴羅園大法 者 佛告目 我也。 我 先聞 連 足 是 百 爾

牛力等一凡象力。十凡象力等一羅迦象力。 力等一健牛力。十健牛力等一青牛力。十青 邊諸佛世界。大德目連白言。四世尊乃是菩 目連。 菩薩者以神通之力。 是衛即過無量無 一香象力。十香象力等一毘陀象力。十毘陀 佛告目連。 無關象力等 十迦尼象力等 如十人 伊 O去—法鲁 ②坐—座身 ◎惟二唯母* ④〔差〕—母 ◎離二 【十(如何)合 ④力十(耶)兽 Φ〔一香泉力十香泉力等〕 0雄=提⊜ **6**巳十(默然而住)曾 ●功十(億)⊜ ● ●拘=角® ● 8(【建)-**第十(**如何)

陀象力, 象力。十青象力等一黄象力。十黄象力等 **象力。十紅蓮花象力等一香象力。十香象力** 赤象力。十赤象力等一白象力。十白象力等 輝象力等 力。十邁冤羅力等一大邁冕羅力。十大邁獨 力等一大力士力。十大力士力等一遊瓷羅 天王力。十焰天王力等一兜率陀天中一天子 焰天中一天子力。一切焰天中天子力等一焰 三十三天中天子力等一帝釋力。十帝釋力等 力。十*天王力等三十三天中一天子力。一 中一天子力。一切四天中天子力等一@天王 天力等一常醉天力。,十常醉天力等四天王 風天力。十持風天力等一持鷺天力。十持鷺 天子力等一堂天子力。 十堂天子力等一持 *建提力十大波*建提力等一地天子力。十地 羅力等一波。建提力。十波*建提力等一大波 王力。十繫羂師子王力等一力士力。十力士 等一大香象力。十大香象力等一繫羂師子 赤蓮花象力。十赤蓮花象力等一紅蓮花 一切兜率陀天中天子力等一兜率陀天 **十伊沙陀象力等一安禪象力。** 一《婆廉象力。十娑摩象力等一青 + 安

·等一萬千千千萬劫 修行菩薩力 十萬千千 **隣力等一萬劫修行菩薩力。** 菩薩力等一千劫修行菩薩力。十千劫修行菩 過百千。 連 侚 六十八千由旬。菩薩生已當下足時。便當即 千萬劫修行 菩薩力等一無 生法忍 菩薩力。 修行菩薩力。 千萬劫修行菩薩力等一百千萬劫修行菩薩 劫修行菩薩力等一。千萬劫修行菩薩力。十 **薩力等一●十萬劫修行菩薩力。十十萬劫修** 如是當趣道場時力。比道場上@座時之力,超 菩薩摩訶薩成就是力。 最後身菩薩始初生時,則便具有如是力。 沒深百千由旬。還學足時復當歸出百千由 摩訶薩當其生已行七步時。此界大地®從廣 若此世界佛不持者便壞不住。何以故。菩薩 十地菩薩力等一後身菩薩力。是故目連。菩 十得無生法忍菩薩力等一十地菩薩力。 修行菩薩力。十百千千千萬劫修行菩薩力 千千萬劫修行菩薩力等一 @ 百千千千萬劫 行菩薩力等一@百萬劫修行菩薩力。十百萬 **藤成就如是力故。生便即能行於七步。月連** 行菩薩力等一千千千萬劫修行菩薩力。十千 百千千萬劫修行菩薩力。 十百千千萬劫修 延力等 十初生菩薩力等一盛年菩薩力。 以佛持故令是世界不動無壞衆生無惱 十百千萬劫修行菩薩力等一千千萬勃 復以如是無量無邊阿僧祇不可得 百劫修行菩薩力。 十千千萬劫修行菩薩力等 趣向道場覺於菩提 十萬劫修行著 十百劫修 月連。 目

力等牛那羅延力。

等一大那羅延力。 十半那羅延力等 切魔天中天子力等一魔王力。十魔王

力。十那羅延力等

大那

不

可壞力。成就具足乃至成阿耨多羅三藐三

正異道心而不四隨是集

切騙德三昧者。

十化樂天 王力等他化自 在天中一天

子力。

切化樂天中天子力等一化樂天王力。

十兜率陀天王力等化樂天中一天子

一切他化自在天中天子力等一他化自在天

十他化自在天王力等魔天中一

行 謂空界。是故大地而不壞敗衆生無惱。時 邊 **2**覺。是故目連。 眯 得如是力。如今如來應供正遍覺 復有十千天子。聞淨威力士作如是語。 威力士從如來所。聞說菩薩父母生力。聞已 道場上時。觀於地大水火風大悉爲一界。 往來不令衆生有於苦惱。 主那羅延。菩薩。那羅延。無有菩薩發於無上 延菩薩白言。世傳。云何名爲菩薩所修聖 無上正真道心。亦作是學念。世傳。顧令我等 欲安樂一切衆生。顧得具足如來之力。爾時 我今歸依佛法衆僧。發於無上正真道心。 慢悉皆摧滅。 衣服。右膝著地合掌向佛白言。世尊。我今憍 黨怪身毛皆竪生希有心。從四坐而起四正於 不能信。況復其餘諸衆生也。目連。菩薩趣謂 **若當如來盡現所有神通力者。** 毛端上。據過無量無邊恒河沙世界。 神通力者。能以恒河沙等世界。置於足指 持無增無減。此中不明菩薩通力。菩薩者用 及。得具如是十種之力。名爲如來應供正 千萬億分不及其一。乃至算數聲喻所不能 成菩提菩薩之力。因此於如來處非處智力。百 切腷德三昧。 云何菩薩得是三昧。爾時世尊告千世界 世尊。今四當敷演解說是集一切福德三 不可思議不可稱量。不可數知無等等。 耳 連 使 從如來所聞菩薩力故。 如來之力爲本善根之所護 如來先說是名字已即便默 切世界衆生 如是神力無量無 汝等聲聞尚 得具 世 。皆發 如是 足

 延言。世尊者

河沙等世界所有衆生。

德聚。是一一衆生復具是德,

於意云何。

心。福德智慧殊勝於彼。那羅延,

菩提心•中。是故那羅延。若善男子善女人欲 是那羅延。所有福德若施戒修。有漏無漏世 如來驅。一切皆攝在於菩薩初發心中。是故 諸凡夫福。若學人福無學人稱、者菩薩顧者 億四天下皆悉在中。如是那羅延。所有一切 集一切諸福德者。當發無上正眞道心。那羅 那羅延。於意云何,是諸德聚專爲多不。那羅 羅延。置是三千大千世界所有衆生。乃至恒 無數。況復無量阿僧祇人所有德聚。佛言。那 諸福德寧爲多不。那羅延言。是一人福尚多 衆生界之所攝者。是一一衆生皆具轉輸大 衆生。悉具轉輪大王驅德。若有初發大乘道 多羅三藐三菩提心。那羅延。若四天下一切 那羅延、若欲攝取一切福德。當發菩薩阿耨 月蝕、一切皆攝三千大千世界之內、乃至百 大于世界。欲界色界無色界。日月星宿若日 臂單越。諸四天下,及于世界二千世界三千 村邑聚落大小諸城。閻浮提弗婆提瞿耶尼 **憐陀。輪園山大輪園山。及諸餘山藥木叢林。** 王驅德,是諸轉輪大王驅德。爲一轉輪大王 切衆生、乃至三千大千世界所有衆生、是 。猶如實山。所謂須彌。目其隣陀摩訶目真 者天若人所有福德。皆悉攝在發 一三千大千世界衆生。具足轉 悉具轉輪大王福德。 如四天下 延 是 延言 世界之中一切衆生各具慈心。 福德慈福爲勝。那羅延。正使是等三千大千 千世界所有七寶持用布施。所得福聚比慈 心。亦遍滿此百千世界。那羅延。若人以滿百 慈心,亦遍满此十千世界。百千世界梵王慈 梵王慈心。亦遍滿此四千世界。五千世界楚 至算數聲喻所不能及。佛言。如是四千世界 世尊。施福比慈百分不及一。于分百千分乃 意云何。是人施福梵王慈禧何者爲勝、那羅 若復有人以滿三千大千世界七寶布施。 千世界梵王慈心。普遍满此三千大千世界。 世尊。梵王慈福無量無邊。那羅延。如三千大 何、是人施福梵王慈福何者爲勝。那絳延言。 有人以滿二千世界七寶持用布施。 爲勝。那羅延言。世尊。梵王慈福無量無邊。 此一千世界。那羅延。有人復以滿千世界七 不能及、那羅延。是名初說入集一切驅德三 千分百千分百千萬億分。 乃至算數譬喻所 提之心,所有德聚比前德聚。百分不及其一。 之聚。那羅延。我今知已而唱是言。有初發菩 輪大王所有德聚。 王慈心。亦遍滿此五千世界。十千世界梵王 **梵王慈心。普遍满此二千世界。那羅延。若復** 那羅延。置是千世界梵王慈心。若二千世界 昧。復次那羅延。如千世界梵王慈心。普遍滿 復無量無邊世界衆生。 大梵天王所有慈心。是諸慈心顧德之聚。欲 實布施。於意云何。是人施福梵王慈禧何者 世尊。梵王慈福無量無邊,那羅延言。 尙多無量無邊阿僧祇 具足轉輪大王福德 如百千世界 汝意云 於 涩

D,

故

切

顧德無有不入初發心中。

那羅

如

豬如江河一切諸流無有不入大海中者

間出世間。

*河沙世界著一芥子。如是東行盡是芥子。猶 能數如是一切芥子知其數不。 不得邊。 故不得世界邊際。 盡大芥子聚。那難延。假令有人過於東方恒 利弗。於一劫數猶尙不能數其一分。況能數 言。世尊。若四天下一切衆生成就智慧如舍 恒河沙等世界滿中芥子。那羅延、頗有人天 南西北方四維上下亦復如是。那羅延。若復 子。如是東行盡是芥子。猶不能得世界邊際。 令有人持過東方百千 恒河沙等世界下 一芥 大千世界。乃至非想非非想處滿中芥子。假 修*集福德衆生增長志欲。令向大乘菩薩摩 如是,那羅延。如是世界虛空普遍。設有人 訶薩滿大精進。那羅延。若以芥子盛滿三千 成滿是集一切關德三昧故。 不得其邊。那羅延。我今引喻以明斯義,爲欲 千萬億劫中。引諸喻說欲盡嚴空,得其邊際 界虛空普遍。佛言:那羅延。假令有人乃至 **避空爲普遍不。那羅延言。世傳。東方虛空尚 方虛空爲普遍不。南西北方四維上下所有** 足如是無量無邊臟德之聚。是第二說入集 應發阿耨多羅三藐三 智提。今發當發。 當知。若欲修*集一切驅德。是善男子善女人 億分。乃至算數聲喻所不能及。那羅延。是故 衆生無幻無偽。 比菩薩初發道心專志增上。 德。百分不及一。千分百千分億分百億分千 切福德三昧。復次那羅延。汝意云何。 何況十方不可說無量無邊隨有世 實爲一切衆生修行慈心福 南西北方四維上下亦復 亦令增益諸 爲脫 時那羅延白 屻 所有 東 有 百

比初發道心菩薩成就志欲無幻無偽動修精世尊。佛言。那羅延。是人所有龐德之聚。欲 延。假令三千大千世界一切衆生皆悉具足百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。 那羅 施德聚百分不及一。 乃至算數譬喻所不能 遊爲脫一切衆生起大慈大悲所集德聚。 福德聚寧爲多不。那羅延言。無量世傳。無邊 比 假令三千大千世界所有衆生皆爲斷欲優婆 大梵天王所有福德。比一斷欲優婆塞所有福 世界所有衆生皆爲帝釋。比梵王所有屬德。 爲動修精進、爲脫一切所有衆生。起慈悲心 福德 ,若有菩薩初發道心。專志趣向無幻無 有福德。如是帝釋所有福德。如是梵王所有 菩薩慈心所及衆生。 方諸佛世界。所有衆生皆悉普遍。那羅延。是 及。那維延。十方一切所有諸の物虛空。皆悉 千大千世界所 有衆生福 德智慧如 舍利弗 塞所有福慧。比舍利弗所有福慧。百分不及 慧 算數聲喻所不能及。那羅延。假令三千大千 輪大王福德。比帝釋福德。百分不及一。乃至 羅延。假令三千大于世界所有衆生。 羅延。是第三說入集一切福德三昧。復次那 而 一。乃至算數譬喻所不能及,那羅延 《滿中七寶持用布施。那羅廷。於意云何。 切衆生具轉輸王帝釋梵王所得功德。 趣向之。 百分不及一。乃至算數所不能及。那羅延。 緣覺所有福慧。 假令三千大千世界一切衆生皆悉具足 那羅延。菩薩慈心亦復如是。遍滿十 行於愍悼所得福德。 Ē **令悉具足轉輪大王所** 1分不及 一。乃至算數 是福勝彼。 ~假令三 韓育縣。 那 是 是 子。 謂專意簽菩提心,常眞實語。無有諂偽。

雕諸惡。 成就五法攝此集 四法攝此集 謂《戒淨見淨心淨慧淨。 善男子。 是名成就 成就三法攝此集一切福德三昧。 成就三法攝此集一切顧德三昧。何等三。謂 二法攝此集一切福德三昧。復次善男子。復 昧。謂聞法無厭聞已修行。善男子。是名成就 **次善男子。復成就二法攝此集一切福德三** 子。是名成就一法攝此集一切驅德三昧。復 味。佛言:善男子。成就一法攝此集一切福德 **德三昧。亦能正入。爾時淨威力士白言。** 發於無上正異道心。 則能得趣是集一切福 趣是集一切福德三昧。不能正入。若有衆生 說義"若有衆生不發無上正眞道心。則不能阿耨多羅三藐三菩提心者。 如我等解佛所 我等亦當利是善男子善女人已發今發當發 作是言。世尊。是初發心者悉勝我等。世尊。 花積至于膝。 世界六種震動。人天伎樂同時俱作。人天雨 二千衆生皆發無上正眞道心。 集一切福德三昧應如是3學。說是法時三萬 中修行菩薩所有驅德智慧。百分不及一。入 三昧。何等一法。謂不捨於一切智心。 所有衆生悉具緣覺所有福慧。 **聲喻**所不能及。 復成就四法攝此集一切福德三昧。 以何等法能得成就攝此集一切福德三 修行善法。善巧迴向。善男子。是名 一切福德三昧。復次善男子。復 天龍夜叉乾闥婆釋梵護世皆 那羅延。 切福德三昧。 若令三千大千世 此三千大千 比一五百劫 何等五。所 復次善男 善男 所 世 界

者。 世尊。 此集一切福德三昧" 諸有想。樂修解脫。善男子。是名成就十法攝 集一 大如毒蛇。觀入如空聚。觀陰如魁。鱧,流出 疑無人。緣法無常於諸生處如地獄想。 德三昧。何等。爲十。謂解無。我。忍於無命。不 昧。復次善男子。復成就十法攝此集 善男子。 是名成就九法攝此集一切福德三 知而忍之。不謗於空。不分別無相。不願諸 盡來法無盡,觀法如幻。等覺三世。如一切法 福德三昧。復次善男子。復成就九法攝此 **令增長。善男子。是名成就八法攝此集 斷之令滅。未生善法方便令生。已生善法護** 善知於緣。正直而住。修*集於道。修行道時 心,觀受。觀法。未生惡法令其不生。已生惡法 切福德三昧。復次善男子。復成就八法攝 無有懈怠。善男子。是名成就七法攝此集 昧。何等七。所謂修定。善於智慧。善知於因 **次善男子。** 子。是名成就六法攝此集一切福德三昧。 居寂靜。不捨大慈。於諸衆生起大悲心。善 所謂親近於善知識、離惡知識。遠離衆關。 復成就六法攝此集一切福德三昧。何等六。 就五法攝此集一切顧德三昧。 嫉妬。 切顧德三昧。何等九、觀過法無盡。現法無 應聽是三昧。 切腦德三昧。何等八。謂調柔身。 於 者菩薩摩訶薩欲成就一切福德莊: 切衆生心常平等 復成就七法攝此集一切關德三 菩薩摩訶 爾時淨威力士白佛 "善男子。 薩 復次善男子 欲 集 是名成 切腐 調柔 切 集 酦 四 有 切 此 復 勇 閑

無

有

福

徳者

應聽是三昧,

若菩薩摩訶薩欲得

爲養身邪命自活

寧捨身命不惱於他

不爲

菩薩不自觀計身命。寧捨身命終不爲惡。不

封邑造("無瞋恚故正行相應。正行想應故到 行諸惡。不爲眷屬熾然辭 訟 不爲 事 訶

是三昧

若菩薩摩訶薩欲到

一切福德

者

應當受持讀誦修

6 說於是三

味

薩摩訶薩欲得百福相者。

應當修行於是二

集 了

叵思。何等三。謂《一布施莊嚴·持戒莊嚴。多

福德無盡。 稱德大海。 福德

福德滿百福相。

爾時佛告淨威力士。

善男

有於三法爲福德柱。

福德莊嚴福德來

*集一切顧德不可思議 福德無盡

訶薩何法相應成就.

滿此一切福德莊嚴修

福德大海

世尊。

菩薩摩

眛

爾時淨威力士復白佛言。

不思議

福德者。

臒

信是

眛

應

感是三 應當修行於

眛

老

菩薩摩訶薩欲得無盡福德者。

生瞋恚" 善知識恭敬供養。恭敬供養善知識故得聞於正處。到正處故正戒相應。正戒相應故親 妾及以男女嫉利他財。不生慳心常恒少欲。 是功德。復次善男子。菩薩摩訶薩不生內外 利益邪道衆生。不作衆惡隨順善法。得の知方 乃至不生一念惡心。況復多也。爲斷慳貪不 節者施與支節。 與血須骨與骨。 取根莫取蓝。取莖莫取根。如是乃至枝葉果樹。若有取根莖節枝葉花巖及果。終不作念 終不生報。不觀計身不愛壽命。於諸衆生不 堅四大所繼。 猶如點壁草木如影如炎。 無知無思無作無 便知衆生根。善男子。而是菩薩行施莊嚴得 正法。聞正法已如說修行。如說修行已則能 貧窮衆生滿大封邑。 時。爲慳衆生令成滿施。少福衆生具滿福德 心 與手須脚與脚。 衆生。若上中下所有病患。如是善男子。 實亦爾。而是藥樹都無想念。然能寂滅一切 起瞋恚。彼衆生所修慈悲心、善男子。猶如藥 想。若內地大若外地大等無異想。何以故。身 菩薩僧淨,化衆生淨。迴向一 如是布施爲滿四淨。 位自在。不求大富自樂。 滿支節。如是布施不向三處。何等三。不求王 摩訶薩於四大身生藥樹想。 行施莊嚴趣向無盡。 若有斫截刀杖冤石趟打之者 善男子。 須髓與髓須頭與頭。 須服與眼須肉與肉。 何等四 若拾支節爲令衆生具 不向聲聞緣覺菩提 菩薩摩訶薩行布施 若是菩薩以如是 切智淨。 隨諸衆生須手 調佛土淨。 善薩摩 菩薩 須血 須支 @施。謂智與慧。善男子。是名菩薩摩訶薩爲 男子。菩薩欲趣至無盡顧。 施、復次善男子。菩薩摩訶薩修行四施、何等 善男子。 進趣二法而行布施。何等二、謂盡智、無生智 滿二法而行布施。復次善男子。菩薩摩訶薩 調寂施。善男子。是名菩薩修行四施。是故善 施

眼施眼

無悔心。須財施財。須食施食。須飲施飲。須

須肉施內。須血施血須髓施髓。須於

悉已給施一切衆生況餘財物。

若已施者終 今我此身

支節施與支節。

財物

穀米金銀衣服瓔珞象馬車乘國城王

須頭施頭。我悉當施。況餘

宮男女妻妾奴婢眷屬無不拾者。

若有衆生

隨其所須而求索之。我隨所有悉當施與、無

有憂悔不望其報,起慈悲心爲攝衆生。攝取

衆生乃至成佛終無有盡。

善男子。若有菩薩

發如是心。

·名菩薩布施莊嚴。復次善男子。

男子。

是菩薩摩訶薩作如是念。

封邑財物諸珍實等而有恪惜生於異心。 屬,若有乞者來有所求,爲攝護故。不以王位 施時不見施心。不見所施及以受者。不見眷 莊嚴。善男子。菩薩摩訶薩應生是心。若布 聞莊嚴。善男子,云何菩薩摩訶薩修行布施

養

復次善男子。 心。善男子。是名菩薩俙望*二法而行布施 施。復次善男子。菩薩摩訶薩悕望。二法而 是名菩薩摩訶藤安置衆生於三法中而 施、爲安衆生著無上門中而行布施、善男子。 **逍中而行布施。爲安衆生善癥法中而行布** 於三法中而行布施。何等三。謂安衆生菩提 語不望果報。善男子。是名菩薩念於三法 男子。菩薩摩訶薩應念三法而行布施。謂念 男子。是名菩薩四法施、住而不可盡,復次善 迴向菩提。有巧方便、爲得法王。近善知識 子。菩薩有四法布施施*住無盡。 善男子。是名菩薩四法布施是施有盡。善男 謂不迴向。 薩摩訶薩有四法布施。 施@住無盡。何等名爲菩薩施*住。善男子。 布施。何等*二。所謂悕望有大封邑,能行捨 行布施。復次善男子。菩薩摩訶薩安置衆生 不雕菩提之心。憐愍一切所有衆生。不違佛 | 薩應當 如是 無有方便。所爲下劣。近惡知 菩薩摩訶薩為滿二法而行· 迴 向四种。 是施有盡。 復次菩薩摩訶薩 何等四。 何等四。 行布 識 菩 面

Φ-●准十(何條)®,(何參二)②働 ●記二行動 ②(一)一③⑩ ③(是)十名鲁 ●知二智鲁 ⑤往二主鲁*

爾時淨威力士即白佛言。希有世尊。

如來

應當修行如是布

謂等心行施,不望果報施。

向菩提施。

是名菩薩摩訶薩進趣二法而行布

就是施。無有能量是菩薩 說施攝取一 切佛之正法。 世尊。 岩有菩薩成

佛言。如是如是。善男子。若有菩薩成就具足 田。養育一切諸衆生等 大財。具足七財成大福德 海福德。不貧聖法成大封邑。住在法流獲得 如是布施。 知是菩薩成就具足無盡福德大 · 持百福相爲大福

集 切福德三昧經卷中

一切隔德三昧經卷上

Q心"遠離著心不驚怖畏無生法忍,善男子。菩 歡喜。不生諸有心不願樂。 忍於疲苦養護進 雕諸見o蓋覆使纒斷除滅悔,捨財無悔心生 作。失利不憂得利不高。毀譽稱禮及與苦樂 樂。勸他修善勤營助他。不悕望樂勸人布施。 已心。不見他過不作衆惡。不願諸有亦不喜 **進修戒。 頭陀德中心不動轉。** 禁極敬持戒。 薩淨戒莊嚴。謂戒淨無缺不捨學戒。愍於毀 怨如親。不以戒自高。不向餘乘不禮餘天。拾 不捨阿無若處。爲病給使。作已數喜。 自成十善教他十善。不®自稱譽不起戒慢勤 爾時佛告淨威力士。善男子。云何菩薩摩訶 [不傾動]断除愛患不懷怨嫌。修行慈心e視 淨身三業淨口四過淨意三業。 秦三0歲鳩摩羅 住於聖種自護 。如說如 # 諸佛所數

爲王位護持禁戒。不爲生天不爲帝釋。不爲

王護特然戒。不爲封邑不爲自在。不爲妙

辯才。

不失集聚一切善根,不失

能

分別。

薩摩訶薩爲。集此戒。乃至失命終不毀犯,不

持禁戒。 爲具足成就。精妙無染清淨香潔。智者所讃 禁戒。如是持戒不毀不缺不穿堅實。無所作 見故護持禁戒。爲神足變化應現無方護持 妙神通故護持禁戒。爲戒定慧解脫解脫知 護持禁戒。爲不斷佛法僧種故護持禁戒。爲 持禁戒,欲轉法翰故護持禁戒。爲集聖種故 樂利益諸衆生故護持禁戒,欲住佛法故護 持禁戒。爲欲解脫諸衆生故護持禁戒。爲安 爲住聽法如聞而行護持禁戒。爲價種故護 @中貧苦惱故護持禁戒。爲佛種故護持禁戒。 爲救護護持禁戒。 爲臥具。不爲病藥護持禁戒,不爲眼色不爲 色護持禁戒。不爲端正不爲名稱。 無色界護持禁戒。 色不依受想行識護持禁戒。 耳聲鼻香舌味身觸心法護持禁戒。 不依倚 不爲利養。不爲恭敬不爲活命。不爲飲食不 龍夜叉乾闥婆阿修雞緊那羅迦樓羅摩睺羅 禁戒。不畏天道貧窮苦故護持禁戒,不畏●天 爲欲出過生老病死憂悲苦惱故謹 不畏人道貧窮困苦護持 不畏地獄餓鬼畜生, 不依欲界色界 不爲讚數

善

願得見佛。淨信正眞不失聞法。如所聞法善 王旣四生是處不生放逸。悕望欲得無上菩提 放逸。俙望欲得無上菩提願得見佛。不失梵 上菩提願得見佛。不失帝釋旣@得是處不生 轉輪王位。旣在是位不生放逸。悕望欲得無 如是持戒,不失十法。 何等十法。 謂不失於 不失攝取菩薩智慧,不失無斷無礙 如法修行堅固眞實。若菩薩成就 切諸佛聲 智慧 狐狼蟒蛇。猫鼠百足毒蛇蛆:鳜王贼等畏。善 薩如是住淨戒聚雕十種畏。善男子。菩薩持 杖火毒等畏。離諸師子虎豹熊縢。及多勒叉 羅摩睺羅 9伽拘辦茶羅刹等長,離魁9膾刀 善男子。菩薩成就護持戒聚雕十種是「何學等 是四。復次善男子。菩薩如是淨持戒聚得四 何以故。若有持戒便有三昧。若有持戒便有 **戒則能發起一切佛法。乃至起於無上菩提。** 畏 畏 十。離地獄畏。離畜生畏。離餓鬼畏、離貧窮 誑自心。菩薩如是淨持戒聚得四勝法。復次 勝法國所謂不誑佛。不誑諸天。不誑衆生 飢餓劫。不值劫燒。菩薩如是淨持戒聚不值 戒聚不值四處。不值法滅。不值刀兵劫。不值 持戒聚不失四法。善男子。若菩薩如是淨護 乃至無量阿僧祇劫而不忘失。是爲菩薩淨 失菩提之心。不失念佛。不失聞法。旣聞法已。 薩如是淨持戒聚不失四法。何等四。所謂 薩如是淨持戒聚不生四處。復次善男子。 菩 邊地,不生無佛國。不生邪見家,不生惡道 淨持戒聚。不生四處除化衆生。 何等四.不生 諸天世人常師事之。常愍衆生。若菩薩如是 門長者居士皆尊重之。 諸乾闥婆亦常供養。阿修羅敬9侍。諸王婆羅 就如是戒聚。諸天常禮諸龍宗敬。夜叉常供 若菩薩成就如是持戒。不失此十法。菩薩成 **聞緣是**所證。 。離不稱證長。離諸驅長。離諸聲聞緣覺位 離天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊 **岩有持戒便有解脱。** 不失疾能通達 智者常趣諸佛常念。 若有持戏便有解 切諸佛智

●藏十(法師)号②* ●自二日® ●鹿怨如二等視怨号② ●董二美®② ●心二』 ●得二在号③ ⑩生二在号③ ��侍二侍③ ��(所)—号⑤ ��等十(悠)号③ 9(天)—鲁多 每除二<u>能</u>多* 6心二止像 ◎集二哲②● 49(加)---四篇:

聞

恭敬供養算

重讃歎隨数。而行、

|孫慢

已有多聞則能 **薩集多聞**

旣能

分別則能修行。

E

出血用以爲墨。復折其骨削以爲掌。

。合掌向

淨戒莊嚴。世尊復告淨威力士。

善男子。

其餘魔天各作是言。是人降伏於我等主。 王皆悉憂惱作如是言。是人今者勝過我等。

切悉屬是人。何以故。

善男子。

由是菩

慧能

記寂結使。 分別。

以無結使魔不得

便

·菩薩摩訶薩善能修 @集多聞莊嚴求學多

菩薩摩訶薩於諸和 上阿闍梨

及。何以故。聲聞緣覺無是大悲。無善方便

無 굸

生喻應死者。

生死諸行猶如魁膽。從得脫者

劉如菩薩脫三界已爲化衆生爲脫衆生還住

一界。世尊。是菩薩大悲。諸聲聞稱覺所不能

既得脫已。復還其所而語之言。汝今穀我莫

住三界。世尊。譬如有人從魁膾所得全身命

殺餘人。世尊。是三界者如魁*膾舍。一切衆

言。世尊。是菩薩成就住解脫門。憐愍衆生還

使處在三界。現三乘日化是乃希有。淨威力士 甚爲希有,佛言,善男子。 菩薩捨離の一切 *結 何。爲希有不。如是世傳。如是善逝。是人所作

法者起明醫想。 ◎梨所生起佛想、於自身所起病人想。於說 受教 誨 於正 爲教一切諸衆生故。 爲集佛法不愛身命。 法中生起藥 為護正法應拾 雖具封祿不生愛著。 想 應當勤 。應當動 。於諸財 和 上阿 一切世 能

使

ũ 知見

何緣故名。爲結使。以染污三有諸衆生

善男子,云何名戒。

戒者名為寂

調

絽

使

。是不名爲戒聚清淨。

何以故。若不能知寂

善男子。若菩薩摩訶薩不會能如是知寂調結 著。永不思念一切諸法。是名寂寞一切結使。 故,名爲結使。云何名寂。 無妄想無分別無起

聞時。 受樂。 當轉十二行相法輪。 是善丈夫。 使。是善丈夫。當往至彼菩提樹下諸佛坐處。 結網。是善丈夫,當演說法斷於一切衆生結 能獲得於佛十力。是善丈夫。常以慧力斷諸 喜踊躍。是善丈夫。堅牢精進修*集智慧。 爲無智。是故善男子。菩薩摩訶薩應勸精進 言欲作佛。於多聞中而不勤修。歸諸衆生中最 善男子。 帝釋堂因柱得住。三十三天在中歡樂。 欲成菩提欲竪立智柱。應修多聞。善男子。 修*集法相應。 為重法故一切悉捨。 修*集多聞,諸衆生中爲多聞柱,是時諸天歡 切善根自然而得。是故善男子。菩薩摩訶薩 修*集法相應。 法王捨諸王位。爲捨一切諸結使故。 間珍實。爲得法或故應拾一切名譽讃歎。爲得 物衣鉢之餘起惱結想。 善男子。若有菩薩發菩提心菩提所攝 一切魔宮皆悉閣蔽。三千大千世界魔 由菩薩智柱。 當以自力降一切魔。 菩薩摩訶薩修*集諸法者。 善男子。若有菩薩修多 切留諸天世人悉蒙 是善丈夫。 如 必 是 如

男子。假使人天能畫歷空現諸色像。於意云

方便故同在三界。無三界結化衆生故。善 。善男子。菩薩摩訶薩不以自結生於三界。

士

時雕三界結還生其中。

爾時世尊告淨威力

三界諸結使染名淨戒聚。世尊何故。爲菩薩 名淨戒聚,爾時淨威力士白佛言。世尊。若雕 想處猶爲結使。善男子。是故當知寂三界結 調。結使。雖生楚世猶爲結築。乃至非想非非

師宗想。 利故。殺縛捶打繫閉訶屬。受無量苦都無利 子。時最勝仙作是念言。今我此身無量生 骨爲筆。書寫此偈。乃當相與佛所說偈。善男 時天報言。 是最勝仙。 子來至其所。作如是言。我今有佛所說一偈。 處處推求多聞。了不能得說法之師。時 法相應。 聞。聞已正思。以是二法能生正見。是時便生 **歌喜踊躍我得大利聞是法語。** 益唐受割截。 在彼手。利刀割截分解支節。或爲欲故。或 在在9生處賊兵慰*膽。百千劫中常以無事 求多聞心。當從何處得聞善說。爲法因緣集 慈心能起正見。復作是念。因於何事能起 但慈心能滅衆生無量劫中所集煩惱。回非 作如是念。我今山中修行慈心無所利益。 人名曰最關係。住山林中具五神通。常行慈心 利法善住於法。我今少說。善男子。乃往過 阿僧祇劫無量無邊不可思議。 死魔天魔。善男子。如本菩薩四集多聞時。欲 修*集是多聞時除四種魔。所謂陰魔煩惱魔 善男子,以是醫緣故應如是知。善男子。菩薩 修能分別義。 正見。已館正住魔不得便則能正修。 修行 作是念言。 魔不得 即以利刀自剝身皮乾以爲紙。 爾時仙人至諸聚落封邑郡縣王城 汝今若能剝皮爲紙。以血爲墨折 開佛偈名卽語之言。爲我演說 我今當以此不堅身易得妙 離諸非義便能正度義及非 有二因緣能起正見。謂從他 便 多聞者遠離邪見 於此天所 爾時有大仙 魔天 得住 햂 E

●(爲)—即動 ⁸(能)—即動 ⁸結使—使結®* ¹0—切十(階)®® ⁸(数)十化您® ⁴集二百兽鱼* ¹8上二尚®* ¹8所二旗兽鱼 ●梨二紫® ¹10故二柴兽鱼 10路天世人—天人兽鱼 12时紫生中二於荔紫生兽鱼 158(因)十种兽鱼 120集二智念® 120除十(仙) 鳥鱼 120非二生兽鱼 150坐二虫兽鱼

發無上正真道心。最勝大仙得大喜悅。 及諸天子諸菩薩等。爲其演說此集一切福 而爲說法。善男子、爾時淨名王佛。因最勝仙。 生行邪見者。壞正見者。行黑關者。導示正故 大信得無礙 德三昧法 依僧。惟願世尊。爲我說法。我聞法已。不信衆 師善逝。是我師世尊。我今歸依佛歸依法歸 合掌頂上。白淨名王佛而作是言。世奪。是我 癥。爾時彼仙頭面敬禮佛世尊足。右遠三匝 王佛光觸身已。苦痛悉除還復如故。無有瘡 無量百千萬億諸天來集。是時彼仙得淨名 雨衆花。時彼樹林枝葉花果皆出法音。 菩薩。是淨·名王如來放大光明遍照彼林。天 臂頃。乘空而來到是最勝仙人前住。及五百 欲教化是閻浮提諸衆生故。譬如壯士屈伸 供正遍覺。今者現在。知最勝仙心念所作亦 戜 法者。當現我前、善男子。最勝大仙作是語時。 爲筆。我今如此恭敬求o法。而是善根終不敗 天而 我至心誠實不虛。餘方世界大慈大悲能說 亡。若我此言誠實不虛。 如是念。我今爲法生恭敬心。剝皮爲紙折骨 悴即便隱去。善男子。時最勝仙。 見天沒已作 男子。時魔天子,見最勝仙恭敬為法。見已愁 剝皮爲紙出血爲墨折骨爲筆。我悉作已。 一念之頃。東方去此佛土三十二佛刹。 不情身命。剝皮爲紙出血爲墨折骨爲筆。若 土名普無垢。 作 是言。天爲我說佛所得偈。 彼天衆中八千天子。本種善根皆 辯 是中有佛號淨名王如來應 彼佛如來復爲演說八金剛 起慈悲心爲諸衆生 如先所 生於 爾時 彼有 善 勅 丰 句 彼諸衆生都不覺知佛來去時。

男子。淨名王如來說是法已,放大光明遍照 世界。震動大地即沒不現 離慣閙恒善思惟。 子句門。八法句門,八金剛句門。正念修行常 門。能成就於無盡辯才。是故最勝。是八字種 本等故。一切法多字種子門。示如不壞故。**一** 子門。究竟成就斷一切法故。是名八字種子 切法迦字種子門。滅苦業故。一切法摩字種 種子門。示第一義法故,一切法那字種子門。 結使故。 法調伏故。一切法婆字種子門。示一切法入 示字名色故。一切法遮字種子門。示現一切 切法阿字種子門"示法無生故。一切法。蛇字 字種子門。 故。最勝。是名八法門疾成就智、最勝。復有八 分別門。從分別有故。一切法平等門。等一 他相故。一切法畢竟盡門。無所有故。一切法 法言說門。虛學妄自在故。一切法自相門。 故。一切法共要門。一切諸法決定相故。一切 成就智、何等八。謂一切法名字門。以名分別 法義。復更演說餘八法門。令菩薩摩訶薩疾 名王佛。演說如是八金剛句。是中開解一切 去句。無去處故。一切法無來句。斷諸。來故。 二故。一切法普遍句。示解脫門故。一切法無 離。巢窟句 切法故。一切法音聲門。以言分別令數喜 切法三世等句。去來現在無二相故。彼淨 何等 **能成就於無盡辯才。何等八。**一 過"巢窟故。 切法無漏句 切諸法性本學 觀察修*集功德之利 與諸菩薩還至 盡諸漏故。 切法無門句。無有 句 彻 諸 切法 法離 彼 味 離

善男子。

欲法。一切衆生無能侵害,是故淨威。 已拾離諸見趣入正見。淨威 智慧得於辯才。若有菩薩敬法欲法。 有菩薩敬法欲法。不老不病得懷念力。進趣 千。乃至一劫若滅一劫隨意得住。淨威。 持故欲住千歲、即便能住。二千三千四 其所。從於佛所得聞諸法具爲演說。淨威。利 法菩薩者其壽盡。諸佛世傳增益其壽。 有菩薩敬法欲法。 雖在吳土常面覩佛得聞正法。淨威。若菩薩 法藏陀羅尼門、及諸經卷自來在手。淨威。諸 摩訶薩欲法敬法。令諸山巖揭木林薮。出諸 何以故、淨威。若有菩薩專志成就求正法者。 薩恭敬求法。則於其人傷不涅槃法亦不滅。 威彼淨名王佛來至我所,是以當知。若有菩 是 **阏時最勝仙者,豈異人乎。汝勿有疑,即我身** 悲。八萬四千衆生修行於喜。八萬四千衆生 八萬四千天子亦生彼土。善男子。於意云 後乃命終即往生彼淨名王佛普無垢上。 修行於捨,無量衆生得生天上,是最勝大仙 四千衆生修行於慈。八萬四千衆生修 爾時最勝. 作釋提桓因。八萬四千衆生得作梵王。八萬 乘。八萬四千衆生作轉輸王。八萬四千衆生 四千衆生住緣覺乘。 守護。爲降魔故至諸聚落諸城國邑。 常演說法。令八萬四千衆生住於聞乘。八萬 生廣敷演說此集 我本如是欲法敬法說誠實事言。便能會敬 大仙 冹 就雞辮 若有諸天曾見佛者來至 一切福德三昧。满于千歲 八萬四千衆生住於大 諸•天侍衛 若有菩薩敬法 得見佛 是大衆 爲諸衆 千五 佛力 行於 諸天 何 及

法忍 佛言

何等四。

解知身猶如鏡像

知言

一善男子。

。菩薩成就四法。

疾能獲得無生

菩薩摩訶薩成就憲法。

得無生法忍。

爾時淨威力士白佛言。世尊。

疾能獲得無生法忍

子於諸法中遠離塵斯得法眼淨。

淨威力士

衆生本種善根。便發無上正真道心。五千天

多聞慧。

無報。

净戒莊嚴亦有漏報。善男子。多聞莊嚴無漏

是故善男子。菩薩摩訶薩應勤精進修 說是施福淨戒多聞莊嚴法時。三千

切智慧莊嚴。善男子。布施莊嚴是有漏報

作二事。何等二、謂能除去一切諸見。

。能集

一離惡道。二至善處。

善男子。

多聞莊嚴亦

貧窮成大封祿。淨戒莊嚴亦作二事。 何等二。

莠男子。 布施莊嚴能作二事。 何等○二。 能除

莊嚴如須彌山。善男子。 如一小鳥所住 電 是施福及淨戒聚亦復如是。猶如芥子。多聞 無上無上上,善男子。如須彌邊著一茶子。而

。施戒莊嚴亦復如是。多聞莊嚴如餘虛空。

威。三莊嚴中多聞莊嚴最可稱歎。

。最勝尊上

嚴。是三莊嚴。何考爲最,何者爲勝。佛言。淨

白佛言。世尊,布施莊嚴,淨戒莊嚴。多聞莊

邊者。 是名解o 說智莊嚴已。

爾時淨威力士

不能稱量如是菩薩莊嚴福戒多聞慧聚得其

千大千世界草木山林。

及諸衆生得其輕重。

垐

得無生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。疾一切愛、善男子。菩薩成就是四法者。疾能獲不厭生死,謂以大喜於樂於法。謂以大捨斷 **薩成就是四法者。 疾能獲得無生法忍。** 能獲得無生法忍。 解知三世 踊 如是諸四法時 法忍。何等四、謂以大慈救諸衆生、謂以大悲 復次善男子。菩薩成就四法。疾能獲得無生 子菩薩成就是四法者。疾能獲得無生法忍。 就方便攝取衆生。增長諸行善知諸行。 所謂得禪而不依禪。以慧分別無有戲論 菩薩成就四法。疾能獲得無生法忍。何等四。 是四法者,疾能獲得無生法忍。復次善男子, 增勝。動行精進、解法寂靜、善男子。菩薩成就 能獲得無生法忍。何等。四。謂有忍力。法轉 無生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。 耛 拾一 心不依。猗心。善男子。菩薩成就是四法者。 四法。疾能獲得無生法忍。 疾能獲得無生法忍。復次善男子。菩薩成就 佛淨不以肉眼住於慧眼。 切衆生無衆生想。解諸法空不見所解。 獲得無生法忍。 忍,復次善男子。菩薩摩訶薩成就四法。 說 羅上 |知菩薩成就是四法者。 猶如 生法忍。復次善男子。菩薩成就四法。疾。善男子。菩薩成就。是四法者。疾能獲得 切衆生。捨離諸見。 昇虛空高七多羅樹 響學。 超過三界。信法性無生善男子。菩 **尹威力士得無生法忍。**歡喜 何等四。 心如 何等四。謂得三解脫門 筣 護持淨戒。 解諸法無二。 謂慈·悲音覆遍 善分別心而不見 何等四。 疾能獲得無生法 爾時三千大千 寂一切 所謂不 演 。善男 觀見 淨威 疾能 說 成

> 佛白言。世母。佛不妄笑,今者世尊何緣而笑。 從坐起。整衣服偏袒右肩右膝著地。合掌向 **梵世。還遠身三匝從頂相入。時大德阿難即** 紫等光。從面門出。遍照無量無邊世界。上過 諸佛常法者微笑時。 雲,大光普照遍此世界,爾時世尊即便微笑 世界六種震動。 人天伎樂同 若干百千青黄赤白紅 時俱作。 天雨

可以一毛數大海。施、無有能盡是菩薩莊嚴 福無盡福不思議。無有能得是福邊者。 淨威。若有菩薩住是三。福莊嚴福柱廣福增

淨威

生魔當動修多聞莊嚴。所獲功德復過於

是

福聚淨戒多聞戀聚得其邊者, 淨威。能稱三

說偈問曰 離當坐於金剛座 **今佛智慧知誰心** 如風遊行虛空中 解空無相無顧法 如空如電清淨法 自在《知法如水月 慈心普遍諸衆生 其身普遍諸佛界 種種眞實清淨行 得於無想最上智 善知衆生諸根 如過去佛及未來 大光須彌金山 得無上智無 垢 色 善知一 善加質性常調心 惟願演說何緣笑 誰應道樹下降魔 **今人師子何緣笑** 如幻化相亦如夢 願說誰與智相應 音聲亦滿諸佛界 現在諸佛尊亦爾 面 淨慧相應知三 導師以何因緣笑 E根寂静 如滿月說笑緣 切如實義 到彼

爾時佛告阿難。 是佛大海智境界 非是聲聞之境界

覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天 得作佛號多莊嚴王出現於世如來應供正 不。阿難,是淨威力士,過三百億阿價祇劫。 汝今見是淨威力士住虛空 願說所爲之因緣 亦非緣覺之所及 人仙今者何緣笑

⑥(亞)十四鲁金 ❷知==智

像自高≒⇔ ❷散二党働 6座=皮鲁勒 6(线)+二元第 9(根)-9(基)-€2

師佛世

算。於此

東方國名嚴

劫名梵歎。

m

難當知 **梵行** 二億諸佛。種諸善根。從今已後當復值遇無 根,乃能如是速疾開解。爾時佛告那羅延菩 得勝上法。復《當訓伏無量衆生除捨憍慢。世 慢禮如來足。如此淨威大慢力士。除捨慢已 衆生。是等當見佛如來時。即得數喜除拾憍 算未會有。也。善逝未會有*也。 索出家。佛卽聽許。爾時那羅延菩薩白言。世 淨威力士。從空而下頂禮佛足。 合掌向佛求 量 八難無有魔怨及諸外道,彼佛壽命無有限 無聲聞緣覺乘名。純菩薩僧皆得法忍。無諸 兜率天。是莊嚴王佛。不說餘法惟菩薩乘。乃 **其土豊樂安隱爆盛**, 妙善法善調衆生。 四法忘菩提心。何等四。於諸衆生行幻惑術。 菩薩有是四法忘菩提心。那羅延。菩薩復有 四法忘菩提心。 此四法忘菩提心。那羅延。菩薩摩訶薩復有 重法。輕善知識。 **蘧有四法忘菩提心。何等四。 謂增上慢。不敬** 懷大憍慢求佛競勝。佛告那羅延、菩薩摩訶 量無邊阿僧祇佛。 賃。是淨威力士、爲會供養幾佛世尊種諸善 者。呵向大乘。毀呰菩薩、悋情於法。那羅延。 "那羅延。是淨威力士。會於過世供養六十 **偽親近。於蕃知識合偶言說。爲利養故。那** 琉璃爲地閻浮那提金花以間錯之。爾時 "那羅延言。世尊。是淨威力士。復以何緣 是多莊嚴王佛嚴淨國中當得成佛 說不實語。那羅延。菩薩有 所謂讃歎趣向聲聞緣覺乘 乃至能令如是憍慢競勝 **添敬供養尊重讃歎淨修** 是諸人衆所受用物如 乃能以是勝

延。菩薩有是四法忘菩提心。那羅延。

菩薩

往佛所。 滅。如是而生亦復不住。那羅延言。 諸凡夫法得受記*別。那羅延言。云何而生。 門者。豈異人乎。汝勿有疑。即今淨威力士是 離菩提心。那羅廷。於意云何。爾時善財婆羅 法。 法。那羅延言。佛法有何義。淨威答言。不作 何趣。淨威答言。而是義者。 妄想無分別。是凡失法義。那羅延言。是義 羅延言。是凡夫法有何義*也。淨威答言。無 以文字故有差別耳。若以其義則無差別。那 若其爾者。佛法凡失法。有何差別。淨威答言。 **淨威答言。生如不生。如是生。滅如不滅。** 忍。爾時那羅延菩薩語淨威力士。汝住何法 衆惡因本善根。 開佛力及菩薩力。捨難傲慢。將來見佛。不作 不匱惡道。雖成大力猶有憍慢。佛力所持得 也。以憍慢故忘菩提心。以菩提心本善根故 根。迴向菩提而不堅固。爲此五惡法邁持故 見佛不聞正法。 亦不得聞趣向菩薩大乘之 共靜競。是憍慢故。獲得現報退失多事。謂不 大婆羅門名曰善財。 此賢劫中。有佛出世號迦迦孫。是佛法中有 業忘菩提心。我今當說,汝善聽之。乃往過世。 四法忘菩提心。那羅延。是淨威力士。本造惡 業障。志意羸弱。無方便慧。那羅延。菩薩有是 復有四法忘菩提心。 是佛法義。那羅延言。善男子。如佛所說。依 亦不得聞諸天母法。亦不得聞功德善 惭慢增上與說@王法, 諸婆羅門而 **今現發起速疾得是無生法** 何等四。不覺魔事。不除 起大憍慢得增上慢不 離凡夫法趣於佛 ,善男子 如是

佛所說。有二因緣能生正見。謂彼有人不聞 生死。彼是增上慢。本是增上慢。爲勸是人合 亦不解義。爲是不解。故說依義不依於文。 羅延菩薩語淨威力士。如佛所說。依義不 解脫。八千天子遠離塵垢得法眼淨。爾時那 士說是法時。五百比丘不受諸法。漏盡心得 義者彼得安樂。彼應當求於第一義。若能不 e想是名爲義。是故那羅延。依義者。無法可 勸修行。彼聞法已。即便修行趣於正道。是故 正法調仗法中。以少緣故便生歡喜。言我出 依文依義。是義出過於諸文字。善男子。 女。然此衆生不解是義行於二行。是不解 不作。是名爲作所求。求者義不相違。淨威力 別選擇。而是選擇無作無不作。若《無作無 起法及非法。不求二不求不二。是名爲聖分 是如是。那羅延。一切諸法皆第一義。依第 如是者。一切諸法常自是依。淨威答言。 羅延。若依是義即依諸法。那羅延言。淨威。若 善男子。頗有依義即是依於一切法*也。淨威 **空。依亦如是。一切法寂。依亦如是。** 言。有。那羅延。一切法空。一切法寂。一切法 依無不可依。若依非依是名爲義。那羅延言。 方。隨所住處即處自滅。如佛所說。畢竟滅 有義。何以故。一切諸法不可得故。非方不雕 者是不得義。是故不依於義。一切諸法都無 字不取非文字。若得文字是即爲義。而是義 文字。淨威答言。那羅延。依法菩薩不取 等為二。因外言聲、內善思惟。如是之義即1 法不依人。又復說言。有二因緣**起於**正 。如是那 夏 如 文 如 依 文 是 **[p]**

切

和德 經卷中

說 聞已 得知法聞已不作惡聞已雕無利

聞已得涅

我二俱平等。 是見名至正位。以何因緣名爲正位。我與無 法無生以慧初見。 若至正位名為正見。 若如 縛無解,何以故。正思惟者。於一切法無斷無 不實之言、語不實者說無生名。如我所說。諸 云何正見。謂不見法。所言見者。是說無生 無有戀癡。如是修行則無有障。正修行者。無 子。汝之所說如是相應。若能如是。則於諸法 惟。是時世拿讚淨威力士。善哉善哉。善男 都不《可見如如見如不見,如是名爲說示思 滅 常 生定 寂: 是名修正思惟所見。 岩正觀一切法性常 常滅。是名正修思惟所見。若見一切法性常 現在世之所作。是正修行、者正觀一切法性 過去世之所作。 延言。 無相應無不相應。 那羅延言。 說、爲斷故說、爲解故說。爲修故說。 名正思惟。若有觀察說法去來現在。若解所 有比丘與念法相應。 。若如是者。名爲正見見一切法。如是正 是名修正思惟所見。若彼見者及以所見。 是名修正思惟所見。若正觀 是名修正思惟所見。若正觀一切法實無 是名修正思惟所見、若正觀諸法畢竟不 彼修行者是語相應, 云何比丘念法相應, 如無我等諸法等起。是名正 不得未來世之所作。 若能如是念法相應 則不起瞋不起憍慢。是 復次那羅延。若 淨威答言 切法無常 不得 不得 夏 位 雞

集 切 鬸 德 | 蛛經卷|

摩訶薩。 那羅 文殊師利法王之子。在此會坐。 王子在會而坐。 聲聞綠覺之人所不能及。 白佛言。希有世尊。希有善逝。菩薩所行。一切 戲諧禪。不墮聲聞位。善男子。是故當知菩薩 觀於命。知諧法一相不入正位。緣諸衆生遊 善逝 生,綠不斷三寶種。 滅有爲法入聲聞位。 緣大乘。捨一切智。不觀一切智。不願一切智。 人不緣一切衆生。不緣佛種。 菩薩摩訶薩、不作諸見、然事無不辨。聲聞之 摩訶薩如佛所說不墮正位。佛言。善男子。 是 切諸衆生故。爾時淨威力士白言。世傳。菩薩 利衆生。知已而見乃至不見。何以故。不捨一 常寂滅。聞知信解不中涅槃,是名調伏法知 修行諸法。知衆生界是正位相, 悲知一切智佛出於世不斷法種。 是法。能知是法。能信是法。不中涅槃。佛告那 便者。於念念中能得四法。何等四。謂大慈大 羅延。菩薩方便力能如是。若菩薩成就善方 爾時那羅延菩薩 屻 福德三昧而無所說 延菩薩言。 諸法如是性常寂滅。菩薩摩訶薩能聽 常恒無我不墮正位爾時淨威力士 那羅延菩薩白佛言。世尊。是 善男子。 即白佛言。希有世 姚秦三*藏鳩摩羅什譯 緣於大乘。觀一切智不 菩薩摩訶薩緣一切衆 菩薩摩訶薩不爲福 爾時文殊 爾時文殊師利法 不緣法種。 乃能於是集 知一切法性 如是四法 師利語 1年。希 不 有

> 無降 **《**相無思·無轉無壞無遷流轉·無侵毀害勇健 故、爲斷不實諸煩惱故。忍自苦故。無所爲故。 生故修行菩提。爲於法故,爲脫一切衆生苦 修行菩提不惜身命。 行菩提。文殊師利言。善男子,菩薩爲悲諸衆 修行菩提: 天不爲封邑。不爲眷屬不爲讚數 修 無知解無懈。墮。無怖無畏無難無恐。 行菩提。 那羅延言。文殊師利菩薩以何而 菩薩不爲利養名稱。 觀知無主無宰無居無 (不爲自) 不爲 生

行。色筌無盡色畢竟盡。 色空無有行。如觀色空。觀受想行識空無有 相,菩薩如是修行菩提。復次那羅延。菩薩觀 精進菩提衆生如來等無二行。禪定菩提衆生 行。菩薩如是行六波羅蜜、則不壞敗行之性 如來等無二行。 來等無二行。 菩提衆生如來等無二行。 持戒菩提衆生如 菩提。復次那羅延。菩薩知 9過心已滅無所能 畢竟滅。無有餘生無所言說。菩薩如是修行 誊男子, 菩薩摩訶薩無生無滅。非無生滅行 行。名修行菩提。復次那羅延。 行。不著去來現在之心。菩薩摩訶薩館 行。未來心未至無所能行。現心不住無所能 文殊師利,菩薩云何修行菩提。文殊師利言。 故。爲如是利故。菩薩摩訶薩修行菩提。 無高無下無諂曲。堅住不動。樂寂獨一。一 趣。住於一道修行一道。爲度一切諸衆生 **職 冬無 盡職 畢竟 盡**。 が法盡。 色無盡受想行識無盡。 忍辱菩提衆生如來等無二行。 智慧菩提衆生如來等無二 以其空故。 以其空故。 菩薩若知施 。若有菩 文問 如 道

¹⁰以下二十字五首作→句**自**® 毎可無不働 **6(三昧)十級自動* 6**相 =想母金 ●現十(在)⊜急 6週十(去)⊖9 ❷其≕是働●

識 盡

切

千行。何等八萬四千行。謂二萬一千是貪欲 延菩薩問離魔天子。 行學行無學行是菩薩行。 魔行是菩薩行。 利言。善男子。今正是時。汝可演說。離魔菩薩 信解是經。 爲供養守護是經。便作是言。世尊若有衆生 大乘。今者逮得無生法忍。爾時淨威力士。欲 法王子。演說如是諸行法時。十六天子先向 **那**凝延。 菩薩如是行名修菩提行。 文殊師利 **善知諸行,不壞諸有行。不壞我來生壽命行** 行。亦不住餘妄想顧倒所起結使。如是正觀 不增法界行。不盡衆生。界行,不增衆生界 相、不盡法界行、不盡衆生界行。不盡法界行。 相衆生界相亦復如是。 界法界無有二故。無有二作。無有二相、不增 界無量。衆生界法界無盡滅行。何以故、衆生 衆生行。天子答言。那羅延。菩薩應學八萬四 言。女殊師利。行一切法行是菩薩行。行一切 医語文殊師利。我亦欲說菩薩所行。 不減法界。不增衆生界,不減衆生界, 復夾那雅延。 行。那羅延。菩薩如是行。是名爲修菩提之行。 善法不異處觀,如是解知不壞行性,是菩提 **延。菩薩勸斷凡夫法行。不生佛法行。不出生** 薩如是行者 何以故。菩薩摩訶薩應遍學故。爾時那維 行。不滿涅槃行。不見一切不善法成。不集 萬 。當得一切諸善吉利。 千是瞋恚行。二萬 是名爲修菩提之行。 行 菩薩摩訶薩解衆生界無量法 一切衆生行是菩薩行。 云何菩薩學行 又菩薩解知諸法無 行緣覺行是菩薩 千是愚癡 爾時離魔菩 。復次那 文殊師 如法界 一切諸 行 繀

是法行。 於魔業。 則誑諸佛。 實際自容。如來如是而覺知之。若菩薩住如 諸佛所許可行。文殊師利言。天子。一切諸法 界數。亦非色聲香味觸法境界之數。天子。是 二萬 俱住。則誑諸佛。一 世尊如是覺知。若有菩薩爲諸法作相。與相 行正行。天子言。文殊師利。菩薩云何修行。 所許可。《無有過答。者如是行。是名菩薩修 故當知。是善丈夫所行諸行。過諸境界。復次 是實性行,是無報行,是無住行,是無趣行。是 拿如是覺知。無行無質無生無起無所有。 天子。若菩薩摩訶薩如是修行。則是諸佛之 菩薩所行過諸境界。何以故。此行非是眼境 子。汝今復說如是之行。文殊師利言。天子。 魔天子如是說已。語文殊師利法王子。善男 無生行。解知自行。菩薩應當如是修行。 行是菩薩行"天子言。善男子。如是一切行。 而修行之。應示魔天令不得便,當教化魔雕 業而不隨之。不爲魔行之所繋縛、入一切行 言。一切魔行入菩薩心。菩薩應多覺隨所起魔 羅延言。天子。云何一切魔行是菩薩行。 生行。爲化衆生故。是名菩薩行菩提行。 行一切衆生行。不築衆生行。現行一切諸衆 愚癡斷離愚癡行。於等分斷離等分行。菩薩 於貪欲斷離貪欲行。於瞋恚斷離瞋恚行。 無相亦非無相,無來無去無住。 一千是等分行 佛所許可。若乃至涅槃。 那羅延言。天子。云何學聲聞緣覺 天子。一切諸法實際無相。 切諸法實際無願。如 "菩薩悉應入是諸行 本性清淨 生見著行。 如 來世 天子 行 離 來 那 於

耳聲鼻香舌味身觸意法數中。 切諸法。想著、名之爲忍、是忍亦不在於眼色 共行。不與一切諸法俱行, 無學法。非緣覺法。非菩薩法。非佛法。而《俱 盡 法忍。文殊師利 所言忍者。名緣一切踏鉄 得一切諸法之忍亦復緣於常樂我淨 利6白言。 故文殊師利。 佛授我記言。 生忍。佛言 文殊師利 緣陰界入得無生忍 於是品中應如是多樣。不著諸法爾時交殊師 牟尼如來應正溫覺、我於是時得無住忍。 見時離諸行見。知一切法自性不生 記。文殊師利、我昔過去於然燈佛前、所住 無生無起。無有無形無相、無來無去無住。本語諸佛、若是菩薩出過三界。知一切法無實 所著行。我於是後見然燈佛得過踏行 行都不得記。何以故。我有相行有所依行 此語。者是菩薩如是修行。名菩提行疾得 性清淨、本性照明。本性常滅。同如虛空本性 **拿讃文殊師利。善哉善哉。 文殊師利** 無垢。若如是知。是名菩薩不誑諸佛。爾時世 於見著。若是菩薩共無願俱住。生於見著。 空俱住。生於見著。《是菩薩共無相俱住, 少得,則誑如來應正逼覺,天子。者是菩薩共 來世尊如是覺知。 ,非與世法而共俱行。非凡夫法。非學法非 所言忍者。名之為正 文殊師利。 明了其性常滅。一 世尊。菩薩摩訶薩爲緣何法得無 若有菩薩欲速疾得無生法忍。 汝於是發當得作佛。 若是菩薩於諸法性若有 切諸法猶如 名爲得忍拾於 無盡不盡名 忍之所 特然燈 虛 李 彼 刞 伽

● 排行二条行命 《是二本场》 ● 無有過二無無有象 (名)十是多像 (行)十些图法,数十(行) 像 (百十(株))) ● 俱共二共 俱鲁多 ● 想二相自含 旃陀羅等之所罵辱。不瞋不惱。

為是來:

生

菩薩應當?自淨志欲。爲數歸依諸衆生故

蕃

辦能消供養。

、若是菩薩修行忍辱。若爲怨

故 切

。菩薩應當雕諸諂偽。

身口意法善質直故。

應當無所執著。

諸衆生故。

、菩薩應當堅誓莊嚴。爲佛法種

薩應當不失正念。爲修集六波羅蜜故、菩薩

是深法所作已辨。文殊師利言。若有菩薩知 菩薩摩訶薩應至心聽甚深諸法應當修●集 作。謂作布施住於迴向。亦不得施不得菩提 知恩,有爲無爲不生高下。不得作者亦有所 切法無作無不作。是名菩薩所作已辦。若 云何菩薩於 是名 世貧。 是名 薩見滿世界利刀猛火。當從中過而往聽法。 *知是菩薩所作已辦。復次文殊師利。若是菩 ◎殺諸衆生 當與汝食。而是菩薩終不爲之。 入衆聽法。*知是菩薩所作已辦。復次文殊師 遇法難。可聞。敬法衆生甚亦難得。作是念已 不愛身命作如是學。念陰入界易得。佛難可 食。若有人來作如是言。汝若能拾菩提之心。

滿三千天千世界珍寶生大歡喜。以自善根多聞中生大喜悅。以此多聞向一切智。不得 已辦。復次文殊師利。若是菩薩能住衆中。 心生歡喜。勝得轉輪。立大王位。若以此偈令 利 一人聞。勝得帝釋及梵王處。*知是菩薩所作 若是菩薩從他人聞一四句偈。若戒者施 在

菩薩應當獨一寂處。爲不敗失菩提道故。菩 身命不拾持戒。菩薩隱當作於忍辱。能忍諸 世八法其心無異。者是菩薩爲佛慧故。寧拾 應勤精進、堅自莊嚴修集多聞捨身支節。 作已辦。復次文殊師利。菩薩爲化諸衆生 爲一衆生迴向佛道用爲欣慶; *知是菩薩所 惡不善音聲。菩薩應當動加精進莊嚴佛土。 於 故

者及與受者如法而作。是名菩薩二俱清淨。

攝在無上菩提。是名菩薩福田清淨。

有菩薩受衆生食若施與他、

不以長故皆悉

。若彼施

令一衆生入佛法中。如是菩薩所作已辦。 可說。常精進菩薩語文殊師利言。若菩薩能

若

他得聞憶念受持如此善根。*知是菩薩所作 進禪慧作正憶念。於大衆中說六波羅蜜。令 若是菩薩以佛音聲令他得聞,自《住施戒忍 作已辨

文殊師利言。善男子。今正是時汝便

菩薩語文殊師利。

我亦欲說菩薩摩訶薩所

業。如是菩薩所作已辦。若不得身不得口意 得慧,是名菩薩所作已辨。若不得身口意善

集莊嚴 *知是菩薩所作已辦。爾時常精進

向菩提亦不得戒。

不得自他。

是名菩薩所作已辦。守護淨戒迴

修行忍進禪定智慧亦不

蔣礦所作已辦,若是菩薩隨所作無恩。

知

切諸法無行作已不執不作無忘。

爾時那羅延菩薩問文殊師利。

我等住於所住。

亦令我等滿無量法。

是忍時有五百菩薩本先佛所種諸善根

。作如是言。此集

一切福德三昧

能令

得 説

之爲忍。

是忍

亦復不雕是界。

是名爲忍

四食慳惜自捨身故。菩薩應當不著我所。不貪 有滿足。修集無量佛功德故。菩薩應當智慧 妄想故。菩薩應當具滿大財、聖七財故。 修行大捨。不觀一切五欲樂故。菩薩應當不 當生於大喜。欣樂修集諸善根故。菩薩應當 生中起大悲心。爲諸衆生作大利故。菩薩應 衆生中起大慈心。一切空故。菩薩應當諸 狗。不誑一切衆生。不違本醫故。菩薩應當諸 **憍慢。 辭下一切路衆生故。 菩薩應當猶之** 薩應當善易教誨。速受教故。菩薩應當除捨 情故。 菩薩應當柔和善軟。同®心歡樂故。 菩 **軟好語。善來問訊故。菩薩應當常先意語。** 薩應當無所觀作。 勇健。四推四魔故。菩薩應當作大醫王。善治 有瞋憤不言說故。 **薩應當牢堅志。固一切善根故。菩薩應當** 切諧財物故。菩薩應當修大捨心。捨一切 菩薩應當猶若如地。無 不著身命故。 菩薩應當甘 無 書 衆 如 無 O£. ●不十(以)⊜● ●自二白⊜●

故 故 安止住。如門閩故 菩薩應當猶如大山。無能動故。菩薩應當善 故。菩薩應當猾如大海。一 應當猶之如橋。 故,菩薩應當猾如船桃,度諸衆生故。菩薩 明故。菩薩應當猶如蓮花,不爲世泥所學染污 提心故。菩薩應當作於福田 當豬如帝釋。 所有諸財物故。菩薩應當令心自在,不退轉 切煩惱病故。菩薩應當爲作應供、不捨菩 菩薩應當獨如大學池。專意正法學水無器 **菩薩應當猶如大王。** 切衆生所尊貴故。 於上中下一切衆生無別想 菩薩應當無所染著一 爲尊勝故。 向多聞無厭足故。 爲諸衆生作光 菩薩應當 彻

觀音聲故。是名淨眼能見道故。不離見佛及 生故。修行精進,心無疲倦故。得禪波羅蜜解 住戒。三戒淨故。 禪解脫三昧門故。得無作施。解知施故。得無 故 學聞緣覺地故。得大調伏。一切聲聞緣覺人 法故。得智光明雕惡邪見故。得大稱讚。 自在e在所生諸所入故。得大封邑增長諸 與聞法。 養故。得具諸《通達一切死此生彼故。 法輸故。得灌頂位。釋梵護世一切衆生所供 及無盡法。得陀羅尼得不忘念。起一切福轉 足以三十二大丈夫相善自莊嚴。 惡道不生八難。斷諸貧窮心常自在。諸根具 言。世尊。若有得此集一切福德三昧者。不墮 德、不應捨離一切福德。爾時那羅延菩薩白 得此集一切福德三昧者。應會當熟修一 諸行所應住想。善男子。若菩薩摩訶薩欲遠 精進菩薩廢訶薩。善哉善哉。 戒德行,爲得無上正眞道故。爾時世傳讀常 文殊師利。菩薩常應牢弱精進, 菩薩應當雕於一切放逸懈怠。 生諸入故。菩薩應當爲法施主。一切悉捨故。 親非親中心平等故。菩薩應當不親不信。所 傷損。一切善不善法故。菩薩應當無所侵害 作父母。與諸衆生衣服利故。菩薩應當無所 諸衆牛等。究竟安樂至涅槃故。菩薩應當爲 猶如梵王" 自在 。善9分別諸根。教化衆生故。神通自在。諸 不離於空無相無作 爲化衆生生欲界故。淨慧莊 法王故。菩薩應當安樂 有無量忍。慈心普遍諸衆 能持一 善男子。善說 爲集菩提故。 修集一切諸 得大辯才 切佛所 殿 得大 切腐 切 纫

是如是。 得是三昧者。不捨凡夫法爲持佛法。如是修 流轉生死。不學生死法。不爲生死所染。雖學 行不與法相應。不與非法相應。如是修行雖 行是三昧者。當行何法。文殊師利言。菩薩欲 那羅延菩薩問文殊師利。 若有菩薩欲修集 功德。若已生若今生若當生無量無邊。爾時 不解。當知是人爲魔所持。佛言。那羅延。 衆生得是功德。一切聲聞及諸綠覺之所無 涅槃不入聲聞緣覺涅槃。 有。世尊若有菩薩不得聞於是三昧寶。雖 德三昧如此。菩薩得是三昧所有功德。 令諸 延菩薩『白言。世尊,願諸衆生得集一切福 昧。得於如是相貌事像無量功德。爾時那羅 切智故。那羅延。若菩薩入是集一切福德三 知解無。礙而無放逸。住作佛事示諸衆生 佛世界故。得大辯才。 推伏 一切諸魔軍故。到神通彼岸。能動一切 淨音聲揚。 現大莊嚴。神通變化故。得大勢力過諸害故。 畏故。有所○在作爲以智爲首。心無所營故。 境界而不畢竟入涅槃故。 得無所畏在衆無 護法於諸佛所。捨失身命守護正法故。見佛 諸功德故。彼得安隱離諸習故、得自在身。普 所未聞法自來入耳。 得深法忍不退轉法故。 **廢一切佛土諸功德故。 降伏諸魔勝** 有 遍三界而示現故。一切外道不能降伏。善守 法不離覩見。 如汝所說。若有菩薩聞是三昧所生 遍聞一切諧世界故。心大勇健; 得不退轉菩薩之僧 法群及義無。礙滯故。 欲願具足取一切佛土 疾能通達滿足佛法。 復次那難延。 四 去 若有 魔故 |無障 如 聞

> 名爲四不可思議。應當解知。 議。菩薩生起諸清淨行不可思議。那羅延。是 **諸行若干差別不可思議。** 中不應生畏。又復菩薩應當解知四不思議 何等四。業及業報不可思議。一切衆生種種 切衆生心行無邊。那羅延。菩薩於此四無邊 衆生大悲無邊。佛刹無邊。佛智無邊。 此三昧者。於四法中而不驚畏。何等四。於諸 逸應知無常盡滅之法。那羅延。君菩薩欲得 之福亦復如是逼一切處。 衆生同等。善男子。如一切色皆依四大。菩薩 福。綠覺顧菩薩屬正覺隔。您悉皆不實無有物 故。無有方處無非方處。應如是知應解福性 別。法界無異起無差別。若凡夫福學福無學 等不實起。 **岩無記法行皆入法性。** 有爲無爲世間出世間。 於有漏無漏諸功德中生起妄想。 薩欲學此三 一切福德皆入法性。若福法行者维法行 是衆生福佛福悉皆同等不見差 眛 應益增長集 者罪若福起於分別。 應如是見諸衆生福 佛如來行不可思 終不起於福 善男子。 切 ~~岩善~~不善 腷 菩薩 德 德狂 不

如是修集行是四法。 爾時那羅延菩薩復問自己佛士無有滿足。第二那羅延。菩薩應當

菩薩之手。

若是經卷若至舍宅

若禪若忍若經。當至何等

文殊師利。 此集

一切福德三昧經。

等四。莊嚴善根無有滿足。方便迴向

一切無

薩得四無盡。那羅延。菩薩應當修行四法。 何

盡無有滿足。一切佛土諸莊嚴事。取以莊嚴

籱

樂說無盡。究竟智無盡。那羅延

· 是為菩 無

解知得四無盡。何等四。

福德無盡。

羅延。是爲菩薩住四住處。那羅延。菩薩若住

有四法得是住處。 是住處得名出家。

謂住慈住悲住喜住拾。

是梵行住處甚難得故。 諸梵行,皆攝在此四梵行中,何以故。 那羅延 中住。不名住處。那羅延。是人名爲斯誑 村邑聚落。若住空處 羅延。菩薩若見無我之法而不驚畏。是名住 衆生等。是名住拾。復次那羅延。菩薩若解諸 是名住喜。 生。是名住悲。我要當令一切衆生得住佛法 師利言、那羅延。若有菩薩作如是念,我要當 殊師利。云何菩薩得名住此慈悲喜捨。文殊 緣聖禪者。是世身見不斷於慢。那羅延言。文 正住處。若離是四梵行住處 住捨那羅延。是名菩薩住慈悲喜捨。復次那 名住喜。菩薩若解一切法界無去無來。是名 住悲。菩薩若解一切法界無著無縛無解。是 法界空。是名住慈。菩薩者解諸法界寂,是名 .天阿修羅《虛食供養。那羅延。菩薩若住餘 切衆生。 我要當以出世間法寂靜一切諸 是名住慈。我要當9脫一切衆 一、若住 若有不見是四梵行 是四 。雖《正殿堂樓閣 2 梵行住 處 一切 名

照四天下一切悉現。如是那羅延。

菩薩亦爾

相貌。那羅延。是人遍至一切諸處。猶如日月

那羅延。菩薩爲化諸衆生故。示現種種形色 想,在在住處一切福德及與智慧。無盡無散。 菩薩勒修分別是三昧故,彼人當能除一切 爲在家者。當名是人爲出家者。何以故。 宅。彼人若當不起誹謗。如是之人我不名之

由是

訶薩聞是三昧。

岩至於耳岩至其手岩至

在家若出

家。文殊師

利言。那羅延。

1薩摩

名住喜。若聞一切刹無盡而不驚畏。是名住 慈。若見一切衆生寂滅而不驚畏。是名住 生苦是名為悲。悉無所惱是名爲喜。不高不 捨。復夫那羅延。無所*礙滯是名爲慈。敕衆 **岩聞一切佛法同等如一佛法而不驚畏。** 大慈·悲。云何名爲大慈大悲。若於一·切衆 所有慈悲。不能安樂一切衆生。是名慈悲非 悲大慈大悲。聲聞綠覺之所無有。聲聞綠覺 下是名爲捨,復次那羅延。有慈悲非大慈大 筝 。若生五道爲諸衆生。自捨已樂作如是念 起平等心脫其苦惱。是名菩薩大慈大 是

菩薩四所住處。最勝住處莊嚴無盡

大福德

起諸佛法。那羅延。問文殊師利。菩薩云何得 聚莊嚴無盡,大智慧聚斷一切見,成就具足

文殊師利言。那羅延。菩薩

不住我人衆生壽命及與丈夫。那羅延。是爲

如是住處。

是菩薩·住解脫一切所有衆生。

智及無礙辯。而無貢高妄想分別。亦不執著 無相無願三昧。不住聲聞緣覺正位。悕望佛 謂菩薩不住身命及諸利養。 尊重讃歎住空

> 是諸衆 八〇千菩薩得集一切福德三昧。八千衆生遠 言。我等亦當住如文殊師利所說大慈大悲。 千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。 應當修滿大慈大悲。說是大慈大悲法時,八 覺有慈有悲。無大慈大悲。那羅延。是故菩薩 名菩薩大慈大悲。那羅延。是故當知聲聞 生堕在邪道 我當安止令住 Œ, 作如是 道 是

◎聞所有®德聚等一 *德野來復百千倍。猶不等佛一相歸福。 是菩薩所成福德善根無量無邊。那羅延。若 *德聚盡合爲一。 菩薩成成是集一切福德三 離塵垢得法眼淨。爾時那羅延菩薩白言。 而 來名不思議百福德相。 如來百福德相。 悉逮得是集一切福德三昧福德之聚。 使十方如恒河沙等世界所有一切衆生。 昧"有如是福所有"德聚。復過於是。那羅延。 覺*徳聚。 恒河沙等世界所有一切衆生, 延。若恒河沙等世界所有一切衆生,皆成聲 諸梵王所有福聚。等一聲聞所有福聚。 世界所有一切衆生。成就屬聚皆如梵王。 聚。等一梵王所有福聚。那羅延。若恒河沙 衆生成就福梁皆如帝釋。 所有衆生皆成轉輪大王。所有功德福聚。 佛告那羅延。若於十方各如恒河沙等世界。 尊。如來世奪名百福相。以何因緣得如是. 一帝釋所有福德。十方恒河沙等世界。所 此三千大千世界六種震動。 那羅廷。是諸一切聲聞緣覺所有 切衆生無能思量。是 綠覺所有福B德。那羅延。 說是百福德相 是諸帝釋所有 大光普照。 皆悉成就緣 是名 是諸 故 如 挛 相 世 ●同十(是

三昧。

得於如是無盡福德智慧莊嚴。

文殊

摩訶薩住在何處。

而能不失是集一切福德

法界體性。

爾時那羅延問文殊師利。

菩薩

處不失其性。如是那羅延。若有菩薩住是三 所有及諸人故。那羅延。如琉璃寶器隨所在 依沙門法二俱回說。何以故。菩薩不依一切 不依諸難。雖在家中而不依家。亦非出家不

昧。雖復在家當說是人名爲出家。

能不失是

師利言。菩薩摩訶薩有四住處。何等四。

●住二位員 ②周二首員の ●正二於例 ●虚食一家食の ●脱二教会の ●(大)十悲与の 諸军隊(員の ・四 徳二編員の* ・四 徳二楽員の ・四(楽)一般の ・昭編十(後)員会 ●切+(務)無動 0十二十余金

開此三昧經不能受持。我不說彼名爲得聞。 聞是經。當知是人爲魔所持。善男子。若菩薩 界大火。當從中過往聽是經。佛言。如是如 天 **人佛不涅槃法亦不滅。何以故。阿難。** 廣分別說 阿難 若有衆生持是經者。則於其 邊世界。是光明中出如是音聲。如來應供正 **若聞不持不讀不誦不轉。不於大衆廢分別** 是。善男子。如汝所言。若有善男子善女人不 所在國土有是經處 百劫若住千劫。 時阿難悲泣流淚*白言。世尊願住一劫若住 分別演說顯示文義。當知是人守護正法。爾 示是經典者,當知是人則爲見佛。若大衆中 難。我今以此三昧經典付囑於汝。受持讀誦 來不久當般涅槃。却後三月入無餘涅槃。阿 遍覺已護是經。爾時佛告大德阿難。阿難。 爾時世尊放於白毫藏相光明。遍照無量無 重 說。不名多聞。爾時大衆皆共同聲等白言。世 人,佛力所持能流通此經。世尊。若使滿於世 寶者。得大利益。既得聞已當如說行。世尊。 有"德聚。其有衆生得聞此集一切隔德三昧 莊嚴之身。勝諸一切釋梵護世聲聞緣覺所 上正真道心快得善利。 投地禮世尊足作如是言。 天世人阿修羅等。蘇未曾有大聲唱善。五體 千、伎樂不鼓自鳴。 @天雨妙花。 願證是經名集一切顧德三昧令廣流布。 佛告阿難。 汝勿悲泣、 多所安隱多所饒猛利安人 當知是中善男子善女 當得如是百福德相 汝若受持是經讀 若有衆生發於無 一切世 。若有開 間諸 如

集一切福德*經卷下

令廣流布使不漏失。隨爾所時常爲見佛。

母

興

眷

屬

屈

來

到

摩 詗 摩耶 經卷上 說 算 法切

是我 樹 聞 下三 一月安居 時佛在忉利天歡喜園 新齊e沙門釋彙景e 大比丘衆 中波 一千二 利

質多羅 明 圍遠 當於爾時日月星辰。所有威光隱蔽不現 五百五 **拜餘無數。比丘比丘尼優婆塞優婆夷** 阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非 普照三千大千世界。一一光中有千 蓮花有千化佛結*加趺坐。如釋迦牟尼。 十人 爾 時 俱。又與無量百千天龍夜叉。乾 如 來結が加 跌坐。身毛孔中放千光 前 蓮 港 皆 後 師

道我在 有斯事。 如來在於忉利天上所放光明亦復如是。 倍色。譬如虛空淨無雲翳。日月威光極爲明顯。 見此相已。 母 照熘不可醬類。 此 爾時 爾時佛告文殊師利童子。 願 其心戰怖不能 世拿 《母暫屈 而 是時日月星辰諸天子等。 禮敬 說 偈 自安。不知何 寶 汝詣母 緣 偈 向 所 丽

悉來入如來光中。

令波利質多羅樹如眞金

在釋 於 迦 成 受 閻 至 $\pm$ 情 大 宮 潟 泮 E 天 仙 中仰提 此 覺 藴 師 說應 生人殖成 媜 法 供 母我欲如 放 報度長 七 觐 千 H_O 往衆乳 慈眼 屻 生養 Ē 顏天智

> 地 此 倶 母至。 須彌山 想。說此語已。即與文殊師利童子俱趣佛所。 爾時世尊。遙見母來內懷於敬。舉身動搖 豐樂。今我歡悅亦復如是, 此已 蓮花。 曾如今。 譬如有人極苦飢渴。 界普皆震動。諸妙花果非時敷熱。 乳汁直至211中。作"是語已 作の是言。若審決定是 說之偈。 時糜訶糜耶 語 利童子。 專 榮 當修涅槃永 摩耶所。具以佛言而往白之。幷 精 合掌低 便以 ·摩訶廢耶妙色亦爾。等時三千大千世 。踊躍遍身容易恰悅。如千葉蓮花日照 文殊師利童子。 敬 願 而便入於如來口中。 王及四大海鼓動之相。于時如來旣見 Œ 醴 念諸の纒消 **| 梵音而** 我從與佛爲母子來。 佛 Щ 心思 自 四言。 伏。即 開斯 我所生悉達多者。當令 惟 爾 幷 **附摩訶** 語已 身所 教勅 於佛前以偈讃 長跪佛前五 無復諸餘雜 時摩訶摩耶 兩乳之乳出猶白 忽値 『乳自流 經 眞 歡喜安樂未 卽 犘 處 甘饍 郋 淨此 鿨 便 **选與苦樂** 耶 語 如 往 體 闢 亂念 食之 文殊 出而 旣見 來所 歪 佛 如

故 汝 離從 生 無 老 數 劫 死 得 恒 成 飲 無 我 上 乳

夜命 命 命 應 各 天 譋 大 報 人 御丈 .쩐 士夫養 鰤 上 貪 我 無 惠 $\equiv$ 愛 能 施 毒 王絕縛過者本道升

衣

、與令我作大富長者。

財

巨 馳

億 走

須臾令我在天宮殿、飲田食甘露五

欲 名 水乞

爲蝦蟇。須臾令我

作貧賤人。

東西 積

轉輪擊王。統四天下七寶具足。須臾令

歸歸宜

禮時師 念永最 想離 Ŀ

日歸

頭

面

我 須臾

但過去曾經牛身。積聚其

皮高

須

貀

Щ

(令我居止地獄)

於四融銅石

有願 於 此 施 妆 福 田 欲 生 令 長 成 功 德 妙

身 紫 金大慈 淨色 志悲 猾 光 故 速

四可緣尷皆非吉祥。何故惑我 不可稱載。而我神職初四不增減。汝能令我作 器日就會消毀。在生死海亦復如是。恒 有人恒四级於地。 遊六塵境而不安定。亂忽想牽挽無時 前而自剋資其心意言。 疾於猛風。 本皆由心意。 生死亦復如是。 如猛火燒於熱鐵。 今現在摩訶廢耶。 時 中後 生死牢獄已證解脫。 四煙燃之結。得須陀洹 口同音而作是言。 故卽識宿命。幷以善根純熟時故。 **清白梵行之相。摩訶麼耶聞此語** 爾 時 善其 世 面瓦 [奪即白] 貌 獨如四拍 毱 義深遠, 其語巧妙 悉 隨 圓 而彼大地未曾損益。 欲輕躁戲 所往來處皆是苦聚。 母言。 若有觸者身心焦痛。 顖 摩訶摩耶 滿 時會大衆聞此語已。 果即 汝常何故作 時摩訶摩耶。 切衆生皆得解脫。 聽 **手衆生。** 諦 起 而便集彼。譬 純 聽 如明 合掌而白佛 ·善思· 而白佛言。 秋 照 大 。輪轉五: 無 틴 破 满十王 寒身命 然其耕 暫停。所 非 念之。 卽 凡 八十億 佛 利 月方宮 於佛 世 集苦 神 具 益 如 道 言 閒 如 異 力 足 初

=有自身 四型二次多 四消二纳鲁宁 四不二無自身 四食二服鲁士多 四趾二次自身

自在 聚及熱鐵輪長隨其後。 相吞 競共殘滅,下 無定主。 就無常. 賤爲人所使。 岩居王位互相討伐。 君臣父子 意 或曰 厭離 ·日欲專聽法。勿復惱亂而爲障礙。 ·於我去來諸處。恒相順從初未違思 [禮衆苦,不可稱計,汝癡心意。往昔 日地獄。 時 馬車乘屋舍田宅人民聚落。尋替散 日 於 雖復曾經具世五 害 。餓鬼之中飢渴所●逼東西馳 徘 天龍夜叉*乾闥婆。 生 諸古 皮肉筋力償其宿●債、爲業所逼不得 徊顧戀心懷愁苦。 上至諸天五欲自在福盡臨終。五 死 暫爲已有會歸@磨滅。 未得 。衆生有如是等種種。名號 速求涅槃疾獲安樂。 僕使 至地獄屠割燒煮。畜生之中更 欲 。須臾復獲 五道生死有如是等 。金銀諸珍妻子奴 及在人中貧窮 · 独° 岩旅 胩 昔已 走 量 異 或日 。唯見火 摩 亦 汝癡 日 來長 訶 宜 我 含憩 滅 自於 下 相 共 王 言 퐗

不可量。 大海 其數 伽龍 來爾 人及非人。 夜叉乾 諸弟子 無電量所說偈讃。 摩唯一四我世 分稱 詞 然我今者智慧微淺。 筛心衆今尊 摩耶。說偈詩 温婆阿 衆 莊 諦 八 頭 處 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 灵 嚴觀部頂大 "唯願 王大臣長者居士婆羅門 修羅 師佛等禮衆 無許。即: 讃 歌頭如來微妙 **迦樓羅緊那羅摩睺** 已而 飾如渴拜光 赏天仰及顯 於佛前。 白 。猶欲於佛 佛 妙眼誠法豫 言法不慇與須 丽 功 誠驚瞬熟僧彌 功德亦 匆 羅天如

如懦生如衆唯一若世 智聲若療溪智 來陳死來生有切人尊 者如有疾谷慧 大等邪大煩牢諸信所 善9 甘服諸深高 慈五曲醫惱尼 衆樂演 蔗 之藥且廣 悲人路王惠尊生受法 躬遊艱應無能願福從 便內長滋清 趣涉嵢病始令樂報本獲性樂茂泉 嶺 **丕 難 投 恒 皆 無 無 自** 廿 無生常 知登良熾滿邊窮清美 自窮其流 返履藥盛足際盡淨味甜已侧滿峻

耶

卽

於

佛

前

而說

普唯

法

冶

於

我生願C

普漸

肼

訶

此 倜

E

復

觵

偈

潑

常求

樂道

願惛我願或

示迷等時於

無

解無長施諸及法

脫智夜甘道衆萌

疾不縛消次善開

至知著滅第根發潤

貪 隨

城 處 獄 原 獲 熟 長 槁

今 榖 聞 能 已 何 自 來 來

明面新統然格

路禁來露果會芽雨

云汝如適烽以又世使彼世如世繁如漸一舉高此舍自八爲 惶佛彼尊鬼提尊央尊茂尼次見國才四利非萬其 盡爲是改可無念以問競憐鬼平舉婆亦掘所隨俱助聞皆智大弗大諸轉形之証此母故之士典世殿之始上法私里心味若上共今活験日漢王法 形子語此爲慈子方世求愍子等大達矜廣化時類大甘宗通聲 目 導 天 法 壽故已心譬心故便奪覓故母視石多愍羅度長樹師露敬博聞連師子輪

拾合惭汝勿恒馳即求莫藏恒猶而造化多增柯種隨降名憍昔迦孰於悉離掌喜子殺噉走事示知其噉如欲作令殺進條子順伏德慢未葉能空得 食白頭今勿他急反子所子於羅害五入賭亦遠 害佛面可行人求語所在不人 w如 遊 佛 衆 如 垂 甚轉 成 莫 輕 出 迦 迴 獲 道 毫 法羅能世家旃此法果 心言禮見杖兒覚之在處現兒羅來行道生是布徽輪漢倫問時延等

● \$\delta \delta \del 押命全,积多 四年二条金河田知返二知区自命,能及6 田之二至6 四五二百日 四五二克自命 四五二五日命

縱逸不造微善。無常卒至各散 懷悔恨何所復及。强壯之時親 種種快樂恣意自在初無憂慮。

成相隨 五道。

容貌絕世。若有見者即失正念。邪意散亂

如

萬億

非

人特

設復良路種種療治。不能迴改學令還

__ <u>B</u>

三死至方

底梨沙天后。

此諸雜王具大威力。及衆天后

后。阿葛邏天后,阿留波底天后。藐底天后,藐 伽。藍波天后。鬱波尸天后。■胝舍■羅雞尸天

祖相承爲刹利師。世尊。此等諸人在世之時。 或有稱言。我婆羅門族姓高貴聰明博達。 己。或有稱言。我富長者多饒財寶所欲隨意, 自在。或有稱言。我是大臣助理國事。狂直由 起憍慢。或有稱言。我是國王統領天下勢力 無有窮已。人在世間猶如電光。又於其中生 終隨業所生。室家眷屬悲哭相對。傳互如此 多少謂爲定期。不覺念念變移潛。逝。及至壽 應防傾。猶自放逸愚癡之人。處計日月年歲 雖得人身長霧亦難。無常惡賊復加6逼

先

Ŧ

毘摩質多羅阿修羅王、舍脂迷那天后。

50]

令得脫。無常之法B不可屬B及。賢鷝之力尙 不能免。登況凡夫而無憂懼。五通仙人名曰 犯於王法、罪應及死閉在囹圄。猶可囑教而 **発無常之患。如以大水用滅小火。** 端正諸相具足。能爲衆生作大福田。 出》火身下出8水。身上出*水身下出*火。 支佛等。燕諸結漏具大神の力自在無畏,身上 一空中行住坐臥"去來迅疾石壁無"礙。形貌 難復相值 垄 死無實如*乾闥婆城 。世間之人 '猶亦未 乃 季 疵 辟

所碎不知何在。娑伽羅龍王。修陀利舍那 容端正聰明超世。身力勇健莫能當者,無常 馬鳴王。毘尼羅翅王,此等諸王統攝衆國。 捉。頂生擊王。那羅延力士王。支夜多羅帝王。 泥神。波樓泥神。斯等大力皆被無常之所執 王等。羅婆想檢神。羅婆泥神面比沙泥神。迦樓 提種因。 會燒衆生。仍還自焚俱就消滅。 大梵天王釋 術成毀國邑。斯等今者爲在何許。以無常火 是等諸大仙人。威力具足有大名稱。能以见 有仙人名阿私陀。又有仙人名曰波薩。有如 仙人名波羅舍羅,又有仙人名應望祁羅舍。又 名毘失波蜜多羅。又有仙人名阿羅羅 速波耶那。又有仙人名贊陀羅翅。又有仙 摩醯首羅六欲魔王,及昆紐天閻羅 又有 顏 鬼

床上。無常殺鬼伺捕求便。諸病風刀欲斷人

本之患而語之言。汝等何故。長眠三界火輪 未曾休息。而呼弟子令歸其所。顯示生死。根 死憂悲苦惱。無常之火恒燒衆生。長夜熾然

命。譬如盗賊見珍實藏。

執持器●杖而來攻

百千億劫受餘雜形。修行十善方得人身。

追宜

有結縛不得自在。顧我來世得成正覺。當·斷一切衆生在於五道。皆由煩惱過患·所致。故

時摩訶摩耶。說中此偈已而白佛

世

算

願以唯

生 悲

箰 人 毌 戒

悉普今究自

餘亦

速 欧 願 及 彼 前

開 肵 大 於 鬼 受

Œ

令 及 者 竟 愛 至

衆

聽 言

法 母

廣

他

永 其

如斷

是 切

子 五

子 道

殺故

乃

正

一切此息根本。唯是大師

慈念世間生老病

瓯

日

檢盡轉近昏冥。時慶訶慶耶說此語已。 諸衆生不得動轉。無常之法如阿闍迦羅B陀。 懸兩足不得跳踉 所。而 **會之時而便傾倒。 岩見人時兩頭纏繞。無常之法如風中空嚨。** 若得其便而共殘食。如旃陀羅欲屠羊時。 獸。無常之法亦復如是。會馳逼衆生至閻羅 念 使業象隨次蹈之。無常群虎恒伺 此 筝 亦皆歸 無常之法亦如黑月。漸 無常旃陀羅亦復如是。 就無常。 矕 如獵 師 軍逐踏 衆 復 就 聚 執

耶言。 癡"是故致令恒在生死。乃至欲求生。天亦! 生死而不能知出要之道、爾時世尊答摩訶摩 掌而白佛言。世尊。一切衆生所以沈淪在於 何況悕望雕 爾時摩訶摩耶。即從坐起頂禮佛足。長跪合 時,是故我今普語汝等。勤於長夜念求解脫。 涕唾。乃至老死諸苦難量。況復三銓楚毒之 臥汚露 出入去來不可數計。 所經雜身。積集其皮如須彌山。 作五逆重罪。生死苦海甚可怖畏。一劫之中 歸依不隨順者,當知此人極爲剛强。必能造 **幷給衣糧無所乏少。若欲往至安樂城所。** 梁言。諸法兄弟及以姊妹。汝等宜應勤修戒 時 速諮問能示正路,若有值過如果善導。而不 行。今者幸值無上導師,又執法炬照於行者。 摩訶摩耶說 衆生所以不得解脫。 步 步至近死 如 生死 旃 此 PΕ Ħ 凝巴。 地 羅 在世 即於佛前語時會大 亦 皆由貪欲瞋恚 命 4 。科乳哺中屎尿 疾留於是 。及在胞 胎

復失好 名稱。 朋 宜

C歸幹不得動搖。謂色集色滅色著不如實知 受想行識不如實知。 終時極大。佈價 友親屬皆共 此 猶如黿鼉 爲度衆生。因緣●事窮不得停住。 作釋提桓因。亦復不作大梵天王。如是三界 彼鬱單越主。亦*復不作彼轉輸聖王 彼器耶尼主,亦不作彼弗婆提主。亦*復不作 佛法皆善逝。無復還出世間之期 廣修苦行。得成阿耨多羅三藐三菩提。慈悲 者聽我所說。我於過去無數劫來。爲諸衆生 從今可以此法互相開示長獲利益。 『著色聲香味觸法。離我計著及以我所。汝等 本已則離妄想。雕妄想已則無攀緣。不復貪 老病死憂悲苦惱。此則名爲斷於苦本。斷苦 則於受想行識亦如實究竟知。 悲苦惱。若能於色而得解脫。如實究竟知者 皆由三毒患故。 被枷鎖用伏人民。但以正法而施衆生。 普使 悉已捨離 一切皆得解脫。會必有離諸行力爾。須彌寶 一切猶如赤子。所應化度其緣垂畢。三世諸 蹤跡難尋。 劫罷消滅。四大海水亦有枯涸。 彼愚癡凡夫爲精所◎縛。 悲 號 懊悩 俱 若齧人時終不放捨。 我久安立法王自在。不以刀兵松 不還作彼閣浮提主。 陳葉。如視草土無復愛念 神識恍如你方自悔責。 若人欲求解脫妙果宜斷苦 共同聲而說偈言 不得解脱生老病死凌 猶如惡馬被於 時會大概 而得解脫生 無常學惡 亦。復不作 如來出世 我從此沒 一亦復不 汝等今 如 臨 問 聞在學彼忉利天上。廣大饒益諸衆生等。又聞 不久當人涅槃。世間方當失於慧眼。唯願感 念閻浮提人。時速還下爲惠法藥。時鳩摩羅

出 欲 於 漤 世 隱 光 駉 於 恒明四雅 無 常 Щ

聞此語已。即還昇天往至佛所。具以閻浮提

| 所設之電言

向

佛廣述。爾時世

拿開此語已

爾時世! **普令聞知如來不久當入涅槃。** 慧而語之言。 命彼王舍城中大臣之子。名鳩摩羅。聰明辯 種說法至三月盡。將欲還留下於閻浮提。即 示之。爾時世傳而說偈言 算 福 何 師 於忉利天爲諸 諸 將 天 汝今可下至閻浮提遍語諸國。 衆 爲 中 生彼天 長離 八部及以四衆 夜 行 比 方香 賊 最 所 上 冥 侵 士 便 種

舉世 仐 三毒 叉 等 在 將 忉 今宣恩 宜 欲 根 速利往轉 請 天 彼 深 還 有 下 法 舽 於 閻化 幽 智 浮衆遠 王 慧 提生城故 瞘

忉利天上。又復不久欲入涅槃。何其苦哉。世 勸請。唯願仁者。善愍我故還歸天上。 啓白 眼將滅。我等罪身天人殊絕。無由昇天恭敬 **外遠聖化莫不仰戀。四方推求不知所在。始 火轉更增熾。咸皆不知大師所在。今者乃** 切諸國。幷說如來所授之偈。于時衆生聞 胩 言。閻浮提中一切衆生。遙共頂禮世尊足下。 足。作如是言,我等四頃來失於慈蔭。世 摩羅所說語已。 鳩摩羅。 受佛勅已下閣浮提。周 極大愁惱 - 皆悉頭頂 逼宣 而禮 間 示 在毒 其鳩

爾

時

方

世奪以偈答言

欄楯彫鏤極爲嚴題 瑞。我等或能蒙獲安濟。時天帝釋知佛當下。 所作。必是大慈無上醫王、愍世間故而放斯 有人言。如我今者祭此光相。 即使鬼神作三道實階。 忽有此異相。非是日月星宿之光, 光明皆悉驚喜歎未曾有。各相謂言。今者何 五通仙人及婆羅門神力呪術所能爲者。 光遍照閻浮提內。于時人民男女大小。見 便 右面階者用純琉璃。左面階者用純馬瑙。 放 於 五色光明。 黄赤 中央階者用閻浮檀 白 決定非是餘力 頗 梨紅 亦復不似 色 又 此

の時 爾時世尊白摩訶摩耶言。 摩訶摩耶 我今應下還閣浮提。不久亦當入於涅槃。 聞此語已。 即便垂淚。 生死之法會必有 而說偈

世 頭 尊 月 於 礦 腦 劫 蕬 得 镹 冹 E 屻 故

Ξ 界 諸 衆 髓 生 長今 迷 癡 愛

應 施法国船 굸 何 而 背 捨 海 覺

爾時世尊說此偈已。 緣諸 盡 佛 **登得9**住 出 於世 爲欲報於所生恩故。 非 是 世 佛 無 法 緣

愍

切諸衆生等。

即於摩訶摩耶

前

密婆羅目佉那 南無阿那含 夗 冬8 那三藐三佛陀聲聞僧伽 南無佛陀 南無蹇魔 姷 南無須陀洹 無阿羅 漢多 南無 僧 南無斯陀 南無彌 南無盧迦三 加 南 無薩 帝

mi 然故 說 此 兼 日析ি控二性作品的 日本二系像 9种二種品の 9种二种种品 9 6者二条品の 9年二月日の中央 0水二族の 10 年二月日の 10年二月日 10年11年日 ●第二足●● ●(後)-●2●* 0事額: 伊鲁 ①※二點● ①第二項音● ④其二 ● ④〔時〕— ⑤ ① 相二項音● ④ (● 四頃=須@ 四被二於音》

那

羅摩

紫 羅

人及非人。

比丘

地

丘尼

· 反為至· 波羅帝毘邁利邁羅邁。羅提婆那名,婆摩鼻闍三鼻闍。帝 · 敬樓兜迷彩 B捷四選 B 平 4 使 維 那 質 多 四羅進四維進*羅劫*波阿四訶羅樓提 羅刹毘奢邁悉到糖陀 選出來勿吃質多*波學婆質多屈久勿比陀質多 拏兜迷洋陀•伽那 夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅@伽 婆阿*訶羅阿突邁阿訶*邏耆是》毘多阿*訶 阿*河鱼雅曼灰 四蹉阿*河選迷多阿*河選薩 時間 情報時度 聲樂尼 9唱伎樂種種供養。七日七夜持八戒齋 我个爲母報所生恩及護一 婆迦@羅波尸阿*利*帝 利枳螺試阿利 "帝 @魅所著児咀疇說。 **呪力故**。 掌歸依三寶。幷稱摩訶摩耶四名而讀此咒。 香留堂塗地燒香末香。散衆妙花糟蓋幢幡。作耶夫人所說及此児者。 先伊洗洛著新潔衣。 有善男子善女人至 心樂欲受持讀誦 "婆們你*婆婆選先奈迦俱安時間好利的迦图槃 五辛諸不淨味十種之肉。一皆不噉。 *婆摩鼻閣三鼻閣•帝 切之所の特賴 病皆能消費除 藍婆*波羅藍婆迦羅波含阿履*帝 及以小兒鶩癇啼喚 能除衆生熱病瘡病頭在四乾 持 又於 此呪 阿 @利賓伽利藍婆毘藍 移枳至婆羅 以見惡夢數®厥頌語 嘔摩悉沒羅迦*牧樓 世間得好名稱。 者 捌 。亦應 ·收樓兜迷移枳 閻摩羅刹閣 魑魅魍魎四 丽 稱喚 說 需婆達 *帝毘遮 此 反徒 059 利 叉手合 東 犘 咒 夜 消 勘 詗 多摩 方 3 叉 爲 白 於 壓 壓 水

> 羅神 各將領五億鬼神。謹四振旦界 四張旦者 輔臣。名摩尼跋陀羅。二名富那跋陀羅。三名 跋檀那等兄弟六人。北方天王第一 輔臣。名褩遮羅立不*帝厠摩訶耆羅闍那、各 金毘羅。統領一切諸鬼神等。 毘羅夜叉。金髮大神。 悉除滅。爾時世傳說此咒已。而說偈言 叉聞喚名。 誦摩訶摩耶所可演說及此神咒。 提 樓勒6叉。北方天王毘 頭 切諸鬼不得亂行。西方天王第一輔臣。 有如是等諸大鬼神統四天下。 賴 有 栣 皆來親近擁護隨侍。 南 衆 方 生 天 母指大神。散電脂 | 毘樓博| |沙門。東方天王第 不 隨 南方天王第 順 此 切 是諸善神 輔臣。 路患皆 潜有讀 及閣泞 呗 修摩 迦

己 藐

慄多e和波羅婆叉寐摩

訶摩由利

襌,

闍

迦陀那二

一藐波羅

底

拌

那

低

沙

那

王

叉

西

方

天

Ŧ

譬如路 我 多 五 人 肉 於 獲 百 如 善愛誦 及 衆 珍 商 商 手 量 羅 寶 人 持 故行足劫 刹 奴 捨七大如 爭 漂 城區及 頭 世 海 此 沒 目 神 吞 羅 無 安 窮 隱 夗 噉 刹 妻 髓 **盘 浸 者 之 國**

說偈

爾時 左右。 梵天王執蓋隨從 令 世尊說此偈 無量天龍夜叉電乾闥婆阿 此 得 愍 積 正 切 薩 尼 Ę 釋提桓因及四 與母 解别 濟 爲 修 下 於苦 自 波 修羅 世衆已 羅 天王侍 性迦樓羅八王侍立 實階、大 間生身蜜子腦

> 陀伽王。 婆塞 祇"桓。 B王。即勅諸臣。令於祇·昭桓更辦種種飲食衣 車兵步兵。青黃赤白雜色照●耀。 散譜妙花。導從來下趣閻浮提。時閻浮提諸 服臥具湯藥。凡曾有所須皆使供辦。爾時 臣 國王等。波斯匿王。優陀延王。頻婆娑羅王。勿 **充塞嚴空。作事諸國效樂歌唄讚歎。** 時一切諸人民等。 恭敬禮拜歌頌讃歎。隨從世尊入於祇 到閻浮提已。 諸王大臣長者居士及以 夷。集在實階而來迎佛。時含衞國8主波斯匿 出遊觀時。 **尊在師子** [長者居士婆羅門等。各嚴四] 四衆八部前後圍邊。時波斯匿 優婆夷。幷餘種 皆悉馳競盈蹇道路。祇 * 桓精舍四 弗迦羅@娑羅王。幷餘一切諸王。 來者衆不可 座。 幷餘比丘 比丘 尼優婆 塞優婆 軟喜踊躍不能自勝。即 既聞如來從忉利天還在 種諸難の鬼 ,稱計。爾時世 兵。象兵馬兵 神 如忉利の天 。燒衆名 Ŧ, 拿 前 於 一。既見世 坐 後 17% 桓)四衆。 佛 | 師子 世拿 圍 菛 前

諸 福 4 書 屫 衆 生 本 命 能的殖 最 勝 Ŀ 調 衆 功 御 善 德 根

巧 我

拔 等

悲

印及二與自含 OP 4二个自含 OP 及二與自含 OP 英二维色 OP 第二次自含 OP 第二次自含 OP 的一次一类自含 OP 交二类自含 OP **● ● 三王 三 ● ●** - ● ® ● 恒= 注册 ® * ® 士二師會爭

多粉 ●如二被鲁》 柯二爱数●309 © 叉二班●309 ® 报二度® (19[摄且者漢國也]= --●勝= 49 無持= ・出事事

時 衆生沈於生死, 飲服毒藥莫能療者。 波斯匿王。 識 相 令 論 師 好 頭 廣 良 炪 說《是偈已而白佛言。惟尊。 降福 頂 嚴 禮伏田 神 功 無 礕 力 德 比 天 得 超 丈 人 自 梵 夫 魳 在釋 身 夺

摩訶摩耶經卷上

界苦海。汝等又聽。生死法中恒爲八苦之所

纒納。皆由積集身口意業》流轉不絕、若能斷

於諸集根

本。則減衆苦

行八正道無爲正路

若能。審諦如o是觀者

則

可出於諸有

之

摩訶摩耶經卷下里名佛典切

村邑聚落。所應度者皆悉問遍 乃至到於尼已。與比丘衆前後圍遶,從含衞國漸次遊行已。與比丘衆前後圍遶,從含衞國漸次遊行。與昨世尊,爲波斯匿王及諸大衆說妙法"蕭齊"沙門釋幾景*譯

來佛所稽首禮足而白佛言。我於往昔。

尊入於涅槃。于時世尊

m

答我言。

玴

勸

時提婆達多。在佛左右聞此語已。心大瞋恚 於提婆達多極生慈愍,但其不久苦業所 爲益。如騾懷四妊會喪身命。爾時世尊告阿 白造阿鼻地獄因緣。一切諸佛不能救脫。 言。如汝所說。提婆達多。恒於我所生怨害心。 事。破和合僧。出佛身血。教阿闍世殺害父王 提心。而提婆達多生在釋宮。佛之親屬,又作 小利養以火自燒, 日 沙門。口常讀誦深妙經典。而於如來恒 **空之中諸衆生等。見佛身已尚生歡喜發菩** 三菩提心。爾時阿難即白佛言。今此水陸虛 心。三毒消伏不相吞食。咸發阿耨多羅三藐 來身猶四如明鏡 時尼*連禪河9側。 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。 利養以火自燒,設令諸佛欲救拔之不能(日招集豐美飲食。而自憍慢謂與佛等。爲 於中路有諸群島、急聲鳴喚翻 拾於佛。 在河溪沿 浴 禪 時無量百千天龍夜叉四乾闥婆阿修羅 浬 于時 與其弟子往摩竭提國投阿闍世 各持種種塗香末香而來供養 世 尊 **机妙形像皆生歡喜悉起慈** 水陸虛空一切衆生。見如 。既至河已落 飛亂擾。 於浴 旣見如 衣 造道 愛叉 入河 逼 栽 雛

字 딚 癡何所. 提國語守門 四去處必無利益。提婆達多而答之言。汝等愚 人即入白王。阿闍世王, 逢惡牛欲9觸蹈之。共諸弟子見此相已。97而 劢 之言。我等今者觀此諸瑞非爲吉祥。若所 何況而應眼見之耶。譬如雨雹摧折草 心大腹。患而作是言。 知耶。但急隨我不須多云。既四到魔場 者。汝入白王道我在此。時守 。聞提婆達多來在外 乃至不欲聞其名 木

> 有大猛火。纏繞其身牽入地獄。 惠 浴 終。提婆達多。又害羅漢比丘尼故。地即開裂 中作大留礙。時提婆達多。聞此語已極大忿 多。即呵之言。汝四今釋種不得熾盛。於佛法 門者勿聽共前,時提婆達多。見阿闍世王不 波羅比丘尼從王宮出。 許前已。心大苦惱舉手拍頭切齒罵詈。時@優 人行惡壞他善根。 在 地 即以手B接而打其頭。 不久還自 消 散 復還自敗善根種子 || 說偈言 如 此 而於門外見提婆達 彼比丘尼尋便命 惡人亦復 爾 時 如 世 是 「尊楽

唯 生岩 有 死 到 如 湟 險 奪. 行 至 槃 隘 扭 惡 彼 道 路 處 道 安隱 功 行 衆 登 徳 者 生 涉 獲 無 恆 長 安 恐 愁 憂 處隱怖 患 怖

者阿難" 三亦皆默然。爾時世尊語阿難言。汝今可四往 能住壽一劫在世若魯滅一劫。 爾時世紀 自在。是時阿難廣所藏故。默然無答。 之身。阿難當知。若比丘比丘尼得四 爾時世尊。舉身疾生處處皆痛。 毘耶離城。爲衆離車及楼女等。 梁比丘廣說諸法。漸次到巴連弗邑。 民長者居士及梵志等。廣認諸法。 一樹下。專構思惟正觀諸法。時魔波旬 找 **尊說此偈已**。 今 我於今者身體皆痛。唯欲拾此朽故 欲 與阿難俱至王舍城 。況復如 淵 印便顧語 废演四諸 漸次復 樂 同神足。則 水所欲 , 爲諸人 乃 至再 法。 拿 到 爲

能自勝。頂禮佛足遠歸天宮 **入於涅槃。時魔波旬見佛許已。** 尊即答魔言。善哉波旬, 具足所度已畢。唯願善逝速入涅槃。)未應入於涅 E 此 丘尼 優婆塞優婆夷未具足 世尊今者諸四部衆皆悉 當知如來却後三月 **靴喜踊躍不** 爾時 故 世 邡

地 夜當取涅 繩床而令北首 號啼泣深追悔責。 爾時阿難聞佛此語。迷悶懊惱不能自勝、悲 語 9言。世尊常說。四神足人則能住壽 度不可稱計。 遊行到諸國界村邑聚落廣說諸法。 **諸行。于時如來答阿難言。我向爲汝說如** 旬向來我所。勸請於我令入涅槃。我已許之 佛言。今者何緣忽有此相。佛告阿難,惡魔波 者阿難見此相已心驚毛竪。 八部莫不吸嫉怖。 時人地六種震動。 便捨於無量之壽。以神●通力故住命三月。于 爾時如來旣許天魔。却後三月當入涅槃。 1脇著地。 爲在何許 流

流

灰極大

苦惱。

世

掌

即

便

問

諸

比

丘

所

難

今 便捨壽。以胂力故住命三月, 熙*連河川沒羅雙樹間。 魔藏汝故不知請。住。我已許之。云何住 阿攤當知。一 一劫。隨意自在。云何如來。不久住世同 螇 。爾時阿難見佛臥巳隱於佛後。 **8**緒比丘言。 阿難受教。施繩床已佛即就臥 漸次復到鳩尸挑竭國力士生 **投今身體極大苦痛**。 切諸行法皆如是不得常存。 來至佛所@側塞空中。 爾時世拿與阿難俱。 。日無精光風雨違常,天龍 近在於明佛 而語阿難。 疾詣佛所而 **[33]** 難 7一6劫若 所可化 後垂 入於中 白佛 可安 漸次 時算 淚 郋 此 於 É

憂惱。如 今無所依怙。涕淚□緣路往詣佛回所。時熈*****連 懊惱問阿難言。世奪減度一何母駛哉。我等從 言三 銀棺內銅棺中。又以銅棺內鐵棺中。積衆香 閣維之法當云何耶。佛告阿難。閣維之法如 懺 過失。今者宜應動求解脫。忍割悲心勿自煎 應猶 河側娑羅雙樹。 當於中夜而取涅槃。諸民人若欲禮拜供養幷 諸力士。道我在此夜入涅槃。若欲來者宜自 種種供養。爾時世尊告阿難言。汝今入城告 薪而用闍維。收拾舍利起立塔廟。表刹幡蓋 油灑灌內金棺中。又以金棺內銀棺中。又以 轉輪翌王。取於千二端新淨之氎用纒佛身。香 侍我來。身口意業極爲純善 皆悉如此。 欲豁決。 宜知是時。時諸力士聞此語已、皆大 知時。阿難受勅卽便入城。街巷道路高聲唱 爾時阿難而白佛言。如來入於般涅槃後 |界大師如來應供今近在8於雙樹之間 如嬰兒而自啼泣 來即 但常專念思惟諸法。汝從往昔看 以 大學悲梵音告阿難言 周匝縱廣四百八十里。 所以者何。 未曾見汝有『毫 生死之中 汝今 天 不

身痛 惱 **梵志。 外習異見,必於今者與佛論議。世尊** 我聞如來一切智者。當於中夜而入涅槃。欲 間。當於中夜而入涅槃。 須跋陀羅, 少決凝。唯願聽前是時阿難心自念言。今此 方淪生死 龍八部完塞盈滿間無空缺。莫不戀慕悲號苦 咸言世間失於慈父。各相謂言。我等從今 而作擾亂 誰拔濟者、爾時城中有一梵志。名 年百二十歲, 即便默然不聽許之。 即往佛所白阿難言 聞佛B近在雙樹之

> 爾時世尊天耳遙 亦 復 如 聞 語阿

今當先而取滅度。即於佛前入般涅槃。爾時 生死苦海已蒙得過。不忍常見大師涅槃。我 夜涅槃時到。而說偈言 世尊。爲諸八部一切大衆說妙法已。旣 說八正道法。即於座上得羅漢果,而白佛言 佛已。數喜踊躍頭面作體。 梵志前"此四即是吾最後弟子、須跋陀羅旣見 。爾時世尊隨應爲 汝可 聽 室中 是

四種。 出於二禪而入三禪。出於三禪而入四 禪。出於二禪還入初禪。即於初禪還入二禪。 想非非想處還入無所有處。 入識處。出於識處還入空處。出於空處還入 如來出滅盡正受。還入非想非非想處。 阿那律語諸人言。世尊今入滅盡正受。 即便問於阿那律言。世奪今者入涅槃未。時 入滅器正受。時會大衆旣見如來諸根不動。 四欄。入四禪已次入空處。入空處已次入識 次入非想非非想處。 入二禪。入二禪已次入三禪。 爾時世傳說此偈已。 處。入識處已次入無所有處。入無所有處已 我於諸 出於四禪還入三禪。出於三禪還入二 靜 氣 衆 恬 生 和 即入初禪。入初禪已 **入非想非非想處已次** 渂 應 褩 度 出無所有處還 入三禪已 時 緣 仐 已 到 爾時 Н¦

◎聚二素像 ◎例二癸酮 ◎(言]—⑤射十(住形)⑤射像 ◎住二谷⑤⑥果 ◎諸二餘⑤ ⑥(佛]—⑥⑥ ●裁二法⊜ ● □表像 ①格二张字像 □印二则卷②* 图(於)-圖图人二仁書會 图默二數學 图 綠二治園園 四所十(卷)台灣 四(近)-

彼處而 非想處。

當於爾時大地

震動。

Щ

非想非非想處入滅盡

識處入無所有處。出於無所有處入非。 於四禪而入空處。出於空處而入識處。

想 出

部 悲泣 騒 挭 탉 天帝釋及梵 天 Ŧ, Щ 說 偈

死

無

界牢獄 苦痛。 汝等宜應供養闍維。諸力士等開此語已心大 牽絕衣服瓔珞 使入城普告力士 如來 皆悉相隨至雙樹所。旣見世尊已般涅 離爲解脫。 生 **共相謂** 牟 尼翼 言如 拔頭髮o搥胸 。其中或有宛轉于地。 **來滅** 棄 虛 皮何其* 昨夜已入 涅槃。 之 誑 猾 諸 大叫。爾 衆 *駛哉"三 睡 生 辞阿 或有

即便嚴辦供養之具。事事皆依阿難所說。 知云何闍維如來之身。 槃。悶絕。震慟不能自勝。 阿難具爲次第說之。諸力士衆聞此語 世纬遺勅令如轉輪聖王閣維之 阿難答言。 即問阿難 於會昨 我等不 멷 如 Ħ 時

深淵。 中吐火。吹倒 在高幢上。恒雨珍 之眼 頂中光減。四者兩月數瞬。五者不樂本座。又五衰相。一者頭上花菱。二者腋下汗出。三者 安本座。身無光明猶如聚墨。四夢 竭。二夢有諸羅刹。手執利刀競挑一切衆**9**生 於其夜得五大惡夢。 轉輪惡王棺殯之法。 三夢欲色界諸天忽失實冠。自絕憑珞不 五夢有五師子從空來下。 時有黑風吹。諸羅刹皆悉奔馳歸於雪 彼 幢吸如意珠。 質問給 爾時摩耶即於天上見 一夢須彌山崩四 切 猛 嚙摩 疾惡風 有 如意珠王 四 鼃 訶 吹沒 海水 摩 龍 中夜踰 쨟 維。 蘎

摩訶摩耶所。而說是 爲愁苦 旣見棺殯如來身已。卽 子等。廣說夢中所見諸事。 為世照明。今此五夢甚可怖 迦如來入般涅槃之惡相也。 子作の妙の妓樂。觀日之精入我右脇。 樂無有痛惱。即便懷妊悉達太子。光 有夢。見一天子身黃金色乘白象王。 往背在於白淨王宮。 便 **,昇於忉利天上**。 爾時拿者阿那 即使向餘諸天 畏。必是 因 晝 寢 九顯宗族 。身心安 ?我子 從諸 中 得 往 天 希

律來云已滅度在雙樹間。 諸天女等。以冷水灑風面 絕莊嚴具。悲泣垂淚而作此言。我於昨夜 時糜訶靡耶。 五惡夢。決定當知佛入涅槃。今者果見 未抱育展母子情。付囑摩訶波閣四波提。令 |。昔日在於白淨王宮。始生七日。我便命終。 阿那 天人八部四衆盈品溢 今已爲彼無常海 何其苦哉。世問眼滅。 不久當出城東門 在於鳩尸那竭國 大師最勝天中天 律說此假已" 閊 阿那 律說此偈已 ĚŊ 良久乃穌。自拔頭 便還下如 號的哭震動徹三千 種種供養而閣 娑羅休中 춁 何其疾哉。 不久便應而 竭 導 大魚之所 切 來棺所。 問絕躄地 雙樹 世間 、人天福 就閣 阿 間 吞 者 那 得 爾

爱之子。即於衆中 於 無 量 劫 來 丽 認協合言 常 共 爲 母 子

爾

時

訶

摩

耶

說

此

偈

딛

龎

見

如

伽

梨

乳入於左脇

身心 卽

疼痛如6被刀劍

時

膟

訶

槃

無

常惡賊極爲兇暴國而能

1 何 ĽŢ.

已開

近慧眼

獲護

切猶9如慈父。如

一旦道

城

而出。學宮內外莫不悲惱。

·姨母而乳養之。及已長大B至年十九。

便於

心此夢已。 之中。

便驚。寤而作是言。

我

寢

忽然見此

非古

事

令我身心

與四於無量諸天女等眷屬圍造 時 叉 旣 訶 茰 晨 譬 而 汝 摩耶說此偈已。 復得 汝 H 加 復 成®道 収 爲 答 髙 於 滅 母 分 大 今 Æ 贬 滩 樹 者 涕泣 長 衆便此 共 到 有絕在 暮 鳥 竹几 作 $\widehat{\omega}$ 此 生 還 惱 依 般 方 妙 菾 見源死歸 共 涅 永 期本樹集棲槃斯

花 期面嗚呼苦哉。衆生福盡 劫來。長爲母子未行捨離。 頂作禮。垂淚悲惱而作此言。雪昔於過去 誘天女等以水灑面。 婆羅林中已。遙見佛棺即9大閥絕不能 煙香散花歌碩讃歎。 摩訶曼殊沙花。用 即以天景陀羅花摩訶曼陀羅花。 散棺上 然後方穌。前至 從空來下趣雙樹 方當昏迷。 而 旦於今無 || 說偈言 離爲開 Z 能自膨。 棺 妓* 所 自勝 漁量 殊 相 师 樂 沙 兒 44 到

潜 在 今曠不充 催 苦 劫 鸚 能 寒 聞 啼四哭音 雙樹 廟 踏 無 積 洭 在 鵡 常 恩 提 衆 飛於 亂 鳥生風愛趣 地 噍 閒 零不 不 如四折 仰 望散 遮 來 蘳 能 知 入 待 法 各 迦 浬 解 何 八 天甘異羅 此 涅 槃 所部 翮 其 露處鳥 林鳥 語說衆

●指二椎号® ●展二抽号♥ ●昨二作團會 ●(生)—危團 ●被二被團 ●第二倍團會團 ●参十(快)團,(多)兒 ●鼓二仗男,*快會 ●觀二元兒,質團 ①未二來會 ①注二滿号會 ②天二立号章 ③(页)——最全事 ①波二读号》 ⑤至年二年至号录』 ①如如二次号章 ②而二次号章 ③任二凡事 ②近二佛③ ②於二其會 ②大二又免團會 ②指二共号章 ③鳴二鬼團 ②惟二唯會 ②於二其會 ③大二又免團會 ②指二共号章 ③鸣二鬼團 ②惟二唯會 ②惟二唯

阿摩耶經卷下

威淚下如 部及以四衆。見摩訶摩耶憂惱如 諸物空無有主。嗚呼苦哉痛不可言。時諸八 子昔日執著此等。廣福世間利益天人。 舉身投地如太山崩。悲號●慟絕而作 衣 及 鉢多羅弁以錫杖 雨。帝釋力故變成河流 右 手 執之左手 是 是 倍 今此 言 拍 更悲 我 頭

母言。 泣 爾時世尊以《大神力故、令諸棺蓋皆自 化佛,悉皆合掌向摩訶摩耶。 迅之勢。身毛孔中放千光明,一一光明 便從棺中合掌而起。如師子王初出窟。時 師便爲母 遠屈來 而說偈 下此閻浮提。 諸 以梵軟音問訊 行 法 酮 願 崩 有 勿 發 奮 千

故 能 我 生 切 竆 於 所 諸 雖 肵 簁 滅生棺 三生 女 Ш 世母中 度恩起 中 佛 超玉 佛 法 合 示 我G孝戀 掌 傦 勝 法 女 福 無 實常住 實常住 僧 寶 $\mathbf{H}$ 無 Ż 爲 偷 爲 寶比最最

說偈。 奪已入般涅槃後。 復何所說,云何答之。佛告阿難。汝當答言 言。後世衆生必當問我,世傳臨欲般涅槃 爾時世尊說此楊已。 族 光明有千化佛 ĥф 願 垂淚嗚呱强自抑忍。 爾時如來為後不孝諸衆生故。 比如蓮花敷。于時阿 子王籍迅之勢。 漠 憂 愁 摩訶摩耶從天來下至金 摩訶摩耶小自安想。 悉皆合掌向 身毛孔中放千光明。 門難見佛起已。又聞門摩耶小自安慰。 顏 諦 即便合掌而白佛 觀 摩訶摩耶 從金棺 此 脖

> 演說此經。 此母子相見。汝可爲後@世諸衆生。輩? 如是奉持。 丽 天爲母說法經。又名佛臨四涅槃母子相見經 母說法、及摩訶摩耶夫人自有所說。 云何奉持, 并 叉說 說 於 如 名曰摩訶摩耶經,亦名佛昇忉利 佛 上諸偈。 爾時世尊說此四語已。與母辭別, 告阿雞 炣 我於昔日忉利天上 難 义言。 當 何名 。今復在 次第 此 爲

協言 肵 生 一 願 找 切母 滅 作 生 旣 行 自 皆 分 滅 無 安 巳 已 常慰 已 辦 恭 不 不 梵 是 波 須 行 爲 生 老 於 久 最 滅憂 後 已 樂法惱 有立

於佛法 侍佛以 千諸塔。二百歲已。尸 如富樓那廣思說度人。又復勸化阿輸迦王。 入般涅槃。當以正法付優《婆掬多、善說 山田中入滅盡定。 阿難結集法藏國事悉畢已 當來法滅之後事云。兩佛涅 難 耶 者摩訶迦葉·B亦復勅我令助宣布。時摩訶 比丘略競發四歲。又以所說十二部經。付囑貸 滅度時有何發勅。阿難白言。世尊中夜。爲諸 不 界普皆震動。 垂淚而便答言。 聞此語已。又增咸絕。即問阿難。 能自勝。摩訶摩耶 時世奪說此語已。 得9堅固正信。以佛舍利废起八萬四 來聞世尊說,如來正法幾時當 廖訶摩 我亦學常得果證。 我於往昔會聞世尊說於 羅難陀比丘。 問阿難言。我子悉達 耶及衆八部。 ٤IJ 便闔棺。 摩訶迦葉於狼 **槃後。摩訶迦葉** 三千大千世 。善說 次第隨 。悲泣烟 汝於往昔 滅 法要 法要 跡 共 50) 後 鰛 憏

歲已。 Ŀ. 比 压。 法。有一比丘名曰馬鳴。 羅三藐三菩提心。正法於此便就滅 諸外道聲。七百歲已。有一比丘名曰龍樹。 丘。善說法要度二萬人。八四部衆生發阿 於**閻浮**提度十二 善說法要度的一萬人。 九十六種諸外道等。邪見競與破 **籌說法要度半億人** 億 三百百 善說法要降伏一 四 五 嵗 百歲已寶天比 育 므 菠 一色牛口 靑蓮 識 烕 耨 花

清淨。 已倍页恚忿。即於座上殺彼羅漢。哈時羅漢弟 彼三藏比丘弟子答羅漢四言。汝今身口自不 界於高座說清淨法云。 行徒衆五 善說法要徒衆五百。 清淨身口意業無諸過@惡。三藏弟子聞此語 賣三寶物。千五百歲 **千四百歲已。時諸四泉猶如獵師,好樂教** 爲比丘尼。千三百歲已。袈裟變白不受染色。 及比丘尼。作非梵行。若有子息。男爲比丘。 千一百歲已。諸比丘等。如世俗人嫁娶行媒。 於大衆中毀謗毘尼。千二百歲已,是諸比 那瞋恚不欲。無量比丘。若一若兩思惟正 丘尼。一千歲已。諸比丘等聞不淨觀阿那 兩得道果者。九百歲已,奴爲紀丘。婢爲比 丘等樂好衣服縱逸嬉戲。 說法要減邪見幢然正法炬。 云何而四反說是麁言。 百。於十五日布薩之時。羅漢比 又一羅漢比丘 。俱睒斓國有三 此所應作此不應作。 百千人中或 羅漢答言。 八百歲後。 滅比丘。 。善持戒 有 Ē, 受 生 女 丘 波 切

何汝 ❷上二份鲁●

莫不憂惱。 等害我和中上 子而作の是言。

惡魔

波旬及外道

浆

踊

躣 天

數

部以利刀殺彼三巖 我師所說80合於法

髗

理。云

即向阿難。而滅盡也。 p 破塔寺殺害比丘。 那竭國。 阿難 。時糜訶摩耶聞此語已 而說偈言 阿耨達龍王悉持入海 切經藏皆悉流移至 號哭懊惱 於是佛法 鳩

爾時摩訶摩耶說此偈已。 ;禮佛棺右遶七匝。涕淚號叫還歸天上,于這接持誦說。我今不忍見於如來闍維之時。 旣以正法付囑尊者及摩訶迦葉。 嗚 散 我 世須 呼 得 侚 ~~了~~-間 彌 切 生 於往 詻 皆歸 於 成正0覺 及 豪强 死 爾 海 胩 法 昔 水 滅 मा 皆 爲 勤 會劫 無 語阿難言。 畏 悉 衆 苦 必 盡 有 闻 褂 說 集 還 亦 常 厭 沒 經 衆 휧 消 安 如來遺 盡 藏 行 朽 竭

大衆受持佛語。頂戴奉行 郑含者。阿羅漢者。或有發於辟支佛心。一切發無上道心者。有得須陀洹者,斯陀含者。阿 塞優婆夷。旣會見如來母子相見及聞所說。有 時娑羅雙樹間,天人八部比丘比丘尼優婆 ĝр 勤 勅 。宜應精

•摩訶摩耶經八國分舍利品第二

養。拘尸王答如是如是 城遺使者言。聞佛衆祐止此滅度。 中嚴四種兵。象兵馬兵車兵步兵 言。今我宜往求舍利分起塔供養。 爾時波婆國末羅民衆。 **垂降此土於玆滅度**。 遠勞諸君遺形舍利 敬慕之心來請骨分。當於本國 。國內士民當自供悉誠如君言。但佛世 未得相與。 聞佛滅度皆自 到拘尸 。即下國 彼 亦我 畤 念

> 間彼王。 供養。遠勞諸君舍利厄。得、爾。時諸國 塔供養。設以我者。 舉國重寶以居共之。時 等。則集群臣衆共立義。 世 羅,末羅•門已報香姓曰。誠如君言。 香姓婆羅門受王教已。卽詣彼城語諸末 我所天。故從遠來求請骨分。欲還本土起 聞如來於君國內而取滅度。唯無上尊實 即勒婆羅門香姓。 於賢者每相崇敬。隣境義和曾無諍訟。 阿闍世等。 皆自念言。今我宜往求舍利分。時諸國王 聞佛如來 毘提羅國離車民衆。 留提國婆羅門衆 羅 尊垂降此土於。姑滅度。國內士民自當 頗 國諸 諸末羅等。起居輕利遊涉强耶 跋 於拘尸 城雙樹林間 而 各下國中嚴四種兵。進渡恒水。 離 ĸ 羅摩伽國拘利民 迦維羅衛國釋種民衆 汝持我名入拘尸城 及摩竭王阿闍世 而作頌日 取滅 衆 但爲 王 度 筝 我吾 致 毘

所可 令 我 法王無上 今莊 具 化 妙 湬 舍 嚴 生 塔 賃 利 光明遍 굸 在 何 我 得 國 十 分 供 浬 我析方養 槃

立議以偈答曰 弗**獲當以力⊕**互。 分。 福 來遺形含利。 爾時諸國王說此偈已。 如不見以。四兵在此不惜身命。6義而而復告曰。吾等和議遠來拜首遜言求通形含利。 得禀未來天人果報當幾多 時拘尸國即集群臣衆共 各自思 惟 承 如

耶

舍利諸國威然以共。今付使者如來上

牙。並可供養以慰企望。

明星出時集衆分

當自奉送。是時香姓別置

瓶容票石

遺留含利如佛

在

晝夜勤心常戀仰

咸共以之。時有畢鉢 願持此瓶衆議見沾。 而分舍利均爲八分。

村人

來白衆言。乞

自欲於舍起塔 諸國納已則告之

不期登趣證滅

許。

如

來大師在我國

情存 **跪合掌而說偈答** 爾時香姓婆羅門 遠勞諸君屈來 法海 度 衆 拜 4 於諸 冀得 王前立在一面 求覚舍利真 我 今長 ũ 供 得 養 長

天人八部衆皆尋 說法演音如共聞 菩薩眷屬常往遊 憐愍衆生如 其中說法遍十方 如來智慧大慈悲 子 故我現今清淨海 園邊紛綸同 聲聞弟子恒來我 乃至阿僧 恒河沙數心無息 哀愍三千大千 不可說 說

教戒口誦法言。一切衆生常念欲安。云何 時香姓婆羅門更曉衆人。諸賢長者。受佛 時諸國王聞此偈已。 如來涅槃有舍利 心猶慢快默然不許。 八分分之不得惜

膏 門。仁智平均可使分之。時諸國王即命香 頙 姓即到骨所。頭面禮學。 姓。汝爲我等分佛舍利均作八分。於是香 議言。誰能堪爲分舍利者。皆曰香姓婆羅 利益無量衆生、非止君等。含利今在 乃爲諍佛含利共相殘害。 分之。何應如是。衆人聞之。咸稱曰善。尋復 以我所豁上白大王。 尋遣使者齎牙往詣阿闍世所。語使者 起居輕利遊涉强 取佛上牙別置 如來遺形廣以

❸摩訶摩耶經八國分舍利品第二乃至起塔供養于零八十九字依宋本獻 ❹門〓聞❸ ○発==學③ ❷見二觀暈⑨ 6数二数量 ❷(得)-Ø時+(時)愛 Ø業=羅愛 Ø亘=拒愛 四石二少仓

門。持舍利瓶而歸起塔。畢鉢村人。得地焦 得舍利分。各歸其國起塔供養。香姓婆羅 維羅衞國。毘含離國、摩城國王阿闍世等。 國 迦 忉利諸天在左面立。 大梵天王將諸梵衆在右面立。 棺。の復五百乘車載香の蘇油以灌白氍 木の橋 **港內金棺** 要 以五百張 氈 纒 裹

地

焦炭起塔供養。

皆亦以之

拘

ji

金

遊頗國。

羅摩伽國。

毘流提國 爾時

摩訶摩耶經•卷下 亦還本國起塔供養

炭起塔供

養

後有衡國異道道

士

一求得

地

@此經末元有八國分舍利品約二紙牛 恷 後分經文不當在此然此已畢頂戴奉行下 勘大藏竹堂講師批該此段經文自是涅 二十年三月望後二日題 |本無當與削去奉此已除各請詳悉至元 稚 槃 校

經 |今削去至元二十年三月記 .師云是涅槃後分不當在此下竺 末有八國分舍利品准校勘大藏竹堂正 藏本元

Z 384

o菩薩從兜術 天 降 神 日 胎 說廣 世

天宮品第 秦。涼州沙門竺

佛

念譯

三。腱敷金棺裏。襯身臥上脚脚相累。以鉢錫 北 如是我聞。 雙樹間。 ·躬自•襞僧伽梨欝多羅僧安陀羅跋薩。各 拊 陣 難 欲捨身壽 《入涅槃》 二月八日夜 時佛在伽毘羅婆兜釋翅•授 八大國王皆持五百張白四點梅 城

刹,彼 天 正 去此東南方 難有之行。阿 行。汝復知耶 十月。 億千諾龍子等皆令得道。留全身含利百三十 聽善思念之。 悉得不。對日、唯佛知之如是再三、佛告阿 婆塞優婆夷八大國王。 文。汝亦知不。對曰不知。云何阿難吾處母 吾於忉利天宮與母摩耶說法。汝亦知不。 何阿難。吾前後所出方等大乘摩訶雲行經 留維緊陀羅摩睺羅伽乾闥婆人與非人。 **手須臾。佛問阿難及諸四衆比丘比丘尼優** 即復檢氎入金棺裏。寂然不語。 般涅槃。三衣鉢至 尊重問"中同比丘來至未耶。對曰。於彼天上 皆六返震動。 三昧。碎身舍利。善哉不思議法。於娑婆世界 轉此眞寅法。 方諸神通菩薩當前®立。爾時世傳欲入金剛 入師 **遍知明行足善逝世間解無上士調御** "不知。云何阿難。吾於龍宮與龍說法 問阿難。迦葉比丘今來至不、對曰。未至、世 有世界名曰思樂。 與諸菩薩說不退轉難有之法不思議 佛 世 貿 難白佛言 吾今與汝一一分別菩薩大士 「對日。不知。佛告阿難。 爾時世尊作是念已。十方世界 爾時世尊從金棺裏出金色臂。 億一萬一千六十二 恒 於彼現般涅槃而 佛告四衆。吾今永取滅度。 願樂欲聞。佛告阿難。 彌勒菩薩摩訶薩 佛名否焰如 天龍鬼神阿修羅迦 如是再三出 釋提桓因 來電至忉 語聽諦 河 『無數 岌 爾 難 夫 供 Ķ 對 굸 + 將 時

> 廣八十由旬,金銀梯8姓天緒天蓋懸處虛空。 亦虛寂。 呵世界萬八千土"菩薩大士皆來雲集。 作留唱妓樂不可稱計。復以神足東方去 神足。現母摩耶身中坐臥經行。敷大高座 土。諸神通菩薩亦來大會,上方七十二億 西方北方四維亦爾。 十月處胎教化說法。阿難白佛。有胎分者 天王。 天宮。 分也。佛告阿難。若如來無胎分者。云何如 分耶。無胎 是諸佛神智所威。云何阿難。 王。所度衆生無隋二乘及諸惡趣。何以故 三十六返作帝釋身。三十六返作轉輪 無胎分者亦復虛寂。爾時世尊卽 歷無數 分耶 。阿難白佛。如來之身無有 [in] 僧 祇 復有下方六十二億刹 劫 三十六返作 如來世奪有 南 此 大 瀣 以 皆 來

那由他 不思議法。今此大衆清淨無雜。寄生枝 位勿相雜錯。 三昧。降魔三昧、除穢汚三昧。如是三昧億千 門。一相三昧。爾第空三昧。 大士說不思議法。佛告文殊。汝今觀察。一 一住乃至十住一生稍處。 機惡。 欲聽世尊不思議法。諸三昧門。 爾時世尊以 如今如來。又何三昧居於胎舍 無 所以者何。吾今欲與諸大 胎數 行舍劫 **公清淨音。** 欲成 道性三昧。 諸方菩薩各當其 佛 即說頭 無 。真實三 Ĥ 妄生數 ~~1.~~ 與諸 住 說 尨 跡

●卷下二一卷書 ●此記依元本載 ●此記依明本載 ●菩薩…—二菩薩處胎經卷第一書書,卷第一斷於書 ●涼州沙門 =三藏6 法師泰屬下皆同 ●授二搜書 ●入十(於)書 ●襄二粹第 ●釋二條書 ●聚二星電下同 ・田槿二董書,標金團 ●復十(以)書 二蘇金剛 ・〇(而)十立書 ・图行二折書 ・四至十(此)書 ・四世二陛書 ・四昭女二復撰書 ・四韓二漢書 ・四四二門帝働 ◎涼州沙門 =三藏®,

利

菩薩。即從坐起白世拿曰。此諸菩薩大士雲 界菩薩。亦來雲集入胎舍中。爾時文殊師

口

行

度

諸 無 虛 衆

復

入

十捨愍十我文分空愚幻欲夫此應愚況若受身如欲九此愚計動計愍意方胎此方入殊別性者師非人欲當者壽人身非海渴苦身者身苦常彼行諸復群恒班汝無本謂之真欲無快恒不壽要金吞之爲無深如獲及常常受萌沙珠今想自爲所實捨牢自自滿億當剛 来所關反染丘此斷生慈薩胎類佛定知定空實造法欲固态稱百劫殞數流逼權復著墓身滅類悲

積往永如廣十能終求變起十非未宿何彼何莫 愚何如畫歌野勿迴恒清行彼處我演方盡始實現滅慧智樂惡不亦不爲者爲畫夜愛干與向處淨恒復焰說方無衆無無若如無而便獲知應速衆以生瓶欲不之穢菩四菩诃來火無等漏生起所干水想能當此止捨行惡爲菩盛廢館所污提駛薩劫此舍異法會漏滅得像泡觀守終身足欲道行寶惱糞赎拾何想道河道

初不分賢五思或或明衆虛處姿今雖分欲苦壓十點化昔常筅解周如雖 及與別點根惟復見慧生空胎婆處度別我諦墜二著濕我想竟空旋我處 有有彼八及四思身所受無說國於生與戒無四牽五那弘無一無五十姿 覺所我品五意惟而教 識邊法土母死實見有顯連陰胎智起相定道方婆 定求空道力止苦度化神界者中胎岸性受諦倒法者中顯滅義相中界界

三永無以七斷集聞隨其佛濟無說不虛亦習為癡與亦遍有性亦受方五十處想用覺意諦聲類實國度數法處無及盡說行說說受餘自復罪比苦不空寂瓔以四盡得而性亦阿恒悟於寂於道四生無難五及本無此於五淨無滅珞為神道解度不如僧河群涅寞四亦與死所有道無虛本最此惱觀慧慧身花足本脫之同是祇沙生黎要愛爾實本有法胎餘寂際劇土劫

彼 欲 佛 當 爾 欠 設 亦 十 唯 亦 四 吾 道 斷 諸 我 設 吾 無 佛 三 禪 為 通 喜 又 九 遊 亦 色 為 知 時 口 當 以 方 佛 無 識 以 品 漏 佛 觀 當 從 上 整 禪 定 諸 慧 樂 夹 順 無 無 三 佛 此 出 以 道 諸 大 地 所 天 甚 諸 神 虛 入 成 最 不 看 經 煩 諸 意 滅 入 知 姪 色 界 法 等 入 肉 慧 佛 神 水 受 眼 深 學 力 空 四 佛 正 可 氣 壓 惱 大 已 盡 初 有 经 有 將 身 輩 息 眼 本 土 力 火 形 觀 妙 人 智 界 禪 來 覺 量 熏 劫 故 土 滅 道 定 覺

O 斯城二波斯元 ④九二朱号 ●安二賞昌 O 月二然期,各份期 G 萬二常公司 G 而二所号 O 移始二始終号 O 召二集品明 O 而二受鲁四不二五备 OD (丹五)夹註一号 OD 朔二形名 OD 原二族合明 OD 而二所申,念明

超億心各過廣無斷立大常我八六四雖二百菩菩吾愚生羅菩不或無覩越千雖各去遊畏除志聖想本萬住住經定七薩薩我惑生漢薩復從量形八魔不於阿諸師七不定起於四故斷累七三入四自染不辟清修有諸即住徒退本僧佛子萬退光樂六千猶諸劫十昧初禪稱著見支淨智想佛入行衆轉刹祇刹步垢轉佛想住行豫漏苦二定禪行我人生佛觀此成刹道

進不常智諮禮關永爾記輸十猶入乃不自出三緣不謂登入入眞或成登入能恐願佛事揚滅乃別轉二份定逮離觀入十覺見爲當定禪如從道須於動墮行世常大無逮心生劫不如此於無息無亦吾是生不礙聲為等一下佛拿供法根三堅死退自水二禪我具漏不吾是生不礙聲為無養毛劣事等敬典本禪固淵轉制波禪行想足行知我我本同道諦成異學

意降結身端無不道捷聞轉建諸畢復不四未慈十各十廣爲不智方除可勇魔解相坐畏起智智者無立佛取自選證歷怒力各方及緣復觀成師樂精破無莊不師盡明無速上弘各於內諸處者群無舒無阿衆入無一尊所進軍縛嚴動子滅慧關解法誓面涅思佛幽使萌所右最信生滅等禪父戀智智智智智智智智別脫輪意現槃念教冥度類畏手界祇故盡倫行母著

施成受拔大雷消斷辯不擊勿善用用飘涡未願堅善諧普往移九名餘永不無別苦悲吼智智智經於起哉度此便仰脫速固哉佛集詣坐地施者除望我取愍無音九無通劫大退釋衆身自禪者從入大世在佛即通度不無報慢證護礙響次生達數法轉迦生累稱悅使禪四師領道樹成慧無願想智智智智智智智智智難數心文爲爲揚味脫覺禪子等場下佛本極戀念

修何。 上 親 悉爾 遺 貴 無 婚 典 世

萬在皆

此

利

不

億 地 趣世如入不悦無念一觀聞滅菩三入識分玄清境菩最佳行 衆 來定造可 有佛夜慧聲十薩十定定身鑒淨界薩上劫忍 生 盡 受除前衆豐 佛爲無受二次不觀不剎他照無 導不受 信 阿住地偈慧想後意乘現劫礙化緣第淨察亂土心明礙顯師動辱 雜 時智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智 惟 越

穢惡有退 於國土在: 有菩 願樂欲 無縛 百 賢觀滅所獨刹以受出緣超滅分一處父自斷神慚集金 佛復告 聖內故作步土劫道十覺越災別向胎母識意足愧衆剛 無 聞 無默外 無已無清爲玄二時敎除身信無眞宿滅變法和十 右 著 龤 分那量然身新辦長淨日鑒入悟化患相受豫淨命結現服合力 佛 中由来 滅所 智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智智 不 他生 可 無 夺 以

●您成二相成®,想定®®●想二相® ●亦二所會 G二二三® S別二頭骨下同 ®供二恭會 ●力二方® ®室二建今 S関二 管下同 ®二二二一®

三昧 不思 三昧 三昧 三昧。法界除穢不思議三昧。 能 床 衆生憙見三昧。入不思議三昧。 無想等行三昧。往詣不退道場三昧。觀察衆 進超步三昧。童真樂法三昧。四道生滅三 其三昧者。師子奮迅三昧。超行登位三昧: 刹土阿僧祇衆生。 議 刹 道。復有佛力不思議三昧。從一佛刹至 於無餘涅槃界。 往詣樹下成佛。教化衆生淨佛國土,不思議 莊嚴其身。 心三昧。念一生補處三昧。無形像三昧, 力如是。他 、生起別 事供養不思議三昧。 受苦不思議三昧。諸佛現在不思議三 衆生起滅不思議三昧。體力興降不思議 Œ 。如人合掌彈指頃。授無量無限恒河沙數 法 議三昧。壽命無量不思議三昧。在五道 住壽無量阿僧祇劫。 復有留住待緣不思議三昧 在衆上中王不思議三昧。勇猛降伏怨 降伏杂慰 味。解縛戰鬪三昧。 亦復使彼一日成佛。 復有名速疾。 不取涅槃更造因緣行菩薩 除去憍慢 内心遊戲無量百千三昧。 如是三昧一億一千 為有緣梁生得度 一日中出家行道 頂受最勝三昧 聖衆不思議三 外雖 處胎菩 佛界不思議 如 敎 化諸 地中 薩神 眛 佛 眛 廣 佛

世尊。無有踐跡無踐跡也。

來色身身自空。

彌勒對日。無耶

無

也 世

(算言。

。云何彌勒

o菩薩處胎經遊步品第二

最第一

義。有相無相法中。

彌

勒

有爲法非無爲。

無爲非有爲耶。佛告彌勒。

右膝著地白世尊言。善哉善哉。如來說不思爾時彌勒菩薩即從坐起,整衣服偏袒右臂。 議法。今此衆中有踐跡者未踐跡者。有住信 未住信地者。 疕 ·彌勒菩薩即從坐起,整衣服偏袒右臂。 ·天 《陀波魔那天阿會豆修天 或有菩薩從光膏天膽天波 道 呵 天

言

性。無根爲疑證 何生無根論

靜

眞實。是無根論非有根論。

。爛勒白佛言。

不用處。 說真 陰無默然陰。 此陰無彼此陰。 聲響陰無聲響陰。有中間陰無中間陰 有破有陰無破有陰。有受入陰無受入陰。有 學是無有踐跡無踐跡也。佛復告彌勒 佛告解勒。 界。我人壽命皆悉空寂。以是之故無有胎分。 亦無有佛 教化衆生。 佛復告彌勒。行空菩薩,云何遊至十方刹土 身相亦是假號。乃至一究竟義。悉空無所有。 生耶。彌勒白佛言。此亦空寂無形無質,如 伏衆魔。云何菩薩修治道場。請召十方諸衆 觀他身相。云何菩薩現行七步。自稱成佛降 下。或時經行或時入定。云何菩薩自觀身相 等誰有授決。誰有受決者。云何菩薩往詣樹 是故空無形の質。佛告彌勒。若無形質。此衆生 死耶 勒 形質無形質耶。 說此義。我今問汝。汝當報我、云何彌勒。空有 教化。世尊告曰,勿作斯問,何以故。如來終不 人。有色行陰無色行陰。有報應陰無報應陰 言 法。於彼座中有踐跡耶。無踐跡耶。彌勒白佛 天化自在天他化自在天。或有菩薩空處識處 須乾天須6室祇6褥 彼諸天人。常想樂想淨想計我爲我想。 若空無形質。云何衆生有生有老有病有 法 ·彌勒白佛言。於第一義無生老病死。以 乃至非想非非想處。云何於彼入胎 言有此諸陰名的號耶。 汝在三十三天。與諸天人說空行 佛自無佛。云何有佛地水火風識 彌勒自佛言。行空菩薩。不見刹土 云何彌勒。汝在天宮與諸天人 對日無也。 有究竟陰無究竟陰、 天四告那天。 世 尊告日。云 彌勒白佛 乃 奎 "有默然 2 彼諸天 有 何 究 以 來 竟

界中無盡性耶。是姿界滅識性耶。是答界非 彌勒白世尊言。虛容寂滅性。字義名號皆非 有爲空。無以無爲空。大空取空一相無相空。 滅職性耶。乃至有爲答無爲空自性姿。有以 中無爲性耶。是有漏中無漏性耶。是無漏 性非有爲性耶。是有爲中無爲性耶。是無爲 論非無根論。有爲無爲從何而生。 言。有踐法無踐。無踐法亦無踐。彌勒白佛言。 耶·彌勒白佛言。踐法非法。非法亦非踐。云何 有餘涅槃空。無餘涅槃空。是踐性耶。非 盡性耶。是色無色界中有盡性耶。是色無色 無漏性耶。是欲界中有盡性耶。是欲界中無 跡四者無踐跡者。有果證。無果證耶。是有爲 言胎胎自答。乃至道場言行行陰姿。以是故。 住。言住住自卒。言自相自相卒。言陰陰自卒。 有有自答。言無無自答。無自常住。無能 彼此经,云何自知號彌勒決。言性性自空。言 彌勒者亦是假號。如自性本際亦是假號。 成無上正真道 為有正真道。 相相自空。本末本末空 世尊言,有道者斯亦假 **B**不動亦不不動, 無爲法非有爲。云何汝 十方諸佛授 。吾今問汝。眞實根 於世俗義 佛告彌勒 求有爲非無爲。求 "佛復告彌勒"有 (為無正) 。有何名: 一眞道 相 根義云 根 740 無 爲 踐 彼 記 令不 衻 加 踐 此 ^①第二角象,汤汤则 ^②校二受喇 ^⑤[也]—昌 ^②[菩薩…經]經名—卿 ^③利二利鲁 ^③陀二阿汤卿 ^②道呵二首阿汤卿 ^③至二至⑦卿 ^④桴二楞汤卿 ^⑥告二吉鲁 ^⑥(無)十質鲁 ^⑥是十(故)鲁 ^⑤號十(之)象 ^⑥[者]—鲁 ^⑥取二最鲁 ^⑥楚三澄汤卿 ^⑥(而)

坶

無減。根

清淨道亦清淨。相空清淨。乃至究

法非我法。我非彼法。於無根義無

(字)亦復清淨。一

清淨而無

二。五陰淨行淨。 道亦清淨。菩

亦復如是。

彼色。職非我識。我非彼識。乃至聲香味觸: 如是如是。如汝所言。眼觀色,色非我色。我非 以者何。滅盡定中無生無滅。佛告身觀菩薩。 至意觀法不。身觀菩薩白佛言。不也世尊。所

淨。有對淨無對淨色淨。

往

卑賤法。有能無記法是上尊法。無以無記對 於應勞。何以故。應勞法者如來種也。佛告身 垢"無記之法亦非塵勞。何以故。應勞垢者是 宋生決。身觀菩薩白佛言。 有記之法非塵勞 垢 如來修治道場坐樹王下。 類。用有記法耶。無記法耶。有記法者廛努之 亦清淨。云何身觀菩薩。我今問汝。汝當報我。 摩訶薩無根義。根淨力淨覺意淨道品淨。道 道場淨國土淨衆生淨。道亦淸淨。是爲菩薩 樂淨。道亦清淨。門淨種淨生淨。道亦清淨。是 爲菩薩摩訶薩無根義。 **薩無根義。佛復告身觀菩薩曰。苦淨不苦不** 亦清淨、地淨住淨。道亦清淨。是爲菩薩摩訶 薩觀淨六塵淨。 無記法者亦是塵勞之垢。以何無記而授 道 亦 清淨。 佛復告身觀菩薩曰 云何分別衆生之 眷属淨·性 淨 道

如中來耶。無根義者。有生滅耶無生滅

耶 有為 有 說無自性空。說無根義者。從如中來耶。不從 說無根義。說有身相說無身相。說有自性空。 座中有菩薩。名分別身觀。白佛言。今聞如來 住。過去已滅。無著無斷不住。亦不不住、爾時 曉了無根 住是無根義 色法無色法

。不生亦不不生。未來無對。現在不

。佛言。善哉善哉。彌勒。空行菩薩 可見法不可見法。不住亦不不 有

爲無爲法。

有漏 無 漏法

有對

無對

法

對法耶無對法耶。有色法耶無色法耶。

者。 所言 脱心者無解脫心者。 無患心多者。有疑心多者無癡心多者 生念。有欲心多者無欲心多者。有悲心多者 世尊。常以天眼觀十方世界阿僧祇衆生意識 行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛 如來種乎。佛告身觀菩薩曰。 生之趣、設從衆生有如來身者。塵勞之垢非 者。爲是化非衆生耶。若是化者、無有塵勞衆 今復言如來種耶。身觀菩薩白佛言。如來身 觀菩薩。止止莫作此語。 度之。云何菩薩以天眼觀。 有易究竟者難究竟者。菩薩悉知悉觀 佛復告身觀菩薩。如來應供正遍知明 以假號名字而有塵勞。第一義中無有 有增上慢者無增上 汝言塵勞是生死法 '如是如是'如汝 知少欲者知 有解 丽 慢

身陰也。

識分別名觀也。佛·告曰。言地地自 分別身觀菩薩白佛言。地水火風名

行此觀:

身觀菩薩曰。何者是身。何者是觀。身誰**®**為 耶無相法耶。有身觀耶無身觀耶。佛告分別 **滋耶無爲法耶。有漏法耶無漏法耶。有相法**

郵觀

[菩薩曰。汝入滅盡定時。 頗見眼觀色。乃

後世。無罪無福。將不與◎大師同耶

佛告分別

答寂。無佛言佛。無法言法。無僧言僧。無今世 身觀菩薩白佛言。如佛所說。虛空法界皆悉 識識自答。言答容自答。何者是身。云何是觀 签。言水水自答。言夾夾自室。言風風自容言

> 生等。即於胎中受無上記。身觀菩薩。汝當知 欲者, 爲火坑燒煮心識。使 後漸與說身爲穢汚無常無我苦空非身。 欲。快樂難忘視無厭足。使彼欲意倍生喜樂。 於是菩薩在彼 衆中。 令厭患令無婬欲。此衆 現婬 女形 與說姪

胎 能令彼動 心識不移 轉墜落生死。即於胎中成無上道。若人行禪 而已爲彼衆生唐勞勤苦。 難量。流轉生死難可**即**勉濟。 若金9鋼不可沮壞設當有人軟語誘導 無所愛惜。卽於胎中成無上道。 起。若有人來o殺害割截心無盡想。頭目髓 所有。即於胎中成無上道。或有衆生忍心 解了三事姿無所有。即於胎中成無上道。 汝狐疑。心。若人布施手執財物。 人當知。若有狐疑於我所者。當以智慧火 燃法熾法爲堅法幢。漸漸引入智慧叢林。 世謂有世。後漸漸與說廣大深智無量辯才。 常謂常。空謂有質。無身謂有身,苦謂有樂。無 不善道。亦身教の口意教不善。以真爲虚。 無上道。或有菩薩在彼衆中共爲朋友。 引令入於得在道撿無有欲癡。 生受罪極重。與說百八殺生重罪爲苦爲惱。 哉殺生滅汝壽命增我壽命。 之。如此衆生。無瞋恚癡斷欲得道。或有菩薩 在彼衆中共爲善友。與說殺業快樂難忘。快 中成無上道 《持戒戒品成就毫釐不犯。解了@虛寂 於一毛。何況使彼退於禪道。 。弊魔波旬在虚空中雷吼唱烈 若有衆生分別語 菩薩心進終不退 何不於此四自度。 後漸漸與說殺 若有衆生 即於胎中成 有人受者 劕 說 фj 見 不 無 無

之類。 苦藏智願堅固。 滿四方欲令衆生 6下一沙。如是盡恆河沙拾心不盡。皆是菩薩 三昧 質法明修大慈大悲。非羅漢辟支佛所行。遍 誓願堅固。即於胎中成無上道,於時菩薩與 三昧。 **断**。即於胎中成無上道,或時菩薩入喜三昧 心不盡。堪任代彼衆生受苦。皆是菩薩堅固 衆生之類。悲念欲令解脫。以恒河沙中取 眛 沙中取一沙。過恒河沙國土下一沙。如是盡 刹。衆生之類。慈愍愛念欲令解脫。譬如恒河 刹衆生之類。恐彼衆生有缺漏行、將養擁護 沙。過恒河。沙乃下一沙。如是盡恒河沙喜心 遍滿西方無限無量阿僧祇恒河沙等刹衆生 醫願。衆生見者以清淨心。遠離衆惡。妄想已 三昧。即於胎中成無上道。或時菩薩入悲三 千國土。血變爲乳如母念子。是爲菩薩行慈 人來取菩薩身臠臠割截。 恒河沙慈0心不盡。菩薩發願堅固難動。設有 量法界。即於胎甲成無上道。 四意止法。一一分別諸法要藏。楊達演說無 行 不令沒溺。取恆河沙中一沙。過恆河沙國土 意堅固。卽於胎中成無上道。或有菩薩入捨 不盡。若彼衆生入喜令自娛樂。皆是菩薩發 此不可 。過恒河沙國土下一沙。如是盡恒河沙悲 遍滿南方無限無量阿僧祇恆河沙等刹 喜念衆生欲令解脫。以恆河沙中取 **遍滿北方無限無量阿僧祇恒河沙等** 逼滿東方無限無量阿僧祇恒河沙等 行 若人貪著愛樂身者。 。卽於胎中成無上道 一問音聲尋聲即至。 即時彌滿三千大 或有菩薩入慈 ĒР 便 爲 說

佛。皆悉知之。是謂菩薩於三禪地得淸淨心。 **覺意®**八道。斯人受決某國某處。某衆生中成 復次菩薩摩訶薩於三耀地上望八住。 入息非出入息。斯四意止四意斷。根力神足 種。斯應行人不應行人。應受果不應受果。出 彼所從來處。刹利種婆羅門種 分別。彼沒生此此沒生彼自識宿命。亦復知 色像悉空無所有。 佛世尊。聽受深法不難不畏。轉入三顧觀諸 薩入不亂定。以心學心以身學身。即得成就 然不疑。刹土清淨除衆生垢。降伏於魔轉於 皆悉知之。時菩薩心極大歡喜。吾將成佛審 進趣。欲登六住慇懃進業。入二禪地心豁然 有菩薩入初禪地見清淨行。 諦 丽 神足聖道。從一佛刹至一佛刹。禮事供養諸 無上賢專法輪。快哉福報所願。知成。爾時菩 不堅固耶。自以己心復觀衆生心。易度難度 悟如月雲除。自觀身中心發誓願。爲堅固耶 乃至道場行無閡法。不取禪證滅諸惡想。或 習道果。此沒生彼周流五道。不拾菩薩賢聖 善思念之。所以者何。 吾從無數阿僧祇劫修 毘 夷 佛 目見十方諸佛。爲說四禪不退轉法 **吾今爲汝說菩薩摩訶薩賢聖諦。諦聽諦** 不得。晝夜勤精進求清淨心。入四禪中面 |含遮鳩槃=茶冨單那摩 炙含阿摩炙含等 告菩薩摩訶薩 、云何菩薩修習樂諦。或時菩薩從初發意 6菩薩處胎 天龍鬼神阿修羅迦留羅緊陀羅摩睺勒 經 正學器品: 住於三禪觀衆生類悉能 比丘比丘尼優婆塞優婆 第三 恥而厭患捨而 居士種長者 無礙 難望 解

愈彼衆生使知壽盡。即於胎中成無上道。於是 世界。上至無邊無盡刹土,衆生之類證神所 菩薩入大虛空大寂定三昧。 觀此三千大千 **證神所趣,生者滅者。青黃赤白有長有短。令** 衆生之類。靑黃赤白有多有少。即自厭患不 易度難度皆悉知之。即於胎中成無上道 或時菩薩入識處三昧。 二劫至無數劫。於四某劫中教化衆生。生者滅 **普觀三千大千世界衆生之類** 趣,思惟分別空無之法。是謂菩薩摩訶薩即 想非不想處三昧。 用久住。卽於胎中成無上道。 時菩薩入不用處三昧。 識神所趣。天道人道餓鬼道畜生道地獄道。 者漸渐將導獲清淨道。即於胎中成無上道, 識の修浄法難縛著無所戀慕。能自住壽 著薩摩訶薩於梁諦得清淨心。於是菩薩入 代其執苦。雖行此法不自稱譽。除去憍慢無 不染著戀慕生死。心豁然悟逮不退轉。 有善我。修六思念。雖復行道在九衆生居。心 何當得八住。於四禪中慇懃修習。淨衆生行 習六住行。菩薩自念。我今未得不退轉地。云 時於四臟中。分別世界眞如法性。心退還隨 自來歸依於菩薩所。因三昧力而得度脫。 **令彼衆生見火光三昧。心意恐懼衣毛皆堅。** 合爲一身,入火光三昧。遍滿三千大千世 脫 胎中成無上道。 行 四。神足。能分一身爲無數身。以無數身 觀此三千大千世界衆生之類 觀此三千大千世界衆生 於是菩薩入無形界三昧。 觀此三千大千世界 觀此三千大千世 或有菩薩入非 心所繁縛 是謂 或 爾 劫 4

遬 Ħ

ép

自辦入海之具

不見形相念定

由旬不見諸生本。過見6勞水甞之

說八地中莊嚴諸佛

刹

猶如有人欲親大海

等正覺。發大音聲闡揚不思議難有之法。

化耶。爾時樹葉上七寶宮殿中。諸如來至眞 不聞此亦復不現覩見。起滅無當常相將非 八種音聲。將欲度未度者。誰現是瑞應,

: 皆出自然八種音響善哉出大光明。如

來 我

普

幻

形 法即於胎中成無上 縛 牐 神 無形 所 烈觀識法 道 亦 復 無 形 於 無

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第

菩薩 處胎 經卷第一

秦涼州沙門竺 二佛念譯

品第

地生瞻蔔花須曼羅花。 生優鉢蓮華。須乾提花。百末乾提花。 池衆鳥。聚集。娛樂其中快樂難勝。其池水中 宮殿。宮殿有佛。諸佛各說四非常法。後園浴 諮寶樹上莖節·柯枝 要果質。各5各有七寶 作七寶樹。度此長流永在生死。沒溺者。令得 放中大香風吹七寶樹葉。柔軟雪雪熏枝葉相 天繪幡蓋懸處虛空。爾時風神王名曰隨意。 六十四億恒河沙利。化作七寶樹遍滿其中。 爾時世尊將欲入無餘涅槃界。 神足變化說不思議法。 入琉璃定無形三昧。東方去此忍界。 牛頭旃檀搗香末香 今我寧可化 集諸神通 、於彼陸 大

所罣礙。 辯才。 諸法無來無去音響清淨。 佛皆坐七寶座上 **刹**。放舌相光明。一一光明皆有化佛。 相经。是謂菩薩摩訶薩不犯姓殼相。吾從阿 羅蜜 藏相者壞彼邪見。放相光明遍滿十方恒河僧祇劫得不犯婬欲渠報。得陰馬藏相。陰馬 彼說。得廣長舌相 僧祇劫常修口洋。 分法身容。三界寂滅空。過去當來現在空。自 空。內室外空最空行空。 相空報空滅三災空 常所說法苦集滅道。施戒忍精進禪般若波 寶高座。發大音聲演說六度無極。如諸如來 沙刹,一一光明皆有化佛。一一化佛皆坐七 僧祇劫得不犯婬欲果報。 行。清淨報業眞實所作。成辦四事無畏。曉了 三明報答。三慧室三達室。三等字三世室。三 如 頂相者。破憍慢山得成肉鬓相。吾從無數阿 大人之相爲真實不。從頂至足。足有千輪輪 **次菩薩摩訶薩欲自莊嚴身相。 具足三十二** 不疑。是謂菩薩摩訶薩四於胎中莊嚴佛樹。 在前。菩薩摩訶薩亦復如是。能斷一住至六 有千幅。輻有千相相有六度無極所成。 地。盘衆生結使永遠無餘。 即時拾所資生盡入海中。隨本所願皆悉 我所求者今乃獲之。欣之樂之心無思疲 度五道淵法法成就。以九解脫而自瓔 等**97**方便解了諸法。 力具足空性無形不可沮壞 至 分別衆生 海岸。 。以無畏· 不從彼聞此說。不從此聞 一一音響。演說無量智慧 以清淨膏聲演說無量 遍滿十方阿僧祇 'n 自 以度生死畏地 莊嚴 空空大空無量 **今我成佛必然** 身 其 聞 恒河 善 一化 無見 哉 1 復 口 大

千刹土。 悉皆信 住證。發聲響相光明。一一光明皆有化佛。一 長亦知息短亦知。 **癡行生死。自觀其身觀8他身觀內外身。** 數清淨所說。如諸如來常所說法,十二因 **吾從無數** 受。其學音者無不悅滿。此音響中亦有 。柔軟和 (阿僧祇 是謂菩 雅所說不允。 劫得音響相。 化彼衆生越夾取證亦 薩 隆河薩 出言成就 口 淨 遍滿三千 活相 果 不 多息 從

成道果。猶如新成白靈氎易染爲色。自常攝 得清淨觀。知彼衆生心之所念。隨類開化 衆生入定三昧。分別苦諦去雕四縛。 憂惑。 儀具足。考入禪定❷係意在明。經行往來心 法滅大分結。道除雜糅不起法忍。 住不退轉 論戒論生天之論。欲是不淨涅槃是樂。引導 心一向無他異想悉無塵垢。 有 不譏彼四闕。 輒身往化。講論無量總持法門。所謂論者,施 說微妙法。所行不偽一向趣道。有佛學法僧處 固難動如地、從無數劫承事諸佛。與諸衆生 祇劫。恒修心清淨。所念專8正所行慚愧。 昧。是謂菩薩摩訶薩音響相。吾從無數阿僧 無量法哪門常現在前,心常遊戲無量百千三 得總持法門。捷疾法門。應聲法門。辯才法門。 法門。心趣解脫空無當相願。觀了諸法悉無所 有,常以四事慈悲喜捨。四曜四諦衆智法門。 慢 化佛皆坐七寶高坐上。 是雷問菩薩摩 於大衆中能師子吼。分別 設當稱譽不以爲歡心不移易。所行 。常樂閑靜不處慣鬧 河薩心 清淨門。吾從 普與衆生說無量 若有人毀不生 ||空性悉無 **"入比丘衆威** 海除集 炣 堅

● ● ● 不分卷号 ⁽⁾ (菩薩處胎經) + 佛®暈 ● (諸) + 沒⊜ ● 阿枝二皮柯鲁 ● 英十(華) 号 ○ 各十(皆) 号 ● 承集二集系号 ○ 末十(類) 号 ○ 大二犬® ⑤ 香十(香) ⑲ ● 黑二勳®下同 ⑥ 振二棠® ⑥ 常十(之) 号 ⑥ 蒂二菜®,菜汤 ⑥ 按二联目 ⑥ (即) + 於号 ⑥ 巧二惟号 ⑥ 经二限号 ⑥ 所說二之者員 ⑥ 他十(人) ⊜ ⑥ 则註曰息南藏作窟 ⑥ 相二想象 ⑥ 門二藏母 ⑥ 正二政像 ⑥ (有) + 法号 ⑥ 紅二型® ⑥ 圆二叉号 ⑥ 保二聚⑤ ⑥ ◎ 調二諸⑥

弒

劫

修

總持

法

門不

可

泊

蠳

鬪

得

百

見此衆生趣有餘涅槃無餘涅槃者。道餓鬼道畜生道地獄道。以天眼悉與金剛志者。有思惟定無思惟定者。 思議。 法門。 興隆法樂淨治佛土。 總持而不忘失了 須陀洹得須陀洹果。向斯陀含得斯陀含果。 衆生於中陰取涅槃。亦悉知之。知此衆生向 定意無定意者。有亂意無亂意者。 遍知十方衆生之類"有應空行不應空行" 就總持法門。 行。遊戲諸法自在#無疑。是謂菩薩摩訶薩成 經歷處。爲說法化心識堅固。神足無畏不可 百得千聞千得萬。 果報。有漏有漏果報。無漏無漏果報。 至 行 向 清淨音 至 七日。 毘 阿那含得阿那含果。 不捨本誓。 不長不短聲。不非人聲。 向辟 一七劫。是謂菩薩摩訶薩成就天眼通。 羅 昧。在樹王下思惟觀樹。 從無數劫積諸苦行。所發誓願不違 吾從無數阿僧祇劫。 黑有黑果報。 切諸法皆歸無常生者有滅。 柔 阿僧祇劫修耳神通。 或 支佛得辟支佛果。 和聲。 ·短聲。不非人聲。梵•聲清淨聲。伽響。不男聲不女聲。 不男不女柔軟 一歲二歲乃至七歲。或一劫二 剃除蠢髮身被法服。 有思惟定無思惟定者。天道人 **吾從無數阿僧祇劫修眼神通** 是謂菩薩歷訶薩成就總持 諸佛所說句義字義 麁聲不細 白有白果報。日不黑不 所說誠諦自識宿命所 向阿羅漢得阿羅漢 以天眼悉見悉知。 亦觀衆生出家苦 常日修習無常觀 聲 或 遍聞十方衆 復以天耳 。有金剛· 、入師子 日二日 在在處處 亦知此 聞 彼 有 吾 劫 志 本 聞 Ė 4: 75 遊 說

逼香 衆生。 人者 布 愧 香。止滅衆垢香 遠照香、集衆和合香、五聚清淨香。持入不起 相殊勝香。明行果報6香。6分別微塵香。光明 慈無邊香。悲愍衆生香。喜悅和顏香。放捨周 定香慧香解脫香解脫知見香。教授衆生大 水香。俗香道香。乃至菩薩坐樹王下香。戒香 彼 自然普熏香。莊嚴佛道香。 從無數阿價 悉聞知之。是謂菩薩摩訶薩成就天耳通。吾 者、生畜生不生畜生者。分別五道以天耳聽 者成道不成道者生天不生天者。 不住。吾我不住。 不住過去當來現在相。 無慢香。 衆 頌 香。封印佛藏香。七寶無盡香。爾時世尊 生除垢 "神足無畏香"覺力根本香。破慢貧高香 日 悉知分別善香惡香。 生餓鬼不生餓鬼者。生地獄不生地 仙人法勝香。說法無礙香。 祇劫修鼻神通 斷 觀滅衆垢香。聞戒布施香 。不住亦不不住。 不 住 住 有 趣三解脫門香。 亦不住。不住 爲 **. 金香細香。4火香** 枂 **逼嗅十方無**量 成佛 不 生人 住 1。舍利流 無 不 不 成 爲 亦 慚 不相 相 獄生佛 便

於今德箭 醫菩戒三 犘 香界 如薩 tho 殺香 勢 億 遠 不 善 不 滅所 山 身 無盡 射退衆有 千 所 香 際 空 人轉 垢 香 仰涅往不花 不戒終尋 復6座于 能 定 不 射樂來如 香 慧有魔於香入戒及解事于虚第無香梅 度還地 空一間勝檀 佛

十方無量恒河沙諸佛。受食威儀。

至十八天。皆見如來食。

從一

住至四

見如來身琉璃咽喉。

不退轉菩薩

乃至九

無盡義。使無量衆生得解於盡。是爲茶盡 無亦無無。無盡義有千萬義。千萬義中取四 五名四茶。茶四者盡無。名盡無。名言有無有

非常義、

事。

。是爲如言

口果報。

如

來現食味 世

味

不

動

味 來神

不

哊

咽

不够專

嘶

算舉

飯 T)

向

見日健疾天子接如來食。

乃至他方施

行佛

義中取一 四名那。 萬義中取一果熟義。 光 垢。三名波邁。波邁名果熟。果熟有千萬義。**千** 千萬義。千萬義中取一除垢義。 無義度無量衆生。二名羅、羅者除垢 20] 言說言則有光。 僧祇劫修口神通。言教往來終不中滯, 刹 衆 爾 。阿者母無有于萬義。母無有千萬義 生 時 如來於大衆中說甚深法。 是謂菩薩摩訶薩成就鼻通、 世 定諸還 口諸大若 ń. | 尊説此! 香天來 那者非常義。非常義有千萬義。千萬 中佛 聖 於 識開悟皆悉發意。 遠散 至 五. 不 一色香 一色香 流 花 福已。 色儀能 萬 布 唇唇有光齒齒有光舌舌有 法 盡劫 使無量衆生悉解 使無量衆生皆悉果 願樂欲生香 所有法者 吾從無 除無量衆生 /非常義。 中 。除垢有

Jaj 佛 由

從閻浮提 1住菩 有所 名 ●無疑二無辯康命,知義動 ②(不累不白有)十不累⊜ ③[擊]—⊜ ④火養水香二內香外香⊜ ⑤(香)—
 ● ⑥皮二胺酚 ⑥別二前号下词 ⑤ 所二前母 ⑥(無)十無汤動 ⑥[無有]—汤動 ⑥ 茶二茶号下同 ⑥ 度二捷會 ⑥ 次第味味二味火第味會 ⑥ 嗒一博像, 哼动 Ø(智)+分⊜ 四(字)十者鲁

熟

取

皆悉飽滿

猶如比丘得九次第禪心

軟美他。

是謂非蘇壓訶薩口通情行

吾背無數

囫

僧

仐

祇劫修身

神通

分別身中淨不淨想不淨淨

想。三十六物污露不真。髮毛爪齒骨血涕淚

觀衆生身亦復如是。

自

瞔

aL'N

方諸

五

道衆生等

同

此

味

飹

如

全

+

認記 四別當成無上正真道。是真實道非真實道 涅槃 羅呵三耶三佛常 所度衆生。 **薩白佛言**。 故如來不入涅槃、何以故、爲衆生故、喜見菩 諸佛 事供養香花幡蓋。頗見如來取般涅槃不。對 言過去恒河沙諸佛世尊。 分別說之。喜見對日,如是世尊。 云何喜見、汝從無數阿僧祇劫。承事諸佛禮 不也。云何喜見。我號釋迦文多藤阿竭阿 亦如衆生生生不滅。無邊無際亦無端 對曰。不也世尊。云何喜見,菩薩衆生受 要集心如容界。涅槃者即衆生是也。 有減度無減度耶。佛告喜見菩薩 過去多薩阿竭阿羅呵三耶三佛 今處母胎學為涅槃為非 名字假號不可勝 願樂欲聞 劉 是 緖 佛

衆生之類

現身色相。身上出火身下出

水身

身如塵。一一塵皆作化佛。

菩薩不生光音天 下觀閻浮提臭穢。 聞此自思惟身穢惡不淨。猶如光音淸淨天。

惡氣上熏七千萬里" 是以

身通菩薩入金剛三昧碎

。濟、渡無量阿僧祇

身業報法,此身非身何者是身。一一分別從

此身者。皆生苦空無常無我想。

復與衆生說

衆生見

灰色。青瘀色燋黑色。與地同色。無量

化其身踵版 臭爛驟血 反復思惟以已身法。

流出

或復現身白骨

頭

至足悉無所有

以無有身則無有識。

衆生

數阿僧 界三昧。 総裁 色行緣盡。 祁 身相具足。菩薩當知我過去身,其數不可 滅刹土不耶。 時佛告喜見菩薩曰。 來現在等。道等涅槃等。一等無有二法。 中下緣盡。下上緣不蓋,非真實道。下上緣盡 冥質道。中中四緣盡,中下緣不盡。非冥實道 緣不盡,非真實道,中上緣盡。中中緣不盡 緣盡 道行淸淨不一不二。欲行緣盡。 自然相等。衆生等垢等五陰等。緣等癡行等。 薩於真實性。不取不捨。不住不不住。 過去當 藏。非真實道。下下緣藏。是真實道,菩薩摩訶 下中緣不盡。非眞實道。下中緣盡。 下。上頭上 Ŀ 入 可量 _։ 何 欲界行緣盡,是調菩薩等非一非二。 上下緣不盡非真實道。上下緣盡 克上 以 祇爲濕識衆生說法。 使一 即以神足入濕生界衆相具足。 故 縁盡。上中緣不盡。 非無色行緣藍。無色行緣藍。色 ተ 酒田 切衆盡見釋迦文身。 中上 爾時世尊即以神力入無 如 九 中中 行 汝欲知過去諸佛滅 不 猛 。非眞實道 下。下上 所謂 令彼濕識 非色行綠盡 寂然無言 下下 九 行 與 長夕 性 中上 隨 上 中 渚 称 無 不 上

奪復以 說法。 **卵識衆生現身色相**。 生隨空意所願各 相 隨意所願各得解脫。 色相。與無四央數阿僧祇衆生說法。令彼 所願各得解脫。 爽 無 令彼衆生隨意所願各得解脫。爾 "央數 神足現當來世界。 阿 1得解脫。 僧 復以神足入化生衆生現 祇 與無*央數阿 衆生說法。令彼四 爾時世尊即 如 (我今日 人四生中現 在 页 掛 (神足入 祇 胎 身色 化識 胩 衆 世

中 ●臭爛二陽臭⊜ ●被二度倒下同 ●晚二而冤倒下同 ●從二昔⊜ ●[阿]一⊜ ● &参第一終⊜數,已上知恩院本後世寫補 ◎ ●卷第二首,「菩薩處胎經」經名一⊜數 ●五十(卷第二)兩 ●偏二編而* ●恆十(河)兩 ●〔秋〕一种 ●與汝二汝與會 ●配二款⊜會 ●[性]——自動 ● ⑤(生〕——自動 ● ◎無十(不)河 ●中二秋事會 ● 原(窩)十窩

*菩薩處胎經 八四 中 有 菩薩名 一世等品 日喜見 第五 辯才無礙 登

躡

生

是真實道

菩薩摩訶薩知而見之不處不

彼處成.

灰無爲道

意識菩薩於諸通中最上最

勝。非辟支佛。阿羅漢所能思議。何以故非彼

未來非異質道。未來緣緣盡衆生

於過去現

於

非真實道

何以故。是道非真實道。

現

在

生

未來緣緣盡

· 過去緣

於過去非真質道。過去現在綠綠藍衆生

生胎生濕生卵生。現不思議神變教化

即於

盡衆生"於現在非異實道"

現在緣緣盡衆生。

緣衆生是道緣緣盡來生是真實道 過去緣 說法。見化衆生,以是故。是道非眞實道。

力人屈伸臂頃還來故處。

意識菩薩亦

調通。

攝意入定遊至無量諸佛刹土。

獪 入化

如

不說法,吾。從無數阿僧祇劫修習意識

成菩

。是道非與實道者與實道。何以故。有佛

緣

有

絲

渡無量阿僧

是爲如來身密教化而

衆結永盡 入無為道,

來十八神變。

衆生之類見如來變喜時覺悟

微塵化佛現身教化。濟

下出火身上出水。東。踊西沒西踊東沒。現如

滿彼刹施行佛事。此非過去◎者。 於此閻浮提生。復於十方三十二。埃佛刹。遍 如是我身於此滅盡更不復生。何者《不生。不 館留住。此身如泡勢不久立。是身如霧常亂 我利根分。汝等當知。命不久存非佛神力所 **语今捨壽八十有四。出五濁世胎生化生是** 生皆知死名。壽命轉減至。子百歲時有出者。 除憂。剝死人皮以用作鼓。百歲一打使彼衆 造苦本。本壽極長今壽轉短。彼世界王名曰 皆悉知見。見彼衆生有中天者。由彼衆生自 中勝根。佛復以神足現中。天刹土,使彼大衆 知彼衆生不聞死名。知此衆生大慈誓願利根 鈍根人。佛復以神足現不死刹·土、使彼大衆 人想。是身如夢增益瞋恚。是身如幻誑惑世 經歷劫數乃成道果。 神足 ●現下方照光世界視彼衆生禀受讀誦。 何以故。彼土衆生皆是胎化利根人。佛復以 彼大衆皆悉知見。亦無言數苦集滅道之名。 **鈍根人。爾時世尊復以神足現寂寞世界。使** 生盡漏遲,化生胎生是利根人。濕生卵生是 生四生。於四生中胎化二生盡漏疾。濕生卵 以神通入天四生。 與諸十方神通菩薩。 、是身如響求對無形。是身如影眼見不獲。 入地獄四生餓鬼四生畜 說不退轉難有之法 知此衆生濕生卵生是 以是之故。 亦

法空無寂寞。不可思議入何三昧。威神惑動若于衆生不同。善惡行報各各別異。如來說露石臂。右膝著地前白佛言。黃奇世尊。世界爾時彌勒菩薩摩訶薩即從坐起 ●整衣 服傷

綠綠盡綠綠不盡。無有涅槃者

衆生無邊。邊亦無邊。如來亦無邊。道亦無邊 狐疑。 有識。 來威神入彼敎化皆令得度。 識極微細過於微塵。此微塵識不可覩見,如 微識皆令得度。此識教化非無識也。 指之頃,三十二億百千念。念念成形。形形皆 心有所念幾念幾想機識耶。彌勒言。拍手彈 念思惟三事成就。是故無現在。佛即問彌勒。 名雖現在行不現在。前行過去後行未至。 識 往至彼土。諸緣盡衆生盡。得度四脫故現有現 白佛言亦過去現在未來。何以故。皆從諸刹 何彌勒。當名彼佛爲過去未來現在耶。彌勒 現界衆生盡得成佛。更不移處他佛世界。云 有日月時節劫數多少、彼佛教化盡一佛界。 在。佛告彌勒。汝今現在耶。對日。不也世尊。 告彌勒,汝登不憶古昔無數阿僧祇劫。去此 無形。如今現在說法。無有辟支佛聲聞乘。 西北六十二恒河沙刹。佛名平等。四其的刹名 說權退在後。悉是有識敎化,非無識敎化,佛 彼飢獸。執意堅固得成無上正異等正覺。 皆言不能當。吾爾時即以神力。以甘露味示 者。是事不然。吾昔勸汝誰能先進。汝及文殊 告彌勒。汝昔與我共越山海。見一惡獸應食 樹草木。皆變人形、爲有識衆生無識衆生。 如 正使三千大千刹土滿中惡獸。 十住菩薩肉耶。彌勒白佛雪言。不也。 何以故。 切言有,有亦無有。無界無處無應住 是難測。 一此微塵識亦受四氣亦有四生。何以故 識念極微細不可執持。佛之威神入彼 。有識衆生咸可易化。山河四石壁 彌勒當知未有 欲食菩薩肉 。復次微 亦 無教 無 汝 佛 生

色界 身無色俱空者。此空空空。知色界無身空。 界無色空。知欲界無身無色俱空。 身色俱空者。此空空空。知欲界無身空。知 無色界色空。知無色界身色俱空。知無色界 界身色俱空者。此空空空。知無色界身空。 界身空。知色界色空。知色界身色俱空。 色俱空,知欲界身色俱空者。此空空空,知 **空空空。知欲界身空。知欲界色空。知欲界** 無身無色俱空。知現在無身無色俱空者。此 空空。知現在無身空。知現在無色空。 知現在 身無色俱空。知未來無身無色俱空者。此空 空。知未來無身空。知未來無色空。 知未來無 知過去無身空。知過去無色空。知過去無身 無色俱空。知過去無身無色俱空者。此空空 在身色俱空。知現在身色俱空者。此空空空。 者。此答答字。知現在身空。知現在色答,知現 來色筌,知未來身色俱姿。 知未來身色俱空 去身色俱空者。此空空空。知未來身空,知 去身空。知過去色空,知過去身色俱空。 知 俱空。知無身無色∞俱空者。此空空空。知 者。此空空空。知無身空無色空。知無身無色 亦無色。知身空色空。身色俱空。知身色俱空 修眼清淨,內外無國閔今獲色身。身亦無身色 色,內外清淨無瑕穢色。吾從無數阿僧祇 欲解釋彌勒狐疑:即現身色柔軟8色:無厭 佛境界。權變無數非下劣所及。爾時世拿 授四化衆生者。 相無相。不著不縛亦無真際。 無色字。知色界無身無色俱卒。知色界 此 名逆羅順三 味。 。修治道: 不住 知欲界無 不 場 木 知 過 過 未 凈

字。知初禪無色空。

知初禪無身無色供

么

空空。

知非

想非不想處身空。

知非想非

FI IOI

初禪身色俱空者

此客容空。知初禪無

無色俱空。 處無身容。

知不用處無身無色俱宏

俱 空。

知未至禪無身無色俱空者。

此空空

空。知不用處身色俱索者,此你安空。

知不用

知不用處無色之。

知不用

身空。知未至禪無色空。知未至禪無身無色

用處身容。

垐

室。知初禪身姿。知初禪色筌。 知初禪身色俱

身姿,知未至禪色空。知未至禪身色俱空。知 卵生無身無色俱空者。此空空空。知未至禪 室。知卵生無色筌。知卵生無身無色俱空。 知那生身色俱空者。此空空空。知那生無身

知

俱空。知識處身色俱空者,此空空空。知識處 **空空。知識處身空。知識處色空。 知識處身色**

無身卒。知識處無色卒。知識處無身無色俱

知識處無身無色俱杂者。此字交字。知不

知不用處色次。知不用處身色

身無色俱空。知密處無身無色俱空者,

空。知空處無身空。知空庭無色室。

知空處無

圶

未至禪身色俱空者。此空空空。知未至禪無

知卵生身空。知卵生色空。如卵生身色俱容。 色俱空。知濕生無身無色俱宏者。此空空空。 濕生無身姿。知濕生無色姿。知濕生無身無 身色俱空。知濕生身色俱容者。此空空空。 此空空空。知濕生身空。知濕生色空。知濕生 生無身無色俱空。知化生無身無色俱空者。 室空室, 知化生無身空。知化生無色空。 知化 室:知化生身色俱空。知化生身色俱空者。此

知

輝身空。 知初 身色俱空者。此空空空。知三禪無身空,知三 **空處身色俱恣。 知空處身色俱空者。 此空空** 字者、此字字字。知**空處身字。**知字處色字。知 者。此空空空。知四禪無身穴。知四禪無色空。 禪色空。知四禪身色俱空。知四禪身色俱空 身無色俱容者。此空空空。知四禪身空。 身空。知二禪無色空。知二禪無身無色俱 **宅。知二禪身色俱卒者。此卒卒卒。** 色俱宏。知中問禪無身無色俱宏者。 知中間禪身色俱空者。此空空空。 知四禪無身無色俱空。 禪無色筌。知三禪無身無色俱姿, 身姿。知三禪色姿。知三禪身色俱姿。知三禪 答。知二禪身空。知二禪色字。 無身空。知中間禪無色姿。 知二禪無身無色俱卒者。此客客客, 瀧 **無身無** 。知中問禪色字。知中問禪身色俱 色俱容者。此答字字。 知四禪無身無色俱 知中問禪無身無 知二禪身色俱 知三禪無 知二禪無 知中間禪 知三禪 此空空 知 知四 # 峑 圶 間 處

色姿。知胎生無身無色俱姿。知胎生無身無 俱垐者。此空空空。知胎生無身空,知胎生無 知胎生色姿。知胎生身色俱空、知胎生身色 緣無身無色俱空者。此空空空,知胎生身空。 知緣緣無色空。知緣緣無身無色俱空。知緣 緣緣身色俱空者。此空空空,知緣緣無身空。 緣緣身空,知緣緣色空。知緣緣身色俱空。

|俱容者。此字空字。知化生身空。 知化生色

空

知無色界無色空

知無色界無身無色俱

身無

流色俱空

者。

此

空空空。

知

無色界

無身

茎

知無色界無身無色俱空者。此空空空。知

勿

苦 壽八萬四千歲。我國土土,汝國土金。我國 以右脇生汝彌勒從頂生。如我壽百歲。彌 億七千萬歲。於此樹王下成無上等正覺。 諸佛要集三昧。彌勒當知。汝復受記五十六 來無所著。已知未知無知。已知根者。過去當 想處無身無色俱空者。 非想非不想處無身無色俱空。 不想處無身空。知非想非不想處無色空。 非不想應身色俱空者。 議法門。總持根法門。『虚空法藏法門。此 王下。轉無上法輪集諸法門。行無行法門。思 義空無所有。 分別諸根。無根亦不無根。無說無義。分別字 來現在。未知根者。結使障礙。無知根者。如 云何生義。生者七九是也。根者連著義也。 **今當與汝說生義根義。** 至真等正覺。過去當來現在諸佛。成就此 色 汝國土樂。爾時世尊即說頭曰 茎 知非 是根義也。從初發意乃至坐 想 非不想 此迄空空。佛告彌勒 此答答室。知非想 處身色俱空。 諦聽諦聽善思念之 知非想非不 知非 我 是 樹 根 如 勒 來 知 非 想

Ξ 初汝汝忍 汝 如 **來** 十 說 說 生 慧 說 說 父 所 一姓の摩伊 九 法 快 九 福 先 甚易 十 += 樂 力 + 業 肵 說 尊 六 國 カ 四 化 虚空 是 三 我 =我 不 吾 說 初 說 說 如 願 汝 我會界苦 法甚 力 最 先 說 無 九 所 +++ 開 邊 化六二四 勝 際

或捉象耳或捉象頭

或捉象脚

或 人

面假

浴音

如

一令諮買人自在

捉象

貯

Fī

或

a 菩薩處胎經卷第二 · 不 說 三 汝 初 九九九 此 = 樂 說 + + ٦٠ 傷時 不起法忍息 投動 _ **-**|-干 74 六 六 比 億 億 億 。苦行梁 億 丘 汝所 一受 Z 度部 持 $\mathbb{L}$ 十 稱 我 我的情 Ξ Ш 南 Ŧî. 億 鍅 億 衆 無 戒 <u>ê</u>p 進 者 生天佛 署 於 座

胎經。卷第三

姚 洲 沙 <u>P9</u> <u>54</u> 佛 念譯

過去非未來非現在、 來非現在。識非過去非未來非現在。非 識 是時菩薩云何說識想受。 非現 生 想受。 想非過去非未來非現在。受非過去非未 未來現在。於是菩薩 |世愈告彌勒菩薩。四今此座中 從有住地至無住 非受非過去非 一補處。今當說識想受。無識 抓 **《想品第** 復次菩薩麼訶 非想非受。受非識 未來非現在。云何識 非想非過去非 地 入無**由**関定。化 此 於是菩薩 化想衆生 非想。想非受 一識非過去 無 無 無想無受。 ...有異 未來非 分別 非 識非 頫 未 非 説 分别 干差别。 不滿 以

Œ

日田復取命終

無畏子者

壽子。不滿月數即便命終。喜悅子者。 名喜悦。二名長壽。三名百歲四 者是事不然。佛告迦葉。我當與汝說 ■想亦是受。受亦是想。 識法分別: 亦是受想。想自容受,受自客識。 佛言。今聞說法增益狐疑。何以 解了識所住處。 事 告大迦葉。想從外來也從內出也 别 無法非此非彼。 生 想從外來。何以故知。若外無形。 葉白佛言。想是外法受是內法。云何爲 非識空。 除得解, 枝葉故名爲樹。心意識受想亦復如是。大迦 "菩薩摩訶薩信解甚深。內外中間法。乃 處非識住處。外想外受。即是內法非外 不然。何以故。此識非外非內非 。若外物不害。 頭支節各各別 佛 告迦葉。 "往昔有王。王名特異。王有四 。識字非受容。受空非想字。 知 便入無礙獨步三 此是衆生比非 内 ξij 何由認知 如 知 樹喩 差別 痛 經 爲 聚生。 名無畏。彼 故 佛告迦莱。此 說 內想何 浆 迦葉白佛言 識自名 昧 歯 誠 如 生故 根皮茲節 N. 中間。 亦是 如樹 乃至有 佛 迦葉自 子。 智 所 從足 油得 一。佛 想說 想 長 者 P.73 識 能 法 象鼻 萷

反齒橫牙。人見恐畏。此亦如是想受識 寝見者惡賤。父母厭忠常無歡心。百歲子者。 過去九十一劫有王名智慧。 無有煩惱祭來生意行。 告迦葉。吾今與汝說識想受 諮 唇黑褐鼻面影 有盲 知彼 專行十善 。身生瘡 衆生 有手 爾 在 飮 受法各各不同。 者。不知有餘豆麥之屬。 味食。粳米豆麥大小麻子,常其所 想受法各各不同。佛告迦菜。 各言已是而其四節競。此衆生預亦復如是 笑彼肓者不得象具相。 言如柱。捉尾者言如四概一個時 提耳者言如四簸箕。 腹。或捉象尾,王川諸肓人曰。象何所 育人答**9**白。捉鼻者言如 時 卽 衆 世 不 我 仐 想 與迦葉。 吾 識 祭@兩®無兩 覩 見 (章說此) 生心樂空 世 見 今 慕 減 談 從 慧 额 **愛無** 想現 及 無 標 $\mathcal{N}_{i}$ 细 加 加設 受在後 410 i E數 有 有 有 榻 觀諸法性無異 名 胎 時 世 劫 識 想師 Hij 是 頂 Жį 提腹者言如四質提脚 H H В 盲人解 無餘混槃界 迦葉此亦如 Â 不曾遇 況 分 富 交 杢 結 水 觀 視 |比丘得| 版 别 爲 行 行 頄 捉頭 榜觀有目之士 猶如 有識: 安 湿 400 亦 챮 不 夘 知 狐 處自共論

偏 爾 露右臂。 時 座 中 薩處 有菩薩名曰無 芯 胎 膝著地叉手前白佛 經住 不 住 品第七 住法 行 言 卽 善 簁 哉 샾

旭

扯

、爾時尊者大迦

薬即從坐起端偏露右臂。

仰

來集官庭。臣

受王

ęņ

行

國界。

胷

受想

Ŧi

盲

將

詣庭

内

 $\pm$

復

D) 出 $\mathbf{H}$ 巡

É

1白象羅

列

至.

無住

ţŒ

誇薩化

受衆生。

。從住地至

無住

念不同。即遺特臣案行國界。

隣

(法治化。

佛

不起

法

忍

ŧĎ

Ц

樂

法和處認道

肵

_I: 홽

变

温 可 弫

發 捉 性

待得粳米 视象 説 瀕 世 想 Ü 捉 ●諸二說團數 ●副二總線 ●清二精鲁數 ◎ □ □不分卷鲁愛 母[菩薩…二]八字一章 ⑤十(大統十六年成次第火律在挟海入日內以 傳第子關任虎世人等資光偏蒸體類乘門數裝玄範需數無數於陶關等契鏈冲業賦大魏國內一切乘藏設訪畫錄至二年功意洪基創時簡映 三千鏡圖懵洗忍圖萬葉顯法界四生無復六座依葬參郭俱融覺道)百一字奧書譽尚第三第四各卷與書同文 十字一角 9(菩薩處所經)十想更免象也今二爾利田科二族自動下同四編二編第 图核二支电像也(4)十從自田州二符和 四(漢)十想和田(三世典)《後田孫二秦元明王 修二甲尼明 四條二集者四白二日自動四(統)一元母 第二等元明四 概二等自由日本 特伦明 49 部二半会了 49 雨無雨足=無兩足對自了40 [無]—死49 無有二亦無當 49 遇二通常 49 相二想用免49 (菩萨…經)

有

火

别

Ħ

胩

是

識

有人

516 112

战

大食快

如

(來無量:

法

義

eji 利

佛

前以偈歎

淨不住不不住。碎身含利清淨不住

法 音•報萬 鼓 響 極清の妙 遠 聞億 路 由 聲 是 等 冬 得 別佛 匹

德 定

不 心

可

有 光

亦。非

不

照

戒

忍事

無

頨

如

輸

雨

-6

寶

十心不修 方念住治 罄 不 極 佛 不 道 遠 具住場振王 不慈莊丽念 七則 (a) 32 護 道 $\frac{1}{N}$ 衆 樹 果 生 簤

誻 身 相 如 得發 辭 FI 坳 猬 法 摊

等9个得 來 力聞來 諸知無 無 繑 癡 法 底 岸 藏

無住菩薩說 ΙĽ 前 **|**角佛言

成

道果。

淨不淨之。不住不不住。我不造非不造。 非梵 菩薩曰。色相不住不不住。受®相不住 十七品梵行不住不不住前後中間境界究竟 行非不梵行。唯願世尊說住不住 當來現在五陰清淨。 水 不 行相不住不不住 不住不不住。 佛告無住 示不住。 乃至 識 過 = ; 爲相味。 復如是 池八味。

旭

獄

餱

鬼畜生。

成無上道。從初發心乃

至道

|摩訶薩飮此廿露漿者。不入

水流無無

何者

七覺意池

魔力是佛

何以

被樂生類

二爲盡味。三爲定味。四爲到味

五為靜

味力

。七爲不動味。八爲不究竟味、

是爲洛

阿僧祇劫成就八味法。

何謂爲八。一

爲喜味。

四維成佛者。示現成佛不實。何以故。從無數

我本成佛四方以右不從四四維成佛。

爾時亦不與衆生說苦集滅道。 中下語。悉令充足分別諸法。住亦不住國不住 轉光來至。得聞如來深奧之法。隨彼所念上 **计露法**味池。 清淨不任不不住。佛告迦葉。今當說八清淨 解脫門 戒身定身慧身 解脫身 解脫知見身。 住。以神足力入學于五道。清淨不住不不住。入 我成道果。清淨不住不不住。三十二大人之 地不入賢聖四字。清淨不住不不住。不自稱已 遊戲百千三昧。 亦留不住。色受想行識。 東視清淨洛池周匝欄楯七寶所成。當於 放大光明遠照十方無量世界。一切衆生 是謂菩薩神力所作。在南西北方亦 四鄰四無量 何等爲八。如我今日坐自在講 清淨不住不不住。不在凡夫 十二因緣。四無閡慧。 清淨不住不不 飲此池 示不住。 水皆

地。 是爲菩薩摩訶薩淨修淸淨行 別香。舌不別味。一一分別無所有 別氣味。此味非味 水 爾乃得名菩薩。 初 Ù 脫 未 。此道非道,耳不別聲。鼻 至 屮 若復菩薩從八池 間已至。 已至 諸法暨故 中 水 間 茅

佛告諸來會菩薩摩訶薩。 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 四菩薩處胎經八種身品第八 學無學及四部 切衆生所 可

聲流布 勝三味。 耨多羅| 是我所作。彼魔心者、為是惡心爲是善 脉定。 爲劣第一義勝。何以故。如鄭魔波 諸佛世尊無言数三昧。示現變化三昧。是時 時有天子名目拘毘 此大畏之處欲求佛道。佛告大衆。 者不能の動我一回毛。爾時世祭印以成 四央數弊廣衆等。 心聲響型震地。 是如來威神之所感致。 弊處波何來擾佛者。非自己力所能來至。 及蠅不能得動。 於坐上入三昧定。四其三昧者、去姨妬三 發意乃至坐道樹。自伏共心欲降伏諸 成無上等正覺。云何見地。菩薩發意趣向 支佛地不迟轉地。 供養或有案生 感動 (B拘曇沙門、執心B懦弱無丈夫意) 秘藏三味、除癡三味。 三藐三菩提。復有菩薩摩訶薩 佛境界滿中擊懸 佛以忍三昧不動不搖! 見地 弊魔波旬亦復如是。若賦來 顛倒隆地 猶如閉站橫蟻子 。道場地。說法地 自佛言 澎地 所以者何。 佛降伏魔 、威神伏三昧 们起怒害 如來地。辟 欲現世法 山此 腱 酥心 使無 八地

衆生見諸魔者。 衆心立不退轉 以 道法 以是欲 ù 化自衆生故降致魔 不願樂如千眼比。 。數千萬 來 其有

生是也。 關床。擧目東視實床隨轉。 快樂作倡《伎樂》衣被服飾香花莊嚴七寶轉 去此閻浮提十二億那山他。 無量壽佛國。 皆成就有記無記根。 北方光影佛土,成就有記無記根。 **閦佛境界是**。 就無記根 濕生卵生化生胎 復夾菩薩摩訶薩。從忉利天生十方刹 丘比丘尼優婆塞優婆片。皆同一金色。 執心 或有菩薩歷訶薩。從初發意乃至 娇 向無若干想無順無怒。願樂欲生 **万化衆生** 或有菩薩摩訶薩。 切衆生其生彼者。 生 亦成無記根 教化衆生。 欲樂世界妙光佛土 北视西視|南視亦 有懈慢界。 從忍世界生 此菩薩等 何 。四部衆: 敎化 水 國西 Ťŝ 生 成 因

不說法。 之法。 E 珳 欲 乘學。 法。解 與道多欲非道 不 用 是謂 食 周旋經行知足知滿。所9可說 無有羅漢辟支佛乘。 無我。爾時世 · 踊躍世界菩薩所行。 彼土衆生純 服齊整不失威 息心定意解空無想不顧 說 相 好具 或 時 足 說 法 法 或

生 命 者 屻 已 躍 歸 法 Ŧ. 爲 最 最 是 第 -- 樂 法

樹 說 坐 法 閭 浮 坐 樹 思 人 惟民 下 最 王 養 初 諸 破 勸 蘠 欲 冥有輪有心音琴人請田網

野 踌 願 說 痹 大 梵 從 天 禪 王 覺 手 愍 梵 執 念 愚來 琉 璃 惑

億 心 速 從菩 百佛 禪 薩手功 花起本劫德 轉億時柔 劫有軟 無 上 時 發和 法 乃道雅

似躍 出 轉 優 五 能佛 照 曇 礙 定忍世 世 鉢 土界 法道 閒 滅 剛 聞 除 嵵 强 戒 諸 時 塵 乃 哀 連 受 可 凊 勞 刹 志 心 縛 證 化 淨

爾時 世 界 五 佛 演 Ħ 說 恒 大 頄 沙 刹 1 會 國名果 北 熟 方 去 公此能忍 名花英

地

或

在

巖石紙

人之處。或

泉源。

或

時

食

就所行清淨。如日光明無有塵翳。彼土衆生

。皆從欲界斷三十六種婬欲行滅。種•性

十二苦行。云何十*三。晝夜三6時不失時

一行坐禪。或在樹下。

或在塚間 依

解脫智慧。生南方踊9躍佛

J踊B避佛利。去此閻浮提具足六度施戒忍精進禪

定

思不踊

佛國

彼衆生等無有癡愛姓欲之想

何

 $\equiv$

古道

無

抽

願 六

 $\equiv$

十三 量

有菩薩摩訶薩。

殺生。亦教他不殺。有此福。報生無量壽國。 以故。皆由懈慢執心不牢固。斯等衆生自 者。皆染著懈慢國土。不能前進生阿彌陀佛

佛如願道於

前●後發意衆生。

欲生阿彌陀佛國

。億千萬衆。時有一人能生阿彌陀佛國

不何

蓮花生。 7 百七三昧。內觀四身外觀身。內外觀身。 共修習三昧王三昧。所有三昧者。首楞嚴三 行 調御丈夫天人師佛世尊。 如 亦善中語 無形無想無念。菩薩摩訶薩入解脫門 法內外法。內定外定內外定。 切 昧。自照光明三昧。 來應 **覺道三昧。威儀禁戒三昧。** 法空寂無形。爾 彼土衆生無有胎生化生濕生卵生 供 慈悲喜捨。 亦善下語亦善。 Æ 逼 匆 明行足善逝世 時世尊。即 百七難有神足定意。 覺味衆生三昧。 **今現在說** 義味深邃等同 設偶日 除衆生苦本 '思惟分別觀 間 解無 法 如此等 內 上 觀 法 話

垄 無 土 邊 英 最 說 勝雪 妙 法 奪

我 由 四 彼 胞 想胎 Ħ 命 然 不 蓮 可 花

歽 典 至 癥 輪 1: 無 四 垩 種 實實 艇 ŢÇ. 成 王 彼摩 亦 界 馬 如 尼 麼 金 玉 閻 尼 輪 女 浮 寶寶提量生

常 宿 腏 鰤 苦 及 佛四刹 滅 坌 火 道 分 彼 别 無 彼 四 Ħ 月 妙 游 照

無

爾時佛 調御丈夫天人師佛世尊。今現在說法。 善 提 **."中語善。** 來應供正遍知明行足善逝世間解無 (七萬恒) **傷已** 河 。竟語善。彼土衆生受性 沙)剣國。 會者。 名寶琉璃佛。 西北方 柔軟。 名慧成就 去 此閻 觀 初 上 道 語 士

6(諸)十衆生母30 ○伐二岐号30 ○〔後〕一刻 ○(而)十皆母9 ○報二執句 ○暦二語列 ○性二姓号30 ⊕三二元例* 四時: 田可二有图 B聚二铁图 BB二二一定 四身十(內)前 田尊二身團 田刹十(無邊照亦然)一句是團

夭 形 道 地 獄 餓 定 =有道 睐

蠲 現 寂 未 以 過 現 未 過 除在然來空去 三至無清 意九佛九淨念念念念 識結道結定結結結結 西潮願永定得九除何以 住 法 處 意至萬 至無無 無 圶 億 無罣所想無塵 能礙閱住念岸垢本除

四

畏

釋彼無

Æ.

迦 土

子施女者法

猛

超 Ξ

生所劫昧動

命 切

有

不中無

永 煩

數盡

惠

婬

怒 癡

脋

m

等財我生

子

願想

無

心

得

諸

佛

丈夫天人師佛母 應供正遍知明行 道 是 惑。此身非有四蛇爲家。此 六廛。修無常想係 **竞善義味深邃** 無爲清 身如8鳥心 說 士 此偈已。 知明何 告諸大 無滿足。是身如龍樂住 行足善 世 沙 *6 **S**意在前。 分別五陰色受想行識 夐 如 籴。 名 逝世 **小蓮花塵**: 現 無 在說 初法思惟壤破e身 身如毒壞人禪 間解 想 南 佛 ガ 垢不 法 無 名 去 初善 Ł 此 染 深淵 士住 日 中 調 犯 如 道 佛 照 善 御 來 世

光明 月爲最。 醫留強火。 如 深, 山 來出 岳峙須彌爲上 世法 **脱第一。** 浆 醎 時 星 世 微 哉 **平等大乘姪怒癡業。**

從衆重善已衆中捨汝破彼盡法於於亦汝國如其行壽

不諸吾觀

相知了處志住達能苦緣

利淵淨礙禪子有生心法分劫法

Ż

衆 香 縛 身 道 倦 宮 界 同 量 苦 行 學 法 地 礙 一 德 道 彼 戀 數 報 搖

有土滅性此此無

住衆我諸六千

堅 無 慧 獲

固生無其道佛

十

百聲

禪 始 曉 補 建 即 通 未 勤 因 發 去 勇 行 成 無 如 及

修

聞

間禪等

九入諸

無初佛

不衆無

可生所原

離 生

Æ, νÙ

佛 各

不

而

좖

偈

Н 各

照

清

大道

威

無而

受上無天

欲 菩 彼 空 除 一 意 斷 薩 我 寂 去 意 念 垢 積及無永一寂滅 根苦諸上劫念然除 本行識道苦中定想 非 劫 如 如 令 斷 淨 縛 盡 滅 行 著 数 夢 有 5 結 得 心 非 難 影 如 可幻不復使具得

形量想有生跡足離

不住

過去不現。此世後世永盡

無

餘

故

現

字名曰四色。眼淨菩薩白佛言。色性四久敗。

色耶

日色無住處

也

佛

告眼

净害

薩

非

也

丝

耶

對日

非 云

也 何

叉問

是

14

如非答

聊历

說。是色非色色非色。無住處者。云

何

念之。吾當與

汝

分 別。

眼是色

耶

乃爲

切開示眼目。汝今諦聽等쨞聽善思

4

一、入解脫

門

佛告眼

淨菩薩曰。

善哉

善

何等過去

4未來現在5

破木於捨戀開

魔網得

若 空 義 有 可有 智 演 不各 無 可各 帚

來義。 Ŋ, **即**般涅槃。 道吉祥之行。 起。長跪叉手前白佛言。 服淨。 會者。 世 行 時 奪 足善逝世 世神劫布吾虚 及 | 刹名琉璃。 「尊設 今現 力燒施昔 我同類悉得開悟。爾時 東南方去此能忍世界三十四三 在彼衆中心懷狐疑 斷苦集滅取道成證。 之心除從 此 究在說法。 七生更三不復往 福 所 不 貪 本 塡 億 慧 問解無上 已感動想來滿句人 佛名信解如 卽 初 以 崕 善中善竞善。 士 住不禪行其句 定意 願 調御 劫到定六義句 판 今我 來應供 來 自 Ŋ 時有 而餘亦度 天子 丈 莊 大天天人. 賏 教佛如無 卽 遛 嚴 (我等 天子名 於現 卽 分 րլ 化利是極盡異義 ıЕ 從 問 别 說 坐 如 法 四 師 知河

國本從空

一來今還於空

。佛言。前空後空復

日

四

泉滅

三世

垢去

至

何

煺

F

白 從

佛書眼

此識從本已來爲

何 日

以純

德成 衆生愚 不可 滅 令 佛 Ü 挺 度脱 杰 不成 萌 也 使 行 者 果 碿 對 "是非 擬者。我悉覺之可是"覺" 願 肵 佛 日 以 以者何。吾今處胎所四 成 曹念 此爲累。 不覺 **松報今日** 也 覺 "作菩薩。 爾時 **"不處無胎"** 累。所以者(切沈溺衆生 已獲。 者是覺。云 世 敛 吾從無數 法 彼 實 郎說偈言 何 不 土 相 處化 一切。學 何 欲滅 衆 悲念 彼 前 非 生 土衆 囫 不 £ 生 ボ 者 哀 僧 诃 功生 以 都 1 無 我

凡中下如吾何

導 精 還 執正芸 使 集 佛 ス 來 浆 地滅出 至 定振結 世 生慧生真 類智中 套 意 動使 間 可化因除 三獨遠 造 相界立 放 想 各 猶 無 大 不愚更 不 度 癡 造 不若敢光 入 者人緣定 異塵近 明

引進

度 導

ూ

八有 小身受身 胩 風 世 處 形 绾 胎 非 告諸來會者。 왩 全身 此 四萬億里 7 **非**二。 7大0地種。 有火 迦 舍 旗 億里。 **今當爲汝** 厚 。原八十 念我占 八十 沙下有金明 纺 風下 九 四 說 有 四 水 萬 11, 뺩 7水、厚八十四萬億里。乃 億 肵 形 里 行 刹 功 火 德 去 厚 下

盚

今现 何謂 結使 利 惟 定皆悉成 觀法如月除雲。 偈 八之法。示 利 同 者 名善見十 施 此 方 光明皆成電就佛。一 中竟善淨修焚行。 疑 此 利 光 不 如 彼 人執持便 六度。 衆生 此 Æ. 無 便 處 極小微細。 籪 F 和 佛名遍光十號具足。 土乃 彼 碎身舍利 型性 說法 降伏 界 盐 Ťĵ 滅 **社舎利**。 是謂 就 滅 光 安想緞 足隨衆四生化 不見回彼。 現 布施持戒忍辱精進禪定智慧。 處部非不住。 有全身含利 九明佛刹 心識 號具足。 有法鼓世界 得道果。是細謂 初中覚善。 "佛學院觀學所與助如來十 處胎 教化 字無若干名。聞法則解 端坐道場稱揚正法無 舍 復自觀身彼我 能 我 訛 逃二萬二 不生愚癡無婬 厚八 玑 利之所威 亦有分非 法 (佛身弟子眷屬周 今現在說法 八十四萬億里。 彼佛光明色色各異。 、長證 修 有至無永 諸佛盡說六度無極。 無懈怠者。三十 十四萬億 彼《諸衆生不 過去億千萬佛皆 周 。厚八十0四 梵 彼佛今現在 如 修 旋 千"十八四持 行 爾 也 來 往 砅 一非二。彼 肨 無 佛 來 翼 土 未 世 無 彼 寂寞性 里 復告諸 恒 胈 缭 四億 土衆 施惠 欲 仲有 號具 忲 宿 ď. 河 不 阈 酿 勮 佛 卽 重 土名 貋 + 1/2 彼 物 IJ, 施 足 心室 善 刹 峹

去

臼

權

吾 身 從 無 復 变 數 身 劫 不 往 浵 胊 生 胎 死 生道

金剛

住

如

來

4

具

足

現

在

說

在彼

刹

有佛

刹

名

Ē

妙聲

垣

諸佛全身舍利

盡

在

彼

金*鐗

利復厚八十四萬億

Æ

下有諸佛

爾伊爾 醧 辟 說

時 甩 沙 門 大天 些"茶D離 Ŧ, gp 篵 4살 ത 起 頭 丽 禮 佛 離 足

出彼日夏金須世無如從積我意上受入法光熱翅彌問慧針刹行此誠有繫 下此人二 夫 閰 識非質牛 飛四 愚 抒 投 至 苦 各 衴 311 大 水: 抃 身 蓄 以 丞 摄 餘 刺 心 瓶 慈水於 一僧忍 谷 慈失 島 贄 瓶 如 艱 須共 日間遊馬蟲 王山人求海刹祇界異 心義 塵 人 難 ΙĔ 承 彌 心 狗 種 形 愚愚不謂 淵 不積舒如乃成成一故恒 何唯隨 注 執 不 共 除野人 别 手 是 能 佛 道 說 名 恐 者 嵐 藥 不 沉 遊道 灰 数 行 謂 海 蚊 善 不 便 成 亦不 訷 埬 爲 風 不 不 Щ 遺母落 藥田 四 自火质蛃堆 惠 能 得 T 佛 如 7 足 最佳 所 放 Ъ, 找 μſ 成成焰大是聚行得之億道人 是究道液 妙 吹

C 秋城二城秋河 O 是十(名) 园棚* G 是十(也) 园棚 C 學二聚自當 (* O 言二日 自 ** **) * ○地十(獄) (**) ●銅二湖 自富* O 音二不自 會和 O(丹木香)——自常®初善中美党善=初中党美自曾 □ 于二美多图 亚校二族自身列 ∞(品)—例 ©(次)+农园 ® ©(公) 十使免谢 印度二英音句 印就是活音的 印就那一名勒鲁司,名积明 印〔丹郑勤〕—鲁力 四謂二諸句 印〔四〕—别念 四姓二 图[一]——《四(亦)—非治·阿西生二人自常·阿持二特自身》(四生二法因而 四說二記自》 印度二重自 印度二 新自含的 OD水土水和 OD 芥二洛的 OD 入二八侧 OD 正二(伊含亚 OD 放二次自含 OD 英二条列 OD 由二指自含的 OD 统二统言 Ø 雅二维鲁曾 Ø 淳二淳鲁图 ® \$P\$ 術=行員 \$P\$

人善男子善 。何等爲身影。 周住地 生 水 世尊。 如我今日 女人 火 風 Ü 擁 以偶說日 高額羅刹 護其 住 成 衆 佛 拯 圣 生出濟 身 勤恒 舍 苦沙 利 劫等 枂 覆不及

身身影。

"何等為影影

爾

身

及 往

祇 義 者 處 聚

蛻

見

來

旋 大

爲

蒿 白 影

要 魔

見

身 影 此 蹇

身

相教

疑法化法

度

得

不 淨

上身度瑕故神

無 處 留 华 不

道念脫穢香光身

身

逃

影

三 身 周 四

香如

去 佛

句身

我

當

擁

頀

行

法

善

光三影何等為三

光三

影

身影。身身影。

影影

爾時 座 三十 儢 衆生 發 無 Ŀ 本 4

爾時 哉 偏露右臂右膝 善哉 或全身含利 如 漢辞 佛境界。 座 來降形出 世 中有菩薩。 旌 支通佛 處 奪 胎 快說斯 或現若干諸佛境界 著 或隱 所 一入一變化無方。 地 常 能 無常品 沒不現 及 義 日觀 叉手合掌前白佛言。 諸佛正法不可思議。 見無常。 本四無異 或流 "神足變 或碎 布 侳 卽 世 不 從 閒 身舍 可 44 無 化 或 窮 鄞 起

贶 現 常菩薩曰。我今問汝。汝當以異性報 地 願從如來聞說常無常義。 常亦無常。住亦無住 道力自在。甚奇甚特如虛空界。常亦無常。 盡 為是常耶 。爲是無常耶 "無住亦無住"變易非 爾時世尊。任常無 如我今日在 我 。色無常 於

我當

擁

師。

億

千

育萬

由

旬內

樓出勒叉 護法

天王。

£b

從坐

起

前

Ĥ

真質法師。

卽說咒曰

伊日

頭

賴

吒 狐

欲 6得

獬

頀

師

Ó

卽

成 定

蘆

艦

浮

閻

嵐

浮突突勒

翅

- 令無燒亂 樓四搏 佛言。 世 卽 訤 奪 叉 我 說 無 餘 常非の無常耶。 耶 族 耶 非 餘 姓子。色爲常耶。 對日非也 也 耶 對日非也 。佛告族姓子。受想行識常耶 對日非也 色常無常耶。對曰非也 對日 。色無餘 四色非有餘非無餘 對日非也。 非也。 耶 云何族姓] 。對日非也 世尊。 子" 色有 對日 色有 色面非

何

九

多天王。

卽

從

坐匙

禮足前

Ĥ

青

護具質法

帥 頭

卽 丽

說咒

Ħ

ΕĪ

禹

自由句内 羅梨

獯

有觸嬈

者

毘 佛

梨

伽

尼

稚

究の槃

雅

介百億

禸

句内

無有觸嬈者。

酮

TF

世

奪

想行識無常耶

對日非也。受想行

耶

饗 非

餘

百非也。

。受想行

識非常非無常

鉢婆大願樓醮

偒

E

忍佛花

力從香

無無色

壃 想 極

界念妙

破成感

间 佛

乘道圆

日

受想行

ЦŞ

Ħ

俥

恶

400

輸那。

1-1

非

也 餘

受想行

诫

有餘

動

有 佛

護墮 成 興 無 行 $\equiv$ 徼 上大哥 細 道慈趣 道 正 前所立。 衆生 也 Ħ 對 非 耶 也 Н 黎不 非 問 也 淨耶。 常無 受 包 常 行 日非 識 菲 有

見 於五 離。無 三十七品。 是 念。不見有煩惱定意。不見四有愚癡智慧。 然空。此字彼字四内空外空涅槃空。 不見持戒犯戒。不見四有忍有瞋。不見精 謂 土 有意識思想。 野薩立 清淨。 一濁世。不見有生滅落斷。 生無不生。故曰立無所立。何以 不見淨修 。空無四想無願。 。對日非也。綠未斷從 。對日立無所立。又問 也。佛告常無常菩薩曰 無所立。 不見是道是俗波羅蜜。不 道 爾 場 時 。綠未斷 世 不見有斷垢 ø 不見有定有 也 ÉĎ 五聚性。 。非有衆 無 說偈 如 離 故 來出 褩 衆 性 進 無 乃 Ħ 不 亂 見 不 解 現

現 無乃慧蠲塵 悉 當 一吾忍焚 令 爲 除 垢 當 來 向 從 力 行 因 愚 世 諸 立 大 圧 族 無 心 緣惑 間 切解法 垢 厣 無 姓室數上清 人將 盡 礟 立 子慧劫道滑 黎田想 深 壞 如 解 及 常 寂 破 Ð 施 解 諮 世 金 常 我 處 定 犪 道 遺 無 下 開 無 遪 無 現 莊 立 不 魔 ø 郦 業 所 劣 無 瑕 常 在嚴 思 無 娅 通 法 日穢 行 性 者身 立議界

餘 非 Δıç 餘 自 不 非 至 性

④「影」一家。●水火二火水和 ●年二本帝朝 ●城二胜和 ●数二任职命 ●度二聚争》 ●原二提向 ●(得)一和 ●(故)十即争》 「「刺又」一号》 □ 梨十(梨)自含 • 印持二族号》 • ⑤(天)一言者 • □朔二派号》* ☆ ◎ □二三三号》和 □ 1 四极二极的 □ 2 起三道 图 今二今於 图 (意)一句 图 (菩薩…經)一動 四 佛十(之)自勃 四 無二共命 图 非二是自己的 图 (無)一自己的 图 (色非 …非也〕十二字──⊜30、〔非有…也〕十一字──勁 四想三相⊜下同 四内效外线二内外空⊜30 四有忍有唯二有職有忍動 四〔有〕— 您 想二相尝象 ● 道二草等食物 ● 如二妙堂 ● 進二注等金 ● 愛二受物

 $\frac{9}{2}$

| 與道 薩 三行如受生積歲心汝法苦 六不一癃如 慈の起 以 + 來入滅德月 四著我彼 念等 鼓本轉有愛 八 心無 四未潟 智 眞 三如如修身群 振 無 五 善 無 英道惡 七 質十幻須行則生大 慧 解 億 肵 慧 爲 固禪倒禪者脫 劍 結 度 法 六 化 彌 道 隨 類 千 數 中 復

釬

盡自求慎充甘割轉衆無入亦成畫所依動生生初 出珍煩貪解斷 除著實染定如就夜至憑 彼生滅 中 家寶惱 著 を 除 佛 不 無 六 魔 不 無 下 道 及所 在 狐 果失罣神 境 休 異 밂 得 有解珞著道像證時礙通界息性等 成子著死道法

菩薩 處 胎 | 卷第四 烜

덃 + 門竺佛

王大士。 四相不可 淨梵 樂寶成 尊及當來現在。 土 有生有滅。 師 细 東方安住世界 坐 行 差別。衆 佛世 明行足善逝世間解無上士 須臾退坐前白佛 "使我等永無猶豫。佛言。善哉善哉 骐 窮盡 汝所問者甚 拿 諸佛世命宗奉恭敬。 等永無猶豫。佛言。善哉善哉,頂《行平等入無爲道。八解童眞淸 無量神縫在 從無數劫積行勤 顧樂欲聞如來神 未會說此難有之法。 日 深 頂 猟 佛 量 Ŧ 胎教 吾聞 肵 多所 ИG 化 德所化多少 置 過去諸佛 如 面 七寶宮殿 利 來 鹉 於其中 **딣際** 盆 應 足 濟 在 度 法世

洛池金銀梯里樓。 郭繞塔七寶欄楯。 式棄如來七寶神塔。 薩 共 供浴花過 相 而 去野式 福池樹 說 **鴈鴛鴦奇類衆鳥數** 樂極樂難 傷日 水光 棄 の彼 報味色 池水園果皆七寶成。 心水中。 縱廣一萬八于山 在充金神 爾 II. 千百種。 世 Ĥ 191 2然八味甘草 鳥 瑱 侚 後 頂 憨 外 王悲露 園

將欲今佛

解處滿

愚無

可屬思味

露

法

自

福

不可盡。

爾時世

拿

即以

眛

羅定之

力。舒金體四臂的下四方過二

十二

一億佛刹

擧.

所可瓔所成影

無乃

飽花塔 胎 田銀 七 功 德湖為寶 成者莖成 爾時 七寶蓮里花上 金色

現

阚

刹

土

佛

肵

遊化

供

養

承 何

#1 頂 噉

共

福

律威儀未常遊失。 。弟子眷屬斯皆金

云

王飲

食

背

世

退

四

儧.

衆

上

一我救亦諸次勸去教神次亦七除明亦次衆彼次 龥 導界處 有天佛 土 向今護 恤此化德 佛 現寶 慢 眼 有 卽 引录母雖 執釋 諸 後東諸大般處池 以 不有 七 取相 **堕**賽 春 葉 來 方 弟 通 涅 胎 水 令 生胞 弊 意迦 貢 識 志文落塔屬母者刹子達黎化果 力 出等胎惡 髙 縺 如 神所 不 勇 不在寂端將在 三所拘流想不 恭 欰 猛 變度 著 使 金 靜 坐 獐 胎乘 度 那 布斷 貪 奉滿 尊 樂 滿 及 Τ'n 不 生 堕 剛不億入現不倍 獨 含 無無 著 頭娛 可 火 死 佛移百閑變斷三牟數所 特 邪 鉪 利 恭 圶 道出道利動劫靜化絕佛尼劫著養敬界勝勝刹算 掻

O輪載二神輪輸 Ø起二起自含 Ø三二二自含剂 Ø二二一② ⁶聚二度② ◆復二度剛 Ø受二更自② Ø立十(於)自② 金额 四百菩薩至中百六十字知思本後世寫補 四四二三号章 四相二想帝章 四(中)一章 四件十(垂過)宛第 四下方二方下列 四(方)一帝章 四控二世号章 四位二枚章 图水漫二之水号章 四式二枚章 图十二千字 四段二世号章 图元二級章 图 恭二件自命 四班第二种通常 四項二種河 四量二基河 四块二倍的 四茶二洛河 四缕二菱岩 四(安)十架台 四花十(全)动

较 法 道 去 將 上 遺 不 布 逿

胎中現

敬此菩薩者。

共

徳最

一菩薩者即行佛事不可思

議

佛

復

告頂

佛言

有菩薩過不退轉在

生

補

處

令 何

在 刹 算

何以改。供

刹

其福難量

况

爾

所

佛

寒多

不

耶

頂

Ŧ.

| 菩薩白||

佛

言

甚

1/2

甚

3

世

除得今佛一六今經 去 佛 處 本→ 佛 神 慢如母行 分 贄 心性胎道别塔從形法身 全 亦 受 如 義 寶 禮 如化空 堁 凝 圶 質非無 不 Ł 無 相一 肵 可 寶思 性住類著 盘 臺議世前際

辟 頂 今 刹 受 — Ŧ, 化一 欲 土 去 薩 本此 恒 利 說此 沙光 偈證佛已 是 K 右 遼三 匝

至七劫。

若有衆生。承事供養前

七寶塔。乃

乃至七月。一

崴二歲乃至七歲。一

劫二

一劫乃

分別四意止。

一日二日乃至七日。一

月二月

其福最多。 若

有菩薩摩訶薩。

。能於胎化

濕

卵

香雜香栴檀末香。繪綵花蓋便身之具。

0八正道菩薩。

衣被飲食床。敷臥具病瘦醫

恒

沙諸佛刹土。滿中七寶塔,不如此供養

吾今與汝說八正道去八顚

倒

滿十

神通耶 爲識 識所 G胎骨。 遍滿三千大千世界, 爾時 無報 依行力四未至。佛告彌勒菩薩。汝此天中。未得 能別此骸骨識耶。 至 羅摩睺羅伽 無救 從 告彌勒。汝觀鈎鎖 趣。 無為識。 世 쾞 坐 菩薩 處胎 電獄 。彌勒白佛言。有成就者。有不成就者。 搫 。天龍 手 剜 將 識 有漏融無漏職, 決了令 執金鋼七寶神杖 人非人識。上至二十八天識。下 經 爾時世章 五 對日不別 鬼神阿修羅迦留羅緊那 道尋識品第 **骸骨 写** 無疑 即於胎 。佛告阿罗私陀。汝 何以故。 。向道識 花 識果 切衆の生命知 十二 時 一般鉤鎖 彌勒菩薩 中現鉤 。未得通 誠 俗 識 報 鎖 誠 右

儀不住

失十二

頭陀之行。

此一

分苦是 。而讃頌

定我境界。

頂

王菩薩即《從

如

來

前

日

韷

是

息息

在生

胞死

遊亦

槃

量

四

成

十

六 戱 爲

神 無 涅

人同降界徑

見著道土胎本

無

縛相佛

願

各

不見

五住

識法所 於

趣

佛

告彌

五. 識

分別

下

二六住

分或見或不

法所

趣 薩

不退轉菩薩上至

生

補

處

不見

如

來上

各足

不 生

耳

畟

乃

得

有

優

劣

三阿僧祇劫斷除滅想。

今最後身で一

入胎含

化

。果證神通悉合得解B脱

猶如果熟變易

。佛身空無戒定慧解。而自香·熏道德威

供養承事便身之具無所愛惜。 來無有障礙。還合爲一無覺知者。

如

烈我今日? 。若有衆生

從

法輸。6包容一切變易無數神德大士。周旋往

佛 爾

丽

去

福最多。若

生補處菩薩。

在母

胎

八正道菩薩。

不如此人供養四

意止菩薩。

(中轉無上) 實塔。其

如是三*敲。前白佛写時彌勒以杖*敲之。 所趣向。 神通. 於日餘涅槃無餘涅槃。 生東方無數恒河沙佛刹。 B芸然各各不同。 別。何以 缺減。 惡所趣。 **20** 劫 礙 坬 生地 來現在諸佛含利流布。 限 當來世。當得作佛成無上道。 世尊 亦復 湿 非如 果報 神識。今當與汝分別如 不知識處明 生天上。 聽 或有菩薩於三住地。 亦復觀見欲界色界無色界者。 從二十八天,下至無救 願說此識令我等知。佛告彌勒。過去未 彼 非 二住菩薩以天眼觀知識所趣退不 放 中 四住菩薩見一見二三住談 知彼受記劫數。一 當解說之五道神識。 來入涅槃耶 白黑行報 骨 不敢有疑。 **《我等境界所能籌量。** 聲 此含利即是否含利。何能 次復*敲骨。 氼 如是*敲骨。 卽 。彌勒白佛言。佛不思議不可 Ħ 初住菩薩未立根德力雖 有 佛 、於如來所今此舍利 言 推 佛告彌勒。 言 一全身舍利無有缺減。 然復不見四住所 郵此 有漏 此 觀見舍利知識 此人神識了不可 非汝等境界所能 此 炉 劫男乃 來上 供養諸佛奉 地 人前身破戒犯 人前身十 識了不知の識 人命が 獄 盡能 今有狐疑。 無 中下 何以電敲含利。 。知識所 漏有爲無爲。 汝紹佛位 終瞋 至 或復觀 識 得 法。 百 尋究 知 跡 恚 。至9薩 然復 行識 歽 律 無有 彼 行 粘 四唯 趣 見 溆 無 退 得 如 分 於

禮

(株)一日から四十二月の ☞(有)十餘色

號如 欲 士 分別之 一調御 ጉ 來應供正 足 丈夫天人師佛世 生 時 補 世 [算典諸 事不然。 肵 遍知明 足下 水第菩薩見 佛 行足善逝世間解 [1] 告彌勒 況欲*敲鈎鎖 說 唯佛 八七 "汝當知之。十 頌 曰 夘 六 佛 一酸骨 神 無

如正佛 江 鏞 使 識 悉 照 結身 五 愚寡 短 折 微一如逼 重心道 妙别塵見 淵 細利 至 以能 勞 無 智 自 共 思想 了 去識 可鎖 法見骨

爾時 彌 勒 所 復 度 母佛 億 歽 胎亦 阿 透 當 僧 亦 捨 如含染 匝 頭 今 利 生 為 面 尳

甚一

非報

不 惡

麎

善 不

爲

碎

無常生生 作佛身光相 妙高座羅穀帳 時世尊即 雖說妙法 C菩薩處胎經 本 歸 具足 盡。其德難量互 無有 復 示現 幔 揖 皆共 1護届 初一 異 伸低低 男。第三說法第一說法度于無言 П 相同 變 敬 둅 仰 别 泰 說 各 切 Щ 法 坐 威 菩 純數七歲分薩別盡

男無女。

第二說法純女無男。

迦 即

车 於 時

前

無異

正

道

正

見

第四

| 說法純

度邪見

Ą

第

五

說

Œ

筝

六說法

邪正亦等:

當爾之時

法 法

本獨

丽

無

푬

我

道

果

成

孰

諸佛常法

法

說

學未 75 無意想法 獲共 显 成 舌有 神 義 就 足 猶如點慧之9人。身有千 一門。八萬四千無願法門。 胩 是諸佛 欲得究盡三法門義,於 第四 П 秘要之藏。皆 同 **空**行 心說 個頭 山 葥 (前身宿 法門 萬 四 有 千 有千

善欲金我 等 肵 者 E 過疑足成日

相

求 體 無 竟 無

界極 能有

昔 哉 Ξ 勝 無

後

佛 狄 得四密 慈

師

其衆子成

今

諦見

苦

降 ス 兜 集選 諸擇 不如受 來 生

當執忍陶

於心辱治

变

如の窟

象前因外來吾 力後胎 無 謂 77. 冹 成

法图 我 不數及所化緣 成喜入說衆衆母術 佛別道子力經生生胎天 流强荷八倍 布 記載十於 胎 不不四 少者正漏能億佛 分事義干法失勝象時道等處

破

說 彼

向一剛

零 難

不 爾

爲 化

佛法强緣可時

遺令

行 能 無 知差 功 平 德 筝 31

八尼座 諸 從欲唯佛 佛 劫得 說此 攝威神如 立 無思 不退 頌數議 已劫佛 轉 信 初 心 不 所 不 能行 即申 法 說沮 得 純 領壞

男毫特

盡

信 世

此

頲

〜無女者。

顄

蒔

釋

焚王

無真實相。

爾

果 法 將 證 師 所才 槃然 義道悟

> 衠 如

人義 無:

盝

意 бĺ

語の語

來

說法。

此四

右臂右膝著地。

如 未 愚 吾 因 未 汝 神 五 得 等 力 仐 諸

我 綠

不 耀 網著 法礙得者苦本 熾 功 分 自 自 永 快 所 坦 不 焰 夫 別 墮 然 除 哉 顧 然 見 利

乎。爾時有菩薩名曰無盡意。 無女。善權義說受女人身無佛 然見如來神的力化 得不退轉地。 重白佛。拾身受身即 汝等 道教心本度世空害生吼道觀異 叉手合掌前白! 種人得成佛者 善思念之。今常 佛復告菩薩摩 男 不思議道 欲 (知此四) 不無事將諸五變對隨 示 佛 逆 易 至色 Æ 苦不終染 [衆者受別 法性 無 所 惡不苦 卽 四 得 ic 佛言。 身 衆 蓈 從 遺起解 繑 不惱久不共 劍足相色毀處 罰 成 邪 汝 $\mathbb{H}$ 44 純 落波脱處救罪住報素 劫言本緣壞所 佛 乃 未 起 废 孰 戍 釋 汝 抬 無

●刀二力無常 ●冥二联》 ●亦當二當亦》 ●[菩薩…經]—卿 ●低二俯急》 ●[之]——●》 □ ●凝二法義國卿 ●想二相勇卿 ●人 身二身人有 · 四就份二河就自家 · 四黎二德和 · 四令二个自动 · 四不二必由为 · 四聚二基物 · 西南二本自为利 · 四虚之二生虚动

菩薩°過去六十一劫東方有釋天°子°修天眼

心樂禪定。

常欲求出

家進向佛道

'彼諸天

行 調

四

審

謻

法

施惠

切

。彼土人民悉受女身

天王。不捨身受身而成佛道。佛復告無盡意

如佛無異,

、尋於坐上皆成四果。是爲害惡大

盡退還官。十六億天子皆來影附。承事供養

有三億天子心自生念。

謂魔幻化非其實佛。

九

覺。放大光明普照魔界。莫不眼見見魔成佛。

莊嚴佛土不更受身。便成無上至眞等正

達 定

> 思惟。以 名清淨。 **佛禁戒**。 餇 貪著睡眠身體壓垢。花白萎枯。不樂寶座。 人届伸臂頃" 眼能徹視。 食不甘, 卽出到後園中沐浴澡洗, 今我天身 法有衰瑞應不久命終。 以此偈讃歎佛德 天眼视上方有佛。名無量容行。 今現在說法初中意善。即以神力如 即以此身得成佛道。作是念已端坐 何方有佛當往禮省恭奉供養受 到彼佛所頭面體足在一面立。 諸天翼從轉轉 世界 減 少 肵

分別

別古今常樂閑居坐天宮內。今我寧可化此宮 女及諸梵天,我得成佛諸天•蠶從。 副鬟髮

過去九十一劫有梵天王。名大辯才。

分

如來應供正 四億恒河沙劫。有世界名曰火焰。 受身而成佛道。佛告無盡意菩薩。過去五十 附四功德轉盛。衰耗之相永滅無餘。端坐攝身 ◎雙者得申。無手足者令得手足。汝還本宮坐 心意不動,得成無上至真等正覺,所將天女 **成者欲介成就。** 禮佛。於彼不見還至天宮、諸天眷屬皆來歸 得拔濟衆生之苦。 爾時世尊即告釋日。 御丈夫天人師佛世尊。 十三億成四道果證。 光相 我隨 唯 焚 爲 佛 爲 行 說 類 諸 衞 照 說 道 垂 遍知明行足善逝世間解無上 天真净徑主法人路 愍 + 念 欲令盲者見明。 Ťĵ 未得者得。 善战善哉。 是謂天帝釋不捨身 得 欲 不 台 督 降 說法度人善修梵 修 至 違 袭 疑 伏 未獲者 安 淸 本最永 不獲 者 獲。未 浆 難者聞聲。 隱 淨行勝 佛名無欲 無 爏 處道法行惑 怨 士

爾

漸懈慢

樂豈過是。設我成佛與此國界正等無異。 乎。復自思惟。所典境界無量無限天女娛樂

嘶

功德。出家修道衆相具足。魔心開解改心入

復更劫數魔有知識。行登十住說佛

無者干想利"根捷疾"

即於天宮三明

通

離恶道。

我今寧可改心惡行。幷此天宮諸天 、修梵行求無上道。進前成佛不亦樂

節毀三魚遮截道果。

設我受報墜鷹三途不

• 图。在彼天宮經歷無數久久思惟。悔本所

大千世界,名曰害惡,從六 天 以 下

在無

作

"過去七十六劫有第六天王。

王不拾身受身現身得成佛道。

佛告無盡意 典領三千 自

那含不往還此間。即於彼般涅槃。是謂梵天

皆是利根、

隨形好。諸天眷屬修行比丘正法。得阿羅漢

彼天女衆有得須陀洹斯陀含阿

天宮詣"晝度樹。端坐思惟一意一心,繫念在

著法服。 一

時成道不亦快乎,作是念已。即於

前無他異想。卽得成佛三十二大人相八十種

奔 胸

共

衆生。於無餘涅槃化度衆生。是謂不捨身受 解丁 轉。 小受大以大入小。 處。齊同一行解客無相無願之法。一日 衆生。淨佛國土獨除穢惡。 患身苦。齊同一願發大弘誓。著無畏鎧 等通達。即 時有七十萬二千億女。在大曠野非人 無常苦密非身。 即於彼日度阿僧 分 舠 受入無諸 煩 欲 悩 時

堅固。 時世尊說此偈時 。許願成佛不經後身 道 酇 唯 凡 法 滅 在別 成 亿 夫 性 計 王 五 本 4 賢如 濁無三垢聖大 世 法 界 滅 人 海 常濁無 火 者 萬四千億衆生 障 現 無 鬨 取 平 有 揚 関 有 證 男 爱 師 經 如 無 有 劫身 女 子反 髙 분 數分 行吼 掌 下 非 文

聚 後明 大聖神 然世尊。有少疑滯。若見聽者乃敢宣白。 偏露右臂右膝著地。叉手合掌前白佛言。 法不起不滅。欲斷一 水。思獸謂四肉水蒞不獲。如山中學學。解了諸 用。解諸法空。如化如夢如熱時焰。如赤葉在 自在辯才無畏。盡生死分四無所著所說信 爾時座中有菩薩。名曰常笑。六通玄懸德力 9菩薩處胎經行定不定品第 智無礙。 未來成 败 前知過去因緣繫縛 所趣因緣合散。善惡行民業 切衆生狐疑, 即從坐起 四 衆 行集 如 來

成佛道衆相具足。存亡自在以 立志堅固樂不退 派無量 行 度

身而成佛道。爾時世尊欲重宣此義。 而說頌 志

❷剃十(除)剩 2翼二岩刺 ●金二金魚 ●見≒現⊜賞 □記=說例,引動 ④(菩薩…純)—動 ❸(內)—動 巴德二德第3 邮業二報簿

六

光明照 生見光明者。葬光來至到如來所 佛所知。爾時世尊即以神力出廣長舌。舌 何以故。如來法性不可。獲持。亦非羅漢辟支 威 河 以 神所 時世尊告常笑菩薩。汝所問 沙 無對有報無報。 心 眉間出白毫相光明。 刹土衆生。至如來 不 發道心即得成佛。願樂欲聞唯中世尊說。 從初發意經歷劫數不得成就。 東方無極阿僧祇佛刹土 威 同 欲成就諸法 聞 如 黑白 胎 歽 化杂生 不斷前後如來實性。 爾 行無黑白 上照八十四億 時 世 義 行 算印6世 爾時世 使五道: 有 皆是 行 캺 或 别 如 有 復 奪 恒 衆 相 來 衆有 有

四 薩 三 + 丽 十 說頌 塵 日 行 報 五

去外衆非此

破 Ξ 等於 四菩 性壞有 心食 智 種 度有 黄五 知 変の髪 果 一正 滬 生鲍根世切足 進 如 顚 乃 行 口心發天業 退影倒 稱 步 業 識 起 念不著 菩 威 獲 定衆 足不相魔 薩 儀 不 生

孔鎧法生法滿定離界道法多 雕欲界。 有報。 箅 爾時 眛 功勳不败不朽。 畳 千大千刹土即爲水界。 "響通達"或有菩薩摩訶薩一時之頃。能令三 不 俗 障礙。 水界。水性之虫酯蛇龜雖無所觸燒。積劫 無著報。一 。至道無礙報。三寶眞性報。行趣涅槃報 或 世拿說 義 無生無滅。菩薩摩訶薩從百千劫通達 有 "無染無著不可*獲持。不著欲界· 過有當有現有。 衆生見菩薩入定謂爲是水 **令等分衆生解空本報。** 威 此碩已。 向究竟報。是謂菩薩麼訶薩最 動 是謂菩薩摩訶薩入水界三 告常笑菩薩。 非過有非當有非現 稍如得禪比丘觀無 口業

水成就音

亦不

世

勇 廣 如 思 士 發

僧山可就

人身心一世

念の然は

熾 復 爲

身 被

或

持

瓦

病

永除無

餘

衆生發願願樂

欲生無盡

世

三昧

力

令此三千大千刹

化 使

入忍頂三

昧之所處動。

或有菩薩摩訶薩以 土山河石壁。

廿

露狀如石蜜食無厭足。

令彼衆生四

惟 力

滅俗

願

功

德

充 有

> 此神沙不孔踈受 足不離相相 是 月 事 事 力 門 爲 毛 漏 形 不 無 各 無 可 鬼 終 終 変 火 極 行 有 現 爲 報不 為不 隨 不 神 ---密密 羅 肵 四 是外遠行同相然 落能等門燒 七緻陋 茧 欲佛亦佛 受 此 欲虛欲 如 孔 緻 行 是 是身 及 天 斷 空 酇 來 孔 浮 能 報俗 眞 世 佛 爲 佛 及 脡 不 實俗剛業法毛地毛釋天踈剛毛利 相法報體果業髮界髮衆等漏身生人別

日

此身 甘 生見者不能名字。謂爲肉聚。其取食者 無有端緒。 是謂菩薩摩訶薩奮迅無畏之所感 來去至何所。一一分別空無寂然。前後中 **菩薩摩訶薩入散身定意。** 爲菩薩摩訶薩五分法身定意所感。 諸塵垢盡隨願所生。 Ħ 煩惱七日安隱。後四壽終時皆生天上。如 亦非羅漢辟支佛所能尋究。 **莠摩訶薩入火光三昧。** 薩入五分法身難動定意。 亦使三手大手刹 千刹土燗然爲火。愚惑衆生謂爲菩薩遭 薩摩訶薩禪定攝意入火界三昧 感動。 行的披慚愧衣除去憍慢引致 康訶薩入不動師子奮迅三昧。能令三千大 在在說法處處現化。 者 草 去 **州飛蠕動之類下至蟻虫。以威神接不遭** 土六反震動。 四作無手脚虫逼滿三千大千刹土。 悉能充飽衆生飢渴。是謂菩薩摩 木 吾我想七十七心。塵累染垢 奔馳四方不雕火光清淨無熱。 是謂菩薩摩訶薩入水界之力。 復次菩薩摩訶薩入忍頂三 投水入定菩薩心如 是謂菩薩摩訶薩入散身定意之 其中衆生成悉歸 '或生他方諸佛刹土。是 其有觀見如來神 三昧威神難可測 分別識 虚 復有菩薩摩 衆生至八正 令此三千 動 聚為從何 眛 不 時除 復次菩 是謂 或 覺 訶薩 味者 復次 修清 我今 有 有 聞 盐

O(版)+世台3 @传二族台3* ®去二與台39 O髮二至台,紫\$ O根二相卷 ®利鈍一鈍利瘦 O功二初瘦 O然或二最然愈 O化+(推涉繁军来)—句台 ON孔孔毛毛二孔毛孔毛瘤 OP东二紫南3* OP板二椎网 OP灰二度像 OP紅色卷二峰魚繁色,蛇魚繁雪 十(推涉冤军来)一句自 · 图·孔孔毛毛二孔毛孔毛和 · 图·密二数图图* · 图·经二推图 · 图:20 二进一部 · 图 · 图:20 二进一部 · 图 · 图:20 二进一部

飛

行諸塵垢盡。 徹視耳能徹聽。

不復狐疑於佛法衆。

是調

自識宿命知他人心。

身能

薩摩訶薩

入樂

(法三昧

神

叶力所威。

復

次菩

觩

至

佛國

供養體事諸佛世尊得六神通

朖 爽

切智。

修治佛土教化衆生。從一

佛

뱝

됸

拾

想

不

以

難

( ) 說究

婢爲人走使。或墮畜生荷負重擔。或時菩薩 變爲七寶問期第 與說慳貪之果。 。貧窮裸跣衣不蓋形爲人所愴。或爲奴 薩入金剛三 **濟乏。求漿與漿求食與** 夫人四貧著死入惡道 昧 能 令三千大 7 食 刹 餓 ±, 鬼 卽

步者。

能制罪人不入地獄餓鬼畜生。

,皆由菩

畜生。

藤身口意淨。

發願濟度要至究竟終不退還。

摩訶薩入獨

步三

味

使此三千大千世

切衆生,見菩薩行學足下足

,其O遇菩薩見行

便

是謂菩薩摩訶

薩神力之所

威

動

復

大

曹

薩

薩摩

訶

神力所處復次菩薩摩訶薩以佛大慈入無礙 行法。非是二乘所能修督。是謂菩薩摩訶薩 無上梵行發意齊同。剃除鬚髮 ,明慧地者。八住菩薩之所 皆來歸趣到菩薩所 **令此三** 復次 則 無常。 薩爲說眞要。 **鉢獄中。風吹火炙骨節分離。** 沸屎地獄。氷山四碓日受苦無量。或入蓮花優 爲說生天不9婬之行。*婬爲穢惡死入惡道: 刀山劍樹火車爐炭。四鐵鴨地獄、黑繩地獄 菩薩摩訶薩以佛大慈三 何爲受苦精神腐爛求出無期。 身非久居琢石見火。 令受罪人盡得拔苦至無苦地 雷電過電日幻化 **菩薩於中與說** 味定意之所 如是菩 威

@被著法服。如諸佛常法威儀禁戒教授法

時在明慧地。

千大千世界諸衆生類。

菩薩摩訶薩以神通定入樂法三昧。 是謂菩薩摩訶薩無量善福心顯所威。

動 衆 爾時世尊即說 生欲 出 頌 $\mathbf{B}$ Ξ 界 五 道

執道 要 如 精 先 進 、起源屋 要 如 修 不 堅 火 冶 懈 固 空 地 舍 意 放不 次 非安 由立 材住 心 牆 無 壁 戀 得 爲 行 成 柱 慕 成道 闅

以具病瘦醫藥。香花芬·熏皆令充足。於中教·琥珀水精琉璃碧石雜珍。 衣被飲食床。褥

至國。財妻子象馬。金銀珍寶車集。瑪瑙白珠

定

令此三千大千刹土群萌之類。

與

作

父母

兄弟朋友種族知識。

無財與財給施所須。

乃

法之地。

導引彼衆應須陀洹道。

與說眞要斷

化谷令滿足。

發起衆生在樂法之地。云何樂

聞我或 過 仐 有 佛 輒 不 悟 次 如 第 未 再 冝 受 悟 胈 沙 劫 此 令 亦 來 至 法 有 者 超 不 誰 正 越 可 造道 者盡

來常法。

佛不妄笑笑有因緣。

若有衆生生梵

天者。

爾時佛微笑。

有應作轉輪聖王者。

復傲笑。有作獄卒者閻羅王者。時

佛亦笑。有

亦笑。爾時世尊面門出五色光。普照三千大 受餓鬼身者。佛卽時笑。有作畜生王者。 漢者。典說涅槃受證無疑。應菩薩道者。與說

六度頂忍之法發意進趣。向佛道者。與

應阿那含者。與說善法無五陰覆蔽。

。應阿羅

道

三。見法:應斯陀含者。與說。七生久久成

胩 世 要導 無 | 類 | 説 Ŕij 師 未出 而 此 現 自 世覺 Œ 示 非 得 ·六億 現 緣 不 愩 爲8城神 切里導 河 沙 衆生

> 里安斯想盡。 求無上道 電 不 復願樂在俗家業。 一同 跱 發

经 菩薩處胎經卷第四

菩薩處胎經卷第

姚秦涼州 沙 門坐 佛 念譯

發遣。 欲聞說六趣衆生行業果報。 世間解無上士調御丈夫天人師佛世 世尊告衆會者。汝等見此六趣衆生不 前白佛言。 事。即從坐起偏露石臂右膝著地。 劫中十六樂子。最大者是。遊十方刹施行佛 虛空藏無盡法門。神智辯才應對無國國。此賢 日 地界。使六趣衆生各各四顯行羅列時立。爾 猶豫。將欲決疑現以眞實。即出 爾時世尊入無量邁觀定意。 **圖入六道衆生品第十五** 唯然見之。時彼會中有菩薩名曰自在 爾時世尊於大衆中和顏悅笑。 **今如來應供正遍知明行足善逝** 所問微淺 觀察衆會心 右脚指踏 叉手合掌 諸佛 會 퍚 願 對 如 時 願 得 诗 此

願 ●(後)—例 ●被者二身被物 ●射二城의 ●竭磁二属磁闸力,属磁局 ●琥珀二虎珀图局 ●梅二虫兽,[择]—● ●原二枯兽 ●七二一图,明註曰七南藏作— ●周二周鲁力》 ●食者二整食鲁力 ●经二氢元* ® ●洗二数骨局侧 数 ●日二月侧 ● 足二居物 ●大二正兽 ● 西志二高兽 ● ●第二董母 ● 女二成创 ● 支二氢号 ● 西国二色 不分卷鲁鱼 ● 西等第一河八字一河 ●[卷…譯]十三字一例 ● (各膳庭胎証)十入图记 ● 四届二届鲁力 ● ❷確白=地 ☞(菩薩處胎經)十入團團會 四 斯二度争争的 四数二级争争 **函数二班角 四 括二批角向**角

佛所護

能吸吸此問

今當與汝

一一分別四諸 亦是十方諸

汝所問 干刹

乃是如

來威神所接。

‡

即還攝光從頂上入。即

告自在菩薩。

不蹈地。 列在北。 執神器 樂自娛。視東忘西視南忘北。快樂不可言。 車兵已集行列在西。 轉輪樂王身滿四天下。不如帝釋身。何以 至弗干型提贊單曰提拘耶尼提。 影移。即受王敦迴身東顧。象兵已集行列在 **今欲出巡遊國界**。 者典兵寶。聖王出遊須四種兵。王告之日。 作優鉢縱蓮花香。口作牛頭树檀香。恭廝謙 然世尊。願樂欲聞 下知聖王志趣 端9正殊妙世之希有。不長不短不白不黑。身 者輪寶輪有千輻彫文刻 雙視之無厭 光明徹照遍滿虛空。及四天下皆悉遍照,四 寶者。一者象寶。三十二牙毛色純白 梵天福稱量測度 以貪騙報染著五樂。因緣道果皆受天。身 觀東方梵天大楚天清淨梵天乃 四。無識。五者玉女寶,女中殊妙。性行 色,身能飛行所至無礙知人心念,三者珠寶。 花身能飛行。二者馬寶。身紺青色の靟の盤朱 三千大千刹土轉輪聖王七寶導從。 天。此諸天人先修梵行, 六趣衆生 釋所領 67釋身不如第六天王。身有三十相神 迴身南眄馬兵已集行列在南。 或百歲千歲數千百歲食腦自然。 用以e肄空e潟則成寶取止隨王, 一行業因 不如第六天王。身有三十相神德自悲東忘西視南忘北。快樂不可言。如上寶宮殿玉女眷屬,坐七寶殿堂天 轉輪架王隨意所乘或馬或象。 六者典藏寶臣。王須寶時手 縁 **今當與汝一一說之** 。佛告自在菩薩 速集兵梁集我殿前勿令 迴身北望步兵已集行 諦聽添聽善思 **特是佛種修諸功德** 遊行四 至 迴身 汝今擧 色 念之 一脚躡蓮 所謂七 笂 滿此 **灰和**。 方足 此第 西 計 故 或 吾 顧 七 計 霓 É 唯 曲 日 月 不 在

知有佛 善善會。轉則成道亦復不久。佛告自在菩 可住知住 雖四名在俄鬼皆緣人中積善擁護。亦有神足 四鬼七寶宮殿。左右眷屬皆食自然甘露法味。 汝迴日下顧見閻羅王 到諸佛刹。禮敬四諸佛の察受回正要,可行知行 成道。佛告自在王菩薩。 報。雖受畜身分別善惡。足蹈蓮花塵垢不染 亦五戒不犯三過故獲斯報。 終不殺生食肉飲血。師子一 不動。毛色純白胸臆力 *正 皆由先身德行福 得紹園機轉輸王位。佛告自在菩薩曰,汝今擧 爲人慈愍無傷學害心,受業果報其福難量。故 恭奉賢聖持仙人戒八清淨濟。 過一賢劫對命乃終 丰 方。轉輪聖王功德多少如上所說、五戒十 汝今舉目南看是無央數轉輪辈王列 住 功德福業布施無礙 如 西看見師子王列住西面 云何爲五,罪人在前即面詰問 諸 隨 實有大王。 形 梵天衆無量無限不可稱數,壽命極長 **有大王。爾時聖王以楊問曰** 有法有比丘僧有父有母耶 大梵天功德廣大。 變 威動隨時不守常法。遊此忍界衆 化 ú 念則 成 。爾時世尊告自在菩薩 如六天王等滿四 以五事治化無有阿 所 汝迴月北顧問視 將 典領三千大千刹 吼飛洛走伏。 兵 雖墮畜生轉身 以常六事時立 根四相連四屬 楽 不可 汝在人間 天下" 稱 薩 斯 餓 數 善 姷

洋 非 自 杊 父 猎 鲖 熱 因 母 釟 兄 緣 鉗 弟 本 叉 靽 鑊 報償 對 湯 能 業 無人作 人 代 受 类

見釋迦室文尼肉髻光明。

。即告彼

土語

方

有佛。釋迦文尼如來應供正遍知明

行足

盡發無上寂滅空無去離生死 **應如是。自在菩薩禮佛足已還在** 復入身修g治精淨行。 付命治之。彼罪人中聞佛法聲罪滅福生。 會中有八千億衆生,不樂B處B苦墮六趣 閻羅 行 我 正 願 王以五 法 出 平 家 事 等學 問 是謂菩薩六趣 即勅獄卒隨罪 猶守 尙 戒 不四安 日 本位。 Ξ 梁 煮犯 時 生報 輕 道

醎

逝世問 界佛刹。 錯亂。 常法。復放肉髻光明、上至無數億佛刹, 時衆生在座。 其間。懸繒幡蓋五色9赤黄。 善除婬怒癡。以八解水洗除心垢。 類。一一諸佛與彼諸會者。說無濫法藏無量 皆有化佛。 上敷寶高座。於四角頭皆懸金鈴。 於池水中化作七寶高臺去四池七四切。彼寶臺 奇特無與等法。與際甚深所說法者。 土。一一光明皆有三千大千佛國。一一佛 定力。放誘身等節毛孔光明。遠照十方諸佛! 塞優婆夷四 沙門婆羅門魔者魔天所能轉者。 聈 切會神通菩薩學無學等。比丘比丘尼優婆 時 四菩薩處胎經轉法輸品第十六 世尊將欲示現諸佛無量遺體報 '皆願欲聞如來秘要' 佛名寶如來應供正遍知明行足善 無上士調 宋園繞。現生受報轉四大法輪。非 一一化佛皆有三千大千衆生之 聞法無盡之藏。 御文 尖天人 爾時世尊 快樂不可言 **躺坐思惟** 師佛 杂寶雜 爾 即以 初 蒔 應 世尊。 土。空 神足 心 諸 中 國 M 佛 霓 刹 令

日夕二耳3 9是二王号3 6聚二度图》 C续二清到 6無数二变無有激者号 6性二姓和 0正二政府* 6辆二提图3,他图 6度二度号3 10 22二速图》 CD 24二速图》 CD 24元度图》 CD 24元度图

佛

彼佛足忽然不現

來至忍界釋

ガ ៊ូញ

破壞

貪菩使行布施"是謂有盡。不見

Ш:

何爲滅滅無滅。是謂無盡

菩薩摩

河

薩

分

補處。必有奇特難思議法。

諸菩薩等敬承 彼土菩薩皆

糜

磷莊嚴佛樹濱暢無數 失。不見精勤受道果證

有

是謂無盡

菩薩

。觸滅則六入滅。六入滅則名色滅。

名色

取滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅

有

。識滅則行滅。行滅則無明

音聲清淨善聞

法性種の種滅不滅

。亦不見滅亦不見不

法職多所饒益。

。何以故。

菩薩摩訶薩滿盡神通根本法者。除想去念是 生华, 諸天作樂讃頌如來無量福業。 佛出於世億千萬劫時, 殊師利。止諸天樂吾欲說法 旬 佛 肵 將 有所 頭 囿 威動故 禮 足 各 致魔來 時乃有如優曇鉢花 面 佛告諸來的者。 佛 爾 時世 以 姉 。佛告文 绠 德 知衆 召

衆生。

多諸惱害憍慢熾盛

爾時彼土菩薩

禮彼佛足忽

土衆生易受化耶。汝等詣彼攝持威儀"彼土

|釋迦文*尼。徳化日進遊步康强*耶

彼

齊整法服五。千七萬二億菩薩。

諸

神通菩薩

。汝等可@往禮敬問訊。幷持我名

今在母胎廣說深要無上法藏。 引致十

|逝世

問解無上士

調御の丈夫天人

CII)

佛

世

Ťĵ

波 尼

土釋迦文尼佛。彼諸菩薩各各自相謂言。上 障四面。從閻浮提遍三千大千刹土。推求《忍 界了無所有。是謂有盡,分別虛無不見有度 想 已解不住與際。是謂有盡。不見縛結空無我 身想不在彼此。是謂無盡。菩薩摩訶薩縛結 謂有盡,不見漏盡無想法者,是謂無盡。菩薩 摩訶薩計身縛四著不至彼岸。是謂有盡。能去 是鄙無盡 。菩薩摩訶薩入出入息觀諸世

力。令彼來菩薩不見釋迦文。尼。說法道場周 然不現來至忍土。釋迦文尼佛復以定意神

使然。佛悉知彼諸菩薩心。即以神足接諸菩 。不能究 不以爲勞。是謂有盡。不見衆生利土清淨 謂 三脫門。是謂有盡。不見衆生缺戒全戒。是謂 盡。十六殊勝自性空寂。不見度不見不度。是 行十六殊勝之法。濟度阿僧祇衆生。是謂有 不四一。是謂無盡,菩薩摩訶薩奉戒修法入 無盡。菩薩所河薩慶修刹土。爲衆生執苦 不

是謂 盡 無 薩除貪真高無增上慢。 不四染無所染亦無所著。是謂無盡。菩薩歷訶 獄 方。是謂有證。不見句義分別字義。是謂 於中拔濟使得解脫 菩薩摩訶薩分別天道人道畜生餓鬼地 有盡。法性學寂無自大心。不見慢覺情 。是謂有盡、難 亦不自下修清淨行。 虚處五濁 觸滅。 滅則誠滅。 滅則取滅。 明。老死憂悲苦惱滅則生滅。生滅則有滅。 六人、六人緣名色、名色緣識、識緣行。行緣

佛世

拿

現在說法初中意善。見大光明告諸

世界

佛遣問訊各一面坐

爾時釋迦文尼名怛薩

[竭。復以神足之力放大光明。照6東方8%

國名奇特" 佛名深義如來應供正遍知

薩在母胎中。爾時諸菩薩等加敬作禮。兼以

多無盡

『菩薩摩訶薩曉了分別句義字義應適

盡無盡法藏。所以者何。皆是釋迦文*尼威神

恐懼衣毛皆竪。謂失神足疲厭心生。

至本界。作是念已各各不能至本佛刹。各懷 不知所在。各餐心內自思惟。我等寧可還 失灭眼通耶。

何以故。

遊至十方遍諸世界

虚空界我等利士去此極遠

向所見光將無

我學等得

無

無度。國界無若干。是謂無盡。菩薩摩訶薩修

釋迦文尼佛取般涅槃放斯光耶

明行足善逝世問解無上士調御丈夫天人師

菩薩

"汝等莊嚴"詣忍世界釋迦文尼佛所"

聽

薩以金剛心破三界結。 無音無我 不見斷減有廢衆生。是謂有盡 成 觙 菩薩摩訶薩滅種@姓名不著俗 起滅有貪著者。 云何我我自無我亦無有 是父是母是兄是弟。 假號名字悉皆空寂不見有 是謂 從初發意至不退 盤盤 **吾我貪田著** 菩薩 我 法 我姓 擪

無盡 名色緣六入、六入緣鯛。觸緣受。受緣愛、愛緣 不盡 是我所非我所 緣有有緣取。取緣受。愛緣受,受緣觸 Ш 愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅 滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅 行滅則識滅。證滅則名色滅。名色滅則六入 緊戀翻除。 取。取緣有有緣生。生緣老死憂悲苦惱 出。是謂有盡,無明緣行。行緣識。 從無明至行乃至生死。 是謂無盡。 名號者。是謂有盡。從初發意乃至成佛。不 室。云何爲空誰造此空。 经自無空云何言空。 有成亦不見佛。 最腦彼姓不如。我族姓子彼非是族姓子。計 老死憂悲苦惱滅。老死憂悲苦惱緣生 迷惑顚倒無明所繫。從冥入冥能 無所著為無明滅。 菩薩摩訶薩法說義說句說 無明的愛取の法因 無明滅則 職緣名色 学說 行 拔濟 滅

9(佛)—參

世

纹

偏露右臂右膝著地。叉手合掌前白佛言。齊 爾時世尊即與金色菩 盡る法者。 何名爲無盡義耶,佛告金色,菩薩摩訶薩無 量機變非一。 欲問如 **菩薩名曰金色。 六通清徹深解佛慧。 功德無** 云何爲持持無所持。是謂無盡。爾時座中有 達往來不見不可見。 十八界入推尋無本。百八愛著悉無所有。通 我無壽無命。觀察分別誰所造作。酸亦無識。 謂《爲火滅灰聚無有熱氣。 求火主質無人無 處生死如鳥飛空不見形影。悉知無所有。 念身非常施戒定意。不畏墮落沒溺生死。 不見無造色,一向究竟向涅槃門。是謂有盡。 生不見差降。在閉心構處思惟識念。不見造色 無自然,云何自然。不見自然無自然。是謂無 解了諸法法性自然。 住。是謂有盡。心通無。廢不住五通非不住通。 影等,此是俗禪凡夫仙學。菩薩於是學而 如呵梨勸果。去地如指影等。漸漸去地 法觀去地。初如阿羅勒果·漸如粹隨勒果。轉 持三昧四無礙慧、晝夜經行舉身輕重。 著無此無著。是謂無盡。 曉了起法盡法。起不知所從來 悉無處所如空無著。云何無著不見無著。 菩薩摩訶薩以空滅想於色無受。等分衆 起亦無起蟲亦無盡。是謂無盡 無言の無説 來無盡之義。即 不可護持不見有持者。 云何見•問說無盡•義 無明眞際皆悉自然亦 、菩薩摩訶薩欲得總 而說頭日 盡何 曉了 從坐起 知所 初智 七人 趣 是 雖 無 盡 不 能別知。 聞一天下男聲女聲馬聲車聲。所聞聲學 或有善男子善女人。不須配服通耳兒通清徹

發意趣向無盡法藏。 爾 發無上立不退轉 時如來說無盡寶時。 雖 分 成 解 欲 别 演 了 得 無 佛 金 法 求 莁 **踏天龍神人與非人。** 現坐菩薩學無學等。 億 內莊歷正 萬 外嚴垢 可 無 衆 滅 不 4: 說所相無 憨 著具餘心母

皆

11天下三天下四天下。 不須眼通生便觀見。 佛告妙勝。 ●正觀定意為世福田。 屋舎山巖樹木。或有善男子善女人。眼能觀 图8学内衆生之類。麁細好醜靑黃赤白。城郭 別通慧。唯然世尊願樂欲聞。 等不二法門。恒以如幻如化如夢法。濟9渡群 欲界中善男子善女人。不須眼通生便徹 藤云何得知分別其行。 起。叉手合掌前白佛言。善哉世尊。五神通菩 生修治佛道無有彼我。爾時妙勝菩薩即從坐 苦薩摩訶薩。諸惡除盡普及福恩。 便。所在教化靡不周遍、處處入衆見靡不喜。 時座中有菩薩名曰妙勝。具足六度善權 四菩薩處胎經五神通品第十 諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分 者善男子善女人遭此 修習何法得神通道。 佛里言。妙勝 。思惟平 見 此 方

空 分

無 無 色 有 像 昼

如 尋 河河 生

注 亦 寧 抓

涯 本

間

父姓某母姓某。

兄弟姊妹名姓

種

族

温

下二天下乃至三千大千刹

士;

入地

如

芯

山

鼓二鼓乃至七鼓漸漸習定。遊 計身無我心法清淨。意識以定便能

女人。不習不學自識宿命、吾從某處來四生此

不修耳通一一曉了。或有善男子善

不懸 食知

節

止足睡眠覺題。

意想如字於婬怒癡亦

男子善女人思惟法觀。以心持身以身持心。

知 性。强記不忘意止覺道。分別三明定意不亂 四清淨修道。除去識垢內外無瑕。得意聖通 兄弟國土清淨名四姓種族皆悉知之。或有善 至無數阿僧祇劫所從來處。皆悉知之。 便能得知他人心念。一生二生三生四生。 祇劫@所從來處。父母兄弟國土清淨。悉能識 融宿命。一生二生三生四生。乃至無數阿僧 生知聲生地獄。 四此聲生天知聲生人,知聲生餓鬼知聲生畜 聲馬聲車乘鍾鼓之聲。一一分別知聲好惡。 生。皆悉分別一一曉了。或有善男子善女人 千天下二千天下三千大千天下。男聲女聲象 善女人修母耳聖通。寂然入定清淨聞一天下 勝。此五種人非質神通退法衆生。或有善男 善女人身能飛行。周旋往來不修身通。 此是有緣衆生 上此生人中。 千天下二千天下三千大千天下。或有善男子 竟道門。 子善女人修眼栗通 能飛無所觸礙。履空如地履地如四處。佛告妙 人心行善行惡。 知 或有善男子善女人, 或 《有善男] 何謂道門。三答定是。便能得見四 此生餓鬼此生地獄此生畜 知聲有緣衆生, 知聲無緣 斯趣惡道斯趣善道: 子善女人。 此是無緣衆生 除色斷垢念不移易。 修四六神通解知 不 修 。或有善男子 習 핶 通 此 父母 知 乃 籴 兊 É

0何二不言\$ 0千年119 6年二新自含的 054(主)自\$ 0(法)一句 0武二清句 0月二月自约 6条二法自约 9万二旬 4十二十一章 054二次 19 06年119 =何图象 四音== 頫 則 遊

世 無 諸

Ŋ

我

此

義 致

佛

光蓉

薩

妆

有前 先身! 不自離 義 身 汝 剖 成 牛 種 爲 說 就 後 金色 後 身 後 戍 義 無 糿 第 中就 不 謶 有 非 則 非 佛色 識 離 相 間 煞牛 身先 法自 種 義 此 識 法 不 問 有爲 莡 身 如 萴 成 識 菩薩 法 來 道 猹 第 爲 後 不色身有前方 百 就 法五 如 果 世 於 亦復 何以 行六通 寂 若 第二 義 俗 後 Ħ 4 陰 間 蕤 如是。 4-共 故 義 冹 問 非 則 有後 前 就 白牛 葙 身則 無 無 若 黑 軛 法自 身 識 爲 非 去 身 俗 有 牛 共有 前 若 亦 義 謶 自 # 後 黑 俱 然 失 無 圕 非 黑 間 4 染 種 牛 識 非我 法 俱 何 識 後 著 此 無 前 不 醽 非 亦 以法

故 沙

普遍您

衆生

故

貋

胈

作佛

六通

淸

徹 苡

時

世

賃

Бb

說

頲

 $\Box$

有凡

亦所

有 得

雕如

生 諸

死飛

近 夫 礫石

「雷電震

吼

不

能

令吾動:

於

Ę

何

天地六返震

動

弊魔波句 日觀樹思

諸兵 發 如 <u>-</u>۴ 女

(衆雨

閻浮 肋

下,三十八

惟 將

> 此 我 端 人

誓

薜

自

發 以

誓願

医不成

佛

不

起于

桑背

₩. 世 俗 法 非 說 頗 第 虛 寂 法 無有若干。

我仙以念佛

通人 慈 則 通

堅 五 念 到 無

固通衆十礙

涅 不 無 不 無

樂成墨疲垢

入退通

法慧生方法遠通

要轉得往眞不猶

門就礙悠穢道鳥

反 實

切 爲 如 郎 高 於 梵 聲百天利人 來 踏 作 金 天重 16 人任體 晝 無 夜上世 散無所 花 極

衆 時

生 世

拾俗

五

通

慧

釬

興

妙

勝

荠

薅 六通

說

此

法

時

௭

Ħ

+

座

中有菩薩名曰普光。大慈大悲

밲

足

Ħ

樂深奧功

德成就從無央

数阿

僧

祇

菩薩處胎經

謶 狠

住

1處品第十

稱由及 不 亦六外 現無界有可如通中 善句營 在著有盡見今法問 哉內從 一工識觀出菩欲過為 佛遍作 一除法身息蔬求去世 識滿樂 分性亦內入六識無愚 不處而 別清如外息通法數惑 可忽娛 相淨是淨念道本佛故見界樂香質敬

乃 亦 演 除 假 不 無 識 四 不 受 無 三 無 鼻 能 不 暢 想 號 住 去 滅 等 見 對 相 十 著 日

究離 瓣 無 族 來 行 無 有 證 無 七 冬 意 善 鼻 證 於 相 係 真 彼 今 亦 所 住 分 有 行 無 亦 惡 香

拯濟

生

拔苦根

本得

:六神通。

所

經過

處佛

合掌前

佛

Œ

聞

捌

六通

無所

不

鰤 粱

卽

從

설심

虺

偏露右臂右

膝著

地

坐 叉 男

法爲若《干。

老職是一

法。如

來金色神

婦利

Ŀ

為識

致身

爲身

致 場

通

誠

身

此

4

法 孜

無 識

身 若身! 足道 識是

無

去

别

方諸

佛

世

扒

假 如

冷將佛 來分

正

法

平等

無

著 滅 相 有 內

今此誠法住無所住。

六通識法

無無金不現寂光現無

故耳由亦識教所說身流一生亦永 識馳滅滅名到 不 六 安 可障隱

成

佛

智慧力除

衆

华

樹

Ŧ

坐 臨

思 當

石

燵

肵

罣

礙

或

有

男子

善

上事諸復 性 識 法 著 實 此 法 滅 畏 處 別 願 觀 法 爾 行 別 惡 色 障 者 相 道 俱 方 生 盡 法 處

自 水 所 有 上 住 六

莊欲行虛賢法聲六識分非眼雖諸 如三前堅 初識 識 菩 解 獨我識 嚴求有 自別色見住法 步 如薩 了 空 聖 法 不 業 融資 寂 八 相 來 自 無 此 來 前 亦 識 無 所 在第非高四歸幻成 諸 佛 山一後法空虛化道法剂實黑然品因就生識彼入色不為 等 造 然 頂 尊 識 幢 定 空 道 果 空 土 相 報 界 道 緣 耳 緣 法 胠 胠 法 住 本 侶 行 空 泡 處 事

造

聲 識 不

知眼

善就

在化向法

無

中苦隨

間惱身

◎ ①卷第三彩号 割,十(菩薩虛胎經卷第三) ◎ ②卷第四首号⑤,〔善廢…程〕經名一号⑥,第十八知恩院本全部後世補寫 ◎千十(也) **●3 0無一**有物 6已二以●3 0本一个●3 0香则一香味多3,奶香39 0口二中3 0白黑一黑白●3 00苗法约二能空法●3

住 離 六識法相。 踌 **世有天通** 尊 點 眼 達 說 智 通 見 此 颂慧第四 不 樂生 時 人 一 遠 死 -四如 遠 分 掌 見 別 億 无 衆觀十善 生明方惡 弘誓 欲 珠 界 行 得遠

s 菩薩處胎 識

苔薩 極 聞 時 乃至。相 適化養 摩訶 座中 **非薩摩訶薩** 薩常行善權。 菩薩名曰擧手。前白佛言 滅 權變無數不可 方便導引無所呈·閱 思 非此 義 趣 非彼 莊嚴 非 佛 炳 中佛 世

資高亦無僑慢。容貌

端。正法服齊整

道大 見及聞所說法。初中竟語安隱快樂, 神力。 施非 住 壽億 。復次權變•作佛形像光相炳然 度不捨。 量 亦 劫。 所可 使彼 留 遊化 光相端嚴言說清淨。 鬼度化衆生。 形 在 1無覺知 者教 展轉相敎 化 鬼 如 輝定覺 **福教不失** 湖是分身 其有 爲

@名。悉歸**四**于海 在一般 鳥往 經。譬喻經因緣經。隨所趣廣長經聚經生經廣普經 譬如。衆源陂池。五 衆生所念各各不 依附四止 便無本名。 皆同亦 亦如須彌時二五河。歐流各名 同 回能與 色 未曾 便 與 分 無 處經 說 有 本 立 切深 經 入法現 出

摩

訶

薩教化 所念不同

染生浮佛國

Ŧ

亦

復

如

Я

若干 思想

能

令一

切

至

意域

便

無

本9念同

解

脫

明慧解脫。

契經侷經記經授決經。

郎菩 說 薩 摩 頌 訶 薩 可 測 量 爾 盽 世

奪

等 權

行和父明入亦其道或現出護忍身畢不夫善生導善消善究長 竟 養 苗不田 成失農

引權除薩 以良

> 欲 財 2

心諸 隨 諸 微 在 在 方 安 草 不 飾 欲 方 病 大 至 衆 方 慳 珍丽 土 惜 好 出 便 頌 導 教 兄 意 道佛細人明便 叨 生便貪 賃 師場坐形間處道山糞身法家護惱類道心法實就時夫 琦 珊 將 結 滅 出 哀 菩 毀 堅 隨 不 行 禁 解 燒 得 明漑六收 瑚 諸盡結入愍薩譽固 入犯 權 戒 了 諸 至 了以度 多號 斯 商永 更 無 → 善 無 不 如善以去心 不去甘 可 盡去與本珀賈無不黑切權增 亳 薩 爲 就 善 滅就露極 ø 藏想使國珠等餘生礙故道減溫割釐道首法根處法水田畏災節地

海如有場現身冥戒如如命著人權老

求定屬隱 無除奴還

畢 爾 竟 時 薩

道

薩 處胎

핊 第二十

姚秦凉洲沙門竺

佛

念譯

座 無 中有菩薩名曰智清淨。 明 娃 怒 **癡多者。**姪 怒癡 25 者 分 分 别 舠 交 無 衆 生 生

老爾病

壽面終 善明有聖 4: 得 自 權受隨 解 愚心導 難權眼五巧體 部 度省智罪 其 萬 法道識色匠盲脫罪度處惡形時億人蓋 不 分 不 青 療 不 菩 悔 就變受無眼稱守塵六自 生別別黃治識薩心 悔報 復 見 彼 垢 度 用 以玄善不 亦至青赤 而無甚出惡 是 不 不爲瓔 不究黃白法黃權藏說所苦入鬼我布著妻珞 滅竟赤黑藥色道匿法及辛息神有施心息身

蕩 菩 旣 昔 遭 如 聞 利 佛 將 貪 刀 臨 積 世

除薩得聞遇人法根以至識風

●地二也多》(香藤…經)經名—例 ③相二想争争例 ④岁二凝多 ⑤正二政动 ⑥作二化自多 ④宋二泉自》 ⑤殷二茂 邱 ⑤名二各种 墨利 四斯二周围第,制尼喇,围村 田祖二准和 四商二度利 印统珀二虎珀围为 四千二十岁 四然将二命终自② 亚瑞二芸自 ®卿 · 四便二鼓沙 · ◎ 昭 · 不分卷 ● 图 · 四〔菩薩···五〕八字一 》 · 四〔卷第··譯〕十三字一 ⑨ · 图(菩薩達於經)十無家因 》

如無已破當高黑佛共

學 不 意 燒 獨 漂 墜 與 娛

爲光解可人難途有能

北明脫量代處難異離

七時

那 說

Ţħ

他

ψŗ

於

時 七

下報道有

入 煩 隨 衆 清 衆

覆救髓惱 账生淨生 黑池

煮受流 险 彼 變

三無

不 得 人

凪

無

香 內

美外

郛

清

人明至骨時

以慧隶不無厄

十以世萬爾 椛 22

月

寉 ガ

|乏日現

足

《母親見》

拾不僧心還

人兒

歽

何

在.

中賤家生。然為菩薩曰一

生

補

處菩薩

者現報。 審惡。 安非有有 三 涅槃。云 "今我所問"非空非不空" 喘息人。物之類。心 調 旃 甚深 斯義 何 何 者 知 禁法 無餘。 無所 生 聚 業受黒報。 汝還復立 衆生 報 威 不見。過去當 佛告 儀戒律。 何 ||者後報。云何# ||何者爲輕。何4 切多 者後 心所念法。 坐吾當與 白業受白 쳄 돆 『無有罪不有』 所 清淨菩薩。 知 **燒益** 『口所言説。 多知 來今 (汝解 所 石 肩 所謂重 報 想 75 办 現 知 知 說能 滅。云 非重 身在 等 在 完 者 不 有 有 有 行 鼓 正 膝 邪 旬於 哉 義佛 世 於 善 翰 善 臨 諮 持 天 久 前 若 時 雖 拇持無善愚宛形久受終

哉快 中 令 汝 知品之黑 爾時 奪 卽

無如香 種爲如 潔 -||-罪 人 在巷得得種 香 果 黑 甘 迷蓋獄腦苦水等行見穢水美果報樹 得還經子 叉 受 荠 歷 廿 劃 **白果數** 亦 涼徹報報苦苦

> 中惡轉念欲天戒樂久後戒時有食戒道惡癡轉體後罪能受五轉命雖布自出伎布出天畏生無二本入腥罪重 獨對道欲終受施然遊樂施遊女人天偏俱所鏤 臊 雖 苦 拔 時 中 微 時 福 具 作 觀 繞 具 觀 衆 見 人 黨 等 造 湯 醜 畢 惱

> > 不福有衆如

臂 懹

饱施

惭 不 行 等 受 死 如 世 毒 雖

亦分報而猪人痛

更深惡共不

母化

令

愚

视

兒

道

復 欲

十月

生

兒

若0幕

手除夜

如不經當乃亦福斯營如廿畏音 歷復知有報由從月露逢樂 衰 劫 如 此 自 星衣 神 不 天迦貴數受耗數影人莊中食妙和露最高生影 心及女殷劫身法難隨問嚴明至天雅出少下義響生溷賤身信

前守從道今焚如邪父受一地何我朝先爲非 火色 見母苦 後戒阿本我燒 -- 獄 爲 今 生 無 母 天 藝 邓 醇 愚 無 衆 拾 变 鑊 身失祇堅復根爛 神 命願劫固體本盛祠 十十經 其 託 營 修 現 求 益 謂 不 求 識出 數生度習本減以當

更

去鱼 真 如父不三端亦乾股 甚 鑊 福

地 微母度通正欲薪苦法為子湯獄手上我母樓 塵家者悲形難草難性難閉沸門脚奪身家羅

八向頭住復 八無是

爾時所 乾闥婆伽 樓維緊那維摩睺 钇 三八亦權須 即以 倫島迦 生

非

माः

世之帝 生 月 何 有 肝斷絕常復奈何。復經數 。父母問| 一子端正無比狀如天神 东 找 各屬捨而公 一男兒。三頭 Ħ **先生一子而** 欲去。 菩薩 八脚 月 四眼 今 胸 足 母 向 龍 棉 復 捐 Ď 鬼 现八 書 棄 繋

伽 後 曰

●用二件自常 ②物之二之物系 ⑤凉二浮自常 ④歌二缺自常,被 ④ ⑥痛二疾病 ◎ 後二達常 ④寒二糖素 ④搏二指。 ●仗二姓自治 不二不令母愛和 电海二侧母童 四隔二間的 四 基二基的 四 超二在闭卵 四隔二层的 四人二人母母 四法二性物 四日二炎 ● 基二松号 ③

败

無異實道。

後 來人

八間或爲

蛼

輪

芈

Ŧ

求道。

應群 彼 與 號 歡 道非生悅于 一念度種處

亦行廳

不

脳

以 跡

畏 不

不 豁 趣衆隨 違 天 使 生 Ų. 变 ス 抦 福 敎 樂 왩 撿 解 甘不投令 脫 露 令 以復 除 入 计 心 恐 各 湿 襲 病 邪 露 所 樂樂徑藥顯化同論

或在山頂投身深四壑。或抱石自沈

或江

或有事月叉手合掌隨月

皆 發無上平等度意 薩說此偈 時 父母宗族及諸 || 來 食者。

爾時諸會菩薩。 9菩薩處胎經苦行品第二十 天龍鬼神阿修羅乾闥婆 拁

爲日月天子。謂爲常住不朽不敗。 光明一億一千光。明。月放光明一億 學道。直信不疑作日月王。日宮殿者。縫廣五 中白妙俗中道妙。苦樂廿勝。所以者何。吾昔 俗數得道。不從真道亦不離真道。何以故。黑 十一山旬"月 我所說真實法相 說本勤。苦之行。佛告諸來會菩薩摩訶薩。 知諸衆生心之所念。欲使如來說究竟成就苦 · 曾羅摩睺羅伽緊那羅人非人。 學無學及四 行無量、齊何發意得成佛道、佛知彼心。即與 部衆,比丘比丘尼優婆塞優爽夷。 宮殿者。縱廣。四十九由旬,日放 "亦不o由俗數得道 經 如來觀察 光明, 亦不離 歴 恒河 吾 聽

朋友二人度數*三十五,吾會爲奎宿 爲室宿。朋黨二人度數三十。 三十。吾曾爲危宿。單獨一已度數十五 宿者。跡立四方。吾曾爲龐宿 爲女宿。朋友三人度數三十。 十五。吾曾爲牛宿 **开曾爲心宿**。 9四人度數十五。菩薩當: 人度數三十。吾曾爲〕斗宿。朋友四人度數三 宿 **時立南方、吾曾爲房宿** 朋友二人度數三十五。 數三十。吾曾爲角宿、單獨一己度數三十。吾 **曾為亢宿。** 二人度數學三十五。吾曾爲軫宿。朋友五人度 鬼宿 張宿。朋友二人度數三十。吾曾爲奚宿,朋友 方。吾會爲是宿。朋黨五人度數三十。吾曾爲 吾曾為非宿 數三十。吾會爲四參宿。 基蒜蠹飧落。 五大臣日月左右。於無央數百千 九 。朋友三人度數三十 人度數四十五。 由 同伴六人度數三十。會吾曾作畢 旬 川黨三人度數四十。吾曾爲柳宿。朋黨 氼 亦獨一已度數十五。吾曾爲氏宿 復 別友三人度數十五。 吾會爲尾 朋黨二人度數四十五。吾會爲 亦不真實其壽轉減。 作 含尼宮殿 朋友三人度數十六。吾曾 。吾曾爲觜宿 吾曾為箕宿。朋友四 朋友四人度數三十。 菩薩當知此七宿者。 單獨一己度數十五。 知此七宿者, 時立東 縦 吾會爲解降宿。 朋友四 **誇薩當知此七** 別黨三人度 十五 劫 [人度數 宿 自會為昴 一百曾 作 由 朋黨 此 旬 五 进 20. 學身沸油❷除。或汇右殺無量衆生。 在先度父母。 或臥棘刺或9服沙石。 掌隨日轉身。 仙學五千人俱集在一處。 是虛行不合真道。吾昔一時入山

知此七宿者。 時立北方。 吾從無數阿 朋友曾三人度數三十。菩薩 ·朋友B二人度數三 旋 往 來形 朋友二 僧 檖 杤 祇 生老病死 充足。 定 道。 薩言。 明本的四連經身。牧牛獵師死石撩擲, 薕 轉 謂爲是道實非真道。 此百千萬痛不以爲苦。何以故 刺破壞形體,或時以杖の柱版乃至於6階, 年學道。日食一麻一米青鴿濺雀頂上生乳。 唱生梵天。吾昔芳行不可稱計。 心合住。或時聚會一處,互相破腹洗腸去垢。 骸枯燥。或編樹葉以爲衣服。或連四獨門以爲 衣服。或以髑髏以爲食器。或服刺針。 或食牛養或食菓藏。或七日一食。或時不食形 纵 剛揚大法。 天神所處使彌家女奉上乳糜。 過去恒河沙滸佛世尊。不如菩薩斷食求 未 七日思惟降伏魔怨 忍力最大破碎結使。 14 有 吾昔所更苦行如 皆發無上平等道 可謂真 道無過涅槃。 於虛容有天义手自菩 梵天下請得成爲 念雞成佛愼 是 吾當於爾 耐 於樹

知非實非異

後壽轉減

作日月大臣

名

白荷

人度數三十。吾曾爲婁宿。

宮殿縫廣二十五

旬

次復作毘

+;

吾會爲胃宿。

縦

旬 由

次復作為伽羅

鴬 劫

縫廣十九

由

旬

次復作: 一十由

燸

謀

宫殿縫廚

-

或為

日月

Ŧ.

或為医

周

峠

槃

槃 會

沙億千萬國土,作日天子作月天子。

命盡乃

香,命命四過來生盡行生天。或自念言。曼我今 神所在。或發頭頂以腦燃燈持供養天。或投 深水。或五火自炙求生梵天。或解身支節求 小王。或爲長者居士。求清淨道謂爲眞實。 即以父母擲於火中唱生梵天。 ■或持の土 梟牛馬 或翹一足叉平合 食已氣力 成時所 刺心持 王下六 左燒 見 入於 雜 庭

等正覺道 菩薩摩訶薩入四種道無有前後。 可菩薩。八名得餐願菩薩。 菩薩。五名解脫菩薩、六名解縛菩薩。 盡地得不退轉。爾時邁光菩薩白佛言。云 故名爲因緣因緣 薩因緣因緣。云何名因緣因緣。兩臂釧相。振 佛言。善哉斯問。吾當與汝具分別之。云何菩 亦非等正覺。今此衆生於無上道有何差別 有滅無無四 於有無有。或有菩薩得根得力立志自在。 地。下觀欲界猶如聚沫。斷三結使遠離三惡 天宮取道明證。如是不久。或時菩薩在上 知念盡顚倒行法。見初利法授阿那含。 衆生解了無常。身非我有, 時座中有 "佛 以 不二是不二人。 摩訶 五道。是謂爲覺亦不見覺亦不見不覺。不 不二人。大慈四等覆蓋一 "弘管之心不可@沮壞" 無師 ||名直意菩薩||三名衆相菩薩| 薩此道彼道共相授決。 ,是不二人。爾時 流布廣普無邊。以苦集道得至無爲 有餘無餘結使永盡。是不二人。等分 處 無智不因彼此,故名覺佛。 於是菩薩晝夜思惟見 胎 等。心。等彼此無我想。非去 沙佛 쬺 四 名曰遍光。神智通達 同學八人。一 功德無益積行無畏。 彼教我受承聲受化。 道 **菩薩摩訶薩本行習盡解** 和 1世尊即 合品 內外盡空。 從無央數 。諸佛所稱非 捌 第二 說 名不 處證無證 愚惑衆 欲 得成 頌 于二 鸣 如火。 "是不二 復次菩 数已住 七 日 4 卽 無 破 分 彼 想 何 印 伸 勘一 告 敬 初 六 我 殺 五 第 却 如 羅 佛 經 輪 况三通投為 今 復生 慧 爲 彼

整 爲 漢 轉 ιĎ. 聞 本 縣 辟 無 支 號 百 死 厭 一佛佛字千 苦兵 於授本隨求命 假 脫 如力 至 無 所 琢 尊 有 石 Ŀ 重期火槃尊

彼 所害 濁 Д 後 經 ľnĬ 鼎 最 九 定 十 光 沸腾 胚 繿 考順 此 我 奉 非 睯 無 (功中) (大) =父 迦 篡

中 趣 苦身佛 J). ή 後 所 煩 識行 覺 不 惱 中神願悟無中處澳世尊 精與不去經經非不不號 捨 離 己 行 歷 無 無 収 俢 有道 央 滅滅滅學疑道疑者道敗異度著德數道教母文

數 刌 腐 朽 別 滅

一不 所 切 自 生生苦子者洹著智己 成

聲聞

了

一遍故 除 不 無 及 狐教佛 生無 有爲

爾時世

常即說題

一阵

時世 根行 本 無 自 思 有 想根

流影 無 復

非

(尊說此) 等道 頌 時 十二那 由 根 他 聚 本 生, 念端

黑黑報 現在 善權 意事 漏法無漏法耶於三法。報意何所在耶意 杣 對無對耶。意可見不可見耶。意是過去未來 白佛言:善哉世尊、四道所趣意何所在。爲有 即從坐起。 行 少皆悉知之。 觀察衆生。有婬怒癈心。無婬怒癡心。 四等心堅固難*汎 人法耶 無數劫來常修梵行禪定不亂 育冥者示現光明。 知行可住知住慈愍 。汝所問義愍念一 四菩薩處胎 告根蓮花菩薩言。善哉善哉。 耶。非過去未來現在耶。意是仙人法 爲無意耶。意是果耶 ガ 座田上有菩薩 耶。意在白白報耶。意在不黑不白 便示現無常無我無身無命無人。 耶。意在不麁 意是有為法耶 偏露右臂右膝著地。叉手合掌前 遊諸佛國供養承事諮佛世尊。 經 意品 進止行 名曰根蓮花。 纫 汝今諦 第二十三 行法細行法耶。 開化浆生心意識法。 មា "為非果耶。意是有 無爲法耶。 來不失威儀禮 聽添聽善思念 時根蓮花菩薩 恋施 根遂花 分別善惡 。意是有 。若多若 疵 礙 非 時 不 在 可

我處 眼 淨 卒 世 胏 彼有如無 亦為蓮等 無法花倫

110 瑕

墜不清 墮 為 淨 秋 塵 1000 $\equiv$ 一有原 心 難汚穢

O[菩薩··經]—⑩ ◆沮一組兵* ●心十(心)兽७ ◆振二業愈愈寺 ●佛二近兽念章 ◆毫二裔舜 ◆服二伏兽参 ◆决二夫卿 ◆順二 版·沙亚二二三号:30 亚三二二元(4) 亚趾二 11 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

左 若 如 智 況 一 一 現 過 心 意 分 意 四 譬 寂 意 須 如 人 洗 菩 禾 過 如 念念法别在大如滅本倫日有除 來 去 水 譽 薩 右 棄 彼 者 復 念 念 在 **垢**行 油犯 日之九行 作 將 五 题 機大學 月所干已 劫溃億滿 事事貌法今身樹法 惡塵下蔽病慈法有 亂觀伎添人身

趣 無 心 執 懼 罪 擎 堅 所 蠲 有 意 未 生 不 求 去 求 葉 如 隨 閉 恒 令 意意死交持固造除善造來減可實來意業果行塞有心處現 此不如不及中傾金顧大 不善不有非 當不言無今 無空繁之根五有究對非 受断 鉢傾惡可惡他 是 所 無 意 無 折 所 門 事 障 竟 無 本 惡 間動剛視辟油動行盡行爲對絕意有意根質枝造法蔽礙道對意行物

道當 跡

法 肥 淨

肵

守修一一劫難 生種地有面慳 苦實佛佛九愛我 顯苦佛 呛 天子獄無 受 貪行出出日十身於 倒惱出得 馬 健 不不修向火拔 八 入腐 平 聖 布 忍貧世照六 狐 自 五照為 罪敗難 雕道一燈舞 等教施辱人人世種 將 數 法 鼎世人畜 千 一德道苦陀苦苦苦樂樂樂樂樂間興護劫興

嚴寬心傷著 不要 謶

初

此

醜

此

淨 Ħ

不

11

此

地

風

贴

我

肵

非

侣

性 此

法

觀別

衆 水

生 火

П

觀己

此

7 無

處

苦不

浯

不

取

犍

是三不安度苦人

非

西

姷 終

罪方之に

胼

旭

奚

獨

東度

垢

水 衆生。

心議。

我

木

<u>†</u>]

願

放 能 肵 非

不

嵐

藏

如我今日

處

让

胞

引還

行 佛

水

行

佛

胼

行 何

膩

Īï

非

謂是真道

ill

非典質

何以

故

113 當

安隱快樂無過此勝。

意識

心

彼

無

心識

|開悟||哲

洭 絽

稱言真

入清

法真實

凹 背諸

不思議。

∺B1 ||}|

為四

扑 我 膬

意非

佛

三千大千刹

土

爲

-1

 f_{μ}^{ν}

[50]

僧祗

。不度者度不

劃

到 ∦i}

除

正生 無難思持 我 得醫除如引持真純邊難除以所產 救遭惟戒不佛出去夜 見 致 行 性 描 見 求須顚 不第值禪不著涅病諸 無 如中不不宕不價能身 佛澜倒成一過定犯色繫人閣發畏油道聞見癌在罪籌根 一寶迴苦苦苦苦樂樂樂樂寒寒火處鉢衰善佛僂次對量本 非磷 誑 法 湯 眛 推苦山恩 哉我利" 無議 至 如 佛

愛而

集結恩愛

繛

Ż.

'n,

彷

行

累

劫

昧 滅

肵 世 此 口 後 世 非 此 得 왩 此

作 非

得

樂

此

 $\ddot{R}$

此

非

行

菩薩 度苦衆生。 偏温 去品知 。苦行菩薩斷菩滅苦不見苦 (水現 宿 難可 佛治持答菩 堋 $\Box$ 土 時 崩 前 Ħ íië 空 問 佛 使 本 衆 有 4 云即 定以以道 閩何

O 规矩二现短列 ⊙法二股⊜ ③ ⊙亦二示⊜ ⊙ 听说二座报告 ⑤ ⑤ 登二事② ⑥ ⑤ ① 二种号 ⑤ ② 千二 广 ◎ ⑥ 絕二維 ※ ⑥ 事二 行 ⊜ 會 40 大辟—火健宇之。火辟河 40 杂仗—妓柴园园。伎祭河 40 本求—本来自 40 億千—千億河 40 张二党河 40 伊二芹园园 40 大辟三 数鞋吃自含,找摊船司 40 维二造河 40 近上长自含河 40 发三女自含 40 少二定自含河 40 (善隆一經)— 图于黎州 经分为来一种来看 图了二在列 图初一重要看到 图推二性和 图思二因则 图 生三至省 图 新二哲园则学,斯 40 火二波分闸

佛遭如人定戒從邪其拾一神亦現各云留了一無一解如五我多火無身爲過河求力忍黑見報身意識現在令何身身還常晉知入色今罪滅風如 去向之亦亦充分心非住苦報非出玄知積在水灰俗清所不如足身識我六多萬常入黃識苦斯莊土 大趣無動有還言如去向 切愁 大上大五入真影 智綠海道千行黑實響累淨染現是願化離有淨身億苦息綵本本須嚴糞

無善往有降無不變如本無或猶殺今隨若如解曉與無行壞捨此識地四 多退魔畏別網有無為逆如害受前佛佛冬丁顯我法敗汝是無 天大 無渡達有如無清所亦因大或拍父後罪無教無諸第彼不人不識住各和所彼者進使所白繼不緣導變毱母不福此化相法一中久心有所處自合 著岸少者兵懼法裹有法師悔報罪受報神衆願相教間停意汝爲所雕成

有

那 E

胎中廣說大乘不可 諸 者 皆 同

波

現

光 母 設斷有於奉一一海人 盲天展如法稱先佛天持況人遇如除我此滅緣 億律失針水一龜道轉我法揚進力樂波 識受河人父本 除衆旨持人投深失浮琢五本然四五一自 四泉行母行 結 生 萬 戒 身 海 廣 命 木 石 道 所 熾 句 神 切娛寶 善 大 池 使等劫人命中大根孔光中造法義通智樂堂

處難求 億時尋以愛法無甘逼念天受有自渴不拾 ø 為使性前露潤念女報定 劫時発 Ħ 過尚 通須 $\equiv$ 屋 之內後法一無數識不無 復猾無 可于難可有舍所外中自切愁百明定渴漿體 著道花值是得六是值盡堂縛通問潤人想萬白處乏水命子

衆盡化如世 於優

Ħ

生 色辫 $\mathbf{V}$

非精三初戒一過然 結莊說忍一去音 響 解諸無 道十分空脫光數而 入 八 人 定 門 明 佛 說

所 無 無 以 樂 說 廳 可救縛次法六不 經罪無成以度放 歷 所 就 自 無 光 處無著道娛極明

=

如 狐 菲 大 御 何 來 偏 独法 丈夫 露右 應 無 金色 顲 非一。 冹 别 世 供 爾 礙 那 (就斷意覺力師子 僭右 天 時會中有菩薩。 帷 正 時世 狐 入師 遍知 願 光明 此 若干 、膝著地。 西尊告賢光菩薩日際世尊 解釋疑結。 重 明 光明 佛明 聞如來光影定 缭 行來進止 世行 解 接不可窮盡。此二 伽 肵 篡 足 。叉手合掌 化如佛化不。 *。 放 治 施 近 名日 無 天 **此光明** 畏 引衆生 觤 业 不 Ħ 賢光 使 賢弈 誾 失威 汝所 未信 前 解 建 知 **労善照三** 白佛 ęр 八 入 儀 問 羅 德 人 カ 從道四 功 如 灩 者 言。坐答 医 永行 功 迦

僧 如 祇衆 佛 如 六度無極。 神四口 礙。從閻浮提上至果實天。 來 4; 神 为 皆是佛 庭 何以 脫 **布施持戒忍辱精** 聚生無彼無此 光蔭 故 如 凉覆蓋。 來 神 光濟度 濟度 光明 爾 進 羅定智 咔 光 無 遠照 衆生 數

●大二火河 ●身二家® ●相二想图图 O身二心图图 ●令二各图 O不二本图图,示河 ●河二何言图 O株二船号图 O族二度会图 **愈创 图想二所自创,相对 图整二些自创和 ②阿二须和 图**皆被二孝陵自创,孝故功 四〔菩萨··超〕—则 图如二加图》 ④向 十(果)免够感 秋二状号》 49(觀)十法多數 49 想二相号》 40 記二提号》 49 口二力则 49 円無二門與号》,蘇門與

當

來

諸

佛

筝

皆

以

光

明

得 亦 寂 拘 亦次 濄 煩 法 -- 如 釋 滅 此 以 那 復 去 光 天 坐 惱 身 光 吾 力 活 行 天中等 彼。光裏 迦 光 ス 含 叡 仙 式 遠 須 惟 樹 九 自 演 歡 節 朗 车 明 牟 棄 畳 涅 接倫 可 光 衞 王十 萬 然 說 諸 光 接 退 喜 彼 尼 德 盦 褩 尼 明 拿 佛 度鬼 下 四 李 法 拯 肵 留 光 特 神消留 度勸 内 行 劫 定 度 分 秿 德 可 度 光 影 出 濟 德 滅光 脫 蒜 道 意 外 脫 數 有 爲 數 Ei 畏 至 人 無 不 在 丽 不 無 炳 $\equiv$ 沯 亦。非 不 Ξ 後 無 圕 不 淸 不 珂 不微 億 꺠 跡 훒 可毒教 度 可 後 所 然 界 力。威 惱 央 我 中可起 萬 淨 僧 可 可 别 量 刹 法 者 量化 染 奪 量患化數義 著 人 退盡亂 無 行 祗 倍

> 時 聞 世 | 尊説此| 可 說此光明 度 衆 頌 Ê 生 訷 德 當其座上 皆發無 先 光 m Ŀ 百 後 七十二 李 法 化 筝 億 度 衆

图菩薩處

胎

經卷第六

菩薩處胎

見品 第二十六 秦涼州沙門竺佛 念譯

邬

誦 腃 衆常法。其有弟子所學已成當報師恩? 調誦經典算數四技術。 下四山人中乞索。師不見聽。如是再三求哀乞 師四宗五千人山中苦行。我於彼衆最小弟子。 婆塞優婆夷。 欲令菩薩摩訶 吾念過去九十一劫。 己亦無財物實貨可奉上師 師 時世尊入正定三昧。 師告我言。吾有秘要寶藏四經 復不聽 爲捨吾 何以故。 破魔境界 人間乞求 薩 及四 天文地理 在清明城北雪山南界 以我明曉經典衆中最 住 爾時 分身變化 部 於正地。 衆比丘比丘尼優 餔 雕不綜練。彼 即以 典 卽 。告諸會者 跪 放 卿 大光 秘 拜 未諷 , 時 我 要 謝 明 欲 債畜生。 四無所

無生老病死無彼無此,

中間自相望法觀清!

畏

爲福生天爲罪地獄。慳貪餓鬼8抵

前 句

白 五

師 百言

聽

Щ

求

然報

師

恩

師

復

不

ŀ

座

瞋者

五

百

女人還寄

쪠

之主。

 ${\mathcal H}$ ĝρ 應

萬 以

使

我

調誦

未經數日節智已訖。

卽 糖

> 之。 開

而

不殺。金杖澡。罐我應

取之 祀

我

悟

卽 我

請

我為師。

琲

象馬牛

羊

脳

駝

善惡之報如影腦形。時五千人心

說 達秘要識記。即以我爲上座 上座。經典少者乃@處下座 即過之。時彼師長問吾。經典"技術多 彼聚中異學梵志師*宗五千人設 衣 萬 復不聽 間乞 匹 志衆五千餘人。於大聚落而共 度皆悉明了。時師慇懃欲得 未會誦讀。 未經幾日復得成就 (相值遇 裳塵垢。先在山中苦行積年四披鹿 "珍寶雜物今應屬我"此人見奪 一般五百8字牛。五 枚金溪9罐一枚。白9氎千張。 馬。象中精B健六牙成就 **邓見顯倒非其非實** 分別有無為 灍 告 此 未經幾日已復通達。*技術災怪 쟤 我 諸寶物祠 Ш 復更出經 貫 吾更有經一句萬言。經中衆寶卿 要當報怨。如今奪我無異 何由欲捨吾乞求。即復出經使*誦 移地動 即辭師下山詣村乞求 汝 、當學 天里乾當入於師。 汝亦未知 一句千言。勅の教我誦讀 問秘識文書。 百四翔羊。五 白師求乞欲報師恩。 彼師所知。不能通 彼師驥 五百女人。 何需為欲 留 百駱 祠 任. 金銀錢各 Ħ 大型墳會我 時我下® 天 者當更生 患此為 更無異 見異 月星 皮皮 說 者得爲 駝 嵵 彼 一衆星運 浬 金杖 我 五 嗣天 學 我 辰 闘 卽 何 玉 百 沊 經

(龙)号像 如去二山号像到 四数二数号3* 四堆二柱号3 四度二次形 四(即)十以号10形 40 法数二舰法鲁勃 600 报二任 9

不

白 大

1

殖 曠

衆 濟

德數

本 人

無 功

即時

如

見

我

心

發

大弘智

不可见

狙

壌

大 非

以偈而讃我

常諸受光成 想天慧 相 佛 後 杂世稱 度 無 十 衆 結 人 佛 數 滅民竟二生 見 地 奇號 五 我 字 特 得記の 人 五 反 中 震 世别動拿女世

◎縣火炙形◎貎醜穢。吾即以 0東門外,見五百梵志耆年宿德

五百金錢各與

。學道日久

吾

取

玉

亨

Ŧī.

萬銀

錢

吾

取

五

餘

客

城祠

科至

村

從國至

至 百

節別入城。見城中人香水澀地除去塵穢

懸網幡蓋行列端嚴皆欲出

我小前行見

一女人持花七枚。

我時左右顧視。

求香覓花

有身。 力 生 步饒益度脫衆生。 事的火之具。使行正見八平等法。坐臥 在佛左右肩上。 八難世智辯聰邊地佛後。 哈光明. 接我 計 常斷 7 時 五花 世 四 如 尊 順倒不識明 尊欲度斯等。邪見之人。 重 說 頌 順倒不識明慧。 五蓋自覆貪著利婆。言苦有樂。無常謂有常。無身謂 及以 來 欲度斯等。 吾告所行。 ٤p)我身。 從此以來未曾堅 以 足蹈我髮上過。 即在虛空。 邪見之人。 皆 破五千 爾時座上 願 生 我 餘 梵 上魔界衆堡遼三途 活嗣 第有二花 佛 經 Ü 行 步 天

了不能!

得

即問此女。 此花王花。

汝花可得

者。吾欲買之。

不可得也。 女報我言。

菩薩復以善權方便。**更**告語女。吾

佛當入城o將

用

上佛。

五百

枚

一花百銭若見與者。

出錢相

日 爾

躬利破邪 行養骨 見 堅 壊 入非 固道髓 心德腦 苦 如 除者痛 彼 無別 無事央 鐡 法習數虫

塞道路。

有空缺地可禮拜。

佛前有

② 注

/ 可受

吾即解髮布髮水中。

ęр

以此

偈

歎佛 破

愛

慢

滅

我

光

足

唯

照 欲

我 怒

五所

不得

見

導我莖求相

師花花願

女 得 B

上 退

髮佛轉佛心

镹

蹈 寄

我

持用寄我。

我卽出城遙見佛來。諸天人民填

卿用花爲。報言上佛。時女聞佛名。 枚花不情銀錢,此必有以。迴•頭獎言。

即以二

念言。此人顏貌端。正身*披鹿皮衣。

女貪得寶即以五花與之。

行數十步女自

貪我五

爾時世紀 爾時世傳無所著等正覺。 法 成 觀察過去當來今現在菩薩摩訶 、應從一劫二劫乃至百千無數億劫。應8取 就 。無*央數百千衆生。皆發無上 **❷菩薩處胎經文殊身變化品第二十** 偡 「奪說此 童具 化衆生淨佛國土。 威 不取妻息除 邪見句義味義字義。 有菩薩摩訶薩供養諸佛功德 婬 入上奪定意三 或 欲 有菩薩 正真道 薩劫 自 摩訶 說其實 生 數 七 意 眛 Z

> 淨汝本 可稱計。 覩 母 利 旬 見。於如來種 在彼。佛身光相 現汝古昔七 兄 非算師算師 弟。 東西南北 得 成 無 一十九劫於花品光 莉 弟子所能 嫍 土人民身長 Ŀ 示現神 流衆生 維 Œ. 上 等 ኚ 足 Æ 酮 -T-覺 令 時 由 匪 無限 世此 根 佛 创 界 大 本清 筸 告

如於 今 方目 白 今 戒 我 身 來 天 如 殊 諸 香 菲申 六 處 蘢 汝來遠德 分 此 鬼 十 蓮 由 成 歯 花 力會布化 中 胎神 旬佛 毘 光在 肥 欲 諸 通 不 香 得 方 問 佛 達 花 明治 悉斯斯 難 歸 上 汝 相現 有 彼命 下 火 炳變 結 法 譽 礙 釐 刹 禮迎

文佛。供 不相障礙。現身佛相衆好具足坐樹內婆訶世界釋迦牟尼母胎學會中。一 爾 演深奧最勝之法。 神足定力。6億大力人屈伸臂6項 如 子 妙法。 是。我 亦即彼至彼即禮事供養。 時 異 文殊 首 說意止彼亦如是 共相開通無有罣 養承事香花糯蓋。 彼說苦空非身此 師 現 利菩薩 彼土菩薩亦來親近釋 糜 詗 碾 亦 意斷根力覺道 彼此此 釋迦文尼菩薩弟 除 如 彼說 不離 是 疑 接 音*響說甚 網 00 4. 王 一佛世界 / 生此 胩 座 世界。 ፑ 即以 敷

●(至)十束鲁② ●唯二最鲁② ●貌二根殉* ●新二持鲁⑤洵 ●正二政谕 ●頭二顧鲁③ ●〔前〕一④② ●正二兆❸②,张舜 ●心二 四 華十(光) 昌帝 (中) 一句 (中) 一句 被二復 (中) (中) (中) 一句

笳

令八 國 國 佛 衆 佛 此 此 或 彼佛置衆彼 本三我座 會并 住解 土 力 刹 界 欲 。 悉 有 現 見 城 刹 會 道 爲 + 身 由 方內 五相葉摩二大 更欲仙無 甘 皆 倍 名 聽 極 能 河具不河乘智有知佛礙露七復無我周劫受佛流足生薩學慧餘者者處池寶倍閔說遍燒教身 相微疑 佛生佛清 廣 大 師

五先況無辟過利我勿電洗水清佛除衆我我二清今在今於此現神緣使救復有支諸土身謂然浴精淨名此生土利奪伊乃在在胎刹有德滅五後有欲聲菩名軟爲 觀去玩無升更心無見不無爲無他現爲妙無想極自果怒閱薩究首異大塵 璃瑕仙有非壞佛竝增弟不佛變最不有赤緒濟質癡等量竟是人明垢地穢奪餘一數身立滅子現國化小妙異然

故現皆爾

菩薩弟子。

士

多利数

少 還復

脖

韴

摄

處胎

經八

賢樂齋品

第二十八

悉

適 修四行忍辱。 派方 師子吼。獨步三界隨時四上下。 事 **性**人魔怨。 不乏。 刋 卽 有菩 所 如 從 能 解了 將 坐 幻 使 忍心不關禪行事不廢。 ·。善權變化莊嚴佛+ · 薩。名曰智積。於過· 容屬根 起 如 Ш 化如 泂 偏 石壁皆爲七 本成就。 右臂 鏡中 清淨。 像 於過去佛 如 著 4 。 分別三 熱時 - 靡所 地 於 於 焰 施 不入 火 無 **分如世** 貧 籴 央

時 我今隨猶重 此事十究苦 如 我 嵐 如 病 界 執 力竞法 生 今 等 大 野 離 諸智無 九有八清 日世風火良衆慧畏無九除淨正 身界吹熾醫生劍法閔分入觀道著 頌 É 荾 大废焰焚燎 貪 被莊六有洗除不輪 燒 治 著 除 慈 嚴 趣 爲以去離 斯如 大何 山方 如 次 符 時 林 生結弘佛衆 貢使響道生法解邪 派衆 是慧滅澤劇高林鎧樹行道水業處 生

神足。 如 **今此** m 終 銭 樹 形威 法者 金翅鳥 四求龍四尾不知處, 法 **干時香** 至 劫爲金翅鳥王。 花脂 婬 翅 Щ 日 內宮婦女狀如天人。 欲 行七法 儀 隺 苡 神基 钶 矿 超鳥王身長八千由 汝即灰滅 不安言綺語 十五日。受如 脂粉高廣床。非時不食、奉持賢樂不妄言綺語不魯勸飲酒,不聽作倡十五日。受如來齋八禁戒法。不殺龍爲食,時彼海中有化生龍子。八 前 處不聞 和娛樂。 食龍時先從尾面 使讀誦。 戲 **諦聽諦聽善思念之。 吾昔** 化生龍 寶 水取龍、水未合頃衛龍飛出。 若壽終後得生 來甚深之義。今常與汝分別 大海縫廣三百三十六萬里。 **関觀心得自** 一深難量。 Ħ 高四十六萬里 富 不可 不 殿 如來八關 即於 龍 我。金翅鳥聞之悔過自責。 者我身是也 具 含 七寶宮殿 以經日 即我 有官殿 遀 在 入中。 否。到須 金 齋法 衜 於 受 莊 旬、左右翅各各長四 翅 肵 夜 誰 10我不持? 屐 **烏**至 П 後國洛州 行法則如 去此 面 爾 明月 00唯願 至 7 一一分別。 彼 來 彌 萬 不遠 翅快 頌 龍 肵 巃 ïЦ 劫 時 及以 池皆 身樂日子 · 金翅鳥 金翅鳥 出尾語 得 化 八關 # 一般不盗 時乃 倡 趙. 食 日十 伎 央數 七 以禁 佛 噉 不 我 쟴 法 入 寶 聖

①小二上® ②佛國二國土邑會 ③人二仁自 ①廣二嗪邑② ④或二我邑②勋 ④見二現邑③〕 ◎蜀二聚邑⑤下同 ④升二异⑤* ④云三龙邑⑤ ④咏二味邑⑤ ④勒二班思⑦泉,原见卿 ④生成二皮生®⑤ ⑤艾二》则②须 ⑥更二便⑧⑤ ⑥为如二如求邑②⑥(菩萨…經)—⑥ ⑥(行)—⑤③ ⑥(不废)—⑥),废二聚勋 ⑥上二高邑⑤ ⑥空二谷邑⑤ ④ 歌二假⑤* ⑥(勒)—⑤②⑥ ⑥(赫)—⑤②⑥ ⑥(共元,⑥ ⑥ ⑥)十未⑦⑨ ⑥ 凡十二下汤 ⑥(即)十未⑦⑨ ⑥ 凡十(了)⑥卿 ②(若)十我⑦⑩ ⑥ 唯二性吕⑤

菩薩處胎經五樂品第二

歷 處 會生金翅烏中受龍子教園 觀察衆生心識所 欲 知 所 邚 度

汝

今

受

明亦必化與濕

善

汝顯

屬法卵

等衆生

奪

不 胎

4 戒 道

刺 龍

 $\pm$

七

萬

龍

禁

根到梨海所八退生

摩我泰

本彼珠水犯齋轉

月以得

珠七生

金寶

逼事銀成處

尼宮

善我颇在無

復可

滋

潤

悉 修

周佛

看

四生心中所念。將欲示現本所造行身 世已來經無數劫天福自然。 釋之中最貧第一。羅睺羅阿修羅王。 族姓子族姓女。聽我所說。 具足女法六十四能。行 步 。昔有天帝 於三千大千諸 進止不失儀則 生女端 П 意

宮殿中有七寶塔。諸佛所 /上難檀婆那o維 能子及諸龍女。 龍 子復與金翅 自今以後盡形壽不殺。 翅 受三自歸已。即從龍子 鳥聞 龍子 未 鳥 香花供養禮 肵 未曾殺 一般無異。 而 靓 說 、說諸: ΔÉ 因緣總持三 受八 Ħ 生 如 焼の飢 法深藏 拜承 子語 到海 諸佛 闊 齌 事 水 金 官 教法 味 性 翅 别 猹 金 Д 急 見 有 彼 Ė 如 事 彼 华

奵 不 粪 行 滅 壽 中 夭

劫戏 不得見 畜 長 則

6年四身 六 爲 積 奉 朝 畜 龍 福 佛 露 中身德語虫 必 戒 望徳壁生光 自清 濟明生壽命 度 行 道 天 終

宿命所行戒德完具。 子 此 頌 於金翅鳥亦入於 時 龍 得成B菩薩化現自 蘢 女 告智 紖 意解。 子 積 入在薩壽

> 可遺 須倫 面如 稱善此語] 天女衆多。 具足女法。 **紋琴。歌歎我**天受福。 具架具 女給 頃 頭栴檀香。 女 諸天白帝 執樂神等。 桃 已 我使令。 花色 卽 夺 至 於天上忽然不開現 訶 我寧可集諸兵衆與彼共 時釋提桓因內自思 厢 **颜貌端正諸天中勝。然不如** 從 齊是更有餘願開其6意 不長 須 口出言氣 手執琉璃九十九B紋琴及 倫王婆呵前 即動執樂天子般遊翼等。 諸天鬪 不短不白不黑。 :是念已 快樂無量功德。 如 優鉢蓮花香。 戰必不如彼。 卽 攻 如有力士屈 召諸天論 帷 彈琴出. 我 不 B 今此 舥 諸 彼阿 П an 說可 權 聞 得 說 不 知 嚴笑 伸 痩

視 金 念 如 歌 找 是 天 絕 妙 琴

銀 則我曲 寶有淨 憂聲

憶本所

誧

П

說颂

日

面衣彼音 玉食天相 厭 足机至樂和釋 轉七無清 算身甘 第迴露畏極 一旋珍想妙

中

時

帝

釋

and a

腄

非 無 主 彼世 宫

亦我小須若知天我幷今 女 耶 爲

倫 不 見 與有容 衆 露 意 語 者 女 屬 足豫乃瞋正應非琦求欲 爾 與千珍 Ţţ 我 萬 米四 給 億 可

有 雖 物 凾 大 無 閒 兵廿大此 得以欲患 自 有 極 電 充 所 熾 遊飽爲盛征使數量姻行

兵衆。 天帝釋說。 琲 般 **心遮飘等**。 。吾有所伐@正爾令辦 뺘 婆呵 鬪 此語記 [0] 須 偷 ĝρ 各勿有 Ŧ. 湿 ép 以 有疑。即以即勒左右促 金此 語

间

耐

此

偈

向

所勅

及歌豪 彼頭貨 集婚遮

不未出天 用集五帝 力兵音釋 萬我求遺 得宜我使 不 先 爲 般 失衆姻繁

詣 腸 |釋提桓| 彌山 衆。已壞四門 天宫。次壤莊嚴天宮。時有天子名 **彼阿須倫臣** 腹 因所。 壊血 天子。天王 天王, 脚大 誾 此 當知阿須偷婆 宮 教已 次壞 。今欲如 ĹЮ 風 集 天 四 何 官兵 $\Box$ ori | 時 大 天帝 集諮 火 カ

我慧佛 破威 神细 恚 脫 仐

宵 腄 群 眠 怒 力 功 德 复須昨解教 緰 倫 Ħ 兵 侵 忽 安 我 漸我既隱 漸 境 寐 處 厄 却

欲 不

往詣 退 ●莱二莱奥汤雷,果哪 ●身二子雷 ●〔汝···虚〕廿字一和 ●滋二慈鲁雷和 ●函二陸村 ⑤經二說鲁勇 ●〔新〕一鲁**司** ●前二周鲁**司**和 Ø今二命② Ø 身二我每③ ¶ 附度二克阴自⑤》 Ø 苦藤化现—佛身费化鲁⑤》 Ø 亦二不⑤ Ø 照二能图⑤ ◎ Ø 卷第四秋号 免。但在二批多。但就一肢与肉*。但是二人自己。但成玉机二、床玉楼侧,林玉机争。但以二别也。但然那一不净也。 但在一次自己,政争。但是二人为,但是二人的。但是一个人的,我正规争。但是一个人的,也是一个人的。

歸依法 倫兵衆。 提槓 焰譬如劫燒"一心歸命稱如來名" 賢鷝八關齋法度難敕厄。 設四天下滿中火 數生中作天帝釋。無數生中作梵天王 不飲酒不香花胎學粉非時不食。奉持如來三 倫與巴天和合共修行善。不殺不盗不婬不欺 還諸女。爾時阿須倫王。即以最所敬女•季 證我。犯不與取戒。我與當举禁不犯偸盗。 是 提 詣忉利天宮。時諸阿須倫等。求哀歸命向 倫女數千萬衆。 衆 從四門求党。 法6投身入火0焰不能燒 天帝釋。天帝釋。即以。美甘露與四須倫。*須 極因 行法則。帝釋聞之很然不樂。 四 。今天c王釋,將我眷屬盡填天宮,非佛弟子 轉轉前進直 我等先。祖信奉如來。聞佛有戒不取他 因即 關齊者諸佛父母 後 。我等愚惡。不知佛弟子神力巍巍。如 一吾昔所行無數生中作轉輪聖王。 爾時帝釋諸臣受天王教。即集天衆 勍 園 大臣。汝速集兵衆。吾。欲逐阿須 但見刀鎧弓箭在地。 **入池水中藕**蒸糸孔中 不見阿須倫身。 入阿須倫宮殿。見婆呵阿須 **若滿中水水不能** 將諸女衆歸 須倫6此語 持八關齋 不見須倫 巚 奉持 盽 卽 無 釋

阿僧祇劫爲緊陀羅王。 不視見亦不聞法。亦無有聖衆教化四無日 緊陀羅王在中治化。過 璃山 辰 時 **粤**菩薩處胎經緊陀羅品第三 光明 座中有菩薩名曰 北京 所照 過小鐵圍 由 昔積ga 福 信解脫。過去無四央數 須彌山 去無數恒沙 鐵園山北有大黑 一個施之報 北過琉璃山。 居在 佛,亦 ΗI 月

> 四朵女在池洗浴。 乞食。 佛失我神足。 解 燒身能飛行。眼能徹視自識宿命。知他 見 中。蕁入白王、王勅左右。將彼人來。 子從深山出。飛行四經過王宮後園洛池。見諸 法初中竟善。大慈华等功勳難量。我將諸弟 名清淨光如來應供正邁知明行足善逝世間 耳空遠聞聲。 枯樹悉生枝葉花果。能使海水消竭。在 以 在深山中。誦習品咒術能 形。八十四劫恒無手足,在人間時學仙 婦。當令此人手留問題破壞。壽終之後受此醜 作 柱成辦廟寺,復以淨食施彼工匠,壽終命 寶宮殿壽命 舍。 昔在人間居 心皆失神足即墮園中。 無上士調御丈夫天人師佛世質。 書爲夜。 呼吸之頃能吐出金銀七寶,能 婦與沙門食。 胸臆神王。 有大長者造佛 尋將詣王。王問言。 婦見 沙門在門乞食。即擎飯施與。長者 眷屬弟子◎五百人聞佛出世。佛 極 在兩山中問 時采女衆見五百丈夫盡在 長 即何瞋恚。此何乞人膽視我 財 我及弟子。下見婦女生染 塔廟 無量。 何 以 故。 卿等何人。答曰。我等 此緊陀羅 。有一沙門中時持鉢 移動日月。以夜爲畫 自然七寶宮殿屋 時我瞋恚故來求 木在 人間 面布 。我欲問 說微 值 入心 灰不 人法 遇 三刹 園 妙 使 盐 良

子*五百人 在山學仙道人。 采女品在池洗浴。我及弟子。下見婦女生染愛 子從深山出。飛行"經過王宮後園洛 夜爲畫以畫爲夜,乃至耳遠聞 。皆失神足即 開佛出世佛 1000 Щ 中誦習呪術。 中 時王告之日。汝等在 名清淨光 。能移動日月 聲 "我將諸弟 池見 諸 爾 佛

以

心

怒佛 亦 施之黒與辟支佛。後得人身於 報日月所不照。先在人間以刹柱施人。 中作胸臆神王。 者。比丘乞食瞋恚四言。使汝無手四足。 妙之法。當令還復五神通道 後宮貪著欲愛即失神足。 學仙二十二小劫。聞佛出世欲來見佛。飛過時國王須臾退坐。前白佛言、此五百人。在山 却 學 駕羽空寶之車具五威儀。將諸称 即踊沒自在所念皆成 設生老病死十二因緣。 百人於今世命終。皆當B生無怒佛所 心學熾盛還失神足,此緣久有非適今也 百人所行善根。 所。者佛有所說當奉行之。爾時大王。 求學實於這際法不獲實相。汝所求師如來等 愧垂王隨王刑罰 王復問日 正覺者、近在岳四時山中。我當將汝等往至佛 二小劫。 何 深 沒如是。 人等。 欲心 丽 五威儀步至佛所。頭面 Ш 去 肵 學 而失神足。答曰、本謂呉 俥 形枯心痰所習不異。 珝 往詣岳*時山。 道來爲久近耶。 佛說是時王意開解。 積劫無道心 時 飒 王及五 成便壞敗終不究竟。 在大鐵園黑山 王告之曰。汝本學道二十 不圖今日忽然失道 百仙 。王郎下 如死灰不 苦無苦本 唯願世尊。 **温禮足在** 答 人。 。佛告大王。此五 旦 如愚惑人空中 中間。 Щ **乖解** (道神靈第 ĘĐ 亦 屬及五百 中學 牛集滅道 動 干 樂欲 從座 面 無數劫 。本爲長 與說微 不 彼 劍 雖 即嚴 帅 华 枨 小 生無 IJ 復 去 起 此 蓋 典 欲 五 受 仙

庤 存 世 您8知路5來會心中 礷 處 胎 經香音神品第三十 歽 念便 入定意無

不 必

身磨

水 彼

香音神 "或在畜

王

一億眷屬。

形之類。

進

止

動

搖皆是我

風

以

是義

故 釈

我為

不 不 本 III 勓

歷之法坐行佛

法 紫 大 三 一 佛

人

入細無礙。

或

在

天上劫數教化。

。或在人中

中

我

爲最妙。所

洛何

無風者

不

受苦。

生

一餓鬼地 及七十二

|分身敎化|

樹 $\Box$

| 木花果 1。於六神

根田芽莖節

不得

成果然 溟

切若

共 移 所 見

空 罚

慧

色 是 力 養 景

便 正 汝 Ħ. 到

自 子 皾 别

及 不 圶 硟 中 法間垢 無 常 淨 行 無 Ξ 三 樂通 法 滅成燒想慧門本觀弱懼

數 持 後 造 無 不 焚璃善 行 須 慧 彌 火 彈 捛

常遠離

而不親 阿僧祇劫。

無數

親近。何以故。貪著五事樂以善香祇劫。知有佛有法有比丘僧。心香音王。或壽一劫二劫三劫。乃

樂。終日竟夜不知厭足。有善

。於善香中不聞

餘音。

.但聞五欲歌。歎戲

劫 金 劫 總 現 除

知識背修善

踊出半身人現。而告我言。

此

足處樂耶。

何根

此非真實清淨之行。

除去香熏 **今佛在世**

可

往得

處如

閻浮提。

男女称屬以香爲食。

神王

閻 浆

|浮提二閻浮提"乃至無數|

。 衣被服飾皆悉 乃至無數。 恒沙

崃

隨

生

MĴ

濟度之。昔我

間

爲

香電黑。或生北方蘇單。日土

拘耶尼。弗子建。

在所生爲香音王。或壽一劫二劫三劫。

燒 銀 火 寶 所 琉 報 不 四 不 可寶

養 如 人 處 來 服 豁 射 在在 莊 窟 在 世 脳 藥田空生化 最不會授命處不箭盡愍 處 選 窮緣彼 必要質 求 還 絠 著爲 創 下法具久县驱地人己

六大中汝爲妙不。 地

神報言。

。皆依我住。

切衆生有形之類 所生萬物山

依而

得

. 所以者

何

河石壁樹木

善 轉 不 所 福 選 知隆 以終 解 亦 藥 不

淨

·正是時佛爲所在共

往

禮

拜。

次 宿 毒 亦 供

出

卽

以個告香

所

供燒在如

恒妙淨

香 沙

戒懸眷

者香幡數界

德 繒 麗 在

深 蓋 央 方

觀

安隱處。 爲貪著。 從地

此

香為災爲幻爲化。

受教。得清淨香遍滿諸方。

香

香柳王聞

之 可

妧

善哉善哉。

善知

誠

欲導引我●示清

力接香音塑神至於胎觀 告諸 地。汝爲我 現佛與金色身三十二 受我悔過 뀸 此 來會者。 Ŧ 師化 如 吾從 凝如 踊 我童の臓 出 無數 愚 地 神語 相放大光明 。爾時地1 彼 阿僧祇劫。 一路會衆無覺知者。 "我今愚惑不別真 心開 神即 意解 。能大能 ĽĹ 從地 神足 五. 踊

往盡

得

無e上道

一汝其

依眷香

投

心可

尊 屬

产

提

滿 荾 話 胎

+ 如 衆 淸 無

方界

有

時

否

自 到

徳

椞 孀 將 聞 甚 花

出

住 不 恐

四六四諸神汝自問之。善業菩薩即 風神從風踊*出風中立。 以 汝疑 從水踊器 <u>寸</u> 神足、今彼 何者爲的妙。地水火風空觀那 ,聽者敢說,佛告善業。恋汝所問。 誠神從識踊"出識中立。 分別。善業白佛言。云何世 膝著地。叉手合掌前白佛言 中有菩薩名曰善業。 水中立。 地神從地踊出在 火神從. **客神從**客 火踊 削 佛告善業。 地界 爾時 從 問 鵹 ЩĨ 座 地 腁 火 X. 六大 111 旭 聊 出 中 水 魯即 間 偏 於此 么 立 亷 衆

成黑熱。 爲枯燥。 菩薩次問風 類皆8當凍死。以是義故我爲最勝 爲最勝。所以者何。若無火者。萬物 義故我爲最勝。 **神之中汝爲最勝** 不。水 爾時善業菩薩問水神 無水者。地爲枯乾無有滋潤 是義故我為最 神報言。於六神中我為最 若遇霜雹米寒雷電一 衆生之類有形之馬皆當渴 神。六神之中汝爲妙 爾時善業菩薩次問 不。 火神報言。 於六神中我 Ħ 汝於六神爲最 切衆生有形 膠 芁 所以者包 爾時 滋長 木花果皆 死 風 神 神答 善 云 以 何 六 是 何 炒

四菩薩處胎 經 地 晌 品第

於六神中我為 存 花 ❷ 熟二就最爱的

大所論 所誑。 爲妙不、 達無●閉皆是我空。若非空者識何所依。以是 者何。山河石壁樹木花果、一切萬物有形之 義故識言非 以是義故識言非也。 菩薩言。識言非也。何以故、火能熱物亦爲光 性須冷反與我熱。燒炙。消流永無冷性。為職 說是事不然。何以故。水能潤漬成長萬物。我 此事不然。爾時水神白善業菩薩言。誠神所 。獅反與柔軟。時復須軟反與我*鄰。 妙。爾時地神白善業菩薩言。此事不然。何以 知說,彼皆盲冥我爲眼目。以是義故我爲最是其王。行來進止若好若醜。可遜知避可就 我為最妙,所以者何。此四五大神是我僕從我 神。於六神中汝爲妙不。識神答曰。 以是義故我爲最妙。 勇 樹木苹果隨時成長。若無火者識何所依。 反將至北。賊中之賊不過禮神。自稱爲王 妙 。我空法無物不含。含容萬品進止行來。通 行來進止我能含容。使得調暢通達往 爾時空神白善業菩薩言。識言非也。 識言非也。何以故。萬物成長行來進止 識制止於我不令動轉,以是義故識言非 恒為識神之所誑惑。不示徑路。我欲得堅 如 有字義耶。無字義耶。善業菩薩白佛言。 。以是義故職言非也。爾時火神白善業 爾 有句 空神報言。於六神中我爲最妙。所以 五大性各各均等 時善業菩薩次問空 也。 莪 爾時世尊問善業菩薩。 **無句義耶。有味義耶** 爾時風神白善業菩薩 爾時善業菩薩次問識 何以故 剛 於六神 。於六神中 地 界多 我欲詣 何以 中 來 妆 動

> 多者空界少者則不成就。 不成就。火界多者風界少者則不成就。風界 水界少者則不成就 者則不成就, 時善業菩薩即說碩 五界等者識不分別則不成就 水界多者火界少

佛告善業。 時座上百七十億衆生解識深法。 正真道意 識神 識識 分 爲 示 别 第 善 善 汝所問者皆是如來威 無 六 道 惡 形 王處 行 法 永去五 大到就 大 最 安 別 IJ (神力故。 不隱 眞 爲 悉發無上 如道偽家 酮

單質 善思念之。吾當與汝具分別說,猶如此@娑呵 阿僧祇恒河沙济佛。 衆生受五陰形。分別內外解了空無。內心生 本已來乃至成佛於其中間。 我今日諸坐菩薩餘路盡非人種何以故 壽佛及阿閱佛國。除莊嚴刹土虛迄。際佛,除 眞實性故非人種。東弗于遠亦非人種。 世界閣浮提出衆生種。此事不然。何以故。非 彼二乘羅漢辟。支所能籌量。汝今諦聽諦 河沙諸佛。分別人本假號名字不可思議。非 者。皆是諸佛威神所接。所以者何。過去無數 人從何生,佛告法印菩薩。善哉善哉。汝所問 爾 疑 種 :時座中有菩薩名曰法印。 ,識爲亂想非異實法。何者是人。云何是人。 · 菩薩處胎經人品第三十三 猾如有人修身口業於不修者。是謂 亦非人種。西拘耶尼亦非人種。除無量 及當來無數阿僧祇 闢 初不爲惡此是 如來說六大 欝 摭 恆

> 在。 謂人種。 非 法。何以故。勝過去已滅未來未至法性自 第一。何以故,如來於現在中能行過去 是謂人種。於三世法。現在於過去未來。最爲 種。現在於未來。是謂人種。未來於過去現在。 薩如今善聽。過去諸佛於現在未來。是謂人 丈夫天人師佛世尊。是謂人種、佛告法曰: 佛道者於不得者。是謂人種。故號人尊如 是謂人種。向佛道者於不向者。是謂人種,得 佛於不向者。是謂人種。得辟支佛於不得 陀洹於不得者。是謂人種。向斯陀含於不向 應供正逼知明行足善逝世間解無上士調! 不得者。是謂人種。向阿羅漢於不向者。是謂 向阿那含於不向者。是謂人種。得阿那含於 者。是謂人種。得斯陀含於不得者。是謂人種。 於不奉者 榧 過去能滅現在未來。 爾時世尊即說頭 受三化 。得阿羅漢州不得者。是謂人種。向辟支 向須陀洹於不向者。是謂人種 是謂人種。修行十善於不行者。 法 於不受者。是謂 Ê 非未來能 種 滅過 孝 持 得 去 五 然 者 狚 須

上諸為苦除現分 天說行滅在別 天 去 十廿杂前 下 相非善露生後勝根 正 天行法等結佛本 充兩獨 明 上 遺 德 滿 足 照 過 数 中 如 知 F

空十 於衆®想 及四足 瑕 差 日未 徼 明 來 妙 生

0周二歳念 ❸(菩薩…經)—働 @娑呵世界翻荐提二閻浄提沙河世界自 ●二二三角象

不定。

'是謂人種。

衆生邪見導示善處

正

有衆生向斯陀含。

還自墜落墮凡夫地

忉

·利天上至三十里二天,此石故隨逐吾。

見無住二事平等。是謂

人種

分別

풽定心無

執意如空無能移動。

亦不見定亦不見

或

有

衆生向阿那含。

還自墜落墮凡夫地。

達兜以

飽滿。在畜生者不復荷負重擔。如我弟提婆

石9打佛脚指出血,吾時避走東至弗

可四沮壞

于遠北至欝單*日

잱

至拘

那尼。

不見俗。界有《人無*人。是謂人種 是謂人種。分別道性三千七品。

發意弘誓 有成有败,

不自爲己。安處衆生住在無畏。不見有住不

除欲怒癡。亦不見淨亦不見不淨二事虛會之。

嚴。解了空寂非一非二。是謂人種。佛國淸淨

是謂人種。於樂相法。不見莊嚴亦不見不莊 果有成就者無成就者。不見有一亦不見二。

洗除心垢。亦不見正亦不見不正。

是謂 以八八

生

间

須

花洹

還自墜落殖凡

夫地

有衆

復避之還至故

處

爲石所

傷

吾在摩竭國界

不羅如行 惡 П 念 得 本 漢 蕃 2: 氣 所®行法 吾 辟 入 篴 修 腥 加 如 我支池功熾躁身佛洗德盛臭 人 鼻 安 尊 獄 明 支 識 清 枚 滅の永 號 諸 離 痲 山 節 淨 佛 串 佛 天 五 煩 向 中 不應 印道 善 謗 惱 能 쇞 天可苦生垢處 罪熱救道

來今。解知法性空寂無二。是謂人種,於四道 無此不見彼此者。是謂人種、觀察法性 衆會。於如來所則非人種。云何示現得爲人 手合掌前白佛言。善哉世尊。快說斯義。 法印菩薩印從座起偏露右臂右膝著 尊說此頭已。 告法印菩薩 語法印菩 。解知諸法容無所有。無彼 是謂 人種 地 無去 我等 爾 叉 盽

> 人種 上百七十億衆生。 生。於佛有。反復修諸功德 心堅固無所戀著 種 於 不退轉行 如是法印於如來法。則爲饒益利益衆 四 部 衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷 **皆發無上正眞道意**。 不見戒行有犯不犯。 不唐捐棄。爾時座 修於 是謂 道

阿那含。 或有衆生不四向信地法地須陀洹。取斯陀 尊。快說人種。非前非後非兩中間。行業果報 地。或有衆生向阿羅漢, 羅漢。或有衆生向辟支佛。還自墜落墮凡 法地須陀洹斯陀含阿那合阿羅漢。取彼此阿 陀含阿那含 或有衆生不向信地法地須陀洹斯陀含。 有衆生從凡夫地不向信地法地、 得喜無慈悲捨。或有衆生得拾無慈悲喜。 悲喜抢,或有衆生得悲無慈喜拾。 作行。阿羅漢身受報。或有衆生得慈三昧 斯陀*含身作行。阿那*含受報。或阿那含身 身受報。或須陀洹身作行,斯陀四含受報。或 報。或外作行受內報。或凡夫身作行。須陀洹 過去。或現在身非過去未來。或內作行受外 以四何得知。或過去身非今現在。或未來身非 右臂右膝著地。 時座中有菩薩名曰造行。 @菩薩處胎經行品第三十 或有衆生不向信地法地須陀洹斯 取阿羅漢。或有衆生不向信地 叉手合掌前白佛言。 還自墜落墮凡 即從座 四 取須陀洹 '或有衆生 善哉世 起 夫地。 偏露 含 或 取 夫 無

生於法 願世尊。一一分別令諸會者㸌然開悟。 **堕**凡夫地。 世尊告造行菩薩曰。善哉善哉汝所問 一一分別。 地退 。此諸衆生於如來所皆有狐 諦) 堕凡 大地。 有 生 於 信 地

苦行無數。或修淨行或修不淨行。或修天行 報 報 爲當來過去現在。亦是諸佛行業果報。吾今 五百座四納子。惡聲誹謗罵詈。在諸街巷稱言。 年苦行,日食一麻一米。斯由曩昔向一 然大悟。三界都苦唯我爲樂。於尼連水邊六 或修人行。初求佛道諸漏已盡。神通變化 去未來受對因緣。今當與汝說之。昔我所更 報亦是現在作。現在所作行業果報,亦是過 佛告造行菩薩。 果報耶。爾時造行菩薩白佛言。世尊。且置過 果報耶。欲使如來說現在無量阿僧祇劫行業 佛道非異。時四諸國人民有信不信,信者信地 犯口四過。斷絕一施今受野報,我旣成佛爲 **去未來行業果報**。 法地。不信者外凡@夫。如此人等根力成就不 事 亦是現在作。未來無數阿僧祇劫行業果 欲使如來說過去無量阿僧祇劫行業果 欲使如來說未來無量阿僧祇劫行 。佛出於世光明普照。地獄休息餓鬼 聽諦聽善思念之。云何造行菩 過去無數阿僧祇劫行業果 欲聞如來現身行業果報。 爾時 緣覺

❷人二入鲁鲁河* ❷反二返验 **9**〔善腱 D新二和鲁, 斜夏 ●(格)—●99

食去。 馬將 長者含有七重門。 快此 亦 故 一人皆得羅漢六通清徹。 田家爲道 盂 1. 君供養 ()自娛樂 縁出 袑 供養我即受請。 。佛從乞食。馬•將言。 •我無食唯有熟麥當 (六師@興盛。吾有弟子千二百 一、告長者。此緣久有非適今也。爾時長者。 <u>III.</u> 九 入宮里舎四 敷腹 |佛常法。默然受請不受餘請。 十日乞 謂爲佛食。爾時有天子名曰練精。 與。即持熟麥施與佛。佛即受食之。 威 知 現受 阿里湖羅翅含欽婆羅弟子。受師 佛住! 搜 神餘人何望。爾時尸 外 吾 人見者謂爲佛食。然佛不食爲度彼 食 行亦應爾。我至彼門。戶 地 遊戲。見佛 狀 食馬熟麥 行乞食我住此處。時馬將從佛邊 今8已經 此 兒 。唯願世尊。垂思恕不及聽 R 卿前 如 [事供養。 。以草作 臨 何以故。恐彼生慢興 時在毘舍離 是九十日 如 門各有守者。過 將 齑 态。忘我在外已經 請 女法 九十日。 來威 時月 娇 在門方。問佛言 阿 我 女 佛爲說法諸塵垢 難 有長者名尸 腹 內受邪 神不令國王及群臣 我即來此。 ,利e抓長者。極懷慚 Ħ 時 時有游 在門裏住。 利*掘長者 人尋從 獑 城 邪 欲還畫闍園中。 令 五十 初成佛 和*掘長者。 斾 凡 問 去 利品 遞 汝。在內 日 1。何時至 未來現 我 我 摩 明 œ 夜。佛 悔過。 有小 阿 卽 時 謗 鄸 道 盡 D. 來 ιÇ. 難 彼 未 得 請 接 國 此 埋 彼 我 時 不

四城令治。 得此四 畢鉢尸 提。*興嫉妬心欲障佛功德自顯 變化皆是幻 名流布図 徒謗毀惡人。促出國去。 繩索令"盂墮地。衆入皆見呵責駡言。汝等 人皆見不 辱我弟子乃 孔 女 臺。犯於姪 而爲說法。 時在他村 精四合後園中。 女人懷此謀心 能 彼六師名金那金雕。 佛 朽 可 時 在一 上下徹 惠惠 使人不供養佛 從 處 身 天帝釋化作 和沙胡椒。 如 無數 伞 樹下禪定行道。 耆 人皆知。吾昔一 분 至佛所。 雖 疼痛無量。復使者"城治之。 痛 城言。 欲實不得道。 中遊行效化。 成佛諸滿已盡。 梵志至佛所高聲唱 劫修清淨行。行 至 何 愛我此女使 猶如 非異質道。 況阿 後來出死屍言。佛殺甲· 日往佛所經數 煮以爲湯服之則差。 。當於爾時。如 我 當須牛乳象風尿。 兩 。今師名聲流布四無 黄鼠。 羅 第四子垂當生 須 四時邪師將諸 瞿 漢辟 뺊 善世一 四九十日 爛山9壓頭疼 時里左脇忠風 臺沙 有女弟子 令有*娠。 自稱言得 耐 在女郎街 指此女男人 吾爲馬B槍 業果報。 。諸善普集四本 支佛。 靗 門 頌 時 來與 師 日 「不移處所。 Ħ 在 能 道。 单。 育を 襄 Œ. 此 弟子 含 錦 無 難 免 汝等師炎嚙*盂 言 痛 所 女言。 吾 刺 使 毘梨 央 吾 殺 沙 人謗 利 H 脚 衆作 門數弁 毁 此 耆 時

耶離 天最時 世 悉與神 尊與造行 敗 足 須 住 靐 無 如 灰數 塵 劫

我隨辟拾化金臨娑執

収竭杖

神下智行羅一道去八設 涅今人永我不我故我行足關慧業漢心從羅等復 繫世多與今能有受成業 取合所辟 無 諸無 亦食生 避 九 不 不 無 比 滅阿梵 Ħ 常縛爲現 所後五死綠報味 揵 滅利追支移 丘度羅 志 連 度 弗 逐 佛 動 觀 莠 道 化 著 世 欲 別 盡 業 力 對 覺 身 尼時漢打 步此常何償成思無賢衆示常不更齊捨金宿 神眼降 對 就 惟 有聖生 現 膧 謹 不 剛 伏 步 是行處 行 節領 碎 復品 可 誻 不 生 離 有 更 不 不 可 肵 可 須白功得 相淨減行 憂 放 彼 無 連 町 爲 可無陀 芥 法 處 逸 行 分 報 度 世 解 下 量 數 龍 子 爛 證 德 免 我 好 法 法 路 度

四种二点的 四进二胜的 印法二共的 四层二层的 印质二样母宫的 四阴二相母母

我今欲使地

獄休息。 此

滇

歸

命觀

誦

經

諸苦惱衆生皆得 餓鬼畜生無 四倍

詗

佛之父母衆經中長。過去當來諸現在佛。

在@母胎經中所化度衆生過於色身。

B

倍千

耍

巨億萬倍不可稱量。佛復告彌勒菩薩摩

得面見十方諸佛。一心歸命無他異想

胎

裩

供養釋迦文佛金棺舍利

若有善男子善女人發

若有善男子等女人禮事供養此經典

曾發無上住不退轉時諸菩薩。

忽然不現各

三千年。四个分爲三分。一分付與阿難。 者彌勒與我宣傳。使一切衆生普得聞知。無 遺法弟子。一分與難陀極鉢縱龍王 化 脫 處。此經留住或B千年 佛 復 告彌勒菩 薩 摩訶 薩 至二千年 我 今級 餘 一分 或 慧 我 至 無

以 設

劫

數 說

當

過

阿

僧

當

復

佛 劫 去

0

在

此 不

有至

菩 亦

薩

麼

進

當 來

說o業報

如

今

不 無

生死周旋五道。 爾時造行菩薩。 B菩薩處胎經法住品第三十五 當念雕 業 訶 皆發無上住不退轉 聞此偈已衣毛皆。竪" 報薩 不 精 與 彼 共懈有座 地 俱怠異上盡行 不樂

爾時世尊。見衆會寂然清淨純一無 誦此經。 菩薩摩訶薩。 實相光明之報,斯由不《斯妄故。佛復告彌勒 數阿僧祇劫已來。身口意淨無有瑕穢。 奪選攝光明。佛告彌泐菩薩摩訶薩。 刹土。衆。生見光欣然踊躍歎未曾有。 長舌左右舐耳。 **伎樂。其功德福甚多甚多。若有善男子善女** 汝當宣傳廣宣布之。 人不能究竟。旦茶諷誦。彈指之頃心念此 。其功德福不可稱量。何以故。此胎經者:諸 香花供養搗香末香繒綵花蓋作 我今屬累於汝菩薩胎化經典。 放大光明上至 **岩有善男子善女人諷** 無量阿僧祇 雜 。 吾從無 "爾時世 得此 出廣 經

此經悉得解脫。彌勒、汝般涅槃後, 方天下衆生。蠕動喘息數行人物之類。皆蒙 後所說。三昧總持甚深經典 實臟諸佛封印。 功德福無能宣暢。何以故。此胎化經典。諸法 佛*恩者。 薩摩訶薩。 佛世尊。如 悉同我願。 各各自相謂言。 時世尊說是語時。 其過去多。何以故。此諸佛世尊之父母也 此過少耳。若於此胎化經典。*心失一字 足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世 還現如本色相。 尊。能開發 人諷誦此經。心不錯亂發大弘團誓。欲令衆生 中斷。彌勒。 劫流布在世。然後乃斷。若有善男子善女 常當一心奉持供養胎化經典。 此印封示現衆生。彌勒。當知我前 (願得之而無罣礙。佛復告彌勒菩 同時俱生清淨國土。承事禮敬諸 汝當承受我教。 汝作佛時。 釋迦文佛雕法性不久。必當 時座上有八十四億候 唯有如來應供正遍知明行 **善地六反震動。** 汝當宣布此經。十 當念佛里思欲 汝思忘一字一 **此經二十** 時座菩薩 衆生。 一句 羽 句 此 報

爾 天燒香散花供養。 時 四菩薩處胎經復本形品第三十六 世愈還攝威神 在金棺裏寂然無聲。 大迦葉將五百弟子從 諸

> 帝 降 位 捫 來 伽提國 Ŧ. 嗝 泣 即從槍裏雙出兩足。 不能自勝。爾時迦葉思普說頭 不能自勝 來至 佛 所 爾時 聞 佛 册 今 迦葉見之手 奪以天耳聞 H 常収 岐 E <u>[</u>] 迦 捉 悲 葉

無 法我 無 有 界 行 肵 生 刼 悉 敎 行 老 道 亦 货 逈 化 抓 410 **空絕人** 死 肵 此 無 色深 度的已周 恨 滅 爲 身 不見 爲 必 無 亦 有 當 最 蹰 佛 遍 樂 死

持歸供養 ■厝金棺隨沙門■法。 散花供養。 諸天在後侍直四北。出去雙樹四十九步。 可立。 酮 而耶維之。 時 諸梵天王釋提桓因。將諸天衆在窟空中 況我 迦葉及五百弟子。 住. 爾時阿難提棺西北角。難陀提東北角。 灪 爾時拿者迦葉。手執火然将 天 百 八大國王爭分舍利隨力多少。各 賃 恒 病 師沙 死 以牛頭柄檀香積金棺 皆適金棺 亦當 處 世 碆 歸 穢滅 所 -[_ 汚 度 生 101 複新 在 安

諸王言 世王。 利 熾盛兵馬主金剛兵馬主。 爾時八大國王。 利我應獨得之。有一大臣名優四波吉。諫言諸 八兵共和2 各領兵衆列住一面。八大王各各言 莫等佛舍利。應當分之普共供養。 四菩薩處胎 四大兵四馬主是豪兵馬主容顏 我等諸天亦當有分 征魯罰。 왩 爾時釋提植因 優填王頂生王惡生王 起塔品第三十七 此八大王共節舍 糟 gp 節力 現為 兵馬主 佛含 阿闍 則

偸婆。 勝負 婆。八王得含利各還本國 有觸犯者 夜無異。諸護塔善神各各●來營護。不令惡人 光明。或夜放光明與晝無異。 音樂聲不斷 高四十九四仞。香花供養懸網幡蓋 七寶*塔偸婆。 起七寶*塔偸婆。灰及土四十九斛 婆。臣優*波吉@得著金瓮舍利三斗幷瓮。 分。含利。諸天得含利還於天上,即起七寶塔 分與諸天。一分與龍王。一分與八王。 言:諸君且止。舍利宜共分之。即分爲三分。一 有舍利分。若不見與力足相伏。 文隣龍王伊 石餘。此臣密以《蜜塗瓮真。以瓮·量·即 幸可見與勿足爲難 得含利還於龍 那鉢龍王語 佛之威神令諸七寶塔各各有 當耶維處亦起七寶*塔偷婆 富 八王言。 爾 亦起七寶母塔偷 亦起七寶、塔偷 或畫放光明與 時 時優 阿 。起四十九 。終日竟夜 我等亦 耨 。金瓮受 達 波●吉 睢 亦 王 及 歽 於

取般涅槃。耶維已訖起七寶塔。今集日來欲得 此閻浮提詣雙樹間。釋迦四文尼佛今日以 諸佛世界。諸有得阿羅漢六通清徹者。 爾時佛収滅度已經 阿羅漢。打姓日推集衆。卿五百人盡詣十方 四芳薩處胎經出經品第三十八 七日七夜。時大迦葉 冷壽 盡集 告

爾時五

百阿羅漢受大迦葉教。

以神足力如

菩薩處胎

經卷第四七

滴面出真性法身。

汝等。

速集聽採微妙之言。

下部

受教

먇

河

難

丱

是佛侍者

有

大過

時迦葉見衆已集語優波雕。卿爲維

漢得八億四千衆。來集到忍界聽受法言。

爾

人屈伸臂頃。即到十方恒9河沙刹土。集諸羅

者集 剛藏第七。佛藏第八。是爲釋迦文佛經法具 阿難 足 戒律藏第四。十住菩薩藏第五。雜藏第六。 藏爲第一。中陰藏第二。歷訶衍方等藏第三。 見佛今日魯已稱言蜀滅爲聞。 者亦著一處。爾時阿難發聲唱言。我8聞如是 **传樂。色身滅度法身出世。利益衆生多所** 歌戲。當於爾時地六反震動。 **淚悲泣不能自勝**。 阿羅漢、諸塵垢波朗然大悟。聖衆稱善諸天 七覺八道,分別苦本集滅道果,即於衆前 難心意荒亂內自念言。佛滅度未久8恥 須臾復喚阿難前。還舊事具責阿難。爾 故默然而不報佛。 修四神足多修多行。能住壽一劫有餘。卿 審有何大過於聖泉所。 (矣:二月八日成佛:二月八日轉法輪。 日降魔二一月八日の般涅槃 我等 時 說法一言一字。四汝勿使有缺四漏。菩薩藏 。即使阿難昇七寶高座。迦葉告阿難言。 (著一處) 聲聞藏者亦集著一處。 戒律藏 郎思惟四意止四意斷四神足五根五 佛所說經 。四說佛所居處。迦葉及一 所 自 若有得道羅漢六通清徹者。 知 咄嗟老死如幻如化。 時阿那律將阿難出 不 也 迦葉告阿難言。 [in] 難白 最初出經胎化 諸天散花作倡 切雲衆。皆堕 天 迦 莱 在外。 胙 我两 굸 言 月 金 佛 Ħ 潤 瓬 力 何 何 不

中 陰經卷上

7

385

秦涼州沙門竺 佛念譯

那人非人。 神阿修羅甄陀羅乾闥婆迦留羅鳩槃茶富 坐寶蓮華。使無量無限那由他衆生。 時世尊入火炎三昧。離碎身舍利去地 動。十方諸佛皆來勸曰讃。是謂五弘 現取滅度。入於中陰数化衆生。爾時 佛皆來扶助。是謂四弘誓法。如來捨身壽命 雖聞心不怯弱。誓願力故天地大動。 佛皆來扶助。是謂三弘誓法。四如來之名波 吾不成佛不起于坐。爾時天地大動 足留行七步天下大動。十方諸佛皆來扶助。是 中央沒。中央踊則四面沒。當其如來初擧 謂 之時天地六反震動。十方諸佛皆來扶助。 謂二弘誓法。如來往詣菩提樹下結會師 西 來忽然離碎身舍利。如諸佛五弘誓法。 如 刹 是我聞。 九步耶維處。八日夜牛明星出時。爾 一弘誓法。云何爲六反震動。 而說頌 來 皆見如來坐寶蓮華。 五弘誓入中陰敎化品第 日 時佛在迦毘羅婆兜雙樹 爾時世 。四面都 東部節 一方諸 十方諸 天龍 天地 -ان 趺 西 奪 娋 時 北 珂 坐 沒 單 鬼 旬 向 彻 是 則 生 如 四

吾 於 五 仐 無 道 離 數 生 劫 死 汝 中去 1/1 兖 汝 地

無如 蛇島脱 處 不 有 皮 種 汝樂界

40 脱二蚊冠鸲

地。合掌叉手前

60佛言

快

哉世

賃

所

未聞 彌勒 聽諦聽善思念之。吾當與汝一一分別。云 食好醜。爲何等類。願樂欲聞 、閻浮提兒生墮地。乃至三歲。母之懷 中 分。東弗于逮兒生墮地乃至 陰米 生 。飲乳一百八十斛。除 形 質極 世尊告日 細 。壽命長

三昧。 觀此 徵形。爾時世尊次入無礙定。觀此空界 非彼境界所能観見, 見、然此衆生有學無學。一住二住乃至九住。 衆生生者滅者。如諸如來所。行禁戒。隨無寂 令四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷 吾今以佛威神 入照明

思惟。此中陰形極爲微細。唯佛世尊獨能觀

諸佛遣諸菩薩。來至忍界者。爾時世尊內自界。其中衆生皆見光明。或有尋光來者。或有

十二縛著。爾時世尊 今當入微 妙 復說與 極 細 Ħ H;

o實觀不淨想。百七十行苦本因緣。

乃至生死

化的彼 立 從 衆生類 道 阿 無 德根 所著 僧 祇 樂倍 捨 於 書 相 彼 無 字: 閻 度 所 無浮陰 人染定提形

方 照 東方無量無限 世尊說此碩已。 爾時彌勒菩薩即從坐起。 夺 此 爾時世尊還攝光明 弘徽 道 德 誓 德誓妙 根心形 那 由 放眉間 無 行 雜 過 繞佛七匝從頂 究 無 此 **偏露右6臂右** 白 [毫相光。 竟所最 方西方北 法染難 毒

> 乃至三 三歲。飲乳一千八百斛。西男拘耶尼兒生墮地 世 衆生壽命七日。閻浮提人面上廣下狹。弗于 壽命二百五十歲。北贊單四日壽命千歲。中陰 土無乳。中陰衆生飲吸於風。閻浮提衆生壽 墮地坐著。陌頭行人授指陳指。七日成人彼 母腹中所食。血 抱爲飲幾乳。瀰勒答曰 何 此光明告諸菩薩諸族姓子。四汝等見此 彼國名化。佛名堅固。十號具足一乘教化。見 花 士調御丈夫天人師佛世尊。在歷空中坐寶蓮 以還釋迦牟尼名號已滅。 妙覺如來出現於 人面正方。中陰衆生面狀如化自在天。自此 選人面正圓。 拘耶尼人面上狹下廣。 鬱單日 命百歲。東弗于遠壽命五百歲。四四*拘耶 如來應供正遍知明行足善逝世間解無上 放舌相光明照東方八十七億恒河沙數。 歲。飲乳八百八十斛。北欝單3日 光明 見生 尼

光明 到 三十億。受佛教四誠來至忍界。 滅度捨身舍利。欲入中陰数四化。是妙覺如來 恒河沙數。世界名意娑呵。佛號釋迦牟尼。今取 明照此世界。彼佛告曰。西方去此八十七億 不乎。對曰唯然已見,世尊不審。此光何佛 |彼土禮事供養勿懷懈慢。持吾名號問| 如 來 汝等欲往今正是時。 **愛興居** 輕利遊步强耶。菩薩受教禮 爾時彼土菩薩 佛告之曰。 訊 光 彼

佛 佛光明照此世界。 光明不乎。對曰。唯然已見。不審此《光是何 號雷音如來。十號具足。告諸菩薩,汝等見此方去此八十七億恒河沙數。世界名第琉璃,佛 佛足。右繞七匝忽然不現。來至娑呵世界。 覺如來。與居輕利遊步强耶。菩薩受教禮彼 彼土3親事供養勿懷懈慢,持吾名號問訊 三十億。受佛教誠來至忍界。佛告之日。汝到 光明。汝等欲往今正是時。爾時彼土菩薩百 滅度捨身含利。欲入中陰敎化。是妙覺如 光照@此世界。彼佛告曰。北方去此八十七億 光明不乎。對曰。唯然見之。不審此光是何佛 號眞淨如來。十號具足。告諸菩薩。汝等見此 方去此八十七億恒河沙數。世界名解脫 恒河沙數。世界名娑呵。佛號釋迦牟尼。今取 足 右 繞 面 忽然不現 彼佛作曰。南方去此八十 來至娑呵世 面南 北

如來光明。汝等欲往今正是時。爾時彼土菩 今取滅度拾身舍利。欲入中陰教化。是妙覺 南方去此八十七億恒河沙 佛號廣顯 淨 東北方去此八十七億恒河沙數、 彼佛足。右繞七匝忽然不現。 妙覺如來。*興居輕利遊步强耶。菩薩受敎禮 汝到彼土禮事供養勿懷懈慢。持吾名號問 薩百三十億。受佛教誠來至忍界,佛告之曰 七億恒河沙數。世界名娑呵。 南方去此 佛號月光如來。 、佛號虛空藏、十號具足。菩薩百三十億 八十七億恒河沙 來。十號其足。菩薩 十號具足。菩薩百三十億。 數。 佛號釋迦牟尼 來至娑呵世 世界名熾 百三 世界名星 世界名 一十億 東 媨

●種二動物 ②十二萬⊜ ③行二得數 ④第二溴噻 ⑤今二爾③ ⑥彼二被谢③ ◎菩提二阿楊号②⑤ ⑤背二肩❸下同 ◎ 血二匹(四拘二器●② ① 日二越❸②* ④ 四十(型)⑤ ⑤ 日二越●③下同 ⑥ 汝等二等汝⊜⑤ ⑥ 娑二沙⑤下同 ⑥ 化十(杂生)⊜⑤ 該二戒号⑥下同 ⑥ 與二起❷* ⑤ [南方…世界]百八十七字—⑤ ② (此)—⑤ ② 积二秒●⑤ ◎ 颂明二法》⑥ ⑥ 〔光]—② ❷加士匹⊛\$

拾 吾 如

數於

劫地

淨能

復無

受

菩薩百三十億。 汝等見此光明不乎。對曰。唯然已見,不審此 無上士調御丈夫天人師佛世尊。 立根得力。 在曠野中。今復造緣更始立行。今此菩薩有 無有虛妄。吾所度衆生因緣已畢。 教體彼佛足。右繞七匝忽然不現。 妙覺如來光明。卿等欲往今正是時。彼佛士 牟尼。今取滅度捨身舍利。欲入中陰敎化。是 一十七億恒河沙數。世界名娑呵。 號上妙如來。十號具足。菩薩百三十億 號勇 .訊妙覺如來。*與居輕利遊步强耶。菩薩受 無長如來應供正遍知明行足善逝世間解 方去此八十七億恒河沙 方 赤蓮花色。吾從無數阿僧祇劫。 去此八十七億恒河沙數。世界名通 爾時妙覺如來出廣長舌左右過耳。 失 是何佛光明照此世界。彼佛告曰。上方 禮事供養妙覺如來。頭面禮足各 到彼土禮事供養勿懷懈慢 佛 力威神接引。 0有初發意者。 十七億恒河沙 不可思議 受佛教誡來至忍界。 難有之法。 令彼大衆。知過去當 復有四衆の未踐跡 數 中三旦 雞蛙。 世 界名墩 告諸菩薩。 爾時 持吾名號 佛號釋迦 行至 來至娑呵 如棄屍骸 佛告之 達。佛 如優 清淨 面面 世 魔 見 量 杂 爾時世尊說是碩 爾 厭患生死。皆發無上

差別。 億百千衆生。 婆塞優婆夷。 無雜。 於 羅乾闥婆鳩槃茶富單那人非 沙敷諸菩薩衆。 頂三味。 其中 時妙覺如來至眞等正覺。 建 應入中陰受禁戒法。 立弘督施行佛事。 間 丽 説頭日 使諸大衆無數億 以神足· 天龍鬼神 皆同 力將入中陰。 一色如妙覺如 爾時 迦留羅甄 多所饒益所 妙覺如 千那 爾 SE. 由 坐 時 定 世

日二

日

四

轉中 身 陰 向迷 五怒 道道等 隨 迷 入行院 肵 無

我の難

於

哉

歽

仐

H

已

成

3 在

五愚

忍道惑

拔染不

濟汚入

五不無

欲 淨 漏

辦苦行撿

賶

 $\vec{z}_{ij}$

或

蚁

Ħ

最 外

繑

樂

願 界 中人

衆生。諸塵垢盡得法眼淨。魔界菩薩七千 即從坐起收攝衣服。 ●中陰經妙覺如來將諸菩薩入中陰数 爾時間浮提大迦葉。諸比丘比丘尼。優 摩訶 而 介菩薩七千萬。復有七十億 八國王八 |羅摩睺 來無有 1他恒河 來入無 度無 化

時

比

三 如 來惡豪三 至趣往算 化佛茲說四 那由他七寶高座。 得辟支佛各B住一面。 者 必 行 有無 非 盡常 常 個 彼 識 爲 滅

如如 自國壓三 溧 犯 臨 行心愚行觀 如色 此 形 戒 其 人 善 恁 者 由 身 世 形 類 報作 即人謂 癡內 眞 自 食 無 果法 至源 趣毒 爲 愛 外 實 熾 佛 嵐 行 時 行 善本滅本空相然 等教度 百日 行善火如解 断我 事 稱 親 謂 惡 惡本灰知 生 不 日 世 所 後 卽隨 狍 矡 非 定 行 亦

今本 斷 生 況 若

空 迦 道 夜 我 智

死

晝 覩 明

界文長長形者身

在

五

中留求愚有把非修智

類化長長者利劫行飲

不解畫

舍

有 復

號滅

入 釋 無

陰身佛

度

含 泥

萌利洹道脱

時

7

那

由

他衆

生

正與道意。 八萬四

力。使彼衆生應七日終者。 鴛鴦異類奇鳥悲鳴相和。 梯爾裡琉璃爲地。後國洛池皆七寶成。四是 [得各在一 生心所趣向。欲得分別各時住在 化作七寶壽堂七寶高座。懸繪幡蓋金銀 2. 覺如來 日終者。盡令住壽。 非 闻 佛 惡 訛 初發意九住各在 此 子 趣 頌 Ę 不奉 爾時 六日五 即以神 爾時世尊復以 尴 高座 近 爾時 劫 世 虚 有化 我數月無能無趣其常火常起意此滅成遊期神雙代報惡形存上法滅道法本辦 世建 領化 日四 ガ 吨 面。四向 入中 H 间 觀 彼 輔 鴈

出 如

入來

山無

石 量

壁覺

如神

鳥 變

遊不

虛 可

空 量

念言 天阿 天王 比丘比丘尼優婆塞優婆 愛如 頌 鬼神及大國王 時 陰 滯祇 供養作天枝樂。 17 E 雕 化 罪 難 炎天兜°術 生 佛 非陰 爾時世算以佛威神。 根 뜭 以 根願 法 烕 斷 豆修天首呵天波 畏 處 生 左 蘇天 為我說法 起無上 最 쁴 深 浆 智 衆 無 後 Ħ 及 虚 老 在 설성 要も之 Ti 點室病 發身堅生 乃至 慧 生 相 頌 不八 R 中央昇無畏座。 天廅天波利陀天廅波 心等固類 劍等宏 在佛後坐 生愛欲 污界死 E 不多爲餘者。 珂 **| 真道意** 提摩訶 迦 夷 陰衆生在如 干八 聞將雖億 如一諸三及集永不諸亦 腻 利陀首呵天 **燃**化天在 一發告提 法導懸佛 火 聞 佛 生法盡 7E 十 不。處 合衆 迦葉。 從四 億 <u>+</u> 右 則隨而在 焚不之七道 爾 亦 無 百 時世 生等 天王 面 幷四 方諸 得 言 難 前 山再徑道 千-果復 坐 (來前) 膬 心 那 度教濟立 野受路品證然餘染室有 狈 魔那 忉 神通 部 袝 滯 利

一姓中有猾欲一陰受今墮吾 了色善施八婬但觏一我本泥度本 즴 方四本知本權 如界 一入想 惠 百 怒以此人初我 下十 梁智新申 究 顚 未 瘤斯 悉 十行 色 非巧持 癡 Ξ 中不發雙 生悲成陰分八識色倒成 不微 無 薄類人衣人別界法本法佛形 得 即 復 飹 鬪 抖 廛 寂二穢觀沒為 可誰拔精 要四各吾誓

之 擻 土垢 十污色陷色 然 造斷進 謂 須諦有要 度 身 萬 不發 亦廛所 悉 無 非 非生 之 焚 此 Ξ 真e 如 耀 四 上終衆來 如悉汚微 所根與與死所志色毒智 千 定 中不生適受提功 **洹悟是去染薄著法道货海惑行本根慧 垢除法下拾類此者心德**

爲餘

聲聞道

者。

得

聲聞道四者。趣辟

支佛道

趣菩提道者。得

時

生

是念

佛

獨為我

說

者业上

道

或在 欲界法: 中陰非微形法者。或在第五色藏法者。 怒擬遊者。或在有對法者。或在無對法 復有難度者。觀見衆生有婬怒癡薄者。 右臂右膝著地。長跪叉手 Ħ 時座上有菩薩名定化 快說斯 就法者。 想非 見法者。 無色界法者。或在中陰微形法 在無漏法者。或在有爲法者。 中陰經妙覺 或在可記法者。或在不可記 者。或在不可解法者。或在色界法者。 不想識法者。 或在非想非不想 或在 **、曉了衆生**。 住 如 不可見法者。 有在 入中 音響所趣 Ę 九 在 陰分身品第 住 心誠法者。 卽 住 非 或 重 法者 或在 聞 在有 坐起! 住 者 。或在五 九 肴 者。 住 或在 或在 無為 漏 度 法

目行數萬通 願爲 蜇 而魔血不如四 身 不所髓可微干清千千十 成動骨數塵億微億億億 郵越 快意國吾趣 羅不頻 堅財本向向 漢 還 來 苦魚薩 如麥 閻 二得得 大 各 金 子 浮 佛恒道道 報剛施提心者沙人人

何不頭苦其八六百八

○皮二篇》 ⁶點二指甲章母 ⁶票二萬甲令 ○秋二樂兽魯魯 6之二定鲁君 6第二年鲁君 6百二百鲁宫 0爲二叛鲁君 門台 迎 第二次号,据3 四 萬二百國 四 有二身象 四 抖撒一怖快多 四 趣向 各二各 趣向 金屬 在二报号 3 四 【者】一 3* 五色二色五零

|| 乃起。佛告定化王菩薩。云可矣也:::|| 者是觀。定化王菩薩白佛言。識法實住觀|| 佛告定化王菩薩。族姓子。眼非色色非眼 佛告定化王菩薩。族姓子與法者。為眼見色、為色入眼。亦不免聽諦聽善思念之、汝所問者聽諦聽善思念之、汝所問者 見有亦不見無。 子。虛空可畫得成字不。對曰。唯然世傳。 可见 言。起者有爲。住者無爲。於第一義法。不見有菩薩,何謂有爲。何謂無爲,定化王菩薩白佛 王菩薩。今欲。聞如來說有對無對法。佛 法 起 不法 上王菩薩。 得 未來 王菩薩白佛言。聲亦有對亦無對。 王菩薩曰。族姓子。聲爲有對耶。 ,雅有爲。 澱非無爲不離無爲。佛告定化王。識爲無法。定化王菩薩白佛言。 識非有爲 2類聞 。非無眼色識。是謂泥洹清淨法: 無所染著。服非色色非眼。 讃 世 不見》在住。法性清淨無色無識。於泥 也。何以故。 法 至非想非不想 拿 聲彼應爲有爲無爲虛爲實。 定化 識 過 '現在眼現在色現在識' 非有眼色 聲亦不有對亦不無對。 去眼過去色過去識。未來眼 王菩薩曰 亦不見有三世。 。如來習行於阿 **令諸菩薩永無** 亦復如是 **今當與汝** 亦不色入眼亦不離 定化 有 無可見法無 僧 爾時 。亦不見 三菩薩! 見法不 一一分別。 祇劫。 無對 6.爾時定化 云何 、云何族 佛 無三 耶 亦 告定 未來 觀人服人 眼 爲有 П 定 不 洹 亦 而識 士:

菩薩 耶 最 至真應 說 調御丈夫天人師! 頌 妙中陰形耶 Ĥ 酮時 佛 供 世 正 尊知衆會心皆有疑即於座 知明 五 佛世 法 色識形耶 行足善逝世 觀 "說三微: 非想非 夘 間 妙 唯 不 願 上 想何上如

受 無 弘 生阿 等 倫願劫派 Ξ 度 今 在 於 有 無 不 得 亦 癡 比 度 胈 在

佛以破

力本墩

向

無

誓

得

三難無

他罪失惡三可等成

九意身見善今垢一佛吾此此去善佛經吾行見本世得得得得得得 杂行行我哉我本意以我等諸離哉以歷我步煙 我 鍕 菩 辟 阿 阿 斯 須 菩 成 自杂佛欲大思劫心知知 重說 無 薩 支 羅 那 陀 陀 薩 辟 頗道佛漢含含洹道支

居三三跡聖於於念惟縛生教界聖惟數盡君有心 **起事事者尊垢我頃本著類法法拿得期斷子火法日者者者者者者者** 誠 塵 口 閻獨 滅 墜 斷 思 我 發 處 處 普 非 非 不 見 見 現 之 垢 行 浮 步 汝 我 垢 惟 本 願 陰 中 服 凡 月 有 星 雲 以 所生有人無入於不本彼各不陰話夫非我知知教 三為末亦各見教十所日無有有化 經死四得二涅 歷海事度跡樂趣難觀剛異陰化方及數我月雨衆

應應應應一如五受三福猶執先空欲吾一

漢含含洹 說尊生議類 天燒鉢息顯裹佛心

百識於誰受於重不善

漢含含洹爱化界說者方者儀道味拔心佛

羅那陀陀八教三能形

生有有一大膀膀一思

不入不非中輕焚行分分堅初自

遭彼同我陰者燒步別別固發

成成成成一來色化品 引人心念定縛從阿阿斯須 分最識不衆光見攀出無所政

羅那陀陀別勝衆思生音劫油入相襲於

八七六五四三為為 十十十十十世說說 $\exists \exists \exists$ __ =菩 辟 億億億億億歲 人人人人人人法佛

全長衛

一分衆生

共

六識難量。

何者

有

漏量

何

者無漏

中陰經卷上

地。長跪叉手前白佛言。善哉世尊。欲色無色

時賢護菩薩即從坐起。

偏袒右臂右膝

著

道

Ē.

四

當佛世 上

中陰經賢護菩薩問事品第四

世 量 量 Įį. 侚 何 聞賢護菩薩所 者有欲無欲量 **光有爲量** 一何者 間 何者有記無記 一無爲量 事 餇 者 有绝 駈 無 爾 色 時

在 胞 形 種

蚁 聞 分 滅 弊o 而 識 後 衆 已 吏 生生 或 見 刻 垢 形 得 沙 等數類

一 今 我 分 妙 别 覺 儦 Ţ 五有降 漏 輔 ス 中 漏 度法陰道

如非

之 誰

相歸 痴

舺

我

能

理相德知法心愿

趸 Ξ

此

苫

身心身

如

器佛

淨 淨

> 行 衆 尊

П

言 变

常 佛

淸

有法淨限邊

不 念

澎

生

所 心

可有

不

世 我

别

我

亦

無

彼

繑

苦

誰 此 是

世 之

非諸

得 等 道 成 果 界 韶 在 色 有 識 易

集有無五三觀吾苦衆斯 痛 生 五 在 陰 中部 形陰 轉 我 輪無 身 無無

拢 本 寂斷隱不此欲聲如如不 響 亦 除色相苦生法名盡異漏

身 Ξ 十無六字 界 有 量 無

滅

·斯出8人法喜行。百八愛一

念 一 成就

億 有想

行

中 有

心

不傾

劃

念淨喜安自守五行。

死故名不用,有願不願始發初禪。

快哉斯樂

間

想想不可盡。況彼現在身,無彼無我

爾時世

拿說

此頌已。

(十億中) 佛胡

陰

於

來 無

虚眼

空

豞 誀 聲

不

可

東可 無 僧 生 量 見 祗

耳

可 野野光清

肉 濟

頂阿

無僧

孿 贬 以

舌

傚

掌師

于 胸

相子來

輻應功

示 一 豁

毛

道光等

恶 孔

善

洹界發金剛

يناه

成佛與妙覺如

皆同 餘泥

號。

佛告定化王菩薩。所問有

海無漏。

有對無對。

`可見不可見、當來過去現在法

當

佛告定化王菩薩

是緣

盡酒 盡

與汝說。定化王菩薩。自言。世尊。願

※ 然聞

明 色 分 誸 留 衆 染 中 Ξ 字 界衆

書 屣 十・諦 愛 八本惑生分 然 絲 相 不 非 垢 及 不

以攀誑小兒。識神無形法。起滅無常定

我。甚哉三界苦。受身生死難。

灣如 配 工 幻

法

從無數劫拾此就此。

三識所經處非有

亦無

無我身。況有職形法、想亦無想法。

亦不見有

我則

識

。四陰竟何在。

。由識而分別。芳陰有五

行

非

我非汝有,吾從無數劫。經歷三識處。

。除天鬼

龍

|形而教化。受化不可量。如淶清淨行。

"何處無妙量"我行衆善法。誓度阿

僧

無 汝 七 道 死 行 法 知 有 道 非無 仐 當 我 部 諦 漏 與 盲 Д 汝 漏 濟法說法果

念成其形。有漏八萬四千。無漏三十 出入息法。八萬四千度無極。生生 者非緣盡。六入塵垢重。築我癡愛法。 與汝一一分別。云何定化王,何者

七 可 觀內

訑 貿 三

不

滅

念

無爲法。此非泥洹道身淨不犯惡

心浮與

定合

四等逼

切

楚

調 П

菩薩行 音

無有 有爲

墜有

熦 訑 法 護 + 靇 漏

中 陰經 性道樹品 第五

+ 此 七億 源那由他? 九 十 浆 生 億 衆 生 **背發無** 阿羅 凚 佛道

無漏耶。 臂右膝著地。長跪叉手前白佛言。 瑚 漏。佛告之曰,有生有滅是謂有漏。無生無 來所說甚奇甚特。 時 座 Ŀ 唯願世尊。句句說之。何者有漏。 有菩薩名曰 樹 未知如來欲說有漏耶 $\mathbf{E}$ 卽 從 坐 善哉 旭 偏 世 何 露 右

謂無漏 非非想是量法有用 漏 無形是謂無漏。三識處所住有身者。是謂有 是謂無漏。 是謂無漏。有我有身是謂有漏。 識一處有一形者。是謂無漏。有形非 有識有想有形是謂有漏。 眼是色對是謂有漏 不用處三禪地。脹患生 無眼無色是 無識 無我無身 無想 想

著染三 有起滅 過度 。思惟十想結。無復塵垢患。確客無邊際。不 有往來。心無中間念。忍辱功德成。積 寂滅 神通內外照。觀察於三世。 者 泥洹樂。起亦不見起。生 經歷生死海 諸天世人民 貪欲自纏裹。爲色之 鰤 至 赤丕 一被留岸。 有形 見 無形

●彼二我母 ●藤二姓母母 ●海二革母母母 ●相二根图 6白十(佛)自智 6而二如图 6志二集图图图 8字二定图图 6波二藏页图 四人十(息) ● 工二上 ● 田岸二 坪 画

想。吾

根五 世 定想亦知定。 般 心塵 劫 相。顯三。眯。善概化生死。六度至彼 心息 息長 | 數期 憨 觀察法。不見 無我無彼 不自 ép 永 カ。 處三 周旋虛次界。 爲 七覺意實華。 亦知長。息 一有中。 想。一音演微法。受化無邊崖道 功德不可量。恒 起滅者,分別內外身。 间 無亂想。 - 佛力 短 度脫未脫者。得道 亦知短。 三十七助 無所 清淨 DJ. 畏 行 齓 四 威 道 汇 想亦 神 意 法 法 繋 接 止 知亂, 於安 不 空 得 如微 五度 以

JÚ) 說頌 力 之 下 及 凡 天

甘 非 轉莊分 露 魔部 别 無 嚴 法 £ 斷 佛 垐 法道無相相 接僧藏界 度祇開分 之 揚 令 淨 到 能 面 法 鼓 一道畏夫 音色 場 處 人

最適度 清功不我 見 本 哉 過吾所 不 所 阿 我 괊 思 時穢界法行識 如 得 法 唯 無無 入利 佛 度 能量潤所 泥利能 不 量無 度等切轉 中洹益稱 可 明界人量量者類衆者

億五 胁 - 陰衆生。 色 世 無 此 ıÙ 向 猛 菩提 得 旭 月 不退轉道 服 净 曲 他 Ŧ

陰

經

中 陰 經 卷

京州沙 門竺佛

神足品

萬四 金色。 土。上室市 滅 出梵音聲聞三千大千刹 十 種好似光七尺。 胁 妙覺如 П 皆如妙覺如來而無有異。三十二相 雜行。 同 想非 音 其観光明者 而說 非 ĞÞ 頌 皆坐寶蓮華高座上。 想天。下至 以 神足化此三 弌 **配注怒 癡病皆自消** 無 ※救地 諸佛 干 献皆の悉 大 坐 說 Ŧ 演

有三昧名破有入無。

昧名昇法堂。

有三昧名月光清淨。

齓

金生斷 色 死 除 法 遍 數 漏 照劫法體 光 遇 步 E 得 於 良 仐 腷 等形股田界輿

五大 四 神 哪使 陰 慈 力 峇 生 大 不 本 悲 死 可 河源心盡 流拔 觀 浪 簿 了 得 無 渡 本 明 無

心修吾善 念身昔 權 濟清發 無 八淨誓 礙 難行願道 口要 入法 言 度 彼 何無未 無 由 虚度 為 彼 海 生 妄 者 境 岸 渡

妙歷我不觀令

長跪 爾時 不可思議。 所 合掌叉手 有 問 菩 吾當 薩即 前 從 Ħ 坐 所問 分別 佛 澠 岩見 說 露布唇有 Z 哉世 廳 時 者乃 彼 绿 菩薩白 姓 政陳啓。 膝 子。 足 地 恣 無

手

讃

時

念譯

能變現。非聲聞辟支佛所能。修

行此三 陮

有諸

乃

味。

· 將從八萬四千。或有三昧名虛字

巌 除王 佛 佛

或 或

于世界3炯然金色"是何三昧

有此

神變

奪

如

來神足不可究

暢

oo 令

薩

。此神變者。是三昧王三昧。

鱼宣 | 説頌| 一昧名開 甘露法門。

義

爽

身 削 願 力 敗僧 壊 祇 沒身 乘 不

Œ 昧 破 燋 行 切 定 魔 過 入 意 部 劫 定 退根 意 閑思 成 $\equiv$ N) 奲 亦 至 坐

劫本令察 勤無在衆聚 疼 足 界 苦此沒生 Ľ 行色溺心生力界燒 偈 此 頌 頌 眛 日 炎 世 修 然 雄 不 成 金. 世 Ħ 此 光 箰 色量 同 時 揧

根本。或有三昧名滅過去當來今現在 或有三昧名除去塵霧。 或有三昧名一 爾時世傳 得 或有三昧名拔三 福 悉 其 定磨滯 度 成 報 生 易 無 不 無 死 度 上可上不七道 |欲解斯 意不 形體海者道 量道動劫 病

三壤地

Ξ

樂

Ø枳十(及)自含 ♥願十(及諸)自含 ®昧十(門)自含 Ø相二想自含 Ø部界分二度都来自己,魔部界图 ®度二渡自己 Ø所二不免的 8此下聖本有光明皇后顯文 8(中陰經)十神學示念 四悉二紫白念 四浬二烯白念 四渡二度重元 四使二酸元第 ® ® 网—汝② ® □ ↑ — ↑ ⊜ ® □ 加二州 ⊜ ® □ 宜二重 ⊜ **®** □ 切二 均 ⊜

成 ٠Ľ> 計吾我身是 識佛 須 聖 法一排 如 著。多受福 法 聞 行。三界爲網 五 色 地識 堕 者 所 湿 所養 非本

日 界 欲 出 「難得脫。 拾此復還 猶如 擲線 此 丸 。緒·在猶復還。 世 拿 卽 說

無 香 不 無 久 天 三 八 其 今

猲 無

吾 如 猶 化 飲 光 利 十 相 定

昔 來 如 以 以 明 益 六 和 意

覺解衆切勝可足

七八照

拿

欲在

凊

淨

時慧願時布聞本池道比業音相說

饑

人十種聞

清法

行 淨 性 來

不神

法後染火 世有入炎

無無後得阿無無 直後輕移 為妙濟須不等對易重

L 如去令善 天當神無生五前愛 ** 身受哉龍來足彼死色生心界 今 無 炎 無 除 者 口 苦 三 鬼過接無八 日數拔上愛得意衆界神去衆此難 處法劫法法化佛濟道結食病生母等人生法道者生著宅 脱 渴 然 至 說 不 閨 者 勝 泥

多往遊思塵不當得除三如寂得善無乾見最與 益來戲惟垢計來成愛 永彼現於無 甘 者 三別已我在世陽露得 損極時觀除想等雄想門飲動岸法度倫度侶門度法道盛

諸四於無正如過於我

除

不可記 亦愛非

色界衆 変

生 漏

非有

非

禠

非

想非不想

亦

有

無

漏

亦有爲無

爲 欲界

亦

可

識記生色

我去火發

愛無色愛。

爾時世

| 尊重自思

惟

此

衆

即入不動三

眛 破

、欲令彼

楽 欲

知 使

等要須聚

敎

一界欲最重。

4° 五識衆生有前有後"。 亦欲最重。柴著不可離。

非中

生遇聖

得 後生

證

彼

有

病計

無

我

定

命云

生非

。後生非

前

生

此

聖

衆生。

有取涅槃無取涅

一樂者。

百總

千 持 邪

爾時

妙

^沙覺如來。將欲 中陰經破愛網¹

欲

愛結

使。

四

衆

觀

坤

天人師佛世

ıΕ

逼知明行足善逝世

間解無上 一號的號

士

譋

來世皆當成

佛

悉同

妙 햬 望

愛如

來

丈 應 要

求佛

世分不警

別違願

曉 一 今

了相日

善無得

處

微音同不遠五

面妙所一流普陰

中權相果佛分遠

熏 著

求 五 靑

無陰道道證道身華花脫生人法量道

身。色紫磨

金

议 П

今日 億.

痲

量 衆

形如有

奪

說

比

喬

以衆或 如露 右臂右 4 報日 世

尊說真實之法。或言有法。

jų

長跪 名

合掌叉手

日

光

從 Ħ

起

炎心無

亦 畏

爲

或

言無爲,或言有記。

。或言無

記。今 世

法 蒷 偏

Ų

何

法

化

而

為需度脫。

爾

眛

如 破 愛 諸報 來 -- 證 法 神縛非 Œ 德 著 爱 有 力愛識一

自使永無 融 衆 雕 二 宿生於亦 命愛胞無 本 盡 胎 三 座不佛真如三又佛四由當中汝汝不八隨隨當 鎜 有道者物界母指等本知問上生計解心類我 無為疑 **匆匆三** 得 III Ŧ 得足

想質不初四非出慈誓 佛 麗 善念真移入颠父甘悲願力 汝汝界 薩 累 正 動 爐 倒 慈 露 拾 故 大 處 上 生 想 法 道 庚 處 頃 如黑洲 廛 難又 如 遍 未 遍 過 汝 汝 告 離 如 遍 有 所 惡化父慈滿度 入者下滅彼拾是 度 先如非母諸者 總何知知五 不 器處汝汝遊命窮界生 往所蓮燋金母愛十令 坐來著華波剛慈子方度法去下滅結根已中等量

無

●機二凯像* ●池二池粤第 ●色二相第 ●(號)--粤第 0特二特金 ♥(中陰觀)—⑩* ♥線二凝⊜數 ◎在二者象 ◎天二大學 四移二核多 四止二八兽争 四类二类兽 四聚二类兽 四取二安全 四持二行后的 四座二角兽 四次二万兽者 四生二金 **多多 印度尼二开度号包**

樂

亚

時世

Ø. 重說

頒

衆生 阿羅漢果 尊默然聽之。爾時中陰衆生聞佛說 苦中此愛最苦。唯願世尊聽爲出家。 掌叉手前白佛言。咄嗟此苦乃是大苦。 世 即從坐起偏露右臂右膝 奪 一在 分貧 此 加爾 別 茂 王天 了處宮 衆下轉 生至輪 億 落地 垢 無 王 郷由 著 救 治 耐時 世 法 Æ 他心獄處 於衆

*中陰經三世平等品第

0 廣長舌。 露右臂右膝著地。合掌叉手前, 來多今現在。 烿 時 加 座上有菩薩名不厭思劫。 來神力。極微妙不可 不犯衆生過。今此三 。為過去耶 爲 未。來現在耶 **心三聚衆生。**可思議,如來 白佛言。 ŧŋ 染生。過去 從 坐 善哉 起 爾

人曰 本 胎 本 宿

所問。於三聚衆生。多所德益多所潤。

本。身業得清淨。

非

一佛所說。

2、爾時世尊即2所潤。及斷無

來空誓然

了

實

身體腱腿。

爛臭如白鴿色。或現手

足田谷

釽

意 無

時世奪告不厭患劫誇薩日。

"。 善哉

答談.

汝之

無我本世咄念但前拾 嗟 此 為 識 彼 老在愚非今在 解老任思非行斯病四惑今就 墜發不前三 在君趣非炳 三干道今然 世想門身定命

奪 名彼無 色亦此 法無色義死使迷識此 受 生有想日墮起知身世 識識 想想亦 法 受 然

生 峙 世

中

色

非 想

> 想 限

容 去

永 處遊

地

。殺害無量迦蘭

بإزا

復

角宜

說此項

無

那

此界。如遇優矮鉢華。若佛不降野神此者。

爾

11.5

欲

ęр

頌

聞所成自無有解如虛弘寂若生人此或入吾下苦一下中中上上九 中上品 上 断最最有 三微妙差 中下去别

Ξ

今 來 去

身

彌非

説

少 勒 今

少

就衆最 丽 雖 彼生為。 一篇 一篇 一篇 二篇

言 死 本 等 願 心 空空焚不發入有相無衆當 有 天可一波衆牽形生來若 四勤此來禪法慧音獲心度生速生類佛干 此未泥以進觀三分何亦無身何還難或座 身界别者不有口者入可願上 名魔濟現心

名自老 意. 戀步相虛爲 拆

取 不不獨

無諸痛苦。今觀此法有生有老有意懷恐怖。我本生心。謂呼定是泥洹。

無病無

老 心 在 常

今觀此法有生有老有病

死

捕

爾時非想非非想識衆生。見此變易

來降神在此。

若不順者

無擇地獄

卽

我

吾本宿世同要之人。

先生彼識

是獲润此 佛實復本退 由:他衆

震陀。

·見佛禮拜善哉世尊'B尊中無比降

不積亦成在

離場由佛

不經非下如此中上非分 見歷我中彼名 漏於誰衆水為 行泥空度在不失劫能生上佛 印相然業道著等法實已患淨垣中者者悟者數知類泡子垢觀來道 離

非非想識界。施設莊嚴七寶高座皆非想識天。爾時世尊復以神力到彼。 如以神力接中陰染生。至極就對門人 開法乃得处 戲法乃得 化佛皆有四 訤 界の盡 衆。一一衆者 聞移誰如教現 染法坐能 乃 無 究 爪 無 亦 日 威 彼至 得想 盡上差 復 皆有化 儀法則悉 至非悟天者塵別然非想 佛 想

亦下本生上

力 戓 有 火身上出水。@身上出火身下出水: 巖閑靜寂處。或坐B處空作十八變。 量化佛合為一佛。或以一身變爲無量。差別,爾時世等,如諸佛常法威儀法則 皆成: **答無有罣礙**。 樹下演說法教。或入初禪定意不亂。 就。此衆生中或有誦經說義。 彼非想非非想識衆生。 入定出定。爾時妙覺如 或取滅度亦無滅度。 如中陰形/ 或现] 賢興 | | | 履動地 身下 或 或令 無有 足十 在 在無 若出高

©王天二天王多卿 @(出)十次自含 @(今)—自含 @來十(耶)自含 @統二霍自含 @來二來自 @净二类的 ®功二均多 @[無量]— ② ®[他]—自念 ®盡二麼自念 ®虚二處自念 ®[身上出火身下出水]—自念 ®地二水自念 ®魏胜二胜祖见领 ® 8二叉 ●尊中無比二中無比之⑨ ⑤(神)—⊜電

今 恕 臥 吾

非日棘五

想月上火

得 無 身 燒

來奉體體

身 事 衣 爛

見神被

如不髑

本

專

夭

身

生足在

非 向 荆

|陰經卷

个遭 我本造身。不獨三界。中陰五色及無色形 等眼之所能見。 此 生此識界罪福未分。或墮邪見受飛狸 念非想識衆皆生苦心。 。非得泥) 日の消 洹 爾時迦蘭陀作是念。 害無有脫 非安隱處。 。不去亦不來。貪欲本生 岩 |不遭 今9遇如來說真 我等諸-聖 ĬΈ 人雖生 我 爾時

三問生分爲雖如愚一水地本非吾非垢守汝無卿妙著四心五得赞自 覺 識 趣 惑 欲股知恥 如 吾五著 來 我 道 復 者人有垢門化行 ĥ

死擇法所 如不燒纏永如在 在 我見以縛 來 此 今 生 智 四 安 自無 無本慧流隱降脫 異末火中處神處

等 本 八 日

質法

斷拔千萬門。

我今還滅汝。

。爲過所覆非。今世後世。

。生有老

常 生 死 謂 彼 死 萬 濲 四 生千

求 衆 非曾 三 真老 質 病 常源造死法我日間道有水地汝受死難中法死此劫

切不不得我從我盡 一等 恩 可 可 金 前 無 汝 識 明惑作作剛身量不不泥生 人火空定造劫悟滅洹類本眞 萬 火 筌 今 亦 誓 誰 還 此 未 物不不乃非度能在 皆可可教後生脫 我作作化身老此惡

之 根 不 八 疲 無 萬 倦 法者道生相生 四人法 此 癡 由 死 分何视懈謂 别 處 之息爲 行 亦 不如須正 無有一臾具

壽炭

開清淨法即成道

果。爾時世貨。

(此等類)三百三十六億那

曲

他

五或

有應生天者。與說十善法。 無上正眞道意。於無餘泥洹

溅

或趣三惡道者。

庾

與說刀山劍樹內車灣·善法。 應生入中為語

|而不般|

十力無畏。

接彼非想非非想識衆生。

將 힗

至五 神足 患 劫 爐 說 洭

色識界衆生、修治道樹

莊嚴刹土

放

(大光明。

光明皆有化

佛

化佛皆

坐

-6

寶高

一大人之相

:"說六度

無極

彼

心垢縛著坦然除盡

不復 五色衆 無。往而

心爲殺身

本。

汝

)被我 企业死

識。見阿一何思。虚。 足道海。 何患。

爾時

發

本末。

知常無

常

彼無想之識。

誰經

爲苦。本

處非泥洹。 一爲邊地王

如

遊暖野指 一為著翅

点

彼癡

阼

大聖

衆苦都得解脫。

爾

識衆生。

卽 切

於佛前

菿

丽

說 時 謂 非為

五 居 其形.

輪轉

Τг.

趣中。所往無脫處。

雖樂育我

苦。捨彼復受此。處胎冷熱苦。出有生滅憂。

我不生誰有患。落漠如水泡。 識神染液受此。處胎冷熱苦。出有生滅愛。母。分別彼身中。何者命與壽。 生死纏裹

世間愚癡人。計我爲身實。當其拾籌時。

·废人。計我爲身實。當共拾譯時。 鉤。生者非有生。 善哉世微法難度而與

相

連

飲之終竟無獲。

我今三世尊。

。有實無實法化

如影重有影。如月樹葉影現於水。

變易。

世將生永聚無根生不習無以結破如由如一觸 頻我苦 使 壌 我 汝蛾切 Z 劜 心 垢 根 垢 얘 源 重身故光惑法 當 別歷 我 覺 識 ス 想不

尊說 生盡諦 明在此避 至 之 由非滅 倒以言 此 頭彼丕有如所復想身來爲是 時岸斷餘有裹生天難久我樂 非 我四拔今迷醬迷 如此計無識經則 非隱 今使苦 惑如惑 蛾 想 冬 想無 破長之 甘四斫墮 貪 非 以 謂 識畏 三 流 根 露顯伐六 火想為 爲 非度 垢 處界海本門倒樹趣光類有常 想界

●有二銷美愛 ④德二得曼③ ④进二遭③ ●往二住免④ ⑤前二難陀曼 ⑤膜二羧●⑤ ●在二住邑 ④性二性寒⑤ ⑤更二受影 ⑤愛

樂染著 日 爾時世奪以 淸 淨 梵 斊 丽 說 頌

當共 반 滅乃覩今四苦 奪 垢 知 佛 此 等 本 **就於當來世。** 每說此頌時。 不賢色利大生 復聖形根慈死 生道相人心怨 號普廣如 無限 盡無普一超除 無屋五 同量入閉越之 聖難寂不無以 (來應供) 電影 思 選 度 受 界 権 色 識衆 Œ

此命何我等無拔滅何何

亦汝處身此頭去如者者

ф 陰經無生滅 傰

行足善逝

世間解無上

士調御丈夫天

同

曾聞 者是上人法。 爾時三聚衆生 至. 。若有所] 非想非非 有有爲無爲法。何者有餘。何者無餘。 **覺** 如 心 何者非上人法。 想 i來問我。 | 水泥 將欲 聞如來語前白佛言 發意趣大乘不思議法。 移到諸佛 洭 爾時世餘與三 有生有 刹 現在與 滅 次 未第

棄彼一不其盡七到欲今此何七吾如當其吾前我佛若若有觀百人何何 土 看似土以十被 當者況寶本慈我中從念 觀以言 草命者 得 言餘此 衆 選 觀 與誰 四 · 杂 一 。 作 我 汝 能 等 琦 把 母起起無非 $\equiv$ 聊 無 有無 相寶四土快道 [[作我汝能等琦把乳大大數後向樹方界樂化沙佛界說別具珍施子悲悲動念 乳大大數後界力泥泥餘相木於為爲 苦故洹洹法法根頭華頭

皆 風 聞 爲 所 無 西 名 吾 分 唯 六 隨 今 無 三 非 舉 前 吹者婬念辟南曰以别佛度念得不塗二足形 度樹琴怒即支土釋神有佛濟即隨飽受乘及非有知有命而亦不灰名名名無葉得癡在聲莊迦是餘知梁時所滿苦所中後亦有三現可無復土爲爲極時度縛前聞嚴女從無之生得願者者及問形無無聚在知足生塵果足

生彼。以 本所

)眼識通觀察如掌中觀珠。

以耳通

此 命 來

此

死 根

行蟻步及徼細聲皆悉閉之。

本有三

界今

汝等受道證。發心各各異。

中間

者是三界。何

者非三界。

爾時

世尊

聚衆生重生狐疑。

"爾時世尊

心之所念。

欲得與說無相法觀

頌

有三十二法

生

知本所從一一所生

◆所從一一所生。彼死生:。何者爲三十二。¶億本宿。

生

分別句義字義及無相義。

如

力

中神

四不於盡離此當威不彼長我其適汝計欲現我聖解死修欲皆我儀樂等跪現土彼等此知取彼 無本層 禮於衆受弟名 東三 Н 劫滅 以股焚所宿伸節世生聖子不方聚 法滅死行著命時具欲類法學終土人數短時中

生見坐禪者悉共鼓之。 清明 受理 慢我慢不如 東北方無限無量恒河沙 迴衆生心如手轉物 不樂在家田爲沙 世 排 算說 慢不如慢。彼土衆生恒樂安靜。。佛名明月。彼土人民無姪怒癡。 2覺如來。 Ħ 甘生得於 萷 此 七十億 碩 時 無亂想。 適彼 闸 利土 佛以神力以 令 **充輪念以無同見不同** 此 見彼剃佛八知以賢證住 佛告三聚 。雷電彩 被案生. 願樂 初 飽轉此我有共者失心我 佛 除的被 號 十我 成 劫法壽 遇 學 彼有刹 於無佛生醫衣禁樂著 知 億 功 十 地 欲 |知有常 Mi 切五記神滅願毛戒出法我袈滅由德 盤心 子 得 衆 坐 無想 蒯人道等力相者堅法家服心婆界他不劫日劫派 生 彼 無 獨 亦 -嚾 坐 名 法

○度二度自动 ②空質二貨程刷 ④值二位自动 ♀問二間自由 ⑤土二上图面 ⑤命二十自动 ◎把二色物 ⑤宋二聚图》 ●從二從自忠 四建二强争命 四沙二河西 四枚二枚争为 四次二共争为 印出十(家)争会

如隱爲慈如

來形我悲來

有亦界羅浮

此神足三昧定意。度無限無量那由 含阿那含阿羅漢,法眼淨得辟支佛道 生命知有"持。或有衆生命知有安或 出入二禪三禪四禪。 將欲現四禪功德。即 有顯樂須陀洹 知有 爾時 從四 於三 世 宋 章 現 四 平 衆 有 生我以除處後我所一吾我人佛如此正正如心無火地老以忽如但計但 爲得有切曰能復復彼種有種種蛇逝響人 滅轉無

衆生前。

自守。佛

知

生

老病死苦。或有衆生命

至第二禪,

此名師子奮迅三

皆共同發無上正眞道。

起入三禪二禪

從初禪

至三 昧

女聲 爾時妙覺如來。捨中陰形入虛空藏三 八萬四千諸度無極。 非苦聲。非甘露聲。爾時世尊隱形不現。 吼 *中陰經空無形教化品第 非長聲。 想有。愛入結使患本。如月雲覆。 而吼出八種音聲。何謂爲八。非 妙覺如來忽然不現 非短聲。 何謂 非豪貴聲。非 八萬四 于度無極。 男聲 单 賤 演出 犯扱 聲非

爾時

爾時三聚衆生異。形同音。以頌仰問虛 李 爾犁 黄 聞 說 愍 本 有四百 去見《八地獄衣毛皆堅。有四百病一生而一滅。人 金聖微一在 語說諸佛。 聞響衆生故演此諸法。 色音妙切此 虚 一 公語聲無色無形。 本萬八所三 教無色形。難可 有物等潤十 曾 聖 難 不無道可相 見常支量具 於其 南西

不無有大久三枯骨生宿離大色生 定四四聖已乘燥肉憂緣形聖 劫音生不聲法種種錄離法是是悲故相尊愍本聲 說頌 誰亦亦無四離風水四形音示福流佛

此緣本度念從 閻 而 爲 阿 一僧息數汝本空音 生何生餘四不閑亦度 不可贵一 者老姓姓失辩不少 從有病最利本不以不一不本法 望 生死 不 利 誓 度 喜 以 衆 可 生 無 至死苦如 勝願人 悅 愁 生 得 緣 常

生爲欲所言

爾時三聚

北

東亦 離泥

蕳

此故故散潤晦音來 究 有 無 而而我 竟四四四存在法澤我接發諸 者種種大在有是是身我化法生住有 群岛生類。 智劍B剔除令無餘 時 嘆日. * 生 中 世 爾無輪言此佛法解設 解 尊 無形相法。發無上正真 其 時福策海有處法生法本

道

由

他

。或言無三 去現在。說現在不說過去未來。或言有三 "餘陰亦復爾"此欲界衆生難可觅度。要 座上有菩薩。聞空中有如來聲。 "甚哉"但聞其聲不見其形,此色非 陰經有色無色品第十 說過去不說今未回來。 一世。爾時 無去來今。過去諸 我從汝生。由汝歌我本修梵行。 世 貸欲重解斯 |汝墮三 。說未來不 非 如來 義 逄 П 敎 丽 化 意. 頦

乃驅轉有生以從知知 何泥 質處洹死 八十七億那一島 八十七億那一島 隆 生 紙 那 得 智 縣 得 智 縣 亦 報 智 縣 亦 報 不生欲亦得 那 那 那 那 在 處無我 者淵縛無 正相滅我前

證鉢人妙似入老 自 者 持 妙 妙 中 病 謂 思 鉢 中 覺 拔 死 證惟乞最尊濟本 邪是隨下在何諸 見有彼劣中爲如 之是所所陰地來 根無施不数獄塵

本耶與及化人垢

未持如於不要生

●持二件争像 ●愛一受导像 ●八二人房侧 ●形二口争像 『日二白卿 ●生二至争像 ●行格二代辨争像 ●法二定争像 ●及二友卿 ●人二至帝卿 ●五二生命卿 ●和二法争物 ●独诚在二点诚念卿 ●见正二正見争物 ●规二派争》 ● 第二派争》 ● 第二十 (亦)自含 型化二期自含 亚來千(今)自含

法若 正正 人若若 若 言 富 言 生 不 是 是 無 失 是 未過 現 Ξ 法 别 想法來去在事性 晚未過現亦此 不 流 在 來 去 無 失 諸 何 何 去 何 五 世章 者 者 來 분 是 今 敎 性 淵

有解 綠 本 生 雑 礊 順 渀 此 無 大 乘 不 度行

旭

此

了

外 如 悉 負 通債 達 人 周 償 旋不怯 弱喜

陰經卷下

化 爾時大勢至觀世音菩薩。 即以 神 П 而說願 É 水佛 威神音 響数

我 似我 魳 ス 老 中 病 肵 無 死 量 拔 壽 渀 本 永何諸 中為 劫 如 處 不 來 地 不 無不教獄滅往。異及化人盡反垢

炒 妙 妙 中覺誓 最尊願 下在何 劣 肵 陰

真道意 爾時觀世音 猆 後 說 成 此 頌 佛 時 三億衆生發 如 妙 凰 無 上 正

時妙覺如來入寂滅三昧。 中陰經歡喜品第十二

不失 朊 |界顧見所度 入四禪法, 本願心懷自慶 來 神 足 心意淡然無飢無渴。 不可計衆生心懷 力 而說與日 離 苦不の善 欲遊 踊躍。 近 行 猶 如 -善哉 有 敎

外遠乃現

時時一出難出難見。如是佛身過

彼花百千萬倍。

難出難見。

如

是之身却

後

處 千 分 身 筚

在 == 聚 申 法 度 除 非有

揚 露 大 法 智 門 慧閉 超無內拔掩正所 方外出閉 恐 三 死滿淨根道法異

世奪說此 摄 慈 諮 稱 甘 亦 賢 處 持悲 法 身 ĮΨ 自 П 等 瓔 頌 IJ, 意心珞 部群 方三千大千世界滿 越 生 不 悉 老遍清癡惡

意。數喜奉行作禮®而 中三聚衆生。承履空中致。 爾 胩 皆發無上 正真道

ď

蓮 面經卷上 6大乘修多麵

槃。復告阿難。汝當更觀如來之身。如優曇花 河藻型洗。佛告阿難。汝可至心觀如來身三十 未入彼城有跋提河、佛告阿難、我今疲極可 吾欲化之。阿難言 唯然受如來教。即隨佛 我 K 如 入河洛。爾時世尊脫欝多羅僧。置河岸上入 一相。以自莊嚴如是之身。却後三月當入涅 是我 **今共汝往波波城**。 閣中。如 聞 來不久當捨壽命。爾時佛告阿難 隋·天竺三元藏那連灣提耶舍譯 時佛住毘舍離獺猴池岸上大 彼有長者名毘沙門德 行

> 身 最勝。如是之身却後三月當般涅槃。 佛身邊悉蔽不現。是故佛身過彼日月最 如來之身。譬如日月有大威德神通光明。 者却後三月當般涅槃,復告阿難 可遍觀何以故。觀一一相心不能捨。 涅槃"復告阿難"汝當更觀如來之身。 象諸象中王。佛身亦爾。具大勢力獨步無畏。 難。譬如師子諸獸中王,如天帝釋大伊羅鉢 亦不能記彼地資色。 樂。彼諸天等。於彼寶地及天音樂不能 三天所住之地百寶莊嚴。 色明炎圓光一尋。 三十二相八十種好以自莊嚴。 。結作花鬘、彼蠶成巳覩者歡喜,如來身者 如花鬘師取貫花學線。 不 復 復告阿難 如是身者却後三月當般 如是佛身三十二相不 復有種種音樂快 種種色花及 汝當更 閻浮提金光 汝當更觀 豝 。復告例 。如是身 "如三十 如 暫拾。 種種 來 鳕

難 最勝。如是之身却後三月當般涅槃 之身却後三月當般涅槃。 灭千化樂天王。 摩天王。千兜率陀天千兜率6陀天王。千化 王千三十三天千帝釋天王。 身於無足二足多足衆生。 之身過那羅延力。百千萬倍不可爲比 于大海安住不動。其體堅實無有瑕隙 當更觀如來之身, 如是之身却後三月當般涅槃。復告阿難。 千智耶尼千鹤性羅 如 非有想非無想衆生之中。如來色身最 (小千世界。千日千月千須爾山。 千他化自在天千他化 如須爾山王四寶所成。 越千閤浮提。 復告阿 有色無色有想無 千炎摩天干炎 難 一升升于 千四天 復告阿 如水之 如 加 自 是 處 汝 在 來

❷狄二大⊜ ❸反二返母園 ●金二者母園 6群二许⇒3 ·(而去)一動 @(佛說)十蓮園團 ❷(天竺)一⊜②* 型藏十(法師)員園* 型提十(黎)東園* 10 洗二酒食 ❸ 線二後急慢

諸

佛告龍 色龍王與

王

汝等當知如

來不久入般涅槃。

401

百萬億龍

頂體佛足却住

如來減度世間

. 眼滅。諸佛如

涿是

即從彼沒於黑色

座

處

天王。 阿難 何以故。如來面光如百千電炎, 界滿中諸天。欲見如來面貌周盡不能 有光明。百千萬倍、是故帝釋大梵天等、常讃 槃後諸衆生等供養如來碎身舍 利 因 婆伽婆。今正是時。唯願如來。爲我宜說佛涅 來碎身舍利因緣事不。爾時阿難。偏袒右。肩 不可量不可數不可思議。 自議己身。如來身者。貪瞋癡使及彼習氣永 歎佛光明殊勝 提善根。有種聲聞善根。有種辟支佛善根。有 見佛身禮拜右遶。 羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花,供養舍利,如 利向諸天所。爾時帝釋天王及諸天衆, 金剛三昧。碎此肉身猶如芥子。如是一分舍 汝善諦聽。我今當說。阿難, 右膝著地。合掌白佛言。世尊。今正是時。大德 訶因陀羅寶。火。珠寶清水寶,如是無量 量龍等。見佛舍利大設供養。以因陀羅實摩 含利知佛涅槃。 三菩提願者。 無餘。 分含利向龍世界中。 ,我聞是法。至心受持廣爲他說, '汝常供侍如來生身。以是因緣所得功德 復告阿難,英作是念。如來不盡貪順癡故 是 千梵身天千0大梵天6王。 持用供養碎身舍利。 時龍等各自發願 。如是阿難。如來應供正遍知有大威 汝今欲聞如來滅後未來衆生供養如 有發聲聞菩提願者、 如是之身却後三月當般涅 即雨天曼陀羅花摩訶曼陀 有種阿耨多羅三藐三菩 爾時娑伽羅 無量無邊阿僧祇 禮拜右繞作供養 如來入涅槃時入 出過世間所 如是小 耨多羅 佛告阿難 有發辟支 鑑主無 一縁等 得見 見佛 4 種種 三藐 世

事

德 灩 檕

佛菩提 浮提 提願。者。有發聲聞 毘沙門王及餘無量人夜叉將 彼法身依生身故。供養生身舍利因緣所得 王、亦當供養碎身含利。以諸花鬘種種香等 養舍利。禮拜合掌右遶恭敬。有發無上 以種種花末香燒香燈明音樂。 如來白佛言。世尊。顧受此座。爾時世尊即坐出,爾時帝釋天王見世尊已。即敷高座奉迎 羅諸龍迦樓羅摩睺羅伽等所住之處。 佛 槃"如是阿難"如來應供正逼知有大威德。以 髮而「披法服。 有即拾家出家。於佛法中信心清淨。剃除蠹 菩提善根。有種聲聞善根。有種辟支佛善根 燈明音樂。供養禮拜右邊恭敬,有種無上大 置此舍利而供養之。 含利在閻浮提,當來有王名阿輸迦。統 供養 三。帝釋天王悲泣雨面。收淚而言。世 涅槃。以此佛法囑累於汝。汝常護持。如 **其座。帝釋天王與百千萬衆。頂** 佛法。爾時如來卽於閻浮提沒。三十三天中 如來作如是念。 功德。無量無邊阿僧祇。不可數不可說。爾時 何疾哉。 法 面。佛告帝釋言。汝今當知吾亦不久當般 水 滅 欲令久住於世間故。當往諸天諸阿修 此王爲供養舍利故。造作八萬四千塔。 如來告於兜率陀天降神母胎。我於爾 顧者。 (佛所教是我力分。即 如來涅槃何其太速。世 有 我此三阿僧祇劫勤苦所成 精勤修道皆悉漏盡而般涅 分舍利向夜叉世界 願 此閻浮提復有六萬諸 有發辟支佛願。彼餘 見碎身舍利 如是無量供 禮佛足住在 問 医法眼於 自尊涅槃 付囑 是至 一图 大菩 酮 11.7 衆生寶。若佛滅度我今不知當生何 龍王宮中出。爾時龍王爲佛敷座。佛坐其 龍王種種說法示教利喜。 而白佛言。 汝。至心守護。爾時龍王悲泣雨面。以手收淚 圃

服滅。 佛如來是衆生寶。 龍世界空。我等捨命。不知未來當生何處, 等盲無慧眼。是故今者生畜生中。若佛滅後 爾時龍王悲泣雨面收淚而言。世尊。我諸 暴破壞我法。是故我今以此佛法囑累於汝。 說法。勸喻安慰示教利喜帝釋諸天。令護佛 使如來不入涅槃。無力能護。爾時世尊種 行法輪時。我與天衆亦常守護。我今無力能 亦常守護。佛於波羅。檢應野苑中,三轉十二 魔軍。得阿耨多羅三藐三菩提時。 不久入無漏界而般涅槃。 爲佛敷座、佛坐其座。龍王復與百萬億 世界有諸惡龍。多生瞋恚不知罪福。爲惡卒 累於汝。汝當守護無令斷絕,龍王當知,此 王見如來至。卽時敷座。佛坐其座告龍王 法。從天上沒即於娑伽羅龍王宮出。 菲 時 體佛足却住一 法。在龍宮沒於德叉迦龍王宮出 汝今當知如來不久入於涅槃。 來行 與忉利衆常作 護 爾時世尊示教利喜娑伽羅王令護 如來坐於菩提樹下破八千萬億 面。佛告龍王。汝等當知如 -)-云何今者欲般涅槃世 禭 及 **今以邠法赐累於** 徐生 我以佛法 胩 爾時龍 我與諸天 亦 爾時龍 與諸 龍 딛 來 頂 閒 諸 孎 佛 龍 龍

施

有比丘住僧伽藍。

利

比丘雖不破戏。

欲令人知我是羅漢。

博叉天王。與百萬億諸龍之衆。頂禮佛足却 億鳩槃茶衆。頂禮佛足却*坐一面。爾時毘留 於夜叉世界出。爾時毘沙門王爲佛敷座。佛 眼滅。諸佛如來是衆生寶,若佛滅度我今不 時龍王悲泣雨面。捫淚而言。如來滅度世間 展而白佛言。世尊涅槃何其太速。如來減度時四天王及夜叉將乃至龍將。 悲泣雨面捫 跋陀富那跋陀。如是一切諸夜叉將。頂禮佛 脂迦槃折邏旃茶娑多戔利*兮摩跋多 摩尼 婆索、頂禮佛足却坐一面。爾時大夜叉將。般 佛足却の坐 坐其座。毘沙門王與百萬億夜叉之衆。頂禮 知當生何處。佛爲說法示敎利喜。即從彼沒 劫勤苦所修無上佛法。是故我今囑累汝等。 中諸惡夜叉。鳩槃茶國惡鳩槃茶。乾闥婆國 守護。第二第三亦如是說。 來不久入般涅槃。我以佛法囑累於汝。當好 乾闥婆將。鳩槃荼將諸龍將言。汝等當知如 足却坐一面。爾時佛告四天大王。及夜叉將。 世尊作如是念。我所作事今已作竟。諸惡衆 種說法示教利喜。即從彼沒閻浮提出。爾時 起瞋恚。不知罪福爲惡卒暴,破我三阿僧祇 惡乾闥婆。諸龍國土有諸惡龍。 大苦惱。 生死可厭吾今不久欲入涅槃。 生今已調伏。可入安隱寂滅涅槃。佛告阿難 以佛法囑。累於汝。汝當至心而守護之。爾 何疾哉。爲死靡竭之所吞避。爾時世尊種 面。爾時提頭賴吒天王。與百萬億乾闥 悲泣雨面如箭入心。悶絕倒覽宛轉 面。爾時毘留勒叉天王。與百萬 汝等當知夜叉國 如是衆生多 爾時阿難生

專行器藥以自活命。 男女。復有比丘住姪女家。復有比丘姪比丘 是時。 見未來事不。我見來世如觀現在。當爲汝說。 壤而常住者。無有是處。爾時世尊種種說法。 **今將欲開。三阿僧祇劫所集法聚將沒不久。** 倒。法橋欲絕。法o紅欲沈。法炬欲滅。正法日 關冥失智慧眼。智須彌王今欲崩散。佛樹欲智慧人已入涅槃。而佛如來今復滅度。世間 更見殊勝日月田滿之面。 復與我說甘露味。我今更復隨誰後行。 更復持扇在誰邊立。不復更聞甘露之法。 于地。而 自活命。 親里家。彼非比丘又非白衣。畜養婦妾產育 破戒比丘。身著袈裟遊行城邑。往來聚落住 其心。我今當拔彼憂愁刺,告阿難言。汝今欲 時世尊復作是念。 安慰勸喻示教利喜。囑法藏已默然而住。 生者是有爲法。會歸無常。欲令此法不失不 大叫喚"趙胸哽。叫悶絕躄地。何以故。世間 難。諦聽至心。我今當說。阿難。未來之時有諸 禮佛足而白佛言。大德世尊。當爲我說。今正 爾時阿難、偏袒右肩右膝著地。 爾時佛告長老阿難。汝莫憂愁。莫復啼哭。莫 月將墜於地。 復有比丘通致使驛以自活命。 復有比丘貯畜金銀。 何疾哉。世間眼滅。我復更當與誰持鉢 我開法已當奉受持廣宣流布。佛告阿 作是言。 復有比丘爲他卜筮以自活命。 解脫之門今欲閉塞。三惡道門 。世尊涅槃何其太速。 阿難比丘為憂愁刺深入 復有比丘閑碁六博以 造作生業以e自活 尊者舍利弗等大 合掌向佛頂 復有比丘 如 不復 復 來 爾 誰 有 滅

集佛法。

阿難

多取實物置於船上。

丘猾如毒刺。

阿難。

若地若水若陸。

後皆墮地獄。阿難。譬如師子命絕身死。 ₩
驗
鹽
中
き
の
五
更
買
以
自
養
活。
復
有
比
丘
販 肉。唯師子身自生諸虫。還自噉食師子之肉 寶物以自活命。如是無量地獄因緣。捨命之 與聚落以自活命。復有比丘毀壞佛塔。取其 以自活命。復有比丘專行劫奪。攻破城邑及 事供養。內無實德唯增食心。但爲活命不爲 及以鄙恪衆偕之物不與客僧。 活命。復有比丘內實犯戒外示護持。受人信 人以求勳賞。復有比丘穿四踰牆壁。盜他 養活。復有比丘受募入陣。征戰討伐多殺 修道。復有比丘與利商賈以自養活一復有比 受。復有比丘實非羅漢。而常祚稱得羅漢果。 不破戒。恪情衆僧房舍床座不與客僧,復有 以自活命。復有比丘專行殺生以自活命。 命。復有比丘爲他語兕驅遣鬼神。 比丘爲他咒彼死尸令起。 **丘專行偸盗以自蹇活。復有比丘畜蹇象馬** 復有比丘雖不破戒。而懷慳惜衣服飲 其心不欲令餘比丘受人信施。 e唯欲自 我之佛法非餘能壞。是我法中諸惡比 譬如有人入於大海。至實洛 破我三阿僧祇劫積行勤苦所 爲諸檀越供養禮拜多得財 所有衆生不敢食彼師子身 私自費用佛法價物以自 復有比丘屠殺牛羊以自 欲渡大海於中沈沒。 復有比丘多受檀越四 遗 殺怨家以 復有比丘雖 '多取財物 崩 自 食 復 活

質奴婢以自養活。

空中遍滿十二由旬、皆爲最後見如來故 羅迦樓羅乾闥婆緊。陀羅摩睺羅伽等。於虛 萬億化樂天衆。疾至佛所、頂禮佛足却坐 删兜率陀天王與百萬億刪兜率陀天衆。 皆於一念一刹那一無虛律多頃。 百萬億龍衆 所。頂禮佛足却坐一面。爾時娑伽羅龍王與 多羅阿修羅王與百萬億阿修羅衆。 疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。爾時毘糜質 重 至佛所頂體佛足却坐一面。化樂天王與百 億炎摩天衆。疾至佛所。頂禮佛足却坐一面。 佛所。頂禮佛足却住一面。炎摩天王與百萬 鏘之報、爾時帝釋天王與三十三天衆。疾至 手殺一人。以是業緣乃至成佛。猶倘身受金 亡。我於過去會作商主。 地 有在家白衣得生天上。 獄餓鬼畜生。 他化自在天王與百萬億他化自在天衆。 疾至佛所頂禮佛足却坐一面 復告阿 難。善惡之業終不敗 多有出 入於大海活多人故 家之人堕於 諮天阿修 疾至佛 疾

之正

法

如 彼

鬒

當來破

戒諸惡

比

F.

×

樂

造作種種惡業。滅

我佛法沈沒不現

۱ آما

難

加

般温馨。 蘊。 舍大城摩伽陀國最勝®最妙。 復次阿難 毘含雕城比·嗜雕闋最勝最妙。王 佛如來最後生處。復次阿難。摩耶夫人是大 捉。現在我身又於此處,破十八億魔軍 未來諸佛亦於此處。 爾時佛告阿難。 王是大腐德。 **耨多羅三藐三菩提** 去諸佛皆於此處。 。乃能生出人中之寶。 復次阿難。藍。比尼園最勝最妙。是 乃作 此道場菩提樹最勝殊妙。 證阿耨多羅三藐三菩提 如是阿難。我今不久當 切諸 得阿耨多羅三藐三菩 衆生中最勝寶父。 復次阿難 七庵婆靈羅樹 净飯國 4得阿 遇 滅 如

佛力故。可令我見未來之世如是事不。

爾

詩

剃除鬚髮破我佛法。爾時阿難作如是念。以世 當有如是諸惡比丘出現於世、雖。披法服

言辭

難白佛言。世像。當來之世。

如是破戒諸惡比

丘而出生耶。佛言。如是如是。阿難。未來之

惡比丘之所毀滅。彼諸人等,樂作文章綺飾 富略。阿浮陀達摩。優®波提舍。十二部經爲 陀那。阿波陀那。伊帝鼻利多伽。**開多迦**。

"多有如是諸惡比丘"破我佛法。爾時阿

謂修多維、祇夜。鞞迦曷羅

入涅槃者。 阿難。 漏痕滅涅槃 種種語惡比丘出現於世,

不信如來得

證無 復有

況復信有世間餘人。得阿羅漢

如來所有正法名味句義所

迦陀。 憂陀那。 尼

來涅槃不久之間正法當亂。正法亂已。

非想業。 震動。:無量百千萬億那由他諸天。於魔筌中 三界中而此欲界。是諸衆生習三惡業。 佛行。 憂愁啼哭作如是言。如是衆生中。 人身及與天業。色界無色界業,乃至非想非 伽等。作如是念。如來不久於十五日當般涅 時諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅 佛告阿難。如來不久後十五日當般涅槃。 四處 調佛世尊有貪瞋癡讃歎於此閻浮提處 槃。我等皆當最後禮拜。佛告阿難 世尊遠樹的作六匝已。 百億那由他衆生。皆成就已。爾時阿難隨從 城。所應度者皆悉度訖。復往諸國教化無量 諸國。阿難唯然受如來教。爾時世尊至波波 其愁刺。付囑法已。告阿難言。 吾今與汝可往 不久當滅。爾時世尊慰喻阿難。令心歡喜除 我今於此涅槃。 閻浮提最勝好處。衆生於中樂貧壽命。是故 辟支佛塔。 地 來者離貪瞋癡。此三界處是衆生生處 多豆雕多豆雕尼憩處亦勝亦妙。 亦妙。 乃是過去轉輪望王解寶天冠。在此安置 如是次第至廢伽陀國道場菩提之 **設此語已。佛起于座。即時此地六** 瞿 。是我焚身应滕妙地。復次阿難此 脱摩若 我於三阿僧祇劫所集之法 尼 即於樹下結為加跌 <u>(Į</u> 陀 樹 處 亦 寶不久當 朥 力 亦 又造 炒 士生 念 於而 悲 ●比二批●動

*蓮華 面 經卷上

知此未來之世諸惡業報。佛言、菩哉善哉。阿所能知不阿難白佛言。世奪。唯有如來。乃能

頗見佛未涅槃諸惡比丘問達如

為說法

一質如汝說。唯有如來乃能知之。阿雛

汝今

丕

阿難自言。無如是事。

佛

阿難 來

。善哉善

如汝所

靗

如來現在質無如是諸惡比丘

來佛為

訤

法

佛言

阿難。未來之世。多

見此未來之世如是惡事。佛告阿難

汝意云

白佛言。世徑。如來速入涅槃。今正是時,何用 爾時阿維見此事已。心大怖畏身毛皆堅 E,

。以見坐膝置婦其傍。復見種種諧非法

卸事

如來以神通力。

即令阿難悉見未來諸惡比

何

"如來向說諸惡比丘惡業"報果。豈是餘人

爾時提

「頭賴吒天王、 與百萬億龍

衆 同 時

*蓮華面經卷下

傷言 叉之衆。同時舉聲悲啼雨淚以手按淚。而說 爾時世拿離菩提樹。 隨*天竺三 "藏那連"提耶舍譯 毘沙門王共百萬億夜

時舉聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈言 爾時須焰摩天王。與百萬億須焰摩天衆。 時舉聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈言 爾時帝釋天王。復與百千億三十三天衆。 如是莊嚴殊特身 如來容色甚微妙 切人天應供者 來面相正圓滿 我等不復得瞻見 形色殊勝於日月 不久之間當滅度 超勝衆生無比 同 同

爾時圖兜率陀天。 o苷蔗種中釋師子 如是智眼今滅度 見者無厭如藥王 人中精進最雄猛 "同時舉聲悲泣雨淚以手拉淚。而說偈言 復與百萬億刪兜率陀天 世間當復皆關冥 出世猶如大明登 **今爲無常所食噉**

威力能破諸魔軍

掌向佛。而說偈言 樂,復與百萬億他化自在天衆。疾至佛所合 舉聲悲泣雨淚以手拉淚。而說偈 是時魔王他化自在天皇王,心大歡喜安隱快 更不履行於此地 安步不動勝師子 千輻相跡不復見 面貌圓滿過月形

諸惡衆生已調伏

大麁獲盡*永無餘

淚 是時大梵天王。瞋彼魔王作如是言。咄哉魔 **茁億諸梵天衆。** 欲令世尊遠入涅槃。爾時大梵天王。 復與百 王大惡衆生。 何故猶住於世問 而說偈言 。諸佛如來是最勝實。汝今云何 同時舉聲悲泣雨淚以手女 帷 顧 如來速涅

言 羅栾。同時舉聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈 爾時毘摩質多阿修羅王。 於此現在及未來 初未骨見如佛身 **梵**天世界餘天處 復與百萬億阿修

界聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈言 是時娑伽羅龍王。與百萬億諮龍衆等。同時 利益修羅及餘趣佛色功德無有量 **今若滅度世間空** 無有能盡其邊際

時舉聲悲泣雨淚以手拉淚。而說偈言 是時毘留勒叉天王。 **如是大力雄猛者** 伊羅鉢象數滿千 東百萬億鳩槃茶衆。 **今為無常所破壞** 不比如來一節力 同

時舉聲悲泣雨淚以手抆淚。而說偈言 是時民留博叉天王。與百萬億諸龍衆等。 南無大覺妙蓮花 示現無常不久相 **今當傾墜永寂滅** 從彼清淨戒池生 同

是時化樂天王,復與百萬億化樂天衆。同時

聲悲泣雨淚以手故淚。而說偈言 是時毘沙門天王。與百萬億夜叉衆。同時學 如是不久住於世如來面形如滿月 佛身金色最殊妙 不久當為無常力 示為無常所吞食光明照曜猶日輪 破壞清淨大牟尼 三十二相自莊嚴

> 爾時大夜叉將名般脂迦。 聲悲泣雨淚以手拉淚。而說倘 衆等。同時學聲悲泣雨淚以手拔淚。而說偈 爾時大夜叉將摩尼跋陀羅。 等。同時舉聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈 爾時夜叉大將名般逃羅。 世尊金色光明身 佛聲殊勝踰梵天 如來。身色甚希有 **眉間白毫殊特相** 如是不久當減度 如來不久當涅槃 同時舉聲悲泣雨淚以手拉淚。而說偈言 我今最後歸命禮 功德莊嚴滿月面 為彼無常之所羂 於三界中無有 不復更聞甘露法 出過迦陵頻伽聲 與百萬億夜叉衆 與百萬億夜叉衆 與百萬億夜叉

·是時大夜叉將摩俟利地迦。與百萬億夜叉 衆等。同時學聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈 等。同時舉聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈 爾時大夜叉將富那跋陀。 過去世中一切佛 大力釋種師子王 當爲無常金剛主 三十有二上妙相 無常師子之所害 及以未來諸世尊 擢碎大孪伞尼 八十種好自莊

等。同時舉聲悲泣雨淚以手按淚。而說偈 是時大夜叉將供陀羅迦、與百萬億夜叉衆 唱哉大惡無常相 最後禮佛千輻輪 我今最後見牟尼 破壞一 丘城悉平脚足者 於是不復更奉覲 與百萬億夜叉衆 一切諸衆生 言

●井二甘自動 ●王二主自動 ●永無二無有自動 9唯二性鲁团

爾時大夜叉將娑多姞利。 等。同時舉聲悲泣雨淚以手按淚。 *是時大夜叉將名金毘羅。 乃為無常之斧鉞 我今歸依禮佛樹 如是衆生 無上 實 生於持戒大地中 亦 不久斫倒大牟尼 與百萬億夜叉衆。 與百萬億夜叉 入寂 滅 而說偈言 不 힜 住 衆 槃 狂

爾時 手 按淚。 地 雨淚以手按淚 目 神天 間 而說偈言 净 白亳相 如 與百萬億 靑 蓮 夜叉梁 照曜 看 ௭ 不 如 悲泣 復 Н 見輸 蕳 淚以

悲泣

而說偈言

爾時 害 菩提樹天。 今 足 中 禮 最 雄 悲泣 猛 Ŀ 一雨涙 南 人 以手按淚。 中 無 大 最 牟 殊 尼 勝 丽 謎 偈

爾時 祇O神林 大 此 林神。 4 處 尼 破 悲泣 當 不 歷 字 久 $\pm$ 淚 以手按淚。 如 竹 無 及 林 常 破 亦 魔 庻 不 如 所 眷 īfij 現 是 說 滅態 棚 言

以手按淚。而說偈言 爾時金剛密迹。與百 常坑 極 深 萬億夜叉衆 來 ス 悲泣 뒘 淚

偈言 爾時藍毘尼林神。悲泣 是 釋 迦 最 種姓城 雨淚以手 當 亦 是 闻 大 何 按淚。 方 豐 所 地 Īij 說

餇 6時迦毘 如 淨 飯國王 來今欲入涅 왩 一先已滅 城 神 疾至佛所悲泣雨返。宛轉 如壓 是寂 夫人 滅 不可 亦 滅 見度

來所

說法藏。

有漏無漏之法。皆悉撰集廣行

陀羅摩那阿羅漢白項阿羅

復於如

其多

)行惡不善故。

破碎鉢

常至

北 ガ

北方諸衆生等。

見佛破鉢大設供養

DJ.

地 藍毘尼園佛生處 何疾哉。 作 如 是言。 世間 如 來 W 浬 滅 槃何の其太速 而說偈 長大在於迦毘 Ш, 缉

莫生憂惱以手推胸令心迷悶。 **乾闥婆糜牍羅伽衆言。汝等莫啼。**莫作異語。 時世算出。乎梵音。 羅摩睺維伽。於虛空中出大音聲。悲暗號哭 爾時菩提樹神。與諸天阿修羅迦樓羅緊。陀 等。右繞世魯還向本處 尊示教利喜諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺 强令無常之法不滅壞者。無有是處, 而作是言。佛是衆生最勝之實,不久當沒。爾 羅伽等。生歡喜已。是時諸天乃至應睺羅伽 受生者因緣和合有爲之法而得久住。 (光出過於千日 而告諸天阿修羅迦樓羅 **令最後見更不見** 長大在於迦毘城 。何有世 爾時世 若欲 間 而

如兜率天處。如來所有名身句身。 如來弟子。此問浮提所有羅漢皆往彼國。 越 國 佛告阿難。我昔於彼阿波羅龍王處。記罽賓 佛法熾盛多有羅漢而住彼國。亦有無量 我涅槃後共國熾盛安隱豐樂如鬱怛羅 謂 猶

那修多羅 賓國土。不退佛乘阿羅漢等。亦 之池。 罽賓與猶如帝釋歡喜之閩。 彼諸羅漢 伽闍多迦裘富略 尼陀那 。復有頗羅墮逝貧頭襟等。皆樂住彼罽 祇夜 。結集如來十二部經廣造諸論, 阿波陀那 **抑**迦易羅那 阿浮陀達摩 伊帝鼻利多劍 亦如阿耨清涼 住彼 優波提 伽他 囮 復有 含 優陀 彼

浬 花面。 流布 比丘等。破清淨戒樂作不善。身行偸盗耕 智如牛王能破外道。 生於阿鼻大地獄中。此大癡人命終之後。 後身生國王家。身爲國王名寐吱曷羅俱邏。 其供養阿羅漢故。世世受於端正之身,於最 當供養時作如是響。願我未來破壞佛法。以 度。身如金色。此大癡人,已曾供養四阿羅漢, 五天子滅度之後。有富蘭那外道弟子。名蓮 來世罽賓國土,當作如是大法之會,阿難。彼 閻浮提"初未曾有如是大會。佛告阿雅。於未 廣令我法流布於世。 未4來。 ◎復有金毘羅等五諸 正法大設供賽。 七天子次第拾身生罽寶國 而滅我法。此大癡人破碎我9鉢,旣破*鉢已 阿 聰明智慧善解天文二十八宿五星諸 難 我涅槃已最後法身 阿難 大設供養。我諸弟子於 天子生罽賓國。 彼等 建 立於

毘尼阿毘曇。 雞植,多實貯蓄好衣好*鉢、不樂讀誦修多羅 漸污淨戒。針初破時。諸比丘等雖污清淨戒。 失力味敌。 味失力失味。所謂。酥油應石蜜蜜,如是五 土沙礫石 王法。以王不如王法治故。其國人民多行 起非法。以諸比丘不如法故。諸闕王等不 悉皆滅度、是時多有諸比丘等。諂曲嫉妬 上十不善業 。阿難。當於爾時此關浮提, 爾時 如是阿 以惡業故。 衆生 難 一復更多行增上 經第二時此閣浮提諸 以破。鉢故。我諸弟子 此地多生荆棘毒 | 樂讀樂誦智慧之人 復更建立如來 五種 以 有 福 增 依 14 田

❷神二河⊜數 ❷其二斯鲁,期谢 ❸陀二那卿 ④于二于图元章,於卿 、來十(世)⊜**會 每復二後會** Oek: =荒无刺虫* ❷鉢=-進⊜ 動下 **電像瀬二和**0

食

香館音燈明花蠶種種音樂、供養此鉢。 如是言。瞿曇法滅。我當發化諸衆生等。自作 爾初沒之時。如來法律亦沒不現、爾時應王 伽等。皆大號吳淚下如雨。如是阿難。此鉢當 惡需掣電於檶空中而出惡聲。黑風卒起極 夜皆大黑闇。日月威光悉不復現。地大震動。 娑伽龍王宮中。當沒之時。此間浮提七日七 本不異。於後不久我幹即於閻浮提沒。現於 有發辟支佛心者。阿難。此佛碎鉢以佛力故。 阿耨多羅三藐三菩提心者。 多國,彼國人民見佛碎鉢。以頹頹花燒香末 者。有發辟支佛心者。 是諸龍等。有發無上菩提心者,有發聲聞心 質。如是大寶、大設供養。至于七日禮拜右繞。 種種質因陀尼羅寶摩訶尼羅寶火珠寶清水 入阿鼻地獄。爾時娑伽羅龍王見佛鉢已。以 殺害。爾時魔王以教衆生廣作惡故, 諸惡亦致。他作。以魔教故。城邑聚落。迭相 見法律滅。心大歡喜心大安隱。於胤然中作 大怖畏。天人阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅 亦是衆生善根感故。我此碎鉢自然還復如 者。有發辟支佛心者。彼破碎鉢當向波羅鉢 有發阿耨多羅三藐三菩提心者。有發聲聞 花燒香塗香 而說偈言 燈明遊還種種音樂。 爾時娑伽羅龍王以手 有發聲聞心者。 供 生身陷 從此 有發 鉢 切諸天。

四 天王宮出。 諸相 於 莊嚴 如是我鉢於娑伽羅龍王宮沒。 爾時四天王。毘 此 鉢 手 是 稒 留勒叉毘留博 持 種 用味 食食 於

佛

告

阿

難 鉢受

如是我鉢過

七日已

。於兜率天沒。

上中下

此

食已 衆生

佛 佛

使 起

至 慈

於悲

此心

偶言 心者。爾時民留勒鳩槃茶王以手捧鉢。而 燈明種種音樂。供養禮拜已,時諸天衆有發 種種花種種遊戲。種種途香種種燒香。種 叉毘沙門提頭 無上菩提心者,有發聲聞心者。有發辟支佛 粗吒。 七日七夜大設供養。 說

濔山崩。 伽陀滅何其太速。世間限滅。佛樹傾倒。佛 猶如圓木。作如是言。如來涅槃一 三十三天宮出。爾時佛母靡耶夫人。見佛鉢 佛 已憂愁苦惱。如箭天心難可堪忍。宛轉于地 告阿難。如是我鉢過七日已 如 來 爲化 佛燈亦滅。法泉枯竭。無常魔日萎佛 最 衆 後 而 在 來於 鐡 於四天宮沒 一何疾哉。 此 師 處家 修 須

迦如來於夏四月。復以此鉢受我等食。諸天 於娑伽維龍王宮內受種種食。 彼惡龍內此鉢中。諸天諦聽。以業緣故。於裴 猛者。滿腹城內修摩伽陀家用此鉢食。諸天 於尸利堀多毒食。諸天졺聽。釋迦牟尼大雄 羅伽等言。諸天諦聽。此是釋迦如來常受用 下極貧者食。諸天諦聽。釋迦如來復以此鉢。 連多國。四月之中。復以此鉢受馬麥食。天衆 諦聽。如來爲化*優樓頻螺迦葉及大毒龍。以 復次諸天。如是之鉢復於王舍大城之中。受 鉢。第一勇猛面貌圓滿過日月者。影現此鉢 部 聽 聽。釋迦如來以大悲故。復以此鉢受於最 釋迦如來復以此鉢 。覆於o詞利鬼母 諸天諦聽。釋

種 以 小之子。 鉢。而說偈言 人血故調伏之。 佛於我腹 隨佛心欲 名必利鹽迦羅夜叉。 于時佛母原耶夫人以手捧 受 ス DĮ 於 共恶心常 鉢 月中

偈言 有發辟支佛心者。爾時天王以手捧鉢。 **諸天衆有發無上菩提心者。** 天栴檀香"大設供養禮拜右繞,作是供已。爾時帝釋天王。 七日七夜以種種天花天 七日七夜以種種天花天香 內 灡 足於 有發聲聞心者 十 榆 說 榯

中沒。焰糜天中出。爾時焰靡天主見佛鉢日。 種種花種種音樂。供養佛鉢禮拜右繞。 七日七夜種種供養。 佛告阿難。如是我鉢過七日已。於三十三天 今 身 此 亦 殊 如 勝 是 鉢 以天曼陀花天栴檀香 能 就 長 誻 衆 功 生 德 智 有

蓮花。爾時佛母摩耶夫人。以手捧鉢告於

阿修羅迦樓羅乾闊婆緊那羅臉脹

說偈言 以手捧鉢。而說偈言 日七夜以天憂陀華摩訶曼陀華。 兜率陀天出。 佛告阿難。如是我鉢過七日已。於烙摩天沒。 發辟支佛心者。爾時焰摩天主以手捧鉢。 諸天有發無上菩提心者。有發聲聞心者。 妙華種種香種種音樂。 能 干 生 萬 勝 愆 爾時兜率陀天王見佛鉢已。 妙 衆 果 生 大設供養禮拜右繞。 見 尼 鉢 使 來 歡 及餘種種 此

●他二化學學 ❷选二语鲁德 ❸便樓頻蝶≕臺樓吡赢⊜⋑ 方世界"於

其光中。而說例

化樂天出。 夜以種種天花種種天香種種天音樂 供養禮拜右繞。是時天衆。有發無上大菩提 天王以手捧鉢,而說偈言 心者。有發聲聞心者。有發辟支佛心者。爾時 爾時化樂天王見佛 鉢巳 七 大設 日 Ł

《陀羅摩睺羅伽,以天曼陀花摩訶曼陀花 知三十二相八十種好。 等。壽命八萬四千歲時。彌勒如來應供正遍 住金剛際、阿難。我今語汝。未來之世諸衆生 我舍利。於未來世於此地沒。直過八萬由句 在娑伽羅龍王宮中。佛告阿熊。如是我鉢。在 此閻浮提及餘十方。所有佛鉢及佛舍利。皆 卽 餘種種華種種香天梅檀香末香。 切天處。到彼天已。於其光中出聲說。得 **類梨雜色**。 及舍利住處客中放五色光。 我舍利。從金剛際出。至問浮提彌勒佛所。鉢 其聲獨如大梵天鼓迦陵伽音。 以此鉢送至娑伽羅龍王宮中。佛言阿難 潍 利 有大。道師 衆生故 如是阿難。 時諸天阿修羅迦樓羅乾隨婆緊 彼五色光復至其餘 身紫金色圓光一藝 悲 怒 鉢 所謂青黃赤白 來 於 爾時我鉢及 供養鉢已 杂 於 此生 及

佛陀。 當知 佛告阿難。 羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽言。 行教化諸衆生已。於彌勒前虛窓中住。 三藐三菩提心皆不退轉。阿難。此鉢舍利廣 剃髮出家信心清淨。 之上。於處空中成大光明雲蓋而住。阿難 養恭敬禮拜鉢舍利塔等 億倍。鉢及含利故來至此。爾時彌勒三藐三 釋迦牟尼雄猛大士。 士信戒多聞精進定智之所熏修 彌勒佛"以手捧鉢及佛舎利。告諸天日人阿修 事時。八十百億衆生得阿羅漢果,千億衆生 利及鉢現大希有如是等事。 方世界作佛事已。還至本處在於舍利佛鉢 迦 鉢置此塔中。爾時彌勒佛及諸天人。阿修羅 億諸衆生等住涅槃城。 機羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等。 。此鉢含利。 及 。為我此鉢及我舍利起四寶塔。以舍利 寂 切 滅 如是我鉢及我舍利所放光明 行 涅 無 槃 常 能令無量百千那 此 切 是 法 法 無 盯 我 ŧН 他

乃是釋迦牟尼如來雄猛大 一萬衆生發阿耨多羅 出過優曇鉢花百千 現此神通希有 汝等當知 **大設供** 汝等 爾時

佛告阿難。 脫 受教。爾時佛典阿難。次第三諸国 來事已。復告阿難。吾當與汝往諸國土。如來 威德。阿難。汝以給侍如來生身。所生功德,無 不久却後七日常入涅槃。阿難自佛言。 **最無邊不可思議阿僧祇爾時佛為阿** 純陀之家 無量百千萬億那由他諸衆生日。 如來應供正遍知。含利及鉢有 此是如來最後食處 王城也。皮 羽 往鐵師 難說 時世奪 唯然 未 大

光復至一切地獄

M

說似言

寂 切

浬 **M**

此

≡.

是

佛

鉢舍利所放光明。

復更至

於十

滅行

常

切

法

法 無

印我

切 行

無

切

寂

滅涅

摖 帯

此

是 法無

法

即 我

> 其食已 一而說 偈

陀羅來至佛所。 那娑羅雙樹間。 拘尸那力士已。從拘尸那城出。至。優波跋 法得阿羅漢果 時佛與阿難。 我 분 **今** 最 Ŧī. 衆後 至拘尸那城。種種方便教 頂禮如來向佛 爾時世尊北 身 食 裳 在 人 於 音 當 而坐。 純 而臥。 時須跋 滅陀 佛爲說 度家

多

Ÿ.

*蓮華面經卷下

大方等。無想經卷第

佛所。 畢却坐一 足成就得八解脫。 精淨微妙心到彼岸。威德巍巍有大名稱。 調柔如香象王。 切皆是大阿羅漢。諸漏已盡皆得自在。其心 大比丘僧九萬八千。大迦葉等而爲上首。 礙拾雕重說。 所作已辦永斷諸有。 所修禁戒 如是我聞。一 頭面體佛合掌恭敬右邊三匝。修敬已 大雲初分大衆甲健度第 ផ្ស 復有比丘尼衆六萬五千。摩 時佛在王舍城香閣崛山中。 隨順善道心得解脫 皆於是朝從禪定起往至 智慧無 訶 具 血

[●]道二導員》 [●]陀二形劇 [●]花二及園 [●]科十(書)員**》** (音)^{*} 「四級十(法師)(号)^{*} 「四使二建園場 ❸人≕子❸ ❸無類≕大 **9**(特)--⊜3 9不久當二亦次漫像

北涼天竺三四藏

屋無

萬八千。

切皆是大香象王

共名日大雲密

匣。 修敬已基却坐一 定起往至佛所。 波開波提比丘尼而爲上首。

亦於是朝從禪

頭面禮是合掌恭敬右遶三

復有菩薩摩訶薩六

摩訶薩。 摩訶薩。大雲身通王菩薩摩訶薩。大雲上妙 薩 滿雨心王菩薩摩訶薩。 摩訶薩。大雲不輕菩薩摩訶薩。大雲勁 訶薩。大雲願華菩薩摩訶薩。大雲施阿菩薩 訶薩。大雲吼菩薩摩訶薩。 電光菩薩摩訶薩。大雲雷震菩薩摩訶薩, 摩訶薩。大雲賈主菩薩摩訶薩。 霎我見菩薩摩訶薩。大雲淨見菩薩摩訶薩。 海菩薩麼訶薩。大雲一切自在菩薩摩訶薩。 菩薩摩訶薩。大雲自在菩薩摩訶薩。大雲大 薩摩訶薩。大雲師子吼王菩薩摩訶蔭。 大雲金剛首菩薩摩訶薩。 大雲歡喜菩薩摩訶薩。 雲勤藏菩薩摩訶薩。大雲愛樂菩薩摩訶薩 肵 菩薩摩訶 雲火光菩薩摩訶薩。 **菩薩摩訶薩。大雲勝分陀利菩薩屋**言語 薩摩訶薩。大雲現道菩薩 訶薩,大雲得稱菩薩摩訶薩。 薩。大雲常勝菩薩摩訶薩。 大雲樂見菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。天雲琉璃光菩薩摩訶薩。大雲無 大雲稨田菩薩摩訶薩。 量。賈菩薩摩訶薩。大雲常見菩薩摩訶薩。大 海磷 長菩薩摩訶 大雲正見菩薩摩訶薩。 大雲優鉢羅香菩薩摩訶薩。大雲威德王 摩 一大雲月光菩薩摩訶薩。大雲月光菩 訶薩 薩 大雲動搖菩薩摩訶薩 薩 ·大雲得o志菩薩原訶薩 大雲多摩羅跋樹葉涼蓉 大雲波頭摩菩薩摩訶 大雲性菩薩摩訶薩 大雲一切施安菩薩 大雲無礙菩薩摩訶 大雲普光菩薩摩訶 大雲遍雨王菩薩 大雲淨光菩薩摩 大雲名稱菩薩摩 大雲寶首菩薩際 大雲愛命菩薩 **屬**。大雲護子 大雲順師告 大雲無 大雲 犬 行警 大 綤

奴梨屯。 奴梨車。 雲極深界薩摩訶疑。 梨車。名貴德梨車。金剛鬚梨車。佛奴梨車。如 屯 雲金山有德王菩薩摩訶薩。 光菩薩歷訶薩。 王菩薩摩訶薩。 薩 葄 **藐三菩提心。** 廣面梨草。性廣梨車、淨光梨車。自在得梨車。 **劉秀車。恒河護梨車。金菲梨車。電光梨車。大** 龍梨車。龍後梨車。法護栗車。廣稱栗車 車。恒河得梨車。文殊師利梨車。彌勒梨車 來奴梨車。世尊奴梨車、婆伽婆奴梨車。正覺 車。釋縣梨車,師子吼梨車,寶鈴摩梨車 復有五萬八千梨車童子。共名曰師子光梨 禮合掌恭敬右遶三匝。修敬已華却坐一 訶薩。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面 訶薩。大雲迦葉菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩 雲斷開王菩薩摩訶薩。大雲斷雹王菩薩歷 王菩薩摩訶薩。 摩訶薩。 大雲修髮王菩薩摩訶薩。 大雲墩雲王菩薩 身王菩薩摩訶薩。大雲虛宏王菩薩摩訶薩 薩摩訶薩。大雲大譽王菩薩摩訶薩。 **雲大法分陀利敷菩薩摩訶薩。大雲執持法** 煙訶 在地梨車。 大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩。大雲大牛 法德梨事。法義梨事 薩大雲赤 如是等梨車。 世尊月奴梨車。大手梨車。大精進梨 大雲壞風王菩薩摩訶薩、大雲壞雨 守護大乘愛樂大乘。 地·鹭栗車。方等奴梨車。 大雲倶倪王菩薩摩訶薩。大 大雲稱王門菩薩摩訶薩。 大雲大樹王菩薩摩訶薩。 梅檀 梅 大雲知藝師菩薩歷 切皆發阿耨多羅三 ,釋德梨車。釋翰梨 涼菩薩摩 大雲無怖王蓉 。大雲大 ត្រ 愛德 金剛 虚学 Ī 龙 大 大 火 調

乘經典。 龍王 持一 悉间 龍王。牙利龍王,淨目龍王。師子龍王。『鳌聲 諮大天王。愛樂大乘廣說大乘護持大乘, 龍王。非人龍王。人。頭龍王、吉龍王、勳。律 $\pm$ Ŧ. 焚龍王。 頒愛龍王。 伊羅鉢龍王。 陀毘羅龍 龍王。持大雨龍王。大海龍王。 龍王。鼓聲龍王。金光龍王。金色龍王。黑巖 八千龍王。其名日蓮華龍王。德叉迦龍王 敬冇遶三匝。修敬已畢却坐一面。復有三萬 王。優波難陀龍王。毘樓勒等文龍王。提頭賴 王。毘含羅龍王、養龍王、黃色龍王。難陀 迦羅龍王。 想修古龍王,愛德。蠶龍王 晨朝從禪定起往至佛所。 陀羅華天王。無常天王。屬昴基天王。如是等 勇壞煩惱天王。一切愛天王。童子愛天王,曼 光天王。光愛天王。华月天王。大聲微妙天王。 稱光天王。愛面光天王。一切喜念天王。琉璃 慧天王。嚴容目天王。愛德天王。愛鬚天王。愛 青色天王。精進天王。深目天王。大黑天王。遠 **而作繼合掌恭敬右遠三匝** 切愛天王。月髮天王。日色天王。長耳天王。 頄 有德龍王 恒河龍王。辛頭龍王。博叉龍王。私陀龍 切三昧總持。惠施衆生安樂之事。 大乘 "壓那斯龍王。如是等龍 復有四萬四千天王。其名曰愛見天 。既得聞已欲爲一切廣宜分別。欲持 。毘樓博叉龍王、毘沙門龍王。半闍羅 亦於晨朝從 阿耨達龍王。鉢の告那龍王。 漽 定起往至佛 頭面禮足合掌恭 王 修敬畢已却 枳羅婆龍王。 樂欲聽受大 所 亦於 大地 受 Ŧ 龍 龍 泇 식 頭

法守護正

法

為護法故堅持禁戒荷法重

合掌恭敬右遶三匝。修敬已畢却坐 亦於晨朝從禪定起往至佛所。 頭面 面 作 禮 羅 那羅王。壞煩惱緊那羅王,壞怨緊那羅王。 Ŧ 長鼻緊那羅王。引心緊那羅王

一。妻愛緊

受持禁戒。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭 等夜叉鬼王:隨順阿閦如來道行。 蓮花光鬼王。車輪臺鬼王。大海勝鬼王。 如是 王。善愛家鬼王。摩尼。跋陀鬼王。 莊嚴鬼王一 王。盧答鬼王。愛德鬼王。畢施鬼王。大《瓔珞 復有三萬六千夜叉神王。其名曰毘沙門鬼 面作體合掌恭敬右遶三匝。 向视鬼王動大地鬼王。善毛鬼 修敬舉已却 滿城鬼王。 爲護正法 샾

一面

邁三匝 修敬已無却坐一面 護大乘之心,守護一切諸佛正法。亦於長朝 是等金翅鳥王。一切無有憍慢放逸。皆得愛 大喜金翅烏王、實見金翅烏王。喜說大慈金 和修吉龍王祥屬金翅鳥王。《瓊和修吉华屬 金翅鳥王。輪面金翅鳥王、惡性金翅鳥王墩 金翅鳥王,堅固金翅鳥王。鼓聲金翅鳥王,壞 復有四萬九千金翅鳥王, 從禪定起往至佛所。 翅鳥王法喜金翅鳥王。金翅愛金翅鳥王。 一切龍王力金翅鳥王。火光金翅鳥王。斑翅 頭面作體合掌悲敬右 共名曰力等香象 如

6名名聲乾闥婆王。如是等乾闥婆王。亦於晨 復有六萬八千乾闥婆王。共名日喜乾闥婆 王 得乾闥婆王。雲覆乾闥婆王。命命乾闥婆王。 自在歌乾闥巡王。現在愛乾闥婆王。牛王 從禪定起往至佛所。 頭面作體合掌恭敬

復 右 有九萬八千緊那羅 敬已異却坐 Ę 其名曰 面 壽見緊 那 復有三萬八千餓鬼王。其名曰電光明王。

6 髑髏耳維刹王。食蜜維刹王。蜜色羅刹王 羅王。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭而作 緊那羅王,深日緊那羅王。淨貴德緊那羅王 王女愛緊那羅王。壞魔客屬緊那羅王。 恭敬右遶三匝。修敬已是却坐一面 於晨朝從禪定起往至佛所。 大力羅刹王。可畏色羅刹王。如是等羅刹王 大明羅刹王、大飲羅刹王。以髮覆身羅刹王, 水牛頭羅刹王。黃髮羅刹王。差齒羅 復有一萬八千羅刹王。 禮合掌恭敬右德三匪。修敬已畢却座一面」 調根緊那羅王。遠見緊那羅王,如是等緊那 切片斷羅刹之想。純以大乘調伏其心一亦 其名曰煮灰羅刹 頭面作體合葉 刹王 悲滅 $\pm$ 爑

陀那婆王、亦於晨朝從禪定起往至佛所。 得陀那婆王。狸得陀那婆王。鼠狼疑陀那婆 陀那婆王。 那婆王。牙陀那婆王·支足陀那婆王。 復有三萬八千陀那婆神王。 一面 **而作禮合掌恭敬右遶三匝。** 王 獼猴面陀那婆王。月面陀那婆王,如是等 華耳陀那婆王寶耳陀那婆王 共名日象面陀 修敬已果却坐 Mi 15.37 15.43

三顶 禪定起往至佛所。 **鳩槃茶王。皆已拾離鳩鑗茶想。亦於長朝從** 茶王。箕耳鳩槃茶王、大肥鳩槃茶王。如是等 復有七萬八千鳩槃茶王。 修敬已舉却 坐 頭面作 禮合掌恭敬右遶

共名曰象耳 窳 城縣 肵 却坐一面

施王。 **晨朝從禪定起往至佛所。** 以大乘以自莊嚴。常發譽願得戒得慧。亦於 废宜分別。 渴仰大乘飢虛大乘貪慕大乘。 純 王。悉片愛樂大乘經典護持正法。常爲衆生 切羡王 箭 Ę 大海濤 頭面作體合掌恭 波 Ŧ 如 是等

体 慢無有放逸。 阿修羅王。當婁那阿修羅王。念國阿修羅王。 復有八萬八千阿修羅王, 修羅王、告悉拾離阿修羅想。其心調伏永離 大惡性阿修羅王。火光阿修羅王。如是等阿 阿修羅王,三角山阿修羅王。灰髮阿修羅王。 淨恒河毘紙阿修羅王。利安阿修羅王。 象咽 敬右遠三匝。修敬已畢却坐一面 頭面作體合掌恭敬右遶三匝。 亦於晨朝從禪定起往至佛 其名曰毘摩質多 "修敬已 蓽

右遶三匝。修敬已畢却坐一面 朝從禪定起往至佛所。 神咒王、爱重大乘、樂說大乘。擁護大乘。渴 盡意王、無盡財王、無礙王、不對王。如是等大 復有六萬五千大神咒王。 除斷所有疑心。爲護正法受持淨戒,亦於晨 大乘。貧慕大乘。得大乘定。日具平等行。 頭面作禮合學恭敬 其名曰實持王。 常

人。劫初仙人,天雲色衣仙人。天衣仙人。憍尸 仙人、太白仙人、熒惑仙人。庭角仙人。鹿 人。斷肉仙人。施 人。銳浮羅仙人。跋彌迦仙人。善奴仙人。竭伽 人雕熳仙人。溪私吨仙人。歌喜仙人。五陰仙 復有九萬九千五通四仙人。其名曰那羅 **荷人**。顧 **深経隆仙** 一切命仙人。如是等五 仙人。 目仙 通 他

●理书二概格思念 © 数二枚鲁章 ◎斑=班鲁③ ○〔集和修吉譽族〕 - ② · 3名名=各各定卿 **○個二**能® ❷支=反⊜ 劉 **0**&=£⊖ ●具二其®® ⑩仙人二尼人働下同 ⑪(符)—⑦嗵

大

朝從禪定起往至佛所。頭面作禮合掌恭敬復有天帝釋與無量無數三十三天。亦於晨合掌恭敬右遶三匝。修敬已舉却坐一面人。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作禮人

坐一面頭面作體合掌恭敬右遶三匝。修敬已果却復有四天王。亦於是朝從禪定起往至佛所。右遶三匝。修敬已果却坐一面

往至學生。頭面作禮合掌恭敬右繞三面。修乘。為護正法受持淨戒。亦於晨朝從禪定起兵。是諸王等。愛重大乘。樂說大乘。渴仰大復有含衞國主波斯匿王。 與諸小王莊嚴四

敬右繞三匝。修敬已畢却坐一面晨朝從禪定起往至佛所。 頭面作禮合掌恭戒。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。亦於漢。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。亦於復有瞻婆國主名曰月護。 與諸小王受持五

阿耨多羅三藐三菩提心。亦於晨朝從禪定是十六諸大國土。其中所有一切衆生。皆發壁國 首羅先那國。夜駿那國。劍。帝開國。如國 阿摩國。阿蘇提國。後黎那國。劍。帝開國。以歐國 阿摩國。阿蘇提國。後鄉國。樂羅國。 分陀國。須摩國。拘薩羅國。跋耆國。摩羅國。 分陀國。須摩

修敬已是却坐一屆起往至佛所。頭面作體合掌漲敬右繞三匝

证"修敬已显却坐一面 证"修敬已显却坐一面 证"修敬已显却坐一面 证"修敬已显却坐一面 证"修敬已显却坐一面

敬右繞三匝。修敬已華却坐一面後,所持諾華如須彌等。所謂稱檀香花香廳詢曼陀羅華。及持諸香。所謂稱檀香花香廳詢曼陀羅華。及持諸香。所謂稱檀香花香廳詢曼陀羅華。及持諸香。所謂稱檀香花香戶。 與無量天衆現大神變放五

故 寶衣以覆佛上。發如是言。唯願世尊。為衆生 于由旬,設此供已右繞如來滿三十匝。 脫身 拘。銳婆衣。復敷七賢師子之座。座高百萬八 間無冬處,所謂憍尸迦衣。迦殷伽衣。得摩衣。 種香雜華伎樂來至佛所。王舍大城考閣崛山 光能壞香陽崛山所有衆生貪欲無闇。 復有梵天。濕髻梵等。無量楚俱放五色光 迦蘭陀竹林。 當 丽法 雨 時虛 其地縱廣足一由句。天衣遍覆 **空中**復 出大聲 世尊。一 持種 其 切

> 掌恭敬右繞三<u>匝。修敬已</u>畢却坐一面 9妓梁。以供養佛,復有無量拘枳羅鳥王,善行 亦於晨朝從禪定起往至佛所。 無量孔產王。善目孔雀王等。持諸香華微妙 諸種頹華香供具 以用供養寶師子座。復有 復有雪山迦蘭陀鳥王蓮華王等。 禮合掌恭敬有繞三匝。修敬已畢却坐一面 王等。亦於晨朝從禪定起往至佛所。頭面作 來,敷宿解說。復有無量過王,師子貽王等。持 衆生雖得聽聞常樂我淨。 而不能 頭面作禮合 持諸香華 解 唯 廯 如

復有無量命命鳥王無礙王等,亦於晨朝從 顧定起往至佛所。頭面作禮合掌恭 復有無量。山王 須彌。山王。而爲上首。亦於 三匝。修敬已是却坐一面 三面。修敬已是知坐一面

持恭敬 ●振觸者。自然演出微妙音聲,時雲山中所 毒觸毒,亦得慈心。及十六種諸惡律儀亦復 三匝。修敬已粜却坐一面 共受持清淨戒行。樂欲聽受大乘經典。恭敬 如是。諸惡衆生悉受五戒。爾時一切大衆。悉 亦復如是,復有四種毒蛇。所謂視毒噦毒鸣嚙 切蚊虻毒蟲。皆得慈心亦如一子。諸惡鳥等 師子諸惡獸等。慈心相視如母如子。復有 禪定起往至佛所。 復有香山諸藥草王忍辱王等。 大乘擁護大乘。呵責誹謗大乘經者。 爾時所有一切樹木常出華果。 供養 頭面作體合掌恭敬右 亦於晨朝 一切伎樂 見 有受 從 無 繞

の「陀」一®② @玻璃二数器③ ®滿二雜爭② @顯二媒●② ®級二數悉® @持二特悉 ®液二使®② @山十(神)●②* ◎摄二素●数示像 ®唯二被®

質語

戒

<u>10E</u>

净

檅

云何證持。戒者。

佛法若 污 説

何名 如

云何入於涅槃 若不入涅槃

開無所 如

養法。若無所有

云何復得

來

性見法

身。云

名爲血肉筋。骨所成立

者有如是身、云何爲

來說法時。云何有所獲云何說法時

佛如來常樂我淨。而非惡見,云何如來眞實

生身。真質法身,云何如來金剛之身。破壞雜

何見壞身而名爲真見。云何如

來身不

得到如來所安之處。而無安想。

云何見於諸

得金剛法身。云何得佛常身當聲。云何菩薩 能得如來金色。云何菩薩得佛法王。云何能

身

" 能轉一

樂生死, 師。云何爲地獄而作大良藥,云何而館得閉 處地獄而不受其報,云何爲地 貋 27 心 如 淨。其心安住如須彌山。不動不轉如帝釋幢。 能《消諸煩惙。猶如日照雪,見於如來常樂我 生死煩惱毒不污。雖住無所住。而不同空住。 塞地獄道。云何作慧燈壞於生死闇,云何在 衆生作安樂。云何注大雨能滅地獄火。云 輸火。云何能破壞衆生地獄。吳云何爲地 何滋息地獄業行地獄之身。 云何常求地獄之心。云何修集地獄戒禁。 何諸煩惱當起如發顯。云何而得地獄之心。 死猶如"分陀利,云何煩惱結猶如四大海"云 生死道。云何貧生死恪惜不放拾。云何閉生 云何得生死無量之大海。云何求生死渴仰 衆生生死大苦海。 不断佛性、云何治魔衆使離處境界。云何。度 著。云何得佛道。云何轉法輪,云何度衆生知 疑心者。云何畏生死。若畏於生死,云何復樂 **善館得除滅於佛所起疑常樂我靜心。** 土業。云何得善知煩惱之根本。云 何復得入一切煩惱門。 薩樂見如來性 如 無 何復能得象所愛敬身。云何得不食。云 ス 來資不畢竟涅槃。亦說如 來佛性爭上淨畢 滅 不 **瓊豬如金剛** 贜 云 云何諸菩薩常說住死樂。 何 何能 説 法滅 得微妙光明。 云何煩惱常,云何愛煩惱,云 云何得惭愧。云何得好身。 云何說生死示導生死道。 。復言法滅時多有毀 范押 云何能得修 其性如是者。 來入於涅槃。其 刀劍弓箭錐鋼 굸 微而作 何得正性。 何諸菩薩 云何諸菩 船導 若無 切佛 (禁者) 云何 獄 何 何 궃 굸

所沮壞

不斷

何能見如來實相。云何見佛常住不變,云何云何得佛自在之力。云何能得諸佛財貨。云行。云何能得諸佛財貨。云行。云何得佛。分陀利華。

邊際。云何能得諾佛淨業。云何遠得如來所

云何得佛日身月身彗星之身。云何得盡如來 **磷得如來法得已能說。云何能知一切法界。** 境界。云何菩薩護持諮佛所有幻法。云何菩 諸佛如來大海彼岸。云何菩薩得入諸佛如來 苦。云何能解諸伽如來甚深之義。云何能到 常住、云何能得如來寶藏。永斷衆生貧窮困 審之藏。云何得入安隱之處。亦得视見如來 諸佛 "質語"云何得知具足法味。云何得見傲

> 說亦如是。說佛法相見佛異法。得淨自在持 行專行事行。見容法界隨順而說。見不答界 無勝世間無邊。常行正語修行梵行。行大悲 安世間。爲樂世間。云何而得世間無上世間 火慈大悲大搶大喜。大慧總持。隨順世間。 爲 敬,得名一切大施之主。得名大力,得名健 食肉。於諸衆生常生愛心。 壞符處。不退不失不貪飮 得 自 在。 굸 何能得大衆眷 食 常為世間之所 常修 勴 굸 |知足終| 一何能 得 不 Θ語衛==密 ○示二现⊜金

善哉

。善男子。我今能彼此衆疑心。态汝所問。

行得陀羅尼。云何能得大海三昧。云何能解

大雲密藏菩薩言。世尊

。菩薩摩訶薩云何修

衆戚有疑心

。我今然問。唯願

聴 世 許

佛言。善哉

。此諸大

屑爲佛作禮長跪合掌白佛言。

爾時大雲密藏

菩薩摩訶

薩

即從

坐 傳

起偏

桕

右

如想。亦不教他生於憍慢心無貪 恚 樂說無量,性相無量、異質無量。見其見實見 畏。猶如將佛。其行無量微密無量 諸佛。善說法界深密之義。雖說憍慢無憍 求其恩報 證歎持戒呵破戒者 不爲群邪之 知見諸佛世尊 無量行。蔣解諸佛所有粵語名、除去憍慢猶 及真實相,其所修行等諸佛行, **焚行。**將佛護念如視一子。 轉能護持諸佛 有貪著想。雖爲衆生皇示入天寺。供養恭敬 想婆羅門想。雖復曉了算數呪術。心初未 土得隨願身。雖爲衆生受此除身。不於衆 藏身。爲諸衆生得三種定字無相願。欲生淨 戒之財。德財法財不食之財。爲貧衆生得 生故說"度煩惱諸結海法 止禮拜。而共內心常依法界。現行十惡實是 雖名沙門及選羅門。終不生於沙門之 雖讀外典不隨共義 爲計衆生斷煩惱故 切諸佛法翰,深見諸佛甚深法! 永"度煩惱話結大海、爲度 自得度已度未度 而演說法 共所說法句義 得無是身 諸法無量 愚 常得 癡 及 加 法 依 生 財 を会議会=語賞9 6件十(之)图像 6[戏]—图象 6度二接图* 6果二畏号 6准二銷團*

爲衆生說實不實、於無量劫已壞四魔。 味 數無勝無邊。云何能施一 得佛不可思議。 何得佛如來法王。云何得佛微密法臟。 以善方便現入涅槃。云何能得諸佛神通, 魔。爲衆生故唱言今壞。以善方便轉於法輪。 生故現處道樹方降廣衆, 未涅槃者令得涅槃。 自 得 脱已 脱未脱者。自得安已安未安者 云何能得諸佛無量無稱無 自見法界了了異質。 切衆生甘露法 內質知見久破諸 云何 為實。 云

諸佛所有異實功德。善男子。汝今欲令一 男子。汝今所問甚爲快善。爲欲安樂世間衆 爾時世尊告大宗密藏菩薩言。善哉善哉 男子。一切衆生。常爲邪毒之所塗染,如來世 來畢竟入於涅槃。無常無我無樂無淨。 無常無我無樂無淨。而今欲開常樂我淨。如 鬶。示導無上菩提之行。一切衆生。常樂演說 大河。了知諸佛菩提之行。欲壞衆生無明結 衆生、悉得智慧眼常眼常光。永*度生死煩惱 生故發斯問。一切衆生無明所盲,而不能知 諸婆羅門。實非羅漢作羅漢想。非聖聖想。非 療其所苦。善男子。如遮羅迦梵志及尼乾子 **尊爲大良醫。** 無分別。汝今欲《問無分別義,是故發問。善 欲開諸佛世尊不畢竟滅常住不變。 一切衆生。常於法界妄生分別。 汝意欲令如來醫王說咒授藥 而法界性實 善男子。 而今 切 李

破邪

獄出邪網。

施法味食甘露

安襄四禪

除其膚翳。

衆生真質不知如來常住不變。

之想。汝今欲爲如是衆生拔邪毒箭

天天想。實非常樂我淨之法

而作常樂我淨

蠶處劑。

乃至不解

解

邪

縛 途

> -}---非不福田。非時非不時。非可淨非不可淨 非不處。非淨非不淨,非有爲非無爲。非有非 開非明。非相非名。非輕非重。非贏非力。非處 非知非智知。非識非智識識。非任非不住。 法界深邃幽遠。不移本處宣說正法。十方諸 是諮佛真法身也,其義甚深不可思議。如來 不可思議。諸大功德之所成就,如是身者。即 身,質相之相畢竟具實、是名如來。無量無邊 落單竟無魔。非是有法永斷諸有。非過去非 結因非業因。非生非墮。非長非增長。非有墮 作非能作。非生非滅。非冷非熱。非陰入界。非 實非虛,非正非邪。非畢竟非不畢竟。非福田 無。非可說非不可說。非取非捨。不生不退,非 不作。非示非不示。非因非不因,非瞬非不瞬。 相非無相。非相相非無相相。不可知非不可 淨 無等亦無與等。非地水火風。一切法界實無有 非受想行識。 未來非現在。非實非不實。非性非不性。非色 知。非此非彼,非手非指。 戒 切衆生不知總相不知別相。相無相 杳 Д 箻 非盡非不盡亦不可盡。非等非 爲 華 上惭愧為 非此彼命中。非作非 衣 故 發 此 問 惠 非 舅 非 非

佛皆得聞知。所以者何。如來自在神力行故。 如是深語。聲聞綠覺所不得聞,善男子。諸佛 病。諸佛如來能施法藥。以妙咒術拔其毒箭 爲說之、善男子。一切衆生。常爲諸結煩惱所 何故。不爲彼說令彼得聞。善男子、聲聞綠覺 如被毒箭。如病o痰飲、是故諸佛不 一字之義。猶如生盲飲壽狂人。如 如 阿二 深。 **善逝世問解無上士調御丈夫天** 是義。善男子。一切如來應供正遍知明行 諸衆生得安樂故。 貧窮苦故。諦聽諦聽。吾常爲汝分別解說。令 故。爲常法故。惠施一切廿露法味。除斷衆 淨 慧寶、 令諸衆生明見佛性。 欲破衆生貧窮困苦。令諸衆生意無盡 等有常慧。 尊。等有一法名曰法界。以此法界諸佛世 來今說"則能"消滅一 **尊大慈愍事神通力故。 為度衆生令我發** 摩訶薩言。世尊。我從昔來實無此願 乃 便發問。副汝昔來所發誓願。 燈。令諸衆生了了明見、善男子、吾將欲說汝 無盡。背來隱蔽今欲顯示。諸佛如來然大慧 **啓發諸佛功德之藏。一切衆生皆有佛性其性** 是問。諦聽諦聽。善思念之。吾今爲汝分別解 味。不知佛時,不知佛財,不見佛身。不解 出出 說。有大方等甘露經王,開大寶藏賑給貧窮 曾得聞是一字義。汝今欲令彼得聞故。 人無明黑闇、善男子、善哉善哉、聲聞緣覺未 我爲如是等人。演說諮佛常樂我爭。欲除 常無樂無我無淨。有煩惱箭是雜毒食。是故 涅槃之相。不知佛法滅與不滅。而言如來無 來爲然智慧法 。佛言、善哉善哉 善男子。汝今所問其義 爲度衆生生死海故。爲母废流布方等 悉令衆生普見大地高下等相。 切衆生。不知方等。亦不能得總持三 以常慧水淨自洗浴。服甘露味并 燈 悉令得見常 汝今當爲一切衆生善持 切衆生無明大鬧得智 得見如來常樂我 大雲密藏菩薩 樂 人人師 (我) 如 改。 放發 如 來亦 譬如 副 拿 世 生 經 如 足 此

以惠施 足清白梵行之相® 其義眞實言辭巧妙。 說汝便善聽。初語亦善。中語亦善。後語亦善。 當服是甘露味。汝旣服已復當轉施 切 衆 生 修 其音清淨純 集 切諸佛 肵 一無難。具 、我今當 行 汝今

大方等無想經卷第三

大方等無想經卷第

北涼天竺三巖曼無讖譯

◎·善男子。有大雲經總持大海三 豐,壤。若時焰旱天則降雨。若有飢虛渴仰法 窮困苦。若遭飢荒穀米·勇貴。讀誦是經則得 解說之者,則能破壞衆生煩惱。斷除一切貧 思議常樂我淨。善男子。若有受持書寫讀誦 來法印諸佛法城。法界甚深常住不變。 大雲初分大衆健度餘 一昧大海。 不可 如

被大毒箭 微妙淨華 善男子。汝今當然大智慧燈。 我無樂無淨是磨滅法。如是衆生即是飲毒 衆生狂愚黑闇。而路衆生常言,如來無常無 毒。大陀羅尼是大三昧。此經即是塗末燒香 即是一切大病之良藥也。 讀是經,若遭大病亦當受持,所以者何。此經 大神通者。當受是經。欲雨法雨潤漬枯槁。當 讀誦是經則得總持甘露法味。 以實相油潤 **混羸老牛。 『澹飲發動狂醉失心無明所覆』聲** 益慧燈。開發慧眼 是故汝當廣寬分別如 此經能斷一切諸 若欲具足 除 破

脱法門。 四法不可思議功德藏法門。此經復有諸佛菩 諸佛菩薩十種不生思惟法藏得入神足王法 門區此經復有諸佛菩薩十種生死行業道地 薩十智不滅入思惟神通王法門。 得心定解脱慧願毘藏法門。此經復有諸佛菩 有諸佛菩薩十種神足入密行藏大行光王法 衆生音大行方便解脫法門。善男子。此經 門。善男子。此經復有諸佛菩薩。三十三種入 典中有諸菩薩三十六不退智慧寶藏陀羅尼 是密語。 薩天四十種衆生語言修大行法方便不 斷 法王法門。此經復有諮佛菩薩等十種大雲見 有諸法寶藏神•通王三昧門。 善男子。 此經 薩四百不可思議解脫法門。善男子。此經 復當觀是經境界。善男子。此經中有諸佛菩 說衆生質性佛性常住法藏。 · 修集苦行壞應兵衆一坐於道場成菩提道 經即是諾經傳輸票王。何以故。是經典中宜 與聲聞辟支佛等。吐藥下藥熏藥。眼藥治諸 病藥。何等是藥。所謂大乘方等經典。當知是 是佛之眞子。善男子,汝則已爲得大果報。 秘密語故。若經中言沙門程墨。當知是語即 **出此虛妄之言何以故。非是善解諸佛如來** 知是人即是謗佛。寧當斷首拔出其舌。不 閻 句一 行有行行藏光王法門。 若言如 此經復有諸佛菩薩甚深十智入無畏行 字。汝今當聽。聽已即當爲汝法藏。汝 善男子爲衆生故示現神足,當知即 此經復有諸佛菩薩十種神道所 來真質出 生輸頭檀 此經復有諮佛 衆生不解乃至 含 此經復有 出 家學 授 稪 坤 臕 道 法門。

門 藏法門 **薩十種** 眼日法門。 此經復有諸佛菩薩B十智甚深入精進行法 **神足王法門。** 十種不生不可思議通遙密藏 思議所入神足王法門。 此經復有諸佛菩薩十四智大雲衆法和合 4 此經復有諮佛菩薩十 死 此經復有諮佛菩薩十種大雲電 煩惱業行心 此經復有許佛菩薩大雲光明 此經復有諸佛菩薩 生 Ξ 神足 眛 -種智住 解 脫 £ 誓願 法門。 不可

得開示法門。 所入法門。此經復有諸佛菩薩第十二神通 此經復有諸佛菩薩十勇猛王大 經復有諸佛菩薩十無所畏大力神通所 經復有諸佛菩薩十大施時徼妙王法門 復有諸佛菩薩十金翅鳥神通所入法門。 經復有諸佛菩薩十神通寶所入法門。 菩薩*十生和合行入世問業6狹心法門。 菩薩十種師子吼所入法門。 種甚深微。廛業行所入法門。 盡行神通王所入法門。此經復有諸佛菩薩十 種正行性入法門。 **雹說神足王所入法門。** 變現燈明法門。 大雲大乘經法門。 光具足入行法門。 十金剛智入臟法門。 此經復有諸佛菩薩十種至心所入法門。 此經復有諮佛菩薩十種善行大神通 此經復有諸 此經復有諸佛菩薩門十 佛 菩 薩 十大海行所 此經復有諸佛菩薩十種法 此經復有諸佛菩薩十無 此經復有諸佛菩薩通暢 此經復有諸佛菩薩神足 此經復有諸佛菩薩十 此經復有諸佛菩薩 此經復有諸佛 此經復有諸佛 力 徽 妙法 ス法 入法 此經 此 此 此

◎ C ②不分卷号》 ◎勇二通闽,频》 ◎填二摄函》 ◎濟於二獎務元明 ◎涉集二世召免谢 ◎限二服号》 ◎(道)一号》 二二十三号》 ⁽¹⁰⁾[此起…得]十七字一即》 ⁽¹¹⁾(法)十款号》 ⁽¹²⁾十世》 ⁽¹³⁾十世》 ⁽¹³⁾十一中》 ⁽¹⁴⁾十十甲》 ⁽¹⁵⁾十 3* ⁽¹⁵⁾7二種分別 ⁽¹⁶⁾8三並免例 ⁽¹⁶⁾次二義思》,行該丞明 ⁽¹⁶⁾十二二十三号》 ⁽²⁶⁾(十)一思》

經復有諸佛菩薩十智境界行所入

遼三 涨

è,

持

切 腴

· 藏法門。 法門。 如 如來之所知見。 佛世等隨世故說。其義共深難可見消服。唯是 是一切杂生無盡隔滅。 佛菩薩阿梨呵法門。 9.勇健法門。此經復有諸佛菩薩如來地法門。 復介諸佛菩薩甚深法門。此經復有諸佛菩薩如 教。世尊。我獨虻蟻。常爲一 解脱三昧陀羅尼門。 非是汝等所知境界。 諸 來聚法門。 此經復有諸佛菩薩如奈法門。 薩如來無所畏法門。此經復有諸佛菩薩如來 如來世藏法門。 佛菩薩如來時藏法門。此經復有諸佛菩薩 復有滸佛菩薩如來大海法門。 經復有諸佛菩薩如來徼密實藏法門。 男子。此經復有諸佛菩薩陀羅尼藏法門。此 盡寶藏。復次善男子。此經境界不可思議。善 可思議不可量法難。亦是衆生不可思議無 議。功德境界亦不可思議。乃是諮佛菩薩不 《之王所入法門。 字一句。 來 至心諦聽,汝從昔來於是事中。乃至未聞 此經復有諸佛菩薩如來境界法門。 此經復有諸佛菩薩十種真質神通安樂 來 開慈感心廣及衆生。 此經復有諸佛菩薩。十種 法王 經復有諸佛菩薩十正 善男子。汝觀此經大法陀羅尼。即 大震密藏菩薩摩訶薩言。實如聽 此經復有諸佛菩薩如來月*藏法 不可 我今常說如來如是甚深境 此經復有諸佛菩薩如來日 善男子。 汝觀是經不可思 Æ 議世 此經復有諸佛菩薩如 是即諸佛不可思議 尊 切無明所開 宣說一句乃至 此經復有諸佛菩 聲聞 此經復有諸 此經復有諸 **福田種子法** 智微 綠覺猶 ||妙寶藏 唯願 此經 此經 爲一切衆生。敷揚解說常樂我淨。諸佛如 無有畢竟入涅槃者。法僧常任亦無滅盡。 燒

常恒無有變易。終不學竟入於涅槃。汝當廣 解說其義。何以故。是經所說不可思議。 來常恆不變、應當受持如是經典。讀誦書寫 不久亦復當得知見是義。 謂能問所未曾聞。一句一字甚深之義。汝等 世界滿中大火。 汝今所有微妙功德,已爲諸佛之所證数。所 如來二常三樂四我五淨。是名如來無上功德 以者何。是經典中有五文字其義甚深。一 若遇水火盗賊諸難。亦應堅持愼勿放捨。所 子。若行若住若坐若臥。常應繫念如是經典。 善男子。汝今不應生此憂懼疑慮之心。善男 經不能解了。 羅尼法不可思議,此經境界亦不可思議,甚 為善解諸佛所有密語 來常恒不變,佛言,善哉善哉,善男子,汝今已 我等故及諸衆生。開闢如是秘密之滅。乃至 可思議。常住無戀通途諸法。@惟願如來。爲 廣開大慈爲衆生故。 不可思議。復次善男子。假使恒河沙等十方 深智光不可思議 善男子。如汝所言。我於是 可思議 汝所發願亦不可思議。諸佛如來陀 來實未付聞如是 一字一句之義。 牛。 常應供養尊重三寶。勿令其心中有忘失。 盲 聾瘖 猶如老牛實變瘠症嬰孩小兒。 瘂 如 有人在中念是經者火不能 **令我等强及諸衆生知見如** 一句乃至一字。 嬰孩兒 諸佛如來所有境界不 善男子。 是方等經不 汝若欲知諸佛如 Ų (亦如是。 唯願 如 如 者 來 來

從 告 Ē *婆羅 性之愿悉發阿耨多羅三藐三菩提心。畜生衆 山。七寶遍地無空缺處。虛空復雨七寶所成 竭形 優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華等分陀利華。水 無患。一切水蟲出微妙聲。時王舍城喬闍崛 傷損。衆生快樂如服廿露。諸河盈滿八功德 寶窟滿。一切泉池具上藥味。雨雖七日無所 震動。爾時衆生因是地動。各各相見展轉 時十萬億那由他阿僧祇等, 文閣 水。所謂美冷輕軟清淨香潔。飲時調適、飲已 降電湖大雨。時間浮提所有九萬八千大河七 動 者有諸龍聞是神咒。不降甘雨頭 坻 波羅卑羅延延 衆生之所樂聞。爾時世傳即說咒曰 爾時世尊神通力故、起四黑雲甘水俱遍 三種雷。謂下中上 發甘露聲如天伎樂。 匝 供具來至佛所。 精凉風六時 却坐一 族隷艦 "乃至淨居。淨居動已龍雲俱動。 三波羅選羅坻比提嘻利嘻梨 遮羅的帝 波利3場帝 波•沙羅 富多嘅富*啶%莎 無 變 頭面作融合掌恭敬。左 遮維坻 華果常有無時 僧蝎帝 波=娑羅 暫答。

供具菲香伎樂供養於佛 題海阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。 皆共同心供養於佛。爾時大衆天龍夜叉乾 生貪與大乘渴仰大乘。慈心相向猶如一子。 **伎樂幡蓋供養於佛。善男子。此** 三波羅卑羅延坻 時虛空中復 波遮羅坻波遮羅 諸佛世界六種 波羅僧竭帝 摩文閣 。龍雲動 破 七分。 の婆羅 薩隷醯 時 0(十種)

|藍大毘藍風王。 所受樂報如天無別。

放

種香菲寶

衣

來

6(藏)—\$3*0秀雄—秀健鲁\$ 6演二前《 6版二唯鲁》 日帝二进元《 19]—\$9 47基二注 ❷4年與愈動下同 6英二次多例 Ф 掛=注●

煩 其 築

施 無

切 日

目

所

畏。

復

令衆生

戍

無所 肵

是經

修

成大力

生飢虛渴乏。

所謂

善哉善哉

如來常樂我 優多羅僧 時 量 大衆作 功 德 ęń 之 如是言。世 所 順如來 成 孤日 就 弇 慈哀 我今始 枚 旄 致 ^松。 受 諸 加 是 如 切

瑞應

乃 是

所獻

其

中 常 質 量 無

結 田 王 會 山 故 中 生 座 我 王 衆 經 藏 生 田 勝 德 樂 雨變天常 成於發端清亦常 76 额 爲 就法起嚴涼知行住彼 杂 如 淮 力 如如其於 兿 如 令 說 大 黈 無 辱 佛 子 上 自 提 滿 初 行 聖 虛 同 安 孁 遪 思 障量山樂成衆草性吼樂在心月月業行空己 樂 王身議身灣成

佛 爲

自 衆 來

得 ন্য

如無

天 捨

常

如 自

來 獲

慧

無 功 安 法 無

訪

衆如惟 如無 惟 亦 我 如 我 惟 即若 來常 切令 等 願 切 來 等 使 願 得 得 行 諮 大所無 得 大 諸 僯 諸 無 菩 閚 菩 成有杂切受慈杂 愍 衆 切 上 提 此 就我生衆已哀生故生衆尊道經行業尊生 無 亦貧 辪 復施 虛 願 鈍 成 演 隨乃決 波 安 不 上無觸 悉當 之 乏 朋 根得 ۸. 至 定 順 泿 400 得 令 於 歸 皹 令 無 解 於 行 見

得智其

一姓

字 佛

傾 提

滿法

充 施

生來願 不 爲 知法意意 我如施 今 海 我 得 衆 及 大 依 流 功 依福 惱母止奪切德處德足他足食解整義句行義性戒動心

是世定今開憐爲

大

示 Ŗχ 衆

秘

諸作

故尊知宜

杂寶具法量雲密泉福

名號無

大船師王。 以明功 世 德之大猛將。無量脳報珍寶之聚,是大光 聲問緣覺所知。如來月王常無增滅。是諸 如 施爲 來正覺不可 王。等視衆生同凝騃羅。 密難 不可稱計不可數量。如是境界非 甘 作 露依 叫 固 恩 灉 使 世尊三昧之王。 籴 生 煩 父 亦不可思

時 此

甚

変

頭

悉

七

寶切

力

令 生 宜 如

說來

一而

切作

衆

如

慈

有佛性。

諸 昇

如

常

忍 有 師 無 得

> 知諸佛實性。得服無上甘露法味。永斷一 人必 流轉三惡道中。若言如來永滅涅槃。當 無明所障。不知如來常樂我淨。 破無 **) 堕地獄 三明復除** 煩惱,昔來所有狂聲痞痙今悉除愈® 故。妄說如來 知已則 世尊。 得無上大寶。 生 無常無我無樂無淨。是 我今始知諸佛如來不畢 剪 重 闇 以佛力故復令 世 賃 切衆 我 亦 知 生 無 切 我 是 故 無知

天無別。 之礙。降大法雨。 持。所言雲者。謂《諸菩薩摩訶薩也。 今日衆生所受快樂如第三禪。 大功德乃得值遇。衆生業報不可思議。世第 可思議。是經境界亦不可思議。 **衆生聞者得遇無上甘露法雨**。 議。乃爲一切無量衆生現大神通雨諸@賀味。 阿耨多羅三藐三菩提心。 來正覺不可思議。今說此經令無量衆6生 時大雲密藏菩薩摩訶藤言。甚奇世尊。 **◎大雲初分三昧●健度第二** 破 如來今日說此經藏。 煩惱諸結業等。電光明者。謂諸衆生 所謂如來常住不變三昧總 是經境界不可 即是衆生無盡 形貌墳瑋. 是故如來不 一切衆生成 震大雷 如 瓜 加

善男子。若諸菩薩欲雨法雨潤益 墩一切諸結煩惱。又有雹者。 聲聞辟支佛心。是即名為雨大法雨。充飽 法無常無樂無我無淨。雹者。謂 行讀誦書寫供養解說其義 。聲者。謂諸菩薩爲衆生故。說 。菲男子。汝今善解 如來常住不變。是 。所謂此 八聖道分。 如是 切 善男子。 名廿 經 法 有爲 能 雨 雨 来 壞 旌

=唯鲁雷* @主二王鲁章 @ 《卷第一林鲁雷》 《卷第二首鲁雷 《度二捷元》 《C上)—图雷 《夏珠二味黄鲁》 《C苗)—

淨妙世界。又無礙者。得宿命智。爲諸衆生轉無疑礙。言無礙者。所謂身得無礙邁生諸佛 義無盡。 富身。眷屬不壤身不破壞身,不退身不減身。 礙者。若一見佛心生歡喜。則於後世得端嚴 於五有。又無礙者。不貧著業而得果報。又無 大海多聞寶藏。 有菩薩成就具足是三昧者。 此經復有諮佛菩薩深猛大海眼目三昧 菩提。成就慚愧破諸憍慢。勤 修精進慈悲喜 身衆所愛身。無貪身無惡身。大身上族身大 如日如燈。不可捉持如虛空性。不著世間如 亦復如是, 說人所敬受。其心弘曠猶如大海。所有智慧 波旬不得其便。所行善法終不中忘。凡所言 羅伽身。又不貪著房含臥具衣服飲食。天魔 叉等身。 **令其心動。雖讀外典心無貧著。不貧天龍夜** 即得往生。諸邪異見所不能壞。其所樂說 捨 華處水。於一切有心無貪著。能壞法界猶如 住。善男子。是·經復有第 金剛。持諸法界如須彌山。其性清淨如琉璃 昧。若有菩薩具是三味。 聽 修行願念喜作業。 聞實臟心無疑礙。 、空無相願以熏其心。又無礙者。願生他土 諦 神足法王四百三昧 若天若魔梵沙門婆羅門。不能 如是經 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺 來戒慧心念明, 具足圓滿猶如盛月。 於阿耨多羅三藐三菩提心 典不可思議中有解 乃至 悉向阿耨多羅三藐三 则 我今當說 幻化不動不 甚深解脱實懂三 得名為多聞大海 性力幻化不動不 得具菩薩多聞 能壞黑闇 善男子。 脫 住 住入 惑亂 若 善 句

脱三味。 男子。 三昧。 三味。 三味 光三昧、無我光三昧。甚深行藏三昧。 力三昧。勇。勝三昧。健勇三昧 復有佛根香象王解脫三昧。首楞嚴三昧。 心無疑礙。乃至幻化不動不住。善男子 薩能具足者。則得名爲多聞大海多聞實藏 色三味。 三昧 三昧。一切三昧母三昧一類一切女身三昧 眛 魔憶衆三昧。住戒電光三昧,火光三昧,無盡 **慧三昧。讃歎三昧,大讃歎三昧** 三味。增長三昧。斷有三昧。流三昧。 子行王三昧。圓王三昧。細行三 三昧,一句身三昧。動大海王三昧動大地王 莊、嚴三昧、火。光三昧、蓮華光三昧、 肽 礙戒三昧。高解脫三昧,因緣意三昧,業作三 意三昧。種子三昧。住大海三昧,無礙三 意王三昧。雲蘿意三昧。海王神足三昧。 三昧。正上三昧。大海潮三昧。本解脱三昧 河沙等行三昧。一切解脱三昧。一切三昧王 昧、變化三昧。光明三昧。壞關三昧。 脒 嚴三 須彌山 三昧 師子吼 三昧 甘露味三昧 "健行王三昧。大力三昧" 祓深琉璃王三 風行王三昧。 現在解脱三味。 断語三昧。断聲三昧。
無愛三昧 此經復有淨智甚深法門三 輕三昧,大樂三昧。虛空三昧 一切三味。愛三味。 睐 。法意三昧。微妙香三昧。身意三 行力解脫三昧。一切法。行三昧 壞惡三 無邊三味 味 合散三昧 蓮華意三昧 龍王三昧。 無色三昧。 好香三昧 昧。鼓聲微妙 時三昧大時 6分陀利薬 味 國土喜 三昧 恒 解脫身 。大海智 。廣慧三 大力 若 一味。無 大高 有輕 味 此 無邊 風三 無勝 首 壞 IJ ķķi Œ. 繿 翅

行三

眛

勝三昧

蓮華三昧。拘

勿

頭華三

眛

門三昧。一切法界三昧。結使根三昧。 奪目三 青三 呔 精進三昧。閻浮國三昧。望錯魚三昧。 蟒蛇 聖王冠三昧。念菩薩三昧, 三昧愛光三昧。盧空心三昧。天冠三昧轉輪 光三味。質地三味。白三味。白種三味。淨行 能破壞三味。廖樓迦華三昧。善行王三昧,善 味。無盡力解脫三昧。增長名三昧。端正三昧 三昧。知大力三味。雪鎭頭迦果三昧。精進三 貨德三昧。法力三昧、上華三昧、喜三昧、大喜 昧 幢三昧、虚空界三昧。四無彗星三昧。B光寶 羅三昧。無疑解脫三昧。風神足王三昧。無量 愍三昧。淨意三昧。一切功德意三昧。 伊羅鉢 王三昧。不動三昧。不輕三昧。不長三昧。憐 地神足三昧。水等三味。 三昧。無身三昧。 三昧。水三昧。雪玄三昧。 三昧。戒雲三昧。菴羅果三昧。菴羅華三 咏 大力命三昧。 三 睞。稱三昧。白鵝王三昧。身光三昧。無盡力三 昧。雹時三昧、童子三昧。王子三昧。衡毒三 三昧。無緊三味。鴛鴦三昧。車輪三昧。轉輪聖 大安三昧。购三昧。 胩 一昧。力乘三昧。力乘光三昧、力士三昧。力 · 境界王三昧。 淨境界三昧。 使心三昧 法燈三昧。國土王三昧。施世界三昧。 一昧。有德意三昧。大靑三昧。大海色三 壞無明三 蛛。須彌山 床 。界三昧。 "日光三昧"月光三昧 王三昧。雲山王三昧 無胸三 菩提。樹三味 ,青蓮華三昧。甘露 "時三昧"時王三昧"衆 善界三昧。地三昧 一昧。金剛意三 護意三昧。護甚 簤 命的命 味。淨 世 昧 戎 大 昧 朝 故 法 味

♥經復有二名每當 ♥勝十(王)克爾 ♥行二施果含 ♥(王)十三愛嗎* ♥(最)—每含 ♥(光)—每念 ♥切二劫争含 ♥分二失念♥(無)—每當 ®至二級每當 ®大寶二寶光愛爾 ®第二與第 ®第二點卷圖

佛幻三昧。惡性三昧。治義三

昧

。既三昧。

門三昧。智行三昧 智池三昧。海三昧。

·福德王三昧。虛空藏三昧。虛空幻三昧。 '昧'®智行三昧,佛面三昧。一切親三昧

三味。

無界三昧。無性O三昧。大田種子三昧。

海力三昧。佛眼三昧。佛

神通至心三昧。G八解脫門三昧。

法界畢竟

海拾王三昧。忍辱王三昧。忍辱力界王三昧。 喜王三昧。大海慈王三昧。大海悲王三昧,大 宅三昧。多喜三昧。初地三昧。戒地三昧

三

神通王三昧。

。高三昧。無上三昧。

。燈王三昧。含

大海

Ξ

三昧。日神通三昧。法護三昧。廣三昧。知業

Ξ

轉輪墨王幡三昧。轉輪聖王幢三昧。師子頭

三味。圓地王三味。神通王三味。

。神通根三

眜

· 能壞憍慢三昧。妙德三昧。妙聲三昧。貪味

羅那香象王三味。

未生也惡王三昧。

。調柔三

三昧光潮三昧。箭光三昧。一切善根三昧。婆 三昧。光藏三昧。青光三昧。時光三昧。斷闇 三昧。智子三昧。*分陀利華三昧。日光王三

味。瓔珞三昧。金色三昧。智愛三昧。智圓王 三昧。六入眞淨三昧。大界三昧。能壞欲界三 昧。有德三昧。寶圓王三昧,無定色三昧。定華 昧,安力三昧。一乘三昧。三乘三昧。釋彗星三

昧,月愛三昧。光王三昧。光圓王三昧。淨光王

福德三昧。福德青三昧。 淨福德聞三昧。有德 昧,有德海三昧,淨河三昧。『淨行功德』三昧 業行神通王三昧。安樂行體三昧。 昧。喜地獄三昧。不染地獄業三昧。不染地獄 昧。樂畜生三昧。不染畜生業三昧。入地獄三 斷畜生三昧。願生畜生有三昧。畜生神通三 三昧。恒河沙等勝王三昧。知見圓光四王三昧。 昧。無勝三昧。無勝智三昧,無勝身三昧。 昧。一切勝光三昧。水意三昧。漂三昧。水沫三 三昧。身光三昧。身燈三昧。不癡三昧。 昧。正見三昧。一切微塵三昧。語無礙 眛 。勝見三昧。勝喜三昧。隨世三昧。佛 夢三 眛 得三 一味。神通 王三昧 無 有德河三 我 不狂三 神 面 精進 住三 通

海》三昧。大冷。王三昧。無冷無熱三昧。安三 三昧,大藥力三昧。大藥王三昧。大冷三昧。大 月藏三

味

月樂藏三昧

華敷三昧。

地會登三

眛

。現在念世尊王三昧。勝住三昧。善住三昧

大海三昧。一切入平等三昧。入一

善行三昧。

切疑三昧、大藥三昧、大藥力三昧。甘露藥王

安樂三 味。地等三昧。大雲高琉區萬王三昧。聲鼓三昧。 三昧。一切香醉三昧。斷一 三昧正 大雲電三味。大雲瀑水王三昧。大雲水藏三 昧、戒蠶三昧。戒香三昧。戒華三昧、戒逾末香 昧。大雲水。黛三昧。 昧。不變三昧。 味。心三味。心王三味。 色三昧、受戒三昧。讃戒三昧。戒實三昧。智燈 昧。吉神通三昧。吉神通王三昧。無戒三昧。雜 味。智雨三味 夢三昧。讃歎三味。有德夢得三昧、有德夢行 味。戒神通王三昧。一切珍昧三昧。 赇 昧。得戒質三昧。常戒三昧。常戒入藏見三 戒*瓔珞三昧。 一味。斷一 有德三昧。正有德王三昧。 。地三昧,無刺地三昧,無石沙三 風同行三味。吉三味、 切世法王三昧。常三昧。恒三 大雲安水三昧。大雲水 戒天冠三昧。戒具足三 常級喜三味。常樂戒 切覽虛空三昧。受 "。淨增長三 **清莊嚴三** 一切華 大雲祕密三味 無終始三昧。大雲羅網三昧。大雲寶雨三 檢涼三昧。大雲吉三昧。大雲畢竟三昧。 大雲 味。大雲大動三 昧。大雲水幡三昧。大雲甘露雨三昧。 大雲柄

大力三昧。 雲醉味三昧。大雲師子行三昧,大雲大香象 雲貧三昧,大雲幢三昧。大雲甚深三味,大雲 雲師子王三昧。大雲樂三昧。大雲淨三昧。大 雲藏三昧。大雲水聚三味。大雲水柱三昧。大 大雲無鑑意三昧。大雲漏難數三昧。大雲雷 行不動三昧。大雲無畏三昧。大雲水順三昧。 **當三昧。大雲增長水三昧、大雲藥王三昧** 三昧。大雲海無盡意三昧。大雲放光三昧。大 三昧。大雲水淨光三昧。大雲大水藏王三昧。 凝三 王三昧。大雲安樂三昧。大雲風三昧。大雲水 昧。大雲水等三昧。大雲夜行三昧,大雲水清 大雲水定三昧。大雲蓮華三昧。大雲水界三 水淨王三昧,大雲水歸依印三昧。大雲法印 雲喜三昧。大雲寶種三昧,大雲護三昧十雲 三昧。大雲胤筌行三昧。大雲水寶三昧 三昧。大雲祸三昧。大雲樂三昧。大雲水 昧。大雲月王三昧。大雲有德三昧。 大雲初力 昧。 大雲冷水三昧。 大雲不冷不熟神通王三 雲一乘三昧。大雲安水流三味。大雲多水三 種三昧。大雲不動水三味。大雲水不動 雲水光持王三昧。大雲水潮海三昧。大雲 王三昧。大雲端正王三昧。大雲一味三味。大 眛 大雲智海三 大雲水喜三昧。大黑海水圓三 味 大雲勝 为三 味。 行王 喪大 誦

) 全一公司* ©(三昧)—自② ®(王)—自② Ø理各二被经③ Ø恶二怨②③ Ø八解股二解贬八谢② Ø三昧二三界自③ 昧)—②③ Ø(種)十智③④ ④王十(王)自③ ④净十(德)④⑤ Ø(三昧)—自② ⑤戎喜二戎善⑦⑨ ④以二味自② :谎妄自》 ④统二流函② Ø(两)—图② ⑥水聚二水聚自 ⑥(大秦)—自② Ø(委)—自② ❸(佛門

陎

大雲滅三

眛

大雲微妙音

大雲彗星三昧。大雲意密三

如來常不變易。其智清淨如琉璃寶為得如來 散諸法如具金剛 恭敬 烦惱不染如華處水。 住無所住如空無別。 破 養恭敬。護持正法魔不得便。見持法者深生 轉輸王身。亦不造作生死行業。不求世間供 典心不貪著一終不願求天身龍身。夜叉乃至 異見所不能壞。說法次第句義不斷。雖讀外 佛法僧賢。乃至夢中亦不吟雕。得端正身人 無相原以熏共心。顯生淨土即得往生。衆邪 得惭愧力斷除憍慢。勤修精進慈悲喜拾。 深心念慧。悉皆趣向阿耨多羅三藐三菩提。 樂不可沮壞。不退不滅不墮不沒。其所修行 所愛身。無貪身無惡身大身種姓身。容屬和 得宿命智。造生死業樂於生死。 提心無疑礙。終不墮落於三惡道。不生邊地 多聞大海多聞寶藏。 子、若有菩薩具足如是諸三昧門。則得菩薩 不可思議三昧。大雲入住神通王三昧。 昧。大雲密實三昧。大雲鴉王行三昧。 大雲。山埠三昧。大雲堅鞕三昧。大雲密行三 昧。大雲一切和合三昧。大雲菴羅樹果三昧 辦雲三昧。大雲一切等三昧,大雲一切雨三 味。大雲馬王三昧。大雲·珀樹三昧。大雲無 ◎大雲狂王三味。大雲誑三昧,大雲首楞嚴三 雲鵝王三昧。大雲水行三昧。 大 雲 昧。大雲恒河沙等三昧。大雲水健三昧。大 、除衆關冥如日如燈。不受煩惱猶如嚴空。 所得智慧猶如大海。不增不滅如月盛 持 一切法額如雪山。 於阿耨多羅三藐三菩 常得值遇 命三昧 定知 善男 大雲 空

以供養佛。右邊三匝。即說讚曰 以供養佛。右邊三匝。即說讚曰 以供養佛。右邊三匝。即說讚明是如是四百三昧,當知是人善護法藏。爾時衆中有一百三昧,當知是人善護法藏。爾時衆中有一百三昧,當知是人善護法藏。爾時衆中有一百三昧,當知是人善護法無所違逆,善男子。是則名的世緣養佛。右邊三匝。即說讚曰

大方等無想經卷第二 如世親甘露會 如來不思議 法信亦復然

大方等無想經卷第三

北涼天竺三巌景無讖譯

諸佛菩薩大雲不退流水陀羅尼。 菩薩大雲不退盡意陀羅尼。 復有語佛菩薩大雲不退大雨陀羅尼。 復有諸佛菩 薩大雲不退 秘密光明 陀羅尼。 中有諸佛菩薩不退實輪藏陀羅尼門。 復有諸佛菩薩大 雲不退淸 淨密水 陀羅尼。 聽諦聽善思念之。今當爲汝分別解說,此經 是等故處宜分別。佛言。善哉善哉善男子。諦 陀維尼門,即是一切諸法初門。唯願如來。爲 經中有三十六種不退智質。 爾時大雲密藏菩薩白佛言。世尊。若有衆生 未入如是方等經者。 ◎大雲初®分陀羅尼®健度第三 當知是蜚猶如盲聾此 無邊心行意入 復有諸佛菩薩 復有諸佛 復有 此經

一努力大海。

。其心慈哀憐愍杂生。不動不轉

大雲不退電光陀羅尼。

復有諸佛菩薩大雲

意入陀羅尼。

爾時梁中有一天女名日寶鬘。

善男子。是名三十六種不退符寶無邊心行

菩薩 菩薩大雲不退水性月光陀羅尼 **菩薩大雲不退無盡水藏陀羅尼,** 意陀羅尼。 雲不退地聲聲陀羅尼。復有諸佛菩薩大雲不 菩薩 大雲 不退 不可 思意 大海王 諸佛菩薩大雲不退水光陀羅尼。 復有諸佛菩薩大雲不退積聚陀羅尼。 陀絲尼。復有諸佛菩薩大雲不退地陀羅尼。 退歡喜陀羅尼。 雲不退甚深意王精進陀羅尼。 薩大雲不退雨種陀羅尼。 大雲不退大海智陀羅尼。 菩薩 大雲 不退潮王 陀羅尼。 佛菩薩大雲不退上高王陀羅尼。 羅尼。 羅尼。 **藤大雲不退鵝王目陀羅尼。** 有諸佛菩薩大雲不退意行陀羅尼。 諸佛菩薩大雲不退·炽羅娑山意陀羅尼,復 復有諸佛菩薩大雲不退稱意陀羅尼。 尼。復有諸佛菩薩大雲不退大雨王陀羅尼。 意陀羅尼"復有諸佛菩薩大雲不退大四兒意 陀羅尼。 意陀羅尼。復有諸佛菩薩大馬雲不退密藏光 **淨光陀羅尼**。 不退涼電陀羅尼。 大雲不退水光體陀羅尼。 復有諸佛菩薩大雲不退大藥王陀羅 復有諸佛菩薩大雲不退虛空藏王陀 復有諸佛菩薩大雲不退有德意陀 復有諮佛菩薩大雲不退不動意 復有諸佛菩薩大雲不退彗星 復有諾佛菩薩大雲不退世 復有諸佛菩薩大雲不退 復有諮佛菩薩大 復有諸佛菩薩大 復有諸佛菩 復有 諸佛菩 復有諸佛菩 復有諸佛 復有諸佛 復有諸佛 復有諸佛 復有諸佛 一陀羅 復有諸 復有 復有

 名二十三種密語道迹

入不狂

行大法方便

得生死煩惱"田果實法門。

復有生死*田樂

愛無愛非愛非無愛如來密語門。善男子。是

我無我非我非無我如來審語門。

非不空如來密語門。

常無常非常非無常如

密語門。有等無等斷一切等密語門。有放逸

上昇虛容高七多羅 幡蓋伎樂以供養佛 樹 說 6.偶計日 雨 種種華全香末香

意等慧 如來 殊勝 醫王 溅 金 剛 欧 不

除斷諸 **今** 說 βĖ 羅煩尼 猶 如 如淨 降 日 大破衆 雨闇生

大雲初分密語 建度第 四

門可畏色不可畏色。下色密語所入解脫門。 法方便解脫門。 諸佛菩薩二十三種密語道迹。 聽,善思念之。吾當爲汝然大法燈。此經中有 燈作大明導。佛言。善哉善哉、善男子。諦聽。諦 所肯。唯願如來。廣開顯示諸佛密語。然深智 爾時大雲密藏菩薩言。世母。一 斷我我所密語所入行解脫 入不狂行大 切衆生無明

有苦有樂無有受者密語門。 鈍有利大利密語門。有破有®析有壞密語門。 **斷瞋密語門。有開**9無問有光密語門。有鈍無 **馬無受者斷罵密語門。有淨無淨斷一切淨** 愍密語門。 **貪無貪者斷貪密語門。** 密語門。有無明無無明有無無明密語門。有 貪求不得密語所入解脫門。斷界有界無界 。有緊無繫者斷緊密語門。有瞋無瞋者 。有施無受者有大施主密語門。 有愛無愛者斷愛密 有慈如無慈

> 解脫門。 幡蓋伎樂以供養佛。 量天子。上昇虛空高®十七多羅樹 爾時 ?梁中有 說偈讚曰 天子名 日衆愛。 。雨諸雄 與 查 無

大雲初分轉生有藏"健度第五 被 深 宣密語 悉令 二乘 所 安 不 樂解

法門 光王法門。時大衆中有一天女名曰愛光。以 門、善男子。是名十神通行入有生行藏微妙 諸天華種種雜香幡蓋伐樂以供養佛。 稱法門。復有有生體王法門。復有有生善王 有有生。安法門。復有有生願法門。復有有生 復有有生虛渴法門。復有有生樂說法門。復 **菩薩十有生樂王法門。** 思念之吾當。爲汝廣宣分別。此經中有諸佛 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十神通行 廣說,佛言,善哉善哉,善男子。諦聽諦聽。善 有。生。行藏微妙光王法門。唯願如來。分別 復有有生無善不染行藏微妙法王法 復有有生求喜法門。 脯 ス

業節田。 聽。善思念之。吾當爲汝開示解說。此經中有 生分別解說。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽節 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十生死煩惱 大雲初分得轉生死業煩惱*健 如 找 得心定願藏法門。唯顯如來。廣爲衆 來 衆 今 便 心 轉 行 嵇 生自 諸 死在趣 如 是 普 遊 為 不 生 促度第六 共 於 無 所身 切 諸 奖 常 衆 右

> Ŀ, 法門。爾時衆中有龍王名曰無毒。以諸雜 善男子。是名十生死煩惱業*田。得心定願藏 門,復有生死久住法門,復有生死光明法門。 正見法門。復有生死朐法門。 死喜地法門。復有生死期的地法門。復有生 王 一妙諸花幡蓋伎樂供養於佛。即說讃曰 法 復有生死 莊嚴住心法 復有生死衣法 菛 復 有生 死

大雲初分智狂入*健度第七 為諸衆生故 無煩惱 為衆故 顯示生死義 處之

以供養佛。即說讚日 名曰善蠶。以種種雜華上妙諸香幡蓋伎樂 思議神通王所入法門。 門,現在光法門。善男子。是名十種智狂不可 光法門。高梯法門 寬腹法門。持一切衆生法 隱法門。無勝勝神通王法門。 法門。無量量光所入法門。菩提時法門。B期 別。佛言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思 念之。吾當爲汝分別解說。此經中有得大安 可思議神通王所入法門。唯願如來。廣開分 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種智狂 於是衆中有一天女 無稱稱光所入

善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當 藏 爲汝分別解說。有解脫 無畏行法王法門。唯願如來。廣分別說。佛言。 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十智甚深入 大雲初分解脫轉福德藏法門*健度第八 法門。 爲此衆生故佛心難思議 甚深安入法門。 一切惡法法門。虛 細 廣智 釒 閕 法 此 亦 門。海不動 法 復 門

◎(行)

0下二不働 8無二大⊜ 3 8折二折 3 0〔無慈〕— ⇒ 3 8無愍二編 0安十(門) ⇒ 3 ・四田二因の第* ・四〔地〕— ⇒ 3 ・四期二期 9 3 =無整®風,(無點) **@**(+)-9生十(密)⊜愛

門。智燈法門。 堅意入法門。 一伎樂以供養佛。 天女名金光明。 智甚深入無畏行法王法門。 淨意無礙法門。善男子。是8名 。身口法門。斷入一切煩惱 。即說讚日 以 種種雞華 上妙諸香 時大衆中有 法 門

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲見 大雲初分解脫有德轉藏*健度第九 法之實聚 來 金 色 身 智寶 須 獨草木

思念之。吾當爲汝分別演說,有樂慈藏法門。 流不可思議功德寶藏法門。 樂悲藏法門,樂喜藏法門。樂捨藏法門。《寶 解說。佛言。善哉善哉。善男子。語聽諦 唯願如來。 奏。蘇

智愛樂。 思議功德實藏法門 門、時入藏法門、 法梁法門。善男子。是名十種大雲見流不可 水流臟法門。大海行法門。如來所說法流法 養佛。即說諸曰 以種種雜 想意實。嚴入法門。一切。大 時大衆中有一天子名 Ŀ |妙諸香幡蓋伎樂以

來 生 無 明覆 生 滅 佛 廣 演 法 難 於 測 法 界 量

·有寶王法門。有雨大海王法門。 可思議功德藏法門。唯願如來。分別解說。佛 吾常爲汝廣宣分別 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種 大雲初分轉功德行*健度第十 。善哉善哉。善男子。 有雨斷毒法門,有雨滿安樂法門。 뒘 正見法門。有 善男子。 認聽諦聽。 雨功德法門 有雨 網 有 善思念之。 雨塵 有 雨流不 法門。 雨 法 體

> 日電 議 19 功德藏法門。 涼藥法門。 善 持諸華香幡蓋伎樂以供養佛、 男子。 時大衆屮有一 是名 + 種雨 天子名虚空 流 卽 不可 說 讃 思

大雲初分四雲虛空生 如深斷能諸 4 來 天 中 說大 滅 令 佛 生 如 雲 死 天 得 經 苦 *健度第十 爲 成涅一永 衆 랐 褩 切度 妙 發電道 無 常 永 煩 量樂無惱 密 德俱餘流藏 ď)

分別解說 法門。善男子。是名十0種法門。 時大梁中有法門。無礙法門。甚深法門。質直法門。虛空相 善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝 王法門。無憍慢法門。無盡意法門。不可思議 麻客定法門。唯願如來。善分別說。佛言。善哉 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種大雲得 天女名妙族的姓。 有善法王法門。見性法門。智無勝 持諸香華幡蓋伎樂以

養佛。卽說潹田 如 來 深 密 藏 衆 生 肵

唯

願

爲

切

分

别

令

不 淺

扙

聞

是

經

永

鰤

煩

慆

易解

光法門。 哉 別解說。有六通法門。功德法門。實光法門 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。 大雲初分電光轉*健度第十 疑 善男子諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分 **处法門。** 琉 唯願如來。 廣分別說。 璃意法門。清淨法門 有十 佛言。 種 。善哉善 多德甚深 大雲電 虚

善喜。 男子。是名十法門。 大海 曰 法門 持諸花香幡蓋伎樂以供養佛 壌 切 結法門。金垢 時大衆中有一 法門 天女名 **99** 長梵 而讚 三本 歎 日

大雲初分電轉*健度第 無 如 醚 來 如 火 窟 蹊 **学** 王 赝 身 說 大 ガ 雲 便

伎樂以: 解說 法門 門。風等行法門。幾一些男子。是名十法門。 吉辭法門 法鼓法門 須爆山法門。能壞開法 壞法門。初初智法門。智海B法門。內法疑法門。 時衆中有一天女名恆河神。 善男子、諦聽諦聽。善思念之。 吾當爲汝分別 時大雲密藏菩薩言。世質。 有電光費王法門 利智慧法門。 唯願如來。 廣開分別。 佛言。 供養佛。 而讃 E 持諸 有十種寶電 善裁善裁 香華 。智慧能 幡 爾

如以無 無 Ŀ 韪 來 大 無 扩 無 功 迻 德 便 我 身 カ 故心 不故而 無 Ψſ 令 為 貪 得 我 愍 思 得切 浆 議知世生

法法門。 断諸諍訟法門 分別解說 善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之,吾當爲汝 光幻法門。電腦與如來。廣分別說。 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十四種大雲電 大雲初分神通"健度第十 (: 盡法門 。戎法法門 。善男子,有調幻法門。調藏法門 。能消煩惱法門。上高法門。 切衆生法門。展一 。燒結法門。生 Щ 佛言。 切法 善男子 善选 法 樂

善. 0 學:

子三 無 經 身

即設讚日

於 愍

此

宜 及

說

如

是

經

爲 如 誻 來 無 <u>. J.</u> $\pm$ 無 4 亦 111

名十法門

時大衆中

灭

へ女名日-

ķ

持

諸華香幡蓋伎樂以

供養佛。以 有

偈讃

日 大

大雲初分寶雹*健度第十五 衆 來 斷 生死通 故 其 說 身 大 無 雲 動 經 轉

法門。 善男子。諦聽諦聽,善思念之。今常爲汝分別 王法門。雹燈法門。雹藥法門。雹同法門 雹無 解說。善男子。有寶雹法門。雹等法門 雹莊嚴 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種。大神通 惟願如來。分別解說。佛言。善哉善哉 哉 爾

深法門。善男子。是名十種法門。爾時衆中有 盡意法門。雹上。上法門。雹上容法門。雹甚 一天女名曰嚴飾自喜 持諸香遊幡蓋伎樂

以供養佛。即說談曰 世 知 諸 第8大雹 王 煩惱 腦邊業 天 丽 中 能 永 天。滿 諸生斯趣死之 ĪĦ

大雲初分金剛智*健度第十六 凡 薩無煩 故稿 不 膊 爱 至

©入智法門。惟願如來。廣分別說。佛言。 法門 平等法門。白鵝聲法門 爾時大雲客藏菩薩言。世尊。 善哉。善男子、諦聽諦聽、善思念之、吾當爲汝 女名深智愛。 "髮二善男子。是名十法門。時大衆中有一天 無邊光法門。不可思議法門,無量 分別解說。有神通寶聚法門。喜王法門。神通 。法。幢法門。 持諸香華幡蓋伎樂以供養佛 甚深大海法門。不動法門。 有十智金剛 劫 法 善哉 <u>藥</u> 王 Pt] $i\bar{r}$

> 神通法門 惟願如來 廣分別說 大雲初分無盡"健度第十七 時大雲密藏菩薩言。世尊。有十無盡 共 瓦 霻 身 如 溢 棃 金 不 生 剛 變故 爲 不 示 可 衆 現 佛言 得說於 沮無生 「善哉善 壞我減減

時衆中有一天女名大寶輪。 門。常喜樂法門。善男子。是名十法門。然本爾 喜法門。甚深精進法門。意行法門。無盡樂法 別解說。有甘露意入法門。安寶法門。樂法門 。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分 持諸香菲幡蓋

伎樂以供養佛。即說讚 憐 如 來無 愍一切 切貧苗 Ħ 樂 其 身 說 大 無 乘觸 經 礙

是名十法門 大海常潮法門。大海神通法門 *梵本善男子 切時法門。一切道喜法門。斷 門。一切天命人法門。入一切時法門。不染一 有深廣行法門。健行法門。現力法門。健勝法 子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣說。 惟願如來。废分別說。 爾時大雲密藏菩薩言。世尊,有十正道法門 大雲初分正行"健度第十八 諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說讃曰 **解時衆中有一天女名日善** 佛言、善哉善哉。善男 一切惡道法門

> 佛。而說 大雲初 天女名微妙聲。 體法門。善男子。是名十法門。時大衆中有 法門。四威儀法門。郭行法門。淨法門、一 時神通王法門。蓮華法門。喜地法門。大喜 善哉,善男子。諦聽諦聽,善思念之。吾當爲汝 子吼行法門。惟願如來。分別解說 爾時大雲密藏菩薩言。世章。有十 分別解說。有一切味吼法門。一切味喜法門 分師子吼*健 讃 持諸秀華幡蓋伎樂以 度第 + 九 種族 供 恋哉 深 地

仐 繑 共 無 諸 カ 上 難 方 衆 智 等生思 微 經 故 議 $|p\rangle$ 肗 如 ÉŢĨ 大 ·j· 海 水

長 門。大地法門。難近法門。一切問纓絡法門、 別解說。有光法門。法蜂法門。法鼓法門。法寶 哉,善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分 名師子吼。 法門。法藏法門。法力法門。法動法門,三匝法 **通法門。惟願如來。分別解說,佛言。** 爾時大雲客藏菩薩言,世質。有十師 大雲初分師子吼神通*健度第二十 善男子。是名十法門。 時大衆中有 持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。 、善战善 子吼 天 門 * 子 本 梵

說 讃曰 便 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十入世 大雲初分善方便*健度第二十 法門 爲 如 諸 來 惟 無要因 衆生 願 如來。 廣分別 ガ無 靓 便 膠 佛言。 師 無 子有

如

來 成

修集於

Œ

道

堅 無

固 J:

其心

於

衆

生 瘷 弯

爲

初等数

其 生 意於能 無憐 所 愍 善战 吼 邊 畏 心 吼 切法 間 đđ

○大二人自動 ②(上)—自③ ○大二天自動 智自動 ④伤二性自動 ①複称二層略分團 ○滿二法兒團 6入二大師 6雄二諸母,幡會 9產二行國廟 60人二大色图 ❷修集=接 ③因除二因緣會

供養佛。而說讚曰

門。自在力入法門。喜入法門。開勇入法門。大 分別宣示。 善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝 通所入法門。惟願如來。分別解說 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十金翅鳥神 大雲初分金翅鳥*健度第二十三 三千大千 身不可見 有能壞婆修古龍王力神通正法 界 爲 佛 衆 於 現 法 相 自 **佛言。容哉** 好在

定。根金剛手 能壞豬煩惱 如來大法王 慧眼。喻千日好。,是名十法門。是時衆中有「天子名深淨男子。是名十法門。是時衆中有「天子名深淨

情传樂以供養佛。即說讚曰 大雲初分大捨*健度第二十四 之時衆中有一天子名寶貴德。持諸花香幡 一次為別解說。有無礙力甚深法門。戒住法門。 一次為別解說。有無礙力甚深法門。那就法門。 一次為別解說。有無礙力甚深法門。 一次為別解說。有無礙力甚深法門。 一次為別解說。有無礙力甚深法門。 一次為別解說。有無礙力甚深法門。 一次為別解說。有無礙力甚深法門。 一次為別解說。有無礙力甚深法門。 一次為別解說。 一天子名寶貴德。 持諸花香幡 一大捨時微 大雲初分大捨。 一天子名寶貴德。 持諸花香幡 一大將時微

衆中有一天子名賢彗星 6力神通所入法門。惟願如來。分別解說。佛 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十無所畏 大雲初分無畏*健度第二十五 等法門。電光法門。善男子,是名十法門,是時 法門。淨光行法門。淨寶光法門。喜入法門。淨 不悕樂根法門。實梁法門。十有德法門。淨院 吾當爲汝分別解說。 言。善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。 爲諸衆生故禮佛無量力 有無所畏力神通法門 說種 常住 持諸華香縣蓋伎 頹 不 法 壞 界身 大

即說蓋日

為諸衆生故 淨行於法界如來秘密藏 甚深如大海樂以供養佛。即說談曰

€*

海時入法門。能壞大山法門。能壞風力法門

使樂以供養佛。即說。偈請日 使樂以供養佛。即說。偈請日 一大雲初分入行。健度第二十六
入法門。惟願如來。分別解說。佛言。善悲爾時大雲蜜臧菩薩言。世尊。有十種至心大雲初分至心。健度第二十七大雲和分至心。健度第二十七大雲經

讃日 別質說,有健勝。田行法門。首楞嚴法門。勇 哉。等男子。辭聽諦聽,善思念之。吾當爲汝分 微妙法門。惟願如來。分別解說、佛言。善哉善 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十勇王大力 大雲初分剪力"健度第二十八 |神通法門||健力法門||健歸法門||衆生具足 **今** 放 如 來 大 無 光 兄 叨 頂 廣爲諸 勝 無 衆 有 生上

❷(一)一会家 ❷難思二不可母者 ❷喻二疏像 ④根二聚卿者 ④(力)一会者 Φ健二雄争者 ●幾二聚母者 ④(偈)一会者 ◎ □ 二種(

樹 常住

弟

子

樂

依

止

雲初分施*

健度第三

子三

復

令

근

之

得

衆 自

生獲藏

常

樂

玫

所 淨

法門 香幡幢伎樂以供養佛。即說讚曰 法門。是時衆中有一天子名曰 勇武 健調光法門。 智堅 健 。健意法門"梵本善男子。 行法門。壞嫩墮法門 。废力法門。 ?。持諸花 是名十

眷屬不可壞 伏魔官屬 為 独 如 金 是 寶 鰹

法門 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種善行大大雲初分善*健度第二十九 讃日 堂法門善行法門。善意法門。善德法門。善淨 善哉善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當 神通王所入法門。惟願如來。分別解說, 善男子。是名十法門。是時衆中有一天女名 爲汝分別說之。有善寶調法門。善聚法門。善 日善護。持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。即說 、善調光法門。一切善行*瓔珞法門。***** 佛言

大雲初分神通"健度第三十 廣 爲 就 諸 於 衆 善 生 相 敷 安 坐 演 無 善 上妙 法 床

通窟法門。拾神通窟法門"梵本善男子。 是名 窟法門。等神通窟法門。示神通窟法門。悲神 大喜神通窟法門。行神通窟法門。師子神通 分別宣示。有樂神通窟法門。喜神通窟法門。 善哉。善男子。滸聽諦聽。善思念之。吾當爲汝 得開示法門。惟願如來分別解說。佛言:善哉 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十三神通藏 十三法門。是時衆中有一天女名大海意。持 香幡蓋伎樂以供養佛。即說讃曰

如來大

海

找 大

八悲故宜

等說禮

深

图 智

來 定 醚

大雲初分智*健度第三十一 安 果 根 常 不 不 動 變搖 是故 故 得 稽省 生 一定 开

曼那菲。 讃曰 男子。是名十法門。是時衆中有一天女名須法門。莊嚴界法門、樂調法門。住●時法門。善 神通法門。施舟法門。不樂世間法門。莊嚴地 說。有法增長法門。喜食法門,無盡意法門,貪男子。諦聽諦聽,善思念之。吾當爲汝分別解 門。惟願如來。分別說之。佛言,善哉善哉。 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。 持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。即說 有十智初行法

如

門。樂吉法門。智果法門。大吉法門。成就功德 門。惟願如來,分別解說。佛言。善哉善哉。 持法門。調王法門。正精進法門。大海寶藏法 大雲初分智寶藏*健度第三十二 是名十法門。是時衆中有一天女字連華蠶 示。有善持寶藏法門。法持法門。恭敬法門。心 男子。諦聽諦聽、善思念之。吾當爲汝分別宜 爾時大雲密藏菩薩言。世傳。有十智寶藏法 持諸華香幡蓋伎樂以供養佛。 法門。端。正法門。持戒精進法門"楚三善男子。 如 感来生 故上 智慧 無 大 即說讚日 雲 上 經 上

> 門。正見法門。愍一切衆生法門 *焚木善男子 持諸花香幡蓋伎樂以供養佛。即說證曰 是名十法門。是時衆中有一天女字法寶樂 施樂法門。施目法門。深藏法門,深法莊嚴法 善哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝 實藏 法門 惟願如來 分別解說。有寶藏法門,淨藏法門,淨樂法門 時大雲密藏菩薩言。世 "分別解說 莊嚴大施 胷 。有十正の知微 佛言。 善哉 妙

大雲初分福田*健度第三十 《一切衆生》 來大施主 不觀 佛言。 田 非 。善哉善 田聚

男子。是名十法門。 寶 盡意法門。實住法門。一切實田法門。養三善 寶意法門。寶光法門。寶燈法門。寶電法門。無 法門。寶功德聚法門。寶正意法門。寶目法門。 別解說'有寶行勝法門'寶流雨法門'寶行聚 哉。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分 子法門。惟願如來。分別解說。 爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種福田 E ·雨· 持諸香華幡蓋伎樂以供養佛。 是時衆中有一天子名日 郎說 讃

爾時大雲密藏菩薩言。世尊。有十種真實神 大雲初分正法*健度第三十五 大 諸 能 慈 佛 了 田 悲 等 非 憐 Œ 愍 田 故 是 名 切諸 世 之 阿 梨 衆 福 生 田

佛言。善哉善哉、善男子。諦聽諦聽。善思念 之。吾當爲汝分別解說。 通安樂樂王所入法門。惟願如來。分別解說。 有不動法門。

法門。 天子名曰大光。 意法門。善男子。是名十法門。 思議住法門。如來智印法門。 法門。不可思議聚解脫法門。樂意法門。 不 動 樂法門。 持諸香華幡蓋伐樂以 深住 法門。 是時衆中有 一切大海無監 不可思議 不可 供 聚 衣

持知其義理。復使是人其否辯利。

說亦不盡。

大

梵

大

乘一經義

非

催

種乃至萬

大方等* 說證 所 佛 爲 無想經卷。第三 誻 婆 樂 伽 生 婆 悉 屏 說 皆 難 微 思 妙 議 法

佛

ep

三

佛。說其句義猶不可盡。

大方等*無想經卷。第 四

大雲初 分 如 來涅 聚e健皮第三十六 涼天竺三 "藏髮無讖

來境界。 養於佛。 三味總持,所修行道,秘密之藏。樂說無礙如 於是衆中有大梵王名曰健行。 多羅樹 說 切 "說已我當頂戴受持。時有天子名無盡 故我今日敢生此問。 合掌恭敬右遠三匝。上昇虛空高 國土世間復有幾種 白佛言。世尊。 大乘經典凡有幾種 願二足尊哀矜宣 如來大慈憐愍 持諸供具供 Ď. Ł

哉 當 如 火 質答 梵 Œ 廣 問 度 佛 誻 ቯ 衆 實 重生義 在

大衆中承佛威神。即爲梵天而

一說偈言

-- 営 カ 歪 敬 沙 義 ΠÚ

來 得 持 等 心 法 經聽 Ŧ 凝 煄 恭 鬬 乘 難 瘐 法 解

> 生故"三 得金剛身。何以故。是經典中,有神 生受持讀誦書寫解說聽此經者。 旱則雨。雨過則止。善男子。 隨有國土其中衆 四 徳故。故發此問 精進心念心定心。 欲療衆生雜惡穢垢。令得忍辱正信之心。 別 四 爾時大雲密藏菩薩白佛言。世尊。 興發此問。我當至心聽受其義 服。蘇。諸佛世尊亦復如是。梵天。 是。梵天。譬如女人惟有一子。欲令長大漸令 病故。所說藥方亦不能盡,諮佛世 部之衆。受持讀誦書寫解說如是經者。 、解說。佛言。善哉善哉。善男子,如汝所問。 百三昧。共義甚深難可得解。惟願如來分 一世諸佛悉共宜説 。善男子。若有國土城邑聚落 欲令未來薄福之人生 呪汝. 當知是人 已爲衆生 此 尊亦復如 經 爲 中 腙 Æ 亵 漏 誸

都究隷 有國土 洗浴 若有四衆讀誦此咒。 瓜 四大之性可令變易經誦持此咒天不降雨 有是處 汝先所問四百三昧義 至心諦聽。 汝說 陀那賴坻 供養三寶尊重讃獎稱龍王名。善男子。 欲祈雨者。 善男子。此經中 **牟**究隷 陀那僧思塔兮 頭電域 六齋之日其王應當淨自 則爲諸佛之所稱讃。 有諸佛菩薩甚深淨 比 Ōį 坻 陀尼 常 111 若 赮

> 道。隨 具足. 乃至一

為欲宜說身過馬故。乃至 切斋生雜類。亦復現入一

近奴婢僕從男女老少之像。

有人智如阿難。所得壽命如恒河沙。不能 **烈議。不可稱量境界難知。過去未來現在諸** 何以故。是大乘經其義深邃不可 梵天。譬如臀師爲療 數如 種 恒沙 假 307 名大海 所入三昧、無有三昧而能宣說是三味相。 無量功德。復次善男子。復有甚深淨水大海 子。汝當受持如是三昧。持已則得具足成就 遇三寶值善知識。成就一切眞正福德。善男 常住之身,無有變易心無疑礙。不離法雨 海多聞寶藏。於是菩提心無有動轉,不退佛 菩薩具是三昧。則得當樂我淨之身,得 水 斷 大海三 、諸佛世尊同平等故。故名三昧。若有 切生死渴乏。故 崃 非諸 聲聞 名淨水。邊 縁覺所 夘 不可 被 名 得 甚

見事天母作天母像。見事鬼者即作鬼像、雖 爲治衆生內外病故。讀誦外書解種種經語 舍爲化欲惡諸不善者。博士B下獎爲驚之身。 共內心常修梵行。雖服實飾心常清淨。示 至旃陀縱像。亦復如是。見有博弈戲 屠者即現屠像。爲欲化彼令不殺生。 示如是種種形像。爲壞彼見心實無著。見有 見事八臂作八臂像。見事9建馱作"建馱像。 能變爲諸天形像,見事梵者卽作梵像。爲破 故故名三昧善男子。若有菩薩具是三昧。 大海。得不動身常樂我淨。故名爲B人。畢竟 服食甘美衆膳。內常法喜以自充潤,入諸姪 悉現其像爲斷貧窮。現畜妻息奴婢僕 名甚深,洗濯生死,故名爲水,無能得底。故 示其像。破彼見故。示現自身四 ■見事自在天作自在2天像。 及示生活 九十 切形殘身不 **欧**笑之處。 百四 酒家乃 五種邪 從 旃 多聞 則 囙 常 故 二唯語

梵事而心不著。

○(聚)—今3 ○第三二第二等3 ○第四二第三号3 ○使二捷元明* ○基第二越密号3 ○法二河号3 ○(經)—93 ○惟二『⑤下问 ○森二縣元明 ○ 近近二氏号下问 □ 塔二塔号3 □ 通二款号3 □ 苍提二苦疏见 □ 入十(入)号3 □ (凡]—93 □ (天)—93 □ 2=2第369,享例* □ 下唯二上版员,卜董明3 □ 3+(言)号3

婆達多

何

故 不得所

捬

ų

盆

如來性淨身

如

來所

知境界。

。是故如

來名

切智。

根。是人何故獨不得生。如來慈哀常以樂說,

一衆生廣宣正法。聞者蒙潤善根開敷

提

剃髮受具足戒。

如來所說普令衆生生於善

屬

來若是一切智者。何故聽此樂惡之人。

徒衆亦復如是

質非世尊作世尊想

,世奪如

發怖。

所有

猶

出家

如來法°王如師子王,

8位二是常免 9性二姓免谢雷 8得二沮皇帝

常於如來起害心故。雖名沙門無沙門義。

袈裟蹇覆利刀。實是禿人名爲無命。

達多亦復如是。其是魔黨非佛眷屬。何以故。

尼乾子等無差別。尼乾子說無受無施。 其有施者無有果報。自所修善亦不成就。 別。復。從無量阿僧祇世。常於如來生惡逆心。

提婆

聞者生於善根。非不生也。

戒悉入佛境。

如

@得壞者。有怖畏者則可破壞。如來弟子永 便不可思議。大婆羅門。釋迦如來種。性清淨 聽剃髮受具戒者。終無毀禁一切衆生。皆入 來弟子有破戒者。如來所說無上正法。實令 如紺琉璃。所有弟子無有毀禁。我亦不見如 之身亦復如是,若言出血,當知即是善權方 不可毀滅如灰覆火。如來無上一切智量人。若 而爲圍遶,不可沮壞如金剛山。亦不見有能 不能出。若言樹影有出血者。無有是處。如 大婆羅門。如來身血質無有出。提婆達多亦 住善根。如來業行非地獄種。云何而言提婆 行。一切衆生不能開顯如來世尊其實功德。 共所行、不名為惡。提婆達多不可思議。 所修 不知恩分。是人知恩、非不知也、雖與六群同 承佛威神道力爲汝廣說。 世不應言提婆達多 不能問,汝今乃能諮問是義。至心諦聴。 如是容屬難可測度。非是聲聞緣覺境界。 無惡怖云何可壞。不可破壞如師子 切聲聞辟支佛等。於是事 **實非弊**惡所行之法亦同佛行。 承佛神力語善徳言、善哉善哉。 徒衆眷屬如旃檀林純以旃檀 如來業行即是提婆達多業 令阿僧祇無量衆生安 純以師子而爲 如來大衆成就持 提婆達 。汝今當 爾 我當 庤 # 大 能於如來起惡心耶。 中地獄受報。以是義故。是婆達 **真實決定了知善惡報故。●知一** 受報。此乃諸佛如來境界。 門。有人殺生造作惡業。法應無量百千世 東一西。若言是人故和合者。亦無是處。若言不處地獄。譬如二人道路共行。後各別去一 人" 云何得與如來法王同一種姓。 地獄 生惡逆心。提婆達多質無害心 提婆達多。能壞佛身。實無量世中於如 上受報。有修善者地獄受果。行惡之人天上 地獄受果。有人修善法。應無量百千世中天 如來提婆達多相遠離者,亦無是處。大婆羅 者即是神通。爲化衆生故在地獄。 **達多。善能護持解脫淨戒。** 德力故。 釋種中生名禿人者亦無是處。提婆 提婆達多所行惡行。為欲顯示釋迦如來功 中。不生畜生。若言釋種作諸惡者。無有是處。 達多集地獄業。當知即是菩薩業也。菩薩 婆逹多卽其人也。大婆羅門。若有人言提婆 云何而言惡比丘耶。修行如來善方便者。提 邛。 有惡欲者乃名惡人 提婆達多心無惡欲。 畜生。提婆達多。 真實生於釋迦如來淨種 梁僧者。當知即是善方便也。 無量諸魔亦不能壞。 如來已於無量世中永斷諸惡。 如來成就無量微妙真實功德。云何而 具 足 來同 如 是不名壞 作屬者。 亦無是處 若言提婆達多是 若言弊惡提婆達多 大婆羅門 ,非諸聲聞綠覺 云何而言尼乾子 云何而言行同 何以故。是 Ž 芸何 當知實亦 使 抴 梁 =**T**-獄 造 所 中

0王=主要伊登

憍慢

長地獄。出佛身血、破壞衆僧。生於釋種增長 不知恩分。純與六群弊惡比丘同共所行。增

實非人類强名爲人。 察其行迹畜生無

等像

欲

調

生

校

旭

切

鳥

煙等

心淨。

奔

属應

净

何

故

衆

中 而

有

語

現作香華藥草果藏。

或示王身王子大臣

憍慢。

雖說夢事不見夢相。

外現魔事實無魔

提婆達多能開示人。

諮佛淨土。終不分別國土之相。

獲得諸佛甚

滦三昧。而於法界無所分別。爲人天主心無

業行皆同如來。

擁護四天下故。示現諸佛自在神通。

終

不畢

輪樂王日月等像。

所以示現四大天王。

長者身像。

或示沙門婆羅門像

帝釋天

王轉

大婆羅門。一 雲浴藏菩薩。

姓

◎知二生念團 ◎(知)十提当會

壌 蓝

竟入於涅槃。變作衆色不壤色性。雖得往生

世尊。如來之法甚深祕密、爲諸衆生分別演

知六群比丘。

達多是地獄人。汝言同於六群所行。

O(能理佛身)。

而是薄福鈍根愚癡提婆達多。不聽不受

善男子。如是之果。名爲成就甚深大海所入 業。行於世間世法不汚。猶如蓮華處汚不染

爾時衆中有婆羅門名曰善德。白佛言。

三味。

說

大方等無想經卷第四

不能 大婆羅門。提婆達多所有功德。一 子。得佛功德二分之一,得佛一目。得佛半身。 提婆達多功德了了不疑。當知是人眞佛弟 大婆羅門。B比丘比丘尼優婆塞優婆夷。能 是無量功德。 香象諸大菩薩乃能受持。 復如是。所說深義非是二乘之所能知。還是 之所能忍。大婆羅門。如來世尊大香象王亦 栴檀園遶。如香象蹴踏非驢所堪。 多與共同行。云何得名地獄人耶。 提婆達多比丘。六群比丘亦大菩薩。提婆達 婆羅門。如來世傳常所稱讃。黃頭大士即是 提婆達多所有壞界。實非聲聞緣覺所知。大 說不名地獄。云何得名提婆達多爲地獄人。 地獄。大婆羅門。如來世尊有善方便。復能 地者名善方便。獄名能說 ●說善方 ●便。故名名爲樂。獄者名斷。樂斷生死。故名地獄。復天 則不得名非地獄人。 無相。提婆達多亦常無相。故名地獄。復次地 天。往來人天名地獄人。復次地者名常。獄名 者。是無惡人。所以者何。地者名人。獄者名 旨。云何當名地獄人耶。若令至東故違西去。 和合。提婆達多隨順佛語。聞東則東一不達聖 何得與如來和合。 知是人非是弊惡。若提婆達多真實惡人。云 云何得與如來一 知 無量世中造作諸 。復不能見如來法身、大婆羅門。提婆達 知 如來功德所有境界 汝應懺悔恭敬供養尊重讃歎。 處。若與如來同一處 如彼二人東西路乖理 惡 若言提婆達多地獄人 應無量世 提婆達多成就如 切衆生亦 一切衆生所 還是香象 如栴檀樹 地 獄 者 受報。 匆 宜 當 無 口

言不可思議 義故名大丈夫。諸佛如來境界甚深。 如來今者當開密語 現如來所現無量神通。 能示衆生如來所行。 **質所不知。** 來所遊在在處處。提婆達多亦隨逐行。以是 知佛如來所有國土。提婆達多是大丈夫。如 同 。異質能 · 픁 而讃與日 惟有提婆達多了了不疑 知如來所有微妙功德。 惟有提婆達多比丘能得了知。 仁可善聽。 爾時大衆異 摩 。秘密之 亦能 聞 緣 泝 뛼

哉善哉。 提婆達多菩薩功德 聲聞辟支佛等不能解了。 爾時世紀 力。汝將欲壞一切衆生所有疑心。是故開 爲諸 如 桽 假使魔波 尊。讃歎大雲密藏菩薩摩訶薩言。 來無 汝今快說提婆莲多真實功德,一切 其 衆生 神 上通 故尊力 旬 《有疑心。是故開顯 " 大乘方等功德勢 示 大 不 其 現 慈 能 數 業 憐 堫 無 果 愍 梁 有 報心僧 量 善

常無有損天。諸龍王阿修羅乾闥婆。不自覺 毛孔。不嬈黿愚龜龍魚鼈水性之屬。壽命 菩薩成就具足是三昧者。 三十三天亦復如是。善男子。是名菩薩成 具足深進大海水潮三昧。復次善男子。若 王亦不驚怖不破不壞。不自覺知所安之處。 微壓入葶醛粕。而量亭歷糩亦不增長。四大天 彌山王高大堅●鞭能以口吹令其碎破。獪如 水潮三昧。若有菩薩成就具足是三 復次善男子。此經復有諸佛菩薩深進大海 肵 至之處 能以 三千大千世界安置右掌。 以四大海水入一 一昧者。 就 須

此土亦復如是中衆生都不覺有往來之想。 収彼世界安置即衆生都不覺有往來之想。 収彼世界安置縣 政大地如陶家輪 擲置他方恒沙界外。其

願 禮拜紫處忉利爲彼天主 地之人。我今欲得如來合利如芥子許。恭 難可得解。非諸聲聞緣覺所知。何況我等邊 若能供養如來含利如芥子許。 是時衆中有梨車童子。 利天主。梨車。是大雲經其義甚深。如來密語 疑致問一姿羅門言。梨車。我會從他聞如是義 語善德言。如來默然已不相許。我今當答隨 羅。今欲啓請。惟願聽許:爾時世尊默然不答 掌恭敬白佛言。 爾時善德以諸香華幡蓋伎樂供養於佛 世 **尊 大慈憐愍一切如羅睺** 名曰一切衆生樂見。 我從背來常 福報應得 有此 敬 仞

瀬時梨車。即說偈 假使蚊子咖 假使龜生 拘。扣羅鳥 高假大假能 假 上使 至 仗 如 使 使 度 丽 鼠 · 淨 兎 香 水 恆 法 生 条 年 角 牙 食 能 中 切 河 月 蛭 杂 等 脚 中 氷 毛 含 綠 含堪含 忽舍 槻 任 駛 利 於 利任 利 然 利 任 利 作 利 流 乃 淳 兎 作 乃 75 生 僧 乃 作 乃 生 好可角可構 可白 मि 橋 可 伽 म् 得 幽 得 梁 得梨得

孟 爾

伎 胙

《供養於

合掌

佛

绅 妡 幡

哉

彼佛衆中有大弟子字摩訶男。

4D

生

善

中

女名

日 杰 淨 敬白

苡 世 否

反《論講舍利》

佛聞已即讃歎言。

善哉善

、女。爾時大王爲正法故。即共大臣。翻覆往

如來舍利為可得不。爾時世尊默然不答。

見

身 及

之藏 女。汝爲衆生故問是義 晉 從 成 何 是佛眞子。如香象王是大丈夫。 就甚深微 處 來惟願 演 妙 智 訤 諦 慧 傂 聽総 言 能 聴吾當說之。 善哉善哉 開 如 來 善能 M. 揺 天 密

去無量億那由他阿僧祇劫。 護持諸佛の種姓。 衆生故樂處生死,知恩報恩我所護念 如是二人 。爲佛重任熾燃法燈。天女過 爾時有佛號同

快樂。 有衆生。 性燈如來 0 應正逼知明行足善逝 上士調御丈夫天人師佛世尊。 。無諸飢渴苦惱等忠,其地廣博清淨。嚴 無量無邊不可算數。 悉皆成就安隱 時閒浮提多 世間 解 無

時

4

14

即。說偶面

移假

置使

他鳥海

街 利 載 利 遍 利

香

利

乃 大

於

度

於 使

大 办

乃 須 乃 覆 乃

피

升

彌

得山得山得千

處雀水船上葉

假大假飲

于 使

世棘

界刺

含 斃 含 能 含 周 舍 同 含

可 Ξ П 樹 미 奖

使

角 詠

共利

得 棲

乃

得

使

11

形

如

頻

食

相

離 鵭

善 羅

車

誰

Ti

便

功

當 哉

漿

議 聽 子

霓 徳

思心

历 我

常 雛 至. 梨

是

無 E 佛 深

> 敵于。 大城七寶所作。其 | 城四 多有諸城七萬八 壁有九萬却

光心得 護法。 提心。 人及其大臣。 城中有王名曰大精進龍王。 **右遶三匝却坐一** 大衆中作師子吼。宣說如是大雲經 彼城所有無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩 **賈聚城有八萬千億人。 同姓燈佛** 爾時大城 王心中所 成就神通人中象王。天女。爾時 有一大臣名法林聚。爾時國王與其夫 法喜 名 **②** 日 爾時大臣承佛神力。自 往彼佛所供養恭敬合掌作禮。 寶梁。 放大光明名無所畏。 面 。爾時同 即是今之王含城 **西姓燈佛** 王有夫人名日 Щ 知 1佛言。世 ìlí 生彼 王遇此 大精進 如 Ü 來在 脖 城 彼 誹

如無

.lfit

肉

來 有

粱

生骨

現云

身利

乏 何 至 實 可 復 4 故 得 設 知

方 有

常

住

法

復 便 含

便

慈朋衆

怒 宜 生

善而方

種 爲 亦

利 生 身 法 然

如以如

放 金

含 剛 作 215 無

> 身 法 奪

得 非

子得壞生界

來 분 來 狣 佛

無

舍

乃 眞 ぶ

利利

如 不

芥 可

如 諸

亦是

破有法

佛

身命。 C已聞皆生鶩疑。時佛即告諸大衆言。此 常驅擯至於邊方無佛法處。 受持淨戒具大勢力。見有破戒行惡比 世。以大方便示法滅 讃啖即發願言。 起供養。右遠千匝以四探寶華用散佛上。而 爾時大王聞佛稱讃己之功德。心大數喜即 德不可思議深不可測。 佛 而 即為 作 是 爾時大臣復作是願。 11.5 念 會 善 哉 杂 大 未來常有釋迦如來與出 $\pm$ 時。我當於中出家修 王所解深 套 非是汝等所能得 解 。釋迦如 如 來 爲正法故 甚 妙 深 來以大· 法 義 乓 界。 不 王 澒 方 惜 我 於 功 杂 復 辟

常說汝 之時。 惟 敬尊重讃獎、見惡比丘治令修善。天女復言。 善哉天女。 是四人斯爲是誰。惟願如來四其名說字。佛言。 敬供養。 正法大師子吼。為法流布大得舍利。 有關德二分之一。於閻浮提得大自在。護 於波梨弗羅城中。 於我滅後百二十年。王閻浮提字阿叔迦。 說。爾時大臣。即今善德婆羅門是。是婆羅 我之正法。是時天女。即白佛言。 世爲法重任。不但今日方於未來。復當護持 於佛功德能師子吼。天女。如是四人今於我 M 無上正法。見惡比丘唱令驅出。 便現涅槃已。我當於中作大國王。 願 使 我爾時爲彼如來。作大弟子得大神 **令我勢力能伏邪見。時摩訶男復作是** 囚 說 是時 緣。是時天女聞是說已 爾時佛告天女。 至心諦聽諦聽。吾當爲汝分別 夫人復作是願。 姓為無邪氏得轉輸王。 Ľ 待須 釋迦如來出 我今未知。如 有持法者 臾 。護持如 餇 我今 **(!**: 生 養恭 慚 通 持 住 門 解 現 恭 來

●烏二鳥® ●說一淡鳥 ●種姓二種性免働下同 ●應十(供)鳥禽* ●殿事二蕨業禽 ◎演終二級庆伝® ●翻二番3 ❷論講= ●日周二間 日紀卿 ⑩探二掬⑤⑲,探慟 ⑪其名歌字二歌其名字鳥慟 ❷羅二雅慟 邛無邪≕九耶⊜鹭

薩也 不能宣辯甚深之義。 所滯礙。天女。我今此衆雖有上智大迦葉等。 二分之一。知恩報恩護持正法。能答深義無 摩訶男者。即今大雲密藏菩薩是、得我真身 能開如來微密法藏。護持佛法無所虧損。 切衆生樂見梨車子。是深達正法甚深之義。 薩《爲化衆生現受女身。是時王者。即9今 正法。提伏外道諸邪異見。汝於爾時實是菩 屬城邑聚落。男子女人大小。 受持五戒守護 之一。得大自在受持五戒作優婆夷。 以女身當王國土。 得天身" 汝於彼佛哲得一聞大涅槃經。 是衆生善法衣服。天女、時王夫人即汝身是。 頭 地 值我出世復開深義。 佛 卽 讃言、善哉善哉。夫惭愧者。即 得轉輪王所統領處四分 如大雲密藏菩薩摩訶 以是因緣今 拾是天形即 。敎化所 脖

起向佛。 爾時衆中有一天子字曰《奇才。 恭敬。以四證佛 以諸華香幡蓋伎樂供養於佛合掌 與千天子即

說是法 心 大海 時無數千人發阿耨多羅三藐三菩提 可度 法 境 最 界 難 須 獬 可得思o議 可 稱 知

曼那。有佛世尊號淨光秘密如來*應正遍知 南去度三十萬恒河沙等世界, 今善發數喜之心得無上果。大婆羅門。從是 爾時如來告善德言。善哉善哉。大婆羅門,汝 世 行足善逝世問解無上士調御丈夫天人師 煙 常住在世爲化衆生轉正法輸 "彼有世界名須 6從彼

> 陵伽衣。世無五濁亦無女身二乘之人。乃至 土,無有山陵地。埠石沙藏惡,其地柔軟如迦 若有善男子善女人。受持如是諸佛名號。墮 等。廿樂大乘護持大乘樂說大乘大婆羅門, 無有二乘之名女人名字。 轉正法輪。大婆羅門。如是諸佛世界嚴淨其 有世界名曰寶手。佛號法護十號具足。 輸 日 復過三十六萬恒河沙等世界。 尊、常住在世爲化衆生轉正法輪。從彼南去 善逝世間解無上士調御丈夫天 人 師 佛 佛號師子吼神足王如來*應正遍知明 行 過六十萬恆河沙世界。 常住在世爲化衆生轉正法輪。*從彼南去復 逝世問解無上士 調御丈夫 天人師佛 法喜寶。佛號法藏如來。*應正遍知明行足善 南去復度五十萬恒河沙等世界。彼有世界 三惡道者無有是處。必定當得阿耨多羅三 [華幡] 從彼南去復過八十萬恆河沙等世界。彼 佛號高須蘭十號具足。乃至轉正法 。彼有世界名一切9池 純諸菩薩摩訶薩 彼有世界名 乃 世章。 垩 足 名

是處。 號。 復次●大婆羅門。若內四部若外衆生。爲供養 善男子,若有人聞如是經已。给放遠離無有 爾時北方當。有八萬四千。衆生受持是經卷。 持書寫經卷讀誦說者。 十年當至北方。北方有王名曰安樂"見有受 故為怖畏故為壞法故 經當於南方國土廣行流布。 **魏三菩提。大婆羅門** 若中兵毒水火盜賊無有是處除其宿業。 一若有善男子善女人。頂戴受持諸佛名 。以是義故。我涅槃後是 隨時給施四事無乏。 奉持如是諸佛名號 正法欲滅 餘四

大迦葉言。

假使一

捌

劢

善解如來功德之力。若有衆生聞彼佛名。 是之人「佛言。善哉善哉」大婆羅門。汝今善 屬之所守護。諸佛所念 疾病。常爲諸佛學道弟子八部鬼神。及其存 信不疑無諸怖畏, 不動不可移轉。世尊。我今亦當恭敬供養如 佛如來已到其舍。其地金剛其身亦爾。心 上大寶「阿耨多羅三藐三菩提已在共手。諸 解說之者。若得聞彼諸佛名號。則爲已得無 爾時善德復作是言。 終 不墮於三惡道中。若至三惡無有是 得如是無量善利 所謂王怖人怖鬼怖無諸 世尊。 若有衆生聞是 。況有受持讀誦 處 知 堅

如 子。大海可量如來功德不可稱。 時迦葉讚喜見言。善哉善哉。質如所說 我今定知如來世尊,方便涅槃非畢竟滅。爾 名食身,如是之身云何言滅。喜見王言。大德。 非破壞身。成就具足無量功德。 葉言。善男子。如來法身不名肉身。佛身金剛 切衆生崩發是義、惟願大德。哀愍故說。大迦 德 喜見王言。大德,一切衆生狂愚無智。惟 願燃法燈令得開明。 槃法無滅盡。云何而言如來滅後誰受是經。 大迦葉語喜見言。善男子。如來真實無有涅 不能受持令法毀滅。爾時如來默然不答,時 何等衆生能受持是經廣令流布。何等衆生, 往至佛所,合掌恭敬自佛言,世尊。如來滅後 爾時衆中有乾闥婆王名曰喜見。 來何時當畢竟減 宣說如來所以不滅。一切衆生癡闇所覆 我於未來亦當廣爲 `方便之身不 從座而 王賞 善男 願大 旭

0男子女人二男女告邀 ◎今二个®局象 故二枚拾品9 ◎(大)一号》 ®奇才二奇杖母**多** ◎藏二重母園 ®從被二彼從母園* ⑥他二他團 **●**埠=車の動力

來常住無有畢

中竟入涅

操者。

切衆生

儀

親近國王大臣長者。受使隣國通致信

臥

提入於涅槃。 苦战 大德。 有衆生乃 身非雜食身。大德。如是之身惟佛能知。 生何故不發阿耨多羅三藐三菩提心。 如來成 衆生薄福不知如來當住不變金剛之 奎 蚊 就如是無量無邊功德。 如來爾時乃當涅槃。喜見 蟣 悉得 П 耨多羅二 一藐三 王言 切衆 書

提心。 三藐三菩提心。異口同音。而說偈 迦葉復言。 善男子。 一 聲聞緣覺所及 說是法時二萬一 切衆生悉有佛性得菩 一千天子。發阿耨多羅

如來 常 不 思 議 被 不 不 思 議 被 法 爲 示真 衆現 法 ガ 有 無 復便滅有 說度滅

大方等無想經卷第四

五

至佛所" 子,如是經典凡有三名。一名大雲。二名大般 尊亦說是經,世尊。如是經典名字何等, 作禮右邊三匝白佛言。世尊。 爾時南方有諸天子其數無量。 一樂。三名無想。大雲密藏菩薩所們故名大 ®大雲初分增長®健度第三十七º之二 南方世界無量無邊恒河沙等諸佛世 以諸香華幡蓋伎樂供養於佛。 涼天竺三巌曇無讖 如來今日說是 從黑山中來 善善 頭面

是經典 璃·頗梨。貯聚瀔米牛馬畜生田宅屋含。雜色 如禿居士。 @和上師長教時。莲反上座耆宿長老、當**爾**之 年復當流布。行惡之時。謗方等時。惡王治時。槃後初四十年亦當流布。 正法垂滅餘四十 近佛法僧寶為衣食故剃頭染衣,其心施。禮 少智不知厭足。退失善根貧於法財。 次天子。未來之世法欲滅時。 爲供養故素無信心受持誦說。 成大功德。聞已則能分別廣說。善男子。 戏 義實是佛說一我今爲經當相供給。我此弟子。 者與是邪見非佛所說。 養故說爲佛語。公於衆中唱如是言。如此經 爲沙門。云何反讀邪見經書。實非佛語爲利 互相皆。篾。云何邪見說爲方等。剃頭之人名 時我諸弟子。於是經中不能信受。輕笑譏呵 部弟子。不修身不修戒不修心不修慧。 我諸弟子毀禁戒時。遭值荒亂世人輕時。四 不可數恒河沙等諸佛世尊。受持淨戒乃至 聞是經典:雖得問受不能廣說、者於不可計 爾時大衆卽共答言。大德,莫作是語。此經相 狂癡習放逸時。 法欲滅是經當於閻浮提中具足流布。 近無量恒河沙諸佛世尊。 有佛性。 供養恭敬尊重讃嘆成大功德。然後乃得 斷 故得名爲大般涅槃。 味 **畜養奴婢愈銀珍寶錢財珂貝琉** 切想故名無想。善男子。有人親 凡所造作同畜生等。 背拾諸佛 愼勿讀誦背寫受持。 於諸佛所受持淨 成就十六不善律 我四部杂薄福 是名滅法。復 受持讀誦 派 不隨 無明 佛涅 親 E 如 乘護正法

已曾親近無量諸佛世尊。 福德力故。成命一切信伏無違:何以故,是人 受我語者。我有大力勢能相降伏。我此弟子 來常讚持淨戒者。呵實毀禁。大德。汝今若不 世尊不聽受畜 知足糞掃衣服、廣爲惡人說如是言。諸大德。 持戒行頭陀者。成就具足波羅提木叉。稱美 當有一弟子。持戒精淨少欲知足如大迦案。 其正語不恰身命。 廣開如來探密秘藏。 善能教化閻浮提內"我弟子中習行惡者 婆維門法。天子。如是惡世惡比丘時 受人供養反生惡 一切不淨之物。 بنا، 成 就 质修慈悲貪樂大 切非 食味食肉。 沙門 酮 法 如 我 非

牛车。 王白佛言。 是人非我弟子 時若有不能如是。受持解說是經典者。 教人具足執持讀誦書寫解說聽受共義。 典。拯拔與起垂滅之法。廣令是經流布於世。 等。佛言。善男子。我涅槃後千二百年。南天竺 世尊。如是弟子。何時當出在何國土名字何 時十万無量諸佛。亦同讃喚我此弟子。爾 地有大國王。名娑多婆呵那 我亦能以威神道力。 撰伏惡魔治惡比丘。 汝所說。法欲滅時當動守護。天子。當爾之時。 欲守護佛正法故。天子復言。世尊。我等未來 爾時常有五萬八千諸姦鬼神。 亦當護是持法比丘。佛言、善哉善哉。天子。如 切南方天子。復以華香供養世尊白佛 是人爾時當於中出講宣大乘方等經 世尊。唯願矜哀解說、未來持法弟 魔之程屬 簡時 法垂欲滅餘四 隨從侍衛 耐

● ●不介卷鲁章 ●健二捷帝勇 的時二行電腦 □美二度元朝 □临二族元朝,被雷 ◎頗梨〓 玻璃的 印光点二代聚无明

子如 我此弟子魔不得便 故令彼國王得大勢力。 切人。爲此經故供養恭敬是持法者。是經力 多羅三藐三菩提。 優婆夷。聞是比丘所說正法。必定當得阿耨 諸弟子亦復如是。 稱泳諸佛大乘經典。爲護正法不惜身命。其 嘆' 其年二十出家修道。多有徒衆修持淨戒 菩薩大香象王一常爲一切恭敬供養尊重讚 切衆生樂見桑車。後時復名衆生樂見、是大 華鬘村中有婆羅門產一童子。 吒、其土有河名善方便。其河有村名曰華靈 樂見者。善男子。是南天竺有小國土名。須賴 我此弟子守護正法持佩種"姓" 無可識呵。佛言、善男子。鄙聽諦聽當爲汝說 《迦葉者。 。成就大慈具足爭戒。種"性眷屬 爾時國王大臣長者及 若有比丘比丘尼優婆塞 所有國土無能侵陵" 即是今之一 一切衆生所

子、未來之世有信心者。名爲親近諸佛世尊。 四者至心信佛法僧。 能受持如是經典。一者得聞深進大海水湖三 菩薩也。名爲福田在淨僧數。乾闥婆王。當於 能恭敬是持法者 若有人能信是經者。當知是人與佛弟子。有 衆生悉有佛性。如來常住無有變易。善男子。 味、二者得聞南方佛名。三者親近於善知識。 者亦復不少。善男子。若有人能成就四事則 爾時我諸弟子。多有信受如是經典:得解脫 爾時若有受持讀誦書寫是經。 何以故。如是經典諸佛封印。所謂印者,一 經典者。是魔眷屬。若有信者是佛弟子。善男 是人當為未來諮佛徒衆 爾時若有不能信受是 則得名爲大 切 無果報。

壞滅。

若有信受是惡語者。

所恭敬 遠離諸佛所制禁戒。自爲衆生更制禁戒。諸 像。遠離諸佛所說經典。自說所造名大雲經 咄哉。如是衆生樂見比丘。實非比丘作比丘 情身命。時王精進龍王者,即今樂見梨車。是 院羅護念禁戒。善男子。未來之世薄福衆生。 爲十方三世諸佛之所推兌。 是持法者。專心繫念聽其所說不求其短。當 爲十方三世諸佛之所愛念增長壽命。若未 我此弟子。 觀察我此弟子未來功德。若有人能恭敬供養 樂見梨車。即是未來護法比丘。善男子。汝善 眷屬 比丘比丘尼優婆蹇優婆夷當作是言。 來世比丘比丘尼優婆塞優婆夷。恭敬供養 塞優婆夷。愛敬如是持法比丘不惜身命。 夷。信受如是持法比丘所可演說,即是信受 法垂欲滅。我當於中出家修道。為護正法不 去同"然燈佛發大醬願 故 十方諸佛所有言說。 **所以者何,是持法比丘不可思議,已於過** 何 以 若未來世比丘比丘尼優婆塞優婆 故 當知是人即為十方三世諸佛之 ·無量諸佛已於是人生e已有 **岩有比丘比丘尼優婆** 未來之世釋迦如來 護念守持如羅 咄哉 卽 心

惡比丘言。若有供養如是人者。唐指其功終 敬供養如是惡人。宣說惡語以爲佛語。唱說 惡戒以爲佛戒。諾大德,我質不能信受如是 此非佛語說爲佛語。我當云何不情身命、恭 戒"不貯畜者名爲持戒。如來何處當作此說 大德。各各諦聽。若言貯畜金銀珍寶名爲破 爾時諸人聞是語已。所有信心各各 當知是人從關入 法弟子。當知爾時我法則滅。若言爾時我弟 是持法比丘。善男子,如是《人者是我最後持 界。身得自在心得自在。身不可。思議。爲諸 子中更有如是護持法者。 是言。我海捨命終不默然。諸惡比丘尋共害 然者善。若不默然當奪汝命。是持法者復作 樂故便作是言。大德。如是邪法誰當信受。 持正法。諸惡比丘聞是語已心不甘樂。 衆生之所愛敬。善男子。法欲滅時是持法 衆生。修行一切諸佛所行。得法翅®羽破魔境 護法故不惜身命。是則名爲熾然慧燈度脫 欲滅時。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 子。當於是中護持我法。善男子,未來之世 於身命。善男子。如是惡法興出之時,我此弟 言事捨身命終不忘失。我今寧爲如是一人 樂無患。若得觀見是比丘者。當知是人已得 所住之處。當知其地及其衆生。 功德成滿安 人不能如是迴轉大海。諸大德。汝等可來當 一日一夜六時唱令告諸衆生。汝等當共受 不惜身命。 天眼法眼具足。我爲是人不惜身命。若聞其 丘。即是過世無量功德之果報也。隨是比丘 共供養如是比丘。諸大德。我今見是持法比 大地是大菩薩。勇猛大士非下人也。下劣之 修行者。作如是言。善哉比丘真佛弟子。善住 若未來世有四部衆福德純厚。 弟子。善男子。是大雲經其義幽隱難可解了。 有隨順是惡語者。是魔眷屬,若不隨順與我 闇 老不信受是人。則得從明入明 終不能爲非法徒黨百千萬人捨 無有是處 得菩提心動 。善男 乾闥婆 不 子 法 老

為未來世

嫐

福德衆生

演說如是深進

愛爾時.

大雲密藏菩薩自佛言。

世尊,唯願如

養於佛悉共發願

。願我未來生彼佛世

嘆 恭

、敬作禮。

諸大菩薩復持

妙華大如須彌。

伎樂供養於佛。

大迦葉等諸大弟子。歡喜讚

說是語時。

見。彼佛如來入涅槃已,法住千億然後滅盡

一切大衆諸天龍神乾悶婆阿修

北方贊單越土。

天魔波句不得其便永斷

邪

得遠離三惡道芸無有八難。

世界常淨猶如

三菩提心。一切衆生悉得大慈大悲之心。皆

行。爾時雖有魔王魔子。悉發阿耨多羅三藐

弟子開三乘教。雕開三乘多說菩薩一乘之 成就清淨信心。智聚光佛壽十五中劫。 香象王。彼。界人民一切無有貪欲恚癡。

一。皆悉 爲諸

大弟子者即是菩薩摩訶薩也,

與大丈夫大

持。悉當生於彼佛世界。而爲彼佛作大弟子。 端正信心成就。若有人能於我法中沒。命護

羅

迦樓羅緊那經壓睺羅伽。

持諸華脊徵妙

世若能於此大雲經中。 是疑心。若有能聽如來所說一偈一句。不生 言。善男子。我亦不獨爲未來說。何故而生如 故唱言此經當於未來流布。善男子。未來之 別,善男子。我以未來遊福衆生罪根深重,是 偏爲未來之人。 膏 如是之人甚爲難得。世傳。如來何故作如是 有書寫受持讀師 水 "何以故。佛出 潮 眛 佛 青 吾當普爲三世衆生廣開 世難。此大雲經問者亦難 一句一字亦沒難得。 善男子。 信心不疑讀誦一偈。 汝今不應 作 云何 如 分 若 분

王言。

唯願世尊"

為諸衆生說是比丘云何拾

男子。拾是身已、當得佛身無邊之身、

。乾闥婆 佛

王言。

是

2.持法者。

。捨是身已更得

何身

言

海

喜光, 七佛出。

億那由他諸辟支佛在世敎化、 具滿六萬二千劫中交過無佛 此持法弟子功德之事。過此賢劫千佛滅後

爾時當有無量

過是劫已有

身而得佛身。佛言。善男子。善哉善哉

。聽我說

供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

是喜光國當有佛出號智聚光如來應

是七如來般涅槃已。此國爾時轉名

夫天人師佛世尊。是佛世界所有人民。

顏貌

昧故 是三昧諸菩薩等深不可測 而諸菩薩不可量數。何以故。安住如是深三 所歸不可量數。善男子。如是大海猶可量數。 聲聞緣覺所知。佛言。善哉善哉、善男子。住 進大海水潮三味。 雲密藏菩薩言。世尊。若有菩薩安住如是深 **薄福罪重。是故復言爲未來世說此經典。** 誦受持是經一偈一句是人難得。 得故是故我言為未來世說此經典。 知恩分不能報恩。不知恩故信心難得。信難 **攤得三昧陀羅尼門知恩報恩。** 疑心。於三世中亦復難得。何以 成就無量無邊功德。非是 聲如大海衆流 未來衆生不 故。三世衆生 未來衆生 **若能觀** 大

之想 功德之所成就。 方亦復如是。世質。 至上方無量世界。 復次善男子。若有菩薩住是三昧。能以足 毛 而今他方一切悉見爲化度故。乃至 舉此恒河沙等三千大千諸大世界,高 是故佛說善為三世。善男子。 如是三昧乃爲無量無邊 **令諸衆生無有怖畏往反** + 指

> 善哉善哉 一切聲聞辟支佛等所得三味。 切諸河泉流。此大雲經亦復如是。總攝 無著三昧廣開如來常樂我淨無有變易。 何以故。聲聞緣覺無當無我無樂無 質如所言 應當受持讀師書寫演說 當知是人得阿耨多羅三藐 、善男子。譬如大海總攝 比此三昧不 是

玄 破一切幽闇黑冥。是大雲經亦復如是。演 虚空清淨日初出時。光明端嚴人所愛樂。除 羅三藐三菩提、善男子。譬如秋月無諸雲霧, 亦復如是入此經中。善男子。如關浮提一切善男子。如一切衆。生跡入象跡中。一切三昧 可爲喩。 如來常恒不變猛盛之日。 復如是,皆悉入此大雲經中。若有衆生能於 聲聞綠覺諸佛菩薩所有功德。 宿。悉皆入於三千大千世界之中。一切凡夫 山河叢林樹木。 見如來真實之相。真質相者。所謂如來常 亷 持廣爲人說。如是說者。當知佛法當住無滅。 不變甚然安住。是故聞者不應疑怖。 不久當得阿耨多羅三藐三菩提。若有人聞經。若能如是受持演說是經典者。當知是人 常住無有變易。 三菩提心修菩提道。善男子。若男若女欲得 如來常住無有變易心生疑怖。 變易信心清淨。 是故此二不得相喻。善男子。若聞如來常不 等無著三昧。當知彼經已爲攝在此經典中。 切無量經典。復次善男子。若諸經典有如是 念。念諸如來常住不變。當知即 破除衆生無常無我無樂無淨 及四天下山河樹木日月星 處在清淨密語 禪定三昧亦 常知是人不 得阿耨多 若有人聞 切 應當受 晤 出 恒

0命十(数令)免酬 8界二國元卿 0 0 ●卷第三終章》 0 0卷第四首員會,大雲初分增長健康第三十七之餘團會,大雲初分增長主 之餘億,大雲初分增長建度第三十七之二國

來常 戒不修心不修慧 衆離三惡道。善男子。未來之人不修身不修 取半句。取半句乃至二字。皆悉能令四部之 偈不取名。取名不取義。取義不取句,取句不 如來亦不觀察衆生取一偈不取半偈。 味。大慈大悲及不修行。悉能令斷三惡道病。 若华偈。一名一義一句半句。信受二字言如 合水若以合●蘇。若末若丸若塗若服。悉能愈 令一切衆病除愈。隨上中下衆生所用。若以 取葉莫取華、取華莫取果。取果莫取皮。會而 萬分、乃至算數譬喻所不能及、善男子。譬如 得福德比前功德。百分不及一分。千分百千 是顧德不比有人一念之中。 子。如是福德可數量不。不也世尊。善男子。如 己身供養三寶。復滿。無數千年之中。 已遠到本所住處。如是行處滿中七寶,并以 壽命滿足。天數千年。飛行周遊十方世界逼 端嚴愛樂者、喻於如來終不畢竟入於涅 潸 皮、是樹亦不生念取枝英取莖。収莖莫取葉 爲親近故。演說如來常恒不變一字一句。所 不滅。善男子。若復有人爲利養故爲恐怖故 復次善男子。譬如有人身輕行疾喻四風王 永斷貪欲恚癡等病。善男子。如日出 是大雲經亦復如是,不觀衆生若舉一偈 氷雪。是大雲經亦復如是。說如來常 少多讀誦書寫聽受。亦得遠離無量惡 切無常氷雪。復次善男子、譬如魔空猛 若有衆生取枝取茲取葉取華取果取 亦不觀察衆生有修深進大海水潮三 輕笑賤慢為求過失及以 念如來常法價 | 時能 取 华 善男 槃 護戏

[5 47

為令衆生

切不斷法僧

種故名為護

護戒 名為護戒。爲令衆生一切皆得樂僧名故名爲 藐三菩提故名爲護戒。欲®爲梁生醇法輪 提道故名爲護戒。 為斷一切衆生生老病死衆苦逼 切 爲護戒。如來非爲如 勿件疑 生死縛故名爲護戒。 戒、爲欲安樂諸衆生故名爲護戒。爲斷衆生 非密藏故名爲護戒。 勿生疑: 如來非神通因緣故名爲護戒! 如 陀洹果。 名爲護戒。若言如來爲種好故名持戒者。亦 於相故名護戒者。亦勿生疑,如來無種好故 若言如來爲是印故。名護戒者。汝於此中慎 是《為實相。若。脈如來無上印者,不名護波。 心修集諸佛無量功德。如來住於無所住者。 佛等。亦復不爲住心修集無量因果,不爲住 除愈身得情涼。虛空者喻大雲經。猛風起者 心。修集無量三昧。亦復不爲住心修集與諮 者爲如來不可思議乃名護戒。 持禁戒。非爲三十二相八十種好護持禁戒。 護持禁戒者爲向佛収無上果。是則名爲眞 含。向阿那含得阿那含,向阿羅漢得阿羅漢。 若有人能讀誦受持如是經典。 除熱病者喻斷聲聞辟支佛心。 喻如來常,風入毛孔者喻諸衆生悉有佛性。 風 (起時吹衆生身入諸毛孔) 爲令衆生不斷如來聖 如來無相故名爲護戒。若言如 護持禁戒終不爲向斯陀含得斯陀 爲諸衆生得阿耨多羅三 來驗故名爲護戒"如 為令衆生專向無上菩 如來非無上福田 即種姓故名爲 能 復次善男子。 如來非爲住 終不爲於須 令 名 埶 病 爲護 故名 來爲 來 來 切

戒故名護戒 "然后",然后,我们是我们的人,我们就是我们的一个,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的,我们就是我们,我们会就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们

佛言 子。如 是三昧。亦復如是、皆悉成就諸佛功德 屬敬念。統 心無慳恪。持戒清淨無可護呵。人所樂見斧 人人中之上。譬如族姓端正王子,威猛勇健 受甚可憐愍。 世尊。如是三味丧爲希有。若諸衆生不得聞 提盡畢竟已。然侵乃當問是菩薩得畢竟不。 切衆生得是三味。 汝不應言如是菩薩得畢竟不。何以故。若一 質。菩薩摩訶薩住是三昧得畢竟不。善男子。 子。菩薩住是三昧已,成就具足諸佛功德,世 有疑者無有是處。如來境界不可思議、善男 來。即見佛性了了無疑,何以故。見了了故者 男子。如大寶聚有青琉璃其色清淨。人見之 佛言。善男子。菩薩摩訶薩自從住是三昧已 者不生疑心。 何以故。如是三昧悉已攝取一切佛法故。善 來。初不曾住有爲法中,具足成就一切佛法。 住是深進大海水潮三昧不護戒者。 言如來不護戒者。其義云何。若復有言菩薩 何,如來非爲無上印故名護戒者。義復云何, 爾時大雲密藏菩薩摩訶薩白佛言。 戒战名護戒 故名護戒。如 "善哉善哉"若有聞是三昧名者。當知是 (旃陀羅終不作王) 領國土人民歸順。菩薩 者得聞者當知是人得大饒益 菩薩摩訶薩從得住是三昧已 悉成阿耨多羅三藐三苔 **若作王者無有是** 煙河薩住 共義云 世尊。 若

衆生。如來常於諸經中說

如鳥飛筌無有

其義 化

芸何。

法身無像不可覩見,云何而得教

就法身不名食身。世尊如來法身不名食身。 住是三昧諸菩薩等。得非血肉骨髓之身、成

除断一切衆生貪欲瞋恚愚癡等病。住是三昧

菩薩摩訶薩、無內身無外身無內外身。

無死

Æ

若見如來常樂我淨終不畢竟入於涅槃

"世館。如佛所說若見息 善男子。常樂我淨卽

生身得甘露身。甘露身故。能斷衆生貪欲瞋

念取葉莫取枝。菩薩摩訶薩亦復如是,終不

生念取手莫取足。何以故。是三昧力故

亦能

無樂無我無淨畢竟涅槃。

則不得名所見真

善男子。若有成就是三味者。見於如來無常

摩訶薩住是三昧。於一切法所見真正

固不動。不捨大乘方等經典、世食、云何菩薩

切病苦。我身亦爾。除滅衆生無量病苦。何以

故。身如幻故。復次善男子。 譬如藥樹終不生

無心無實無陰界入。

猾如藥樹能除衆生

瓶

是故菩薩觀身空寂血肉骨髓名爲空身。

是菩薩摩訶薩不見是身去來坐

一臥豬如

圶

訶薩住是三昧。云何而作如是觀身。善男子。 來當得阿耨多羅三藐三菩提,世尊、菩薩摩 *支節手足頭目髓腦肌皮血肉。布施於人 身空無所有。已得無上大利益事。我今以此 少知一切衆生悉有佛性。

如來常恒無有變

我今此

未

住是三昧菩薩摩訶薩常作是觀

復次善男子。菩薩摩訶薩住是三昧巳。

則

能

來常恒不變故行惠施

常故爲護法故。爲欲具足檀波羅蜜

一演說如

貪故而行布施

爲憐愍故而行惡施。爲如來

行布施若言為報行布施者無有是處。

不爲

藐三菩提, 若得不得心無疑虛。終不爲報而 復外寶。施時歡喜施已無悔,於阿耨多羅三 象馬七珍。則能隨彼種種給施,尙以身施況

說不可破壞 起 跡 如 來法身亦 復如是 純有去來無轉無

何以故。

諸

Ŀ

族等所。演笑故

者有衆生不能

書寫如是三味,

欲得成就誘佛所

有微妙功德 受持讀誦

、亦無是處。何以故,當爲一切諸

大方等無想經卷第五·

大方等無想經卷第六

則菩

索頭目髓腦。支節手足國城妻子奴婢 僕 從得具足檀波羅蜜。何以故。如是菩薩見有求

薩摩訶薩爲衆生故。受持讀誦如是三昧

住是三昧。

昧諸菩薩等。 能知如來常恒不變,若有不能 菩薩等所"與笑故、善男子。汝今觀是安住三

。則不能知如來常恒無有變易。

@食身是義不然。佛言。止止勿作是語 住是 身 住身。雖無住身如藥樹王。如草木瓦礫。我身 男子。莫作是觀。住是三昧菩薩摩訶薩無有 亦爾,何以故。我身無我無有我所,無命無語 爲幻。若是幻身,云何而得不誑衆生,佛言、善 嚴妄耶·異法身者。云何復作雜食之身。若作 如來法身,若爲敎化作雜食身,云何此身非 說住是三昧則得法身。 何故顚倒以此非身而名爲身。無物者名之 三味菩薩摩訶薩。若有化身是名幻身。世尊 o佛言。善男子。勿作是語。如來常所化 大雲初分增長健度第三十七之餘 ,是名化身,世尊。其義云何。世尊。如佛 北凉天竺三巌曇無讖 云何復言是變化身。 衆生 譯 肵

> 恚愚癡等病。 猾如藥樹。 復次善男子。住是三 若有人言諸惡鳥歐遇菩薩身 為斷一 切諸惡鳥獸及三 味菩薩摩 惡

終無退轉常得親近佛法聖衆。 善男子。比丘比丘尼優婆蹇優婆夷。 脚,悉得到於大海彼岸。是大雲經亦復如是 海 聞是三昧名。生生常得轉輸聖王帝釋梵王。 字二字。一切皆。度三惡彼岸永得解脫。 若有人能受持讀誦解說背寫。乃至一句 時。在大海中悲鳴三唱。誰欲。度海誰 子、譬如嚴馬。然尾織長。於十五日布薩 是一念思惟。當知不久得是三昧。復次善 已無悔。何以故。我此身者猶如藥樹。若能 是三味。則得親近無量諸佛。亦有是處 若頭若目。爲正法故悉捨所有,捨時歡樂 念。一切衆生種種所須我當給施。若脚若手 變易佛法不滅。無有畢竟入涅槃者。復作是 欲修習是三味者。 復次善男子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 諸佛者。斯有是處。復次善男子。若言四衆住 到三惡道。無有是處。若言拾身轉至人天見 道 訶薩作變化身。 、若有諸人乘其背者。及捉*髦尾 頸 先當思惟如來常恒無有 於菩提心堅 老有 欲"度 復次 項 谄 之 若 作

6岁二楼的岁* 0支二枝鲁切* ● ●不分卷急動 @ 6(雜)十食⊜愛 ③(其)十無言② ④毫二限问题* ④度二波图* ❷如來二如是

來常樂我淨其義云何 如是乃名所見真正 畏。因非 又如佛言。真解脫者額如虛空。如是解脫卽 洹果。乃至阿耨多羅三藐三菩提,云何世尊 道下道得須陀洹果。 說若見諸法無常無樂無我無淨。是人則見上 說。我言具是三昧菩薩、乃能見於常樂我淨。 計於常樂我淨。善男子。汝今 不 應 作•如 是 亦得成就如是實性。何以故。凡夫之人亦復 復與諸法和合。不和合故得名護戒修習三昧 常樂我淨。是義云何。善男子。止止莫作是言。 有。是名諸法眞實之性。今者復言是一切法 無樂無我無淨。無有壽命士夫衆生迄無所 何如來說言菩薩成就是三昧。 得須陀洹果。乃至阿耨多羅三藐三菩提。云 無樂無我無淨。見如是相則名真見。眞見者 相不得暫住。猶如盡水隨畫隨合。見覺無常 衆生亦如虛空。水月夢幻芭蕉雲電。空無性 是涅槃。云何如來說言涅槃常樂我淨。一切 言。菩薩成就是三昧已。則得見於常樂我淨。 三菩提。若見諸法常樂我淨。則不能得須陀 不說凡夫所計顛倒常樂我淨。世尊。如佛所 戒非戒知非知。名非名取非取。怖非怖畏非 毀戒常無常。覺不覺作不作 爲謎戒。亦不得名修習三昧。如來不著護戒 不生喜悅。不見常故不生憂感。爲知法印不 菩薩摩訶薩。不見諸法斷常之相。不見斷故 善男子。若有菩薩成就具足是三昧已。則不 [如來真實之性。世尊。若如是者。一切凡 因域 如佛先說話佛如來觀一切法無常 非城。菩提非菩提。解脫非解脫 乃至得阿耨多羅三藐 。稍不得空不空。 乃得見於常 夫

涅槃非 是則名爲常樂我淨。善男子。是名穀子。復次 常無*我無樂無淨。若成就已則得名爲常樂 諸煩惱故。名無常無樂無我無爭。若能永斷 見諸法常樂我淨。是故我說無常無。我無樂 護持禁戒修習三昧。一切誘法無有退滅。 我淨。菩薩歷訶薩未得成就是三昧者。名無 善男子。如菴濰樹未得果時。名無常無樂無 淨。若能破壞則得名爲常樂我淨。不能永斷 辞。不能破壞一切邪見,名無常無樂無我無 6芽時莖時葉時華時。名爲無常。若收果實衆 味。四者伏藏。五者蛇●蛻。善男子。如穀子者。 五事。何等爲五。一者穀子。二者樹子。三者肥 誇男子。 若有菩薩住是三昧。 欲說我時先說 說常樂我淨。其義云何。善男子。世俗之道。繆 世尊。如來或說無常無樂無我無淨。 如來常恒不變正法不滅。是故護戒修習三 薩知已其心甘樂。修是三昧爲諸衆生說。 我淨,未能度脫諸衆生故。名無常無樂無我 我無淨。 若得果實衆生受用。 是則名爲常樂 無*我無樂無淨。若能度脫則得名爲常樂我 名爲常樂我淨。未能度脫一切衆生。名無常 生受用。則名爲常。菩薩摩訶薩若未成就是 無淨。世尊。出世之法。頗復得有常樂我淨不。 具是三昧。若言不得無有是處 習常想我想命想人想。 味。復次善男子。若有欲得如是三昧。 三昧者。無常無*我無樂無淨若已成就則得 淨 若能度脫則得名爲常樂我淨。 涅 屻 諸 法 無有怖畏。 習此想已則得成就 爲解 "或時復 應常修 不 准 脫 춈 破 佛 故

三昧者。名無常無樂無我無淨。若成就已則 則得名爲常樂我淨。菩薩歷訶薩未得成就是 得名爲常樂我淨。 *我無樂無淨,若能永斷則得名爲常樂我 常無樂無我無淨 若成油已能除衆生所有病 常樂我淨。善男子,是名樹子。復次善男子。如 名無常無樂無我無淨 壤則得名為常樂我符。 未*脱皮時名無常無樂無我無淨。若*脫皮已 善男子。是名寶藏。復次善男子,如蛇。脫皮 爲常樂我淨。不能永斷諸煩惱故。名無常 見。名無常無樂無我無淨。若能破壞是則名 能度脫則得名爲常樂我淨。若不能壞一切邪 能度脫諸衆生故。名無常無樂無我無淨。 無我無淨。若成就已則得名爲常樂我淨。 菩薩摩訶薩若未成就是三昧者。名無常無樂 已衆生受用爲大利益。是則名爲常樂我 復次善男子。如有寶藏隱伏地中。不能潤 永斷是則名爲常樂我淨。善男子。是名肥 我無淨。若能破壞是則名爲常樂我淨。不能 樂我淨。不能破壞一切邪見,名無常無樂無 無常無樂無我無淨。 則得名爲常樂我淨。未能度脫諸衆生故。名 就是三昧者。無常無樂無我無淨。者成就已 苦。是故得名常樂我淨。菩薩摩訶薩未得成 胡麻子未成油時。不能。消除衆生病苦。名無 永斷諸煩惱故。名無常無樂無我無淨 一切衆生。故名無常無樂無我無淨。若出地 切邪見。 名無常無樂無我無淨。 未能度脱 若能度脫則得名爲常 **若能永斷則得名爲** 不能永斷諸煩惱故 切衆生。 若能 名無 能 破

故

我

言

如

無常

我净。

滿月。

Щ

得言無。 常已衡。 不言常。若言常者無有是處 夫非士夫" 我 說來生非衆生,說人非人 常者無有是處。是故我說常與無常。 出入遊巡 如來有衆生和無有是處。 應無常 奪定無有此斷常二見。 惱。氣常不滅者。諸佛世尊則是常見。諸佛世 解脫已無常身者。諸佛世尊則是斷見。 ○晉不雕燈燈不離"膏 阿僧祇劫斯此二見。 是故我說餘法是常。斷煩惱器名爲解脫。 滅。是故我說餘法無常。法身無滅猶如虛空。 猶如燈滅。如燈滅者、爲喻身滅爲喻結滅。如 子。若如是見名爲正見、善男子,身有二種 結不離身。云何言滅。 餘法無常,世質。若爾者如來何故說 相修習三昧,是名爲常。是故我說,餘法有常 一者煩惱身。二者法身,煩惱身滅猶如。燈 生已得解脱 相未得修智如是三昧。是名無常。 脫 未斷 爲衆生故受無常身。若言如 外亦如是。菩薩摩訶薩住是三昧 如來已於無量劫中斷衆生相。 如來常說 **若在外時內則不見。內雖不見** 頑 永斷煩惱名相衆生相。 惱 未斷名相未斷衆生相。 如來若有染生相名則 佛言。善哉善哉! 。衆生亦爾。身不離 諸佛世尊已於無量 善男子,譬如大王 說命非命。說士 法 皆是無常終 說我無 來身無 佛涅 。得於法 一若有衆 若煩 若言 善男 不得 結 得 깷

慢 除。世見命見。聲聞綠覺見。 無求常不變易,成就安住得無所畏。 復次善男子。菩薩摩訶薩住是三味。則 近垢不能 污。是故 我說常樂我帶。剪男子。 無有貧愛無取 '無有矯 得斷 我

草木叢林。二國中間幽闇之處無不大明。 障佛之光明。其餘光明斃『黮不現。大小須 是語時於會8右面出大光明。其光金色遍照 三千大千世界。悉藏日月梵天之明の惟 污辱我法。 是真我弟子。若言如來於畢入涅槃。當知是人 人言如來無常永涅槃者。是魔弟子。若不如 亦復如是。爲諸衆生而作隆覆善男子。若有 **隆行路之人因之**憩息。 見如來常恒不變。屏脫亦爾。善男子、譬如 當修留如是三昧。菩薩摩訶薩住是三昧。 味。善男子、若男若女欲見如來常恒不變。 不變輪轉生死。菩薩摩訶薩住是三昧。善解 當無樂與我無淨客無所有。 濁水。水即為清。幾人因是悉見真寶。善男子。 言歸妄。復更有入善知方便。以無價珠置之 渾濁。中有寶珠人所不見 有人唱言。 如來所有密語。 聲聞綠覺不解如是三昧力故。 沙礫草木。然無有能得量實者。以不得故便 中有大寶珠。衆人聞已。競共求質。或得死石 **如是人不雕®三惠。**齊男子。 說聲問 如來無常永減涅槃 者。同於彼見。薄漏鈍根 人不解終不得。 切 豪生 來無常無樂無我無淨。 大衆之前 通斯 辟 若有信受如是語者甚可悲傷。 支佛 光已 。即時出生六萬億億蓮華 乘 言悲者亦 是放以此無價寶珠喻於三 苦污休息身得安樂。 岩言如來永減度 切 住是三帳諮響薩等 篚 行邪道者作 人之所 爾。 世間之人 亦不得言有智慧 譬如8深汪其 不知如來常恒 說言如來無 不 此濁 氀 爾 不 雛 罐 則 樹 應 水 見

惱是《華成就如是功德徼妙之香 氣已。皆得愛法心樂大乘。樂欲聽法斷語煩 羅伽釋梵魔天沙門婆羅門。 一切衆生聞香 天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓縫緊那羅屢睺 一切衆生聞香

爾時大雲密藏菩薩摩訶薩。 諸法如夢。何故顚倒如狂所問、大雲密藏言。 相貌誰之德力。是大衆中有是妙華出無量 神變,即從座起合掌恭敬自佛言,世尊,是何 三昧。惟見無相。善男子若男若女欲見無相。 男子。實如天女之所宜說、菩薩摩訶薩住是 度脫是故而問。大德。若不自斷我見我疑。云 生此間,天女。是故我先言爲衆生。故 彼著相故問,天女言。大德。何故見於著相而 善哉善哉。天女。我非不見諸法如夢。爲欲斷 子。一切諸法皆悉無相。云何問言是何相貌。 善男子。若有幻師若幻弟子。於大衆中能作 薩住是三昧。能於三千大千世界現種種身。 能於三千大千世界現種種身。世尊。云何菩 應當精勸修是三昧。 種種若男若女。 衆生除斷見疑無有是處'佛言善哉善哉 何而能度脫衆生。若不自斷我見我疑 若續若絕。大衆見已不生驚怪,何以故了知 於是淨光天女。語大雲蜜藏菩薩言善男 若含若林若象若馬。若斷若折若破若壞 **岩大岩小岩生若死岩去岩 菩薩摩訶薩住是三** 在大倉中見 欲爲 欲令 昧 善

ĭΕ

Ű

於此三千大千世界化種種身。

為度衆

Ξ

| 藐三菩提心。何時當得轉此女身。善男子。

惟願如來說是天女。

在何佛所發阿耨多羅

菩薩摩訶薩亦復如是。

住是三昧修習

知即是三昧力故怪無有疑逆,何以故,定怪無有疑心。隨順於義無有遠逆,何以故,定生故住是三昧。諸菩薩等見是化已。不生驚

于大千世界。 復次善男子。菩薩摩訶薩住是三昧。 是菩薩都無此相。 指學堂習諸·伎藝書旒算計。一切衆生皆见 皆見如是。而於菩薩實無是相。或關浮提現 胎。或閻浮提現初剃髮造制周羅。一切衆生 在母胎。而是菩薩實不在胎,或閻浮提現出 或閻浮提現處母胎。 楊枝著衣洗手。履踐革屣執持傘蓋。身服与纓 劫久遠離之。惟以法樂而自娛樂。或閻浮提 相樂。一切衆生皆見是相。 中悉修學已。 菩薩始初習學。 母胎。衆生亦見菩薩出胎。而是菩薩實不出 徆 佛像。出家學道菩提樹下。轉正法輪現大神 阿那含果阿羅漢果。 現爲比丘福利衆生。 王奴婢僕從男女大小。或作人天頭陀苦 **眞法身非雜食身。云何而有大小便利。** 示大小便。一切衆生亦見是相。而此菩薩得 一切衆生皆見菩薩現行如人師子白鴉。 作 足入於涅槃。 **噉毒飯。 犯四重禁作五逆罪。 作聲聞像辟支** 絡飲食飢渴。生老病死行檀波羅蜜,得轉輸 如車輪。 :如是隨 順世間種種踏行。 亦復如是。善男子。菩薩摩訶薩雖 或作釋梵天廢波句。流轉誘有 隨路衆生種種所行處處現身。 或閻浮提現行如人師子自鍋。 而是菩薩已於過去無量劫 或閻浮提示有妻子五 現須陀洹果斯陀含果 一切衆生實見菩薩 破壞衆僧聽法說法食 而是菩薩已於昔 為欲度脫終不 能於三 咀嚼 行 處 欲 īdī

如是。 一 於無相。若人能見如是無相。是名正見 覺,爲欲憐愍一切世問度衆生故。在在處處故。菩薩摩訶薩無有著處, 不著聲聞不著緣 是菩薩名無邊光"通 分別解說。善男子。彼土菩薩欲聞淨光。授記 世尊。彼來菩薩字號何等。復以何緣而來 子。汝觀彼土諸菩薩身。滿足五萬六千由 佛號無量壽 男子。於此四方有一世界名曰安樂。其土有 汝向所疑我今欲答。是故放是瑞相光明。 佛言。世尊,何因緣故放是光明。佛言。善男子 動。莊嚴清淨如鬱單越。三千大千世界亦 周逼遶身三匝遐從口入。爾時大地六 其光五色遍照無量無邊世界。上至梵世 議。爾時世尊熙怡徽笑。從其面門出無量光 若無相境界不可思議。 **见議。世尊、是淨光天女。成就具足甚深智慧** 天女亦修無相、諸佛世尊住是三昧。故不可 **陷其所樂而現共身。是故菩薩修習無相見** 生於衆生之相常修法相。 別事。幷欲供養如是三昧是故而來。善男子。 土。將非爲度衆生故來。惟願如來。爲諸衆生 心聽受。是彼菩薩。欲來至此故先現瑞 爲諸少福鈍根衆生說大雲經。 告一菩薩。汝善男子。娑婆世界釋迦牟尼佛。 雲密藏菩薩後從座起。 切衆生佛神力故悉得覩見。爾時 今現在世常爲衆生講宣正 達方便善能教導世 整衣服合掌恭敬白 其修習者亦不可思 何以故。 汝可往彼 是一 淨光 眛 種 上切 旬 此 至 復

世尊。是女王者。未來當得阿耨多羅三藐三

提不耶 善男子。

如是女王。未來之世

過無

能推滅

ą

大神通

爲欲供養無量器佛故。故

生彼界。

佛世典。 命無量. **薩**大士。 得阿毘跋致 號。不墮三惡轉生人天。說是經已無量 愛重大乘. 正無有荆棘土沙礫石" 城名曰清淨妙香。其城純以七寶莊嚴,最勝 明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師 無上猶忉利宮。其城凡有九萬億人。土地平 量 劫當得作佛。 善男子。若有衆生得聞彼佛如來名 此娑婆世界爾時轉名淨潔浣濯。 修智慈悲喜拾之心。 無有聲聞緣覺之名。一切純是菩 號事符貨增 其土人民不生邪見 長 如 成就忍辱壽 來應正 涯 有 知

僧祇劫。 汝今不

爲衆生故現受女身。

知乃是 常於

應問

轉女身

是天女者、

無

量 [h]

大方等*無想經卷•第六

禁戒罚

惱恐怖禍難

成就具足一切古事。

切吉事。滕比諸王。無有衰耗病苦憂

豐熟快樂無極。人民熾盛。

育一女。名曰增長。其形端嚴人所愛敬、護持 名曰熟穀`其城有王名曰等乘。其王夫人産

酒不倦。其王國上以生此女•故。穀米

國名曰無明。彼國有河名曰黑闇。 便故我涅槃已。七百年後是南天竺。

'南岸有城

有一小

未來之事。善男子。汝今諦聽我當說之。以方 結不污。世尊。惟願如來。爲諸衆生:說是天女 能作種種隨宜方便。

雖受女像心無貪著欲

身、善男子。菩薩摩訶薩住是三昧。

其身自在

之身非實女身。云何當言何時當得轉此

Z 388

大雲無想經卷九

女旣

然崩亡、爾時諸臣即奉此女以繼王嗣。 咸來歸屬。有爲之法無常遷代,其王未竟忽

承正威伏天下。 閻浮提中所有國土。 悉來承

斷欲界結、證沙門果不能 比丘尼。邪見、是十種人是地 **愕舉手。而作是言。大衆議知瞿曇沙門是大** 爾時會中。有一梵志。名曰直道,即從坐起 生發阿耨多羅三藐三菩提心。 衆生。得無根信。無量□□□□ 罪得滅。漸生善法。□□□□□□□ 憐愍心。受我等□□□□□ 妄語。先常說言作五逆罪 6年已000000000 乃說有正信心 用招提價物及佛法物。 悔 先所 增長無上正法。今 犯四 作 誹謗正法 毀些學 獄種 ĦI 重禁。汚比丘 得滅 現在不能 口於 盤 重 浆 覺觀。

侰

。讃漢。滿二十年受持讀誦書寫解說是大雲

經。然後壽蓋。是時乃當轉此女身。爲衆生故

調其心。

若聞大乘方等經者。

恭敬供養尊重

拯濟貧弱。教導無量

切衆生。說大雲經以

辱令滅無餘。具足修習十波羅蜜,受持五 戒者。供養恭敬。見有破戒毀正法者。呵責毀 妙幡蓋。

。栴檀妙香周濁供養。

見有護法持淨

佛會利故。濕閻浮提起七寶塔。獨特雜綵上茶無拒違者。女王自在權伏邪見,爲欲供養

薩言、善男子。部聽諦聽,一切衆生。爲四颠倒是正是邪。 爾時世尊。告大雲密藏菩薩摩訶 大衆中。驚擧手言。沙門瞿曇。作虛妄語,是言 邪之與正。法與非法。 命。因是八法。能令衆生行黑鬧處。不能分別 之所圍遶,復有四不具法。所謂戒見威儀正 見。如是二語。有何差別。若無差別。云何分別 見。信我道者。名爲正見。信 見。諸外道等。亦作是說。我一切智。我 智也。猩曇沙門非一切智。非一切見。說一 觀先言。復說是語:如是一切,云何得名一 名爲正見。不信我法,名爲邪見。程曇 者。名如法住、云何瞿曇作二種說。 增長如來 ĪΕ 法。不信之者、 善男子。是道梵志。 名地 瞿曇者。名爲邪 獄 信我法 云沙門不 有正 於 切切切

是地獄人。善男子。有師子吼無上梯智回 男子。若有罪人。能作如是觀法相者。 學。作二種語。虛妄而說。如來雖說十種染生 婆城。龜毛兎角,貪瞋癡體。 若有成。熟是陀羅尼。 無生忍無邊神足法門陀羅尼。 子。一切衆生。不知是相。是故唱言。 如幻。如水中月,如熱時炎,如吟聲嚮,如 可定說。空無出滅,不名爲物。無淨不淨。如夢 不爲妄語,一切諸法。無性無定。無體無緣,不即虛。善男子。一切法虛。如來能說,是故如來 信,能滅衆罪。如其不能如是觀者。名爲無信 者則能除滅衆罪。不生信者。則入地獄 而便出生。本無今有。以有湿無 切邪見。破顚倒心。及心數法 於大會中。 無有真實 菩薩摩河 。是人名 。沙門瞿 善 因 乾闥 **-**◎讀英二遊數會會 ◎淨實二淨寶會會 ❷(故)-

二種言。虚妄所說。善男子。若人能觀如是法 心如風等。觀一切法三界三世諸陰入界都 衆生。軟喜快樂、隨所生處、諸根完具。四無量 爲世法之所染污、猶如蓮花。雕諸怖畏。四處 供養。是人則爲一切人天之所恭敬。亦爲天 得如是陀羅尼門。心喜讃誦。惠念三寶。至心 決定得成無上道果。若有善男子善女人。獲 斷除一切惡法。如先所說。十種衆生、善男子。 有五欲。而其內心。都不染著、不生不滅。而能 見倒心倒。見五欲樂。如風如冬。雖從世法、說 無所著。不可宜說,是人名爲不著三界諸陰 心。無能動轉。見怖畏者,心生愍念。如親父 友。身無四百四病。能濟衆生一切患苦。常施 聽受。見皆生憐。憐已能救。遠離邪書。不善惡 大怨。不能爲惡。能增長善法。凡有所說。衆樂 終不失於菩提之心。具足獲得四無礙智。不 人四大天王之所擁護。雖未解脫。 相。是人卽得無生法忍。若得是忍。當知是人 是焚志者。以不解故。唱如是言。沙門瞿曇、作 住。是人終不爲凡夫法之所誑惑,斷一切想。 彼。不名凡夫。不名聖人。 不名爲去。 不名爲 淨。不名解脫。不名繫縛。 不名爲此。 不名爲 **入界。作是觀時,於三界中。不名清淨。不名不** 一切重罪。業障煩惱障。報障法障。乃至夢中 一切三界三世陰入界。猶如大風。是人爾時。 · 常爲衆生。樂見愛念·雖不食利。而爲 其無量罪。聞是持已。於七日中。至心念 疑 能破慳含瞋恚癡垢。善男子 切世間之事諸煩惱結。是人即見 亦能除滅 、若復 切 有

我者。 是地大。則便有我。善男子。若從地大而有 故。流轉生死。猶如車輪衆生以是四倒因緣。 乃至十八界中、衆生顚倒、生於我思。因我想 爾時世尊。告直道楚志善男子。汝說衆生五 說是陀羅尼。皆共爲滅《道梵志等逆罪故》 是陀羅尼。善男子。若有現在十方諸佛。亦共 之所 亦名爲我。亦名衆生。 意答。汝法地大,即是我我所邪,不也世尊。因 ス十八界是我我所。善男子。我今問汝**隨** 無慚愧。正信智慧。是故便說四大五陰十二 盲生盲死。受無量苦。離人天樂及無上樂。心 大身者。是名五陰十二入十八界。是五陰中 宣說是陀羅尼。若有未來十方諸佛。亦共宣 中。去菩提道。以是因緣。過去諸佛。悉其演說 來之世。諸惡衆生,不能親近諸善知識。遠離 爲滅惡世衆生罪故。過去諸佛,了了喜見,未 怖畏。見十方佛。所言不錯。 拾身即得生淨妙 法。示生死苦。開大方便、說菩薩戒。即聞法已 菩薩 初未聞法。悉皆得聞,分別十善及十惡 亦名增長。亦名士夫。 正道。行於黑闇。修習邪見,常住煩惱重病之 陀羅尼法門。 佛、樂聞正法。供養衆僧。何以故。善男子。是 生,不由他得。常得化生,不由三恶。不失見 土。見佛聞法。常親近佛。修五神通、習自然 生喜信。以是因緣。拾命之時。心不退轉。不生 時睡眠。夢中則見十方如來諸菩薩等。 供養 我即是地。地即是我。是故地亦名地。 遠離 乃是一切過去諸佛之所宜說 五蓋"樂順善法。若客因緣 亦名壽命。亦名欲器。 亦名摩納。 亦名爲作。 如 汝 暫

界耶、有界耶、無界耶、善男子。若有人發於惡 轉。若無作者。及無受者。汝云何言。有我 心。作五道罪。誰是發耶,如是心者。以何爲 意界耶。有爲界耶。無想界耶 處,爲在欲界。爲在色界。無色界耶。虚空耶。 言。因恶心故。得名殺者。如是惡心。住在. 已滅。未來未生。現在無住。佛言。以是因緣。 者。是人爲以現在身心得罪。爲以過去身心 綠。一切諸法。皆如虛姿。念念生滅。無自: 然不答。梵志言。世尊。我今已得入是法門。見 所。爾時梵志默然不言。善男子。以何因緣。 綠惡心故。名之爲穀,佛言。善男子。汝云 應無殺罪,若言有殺。云何名殺。地不殺地。餘 得罪。爲以未來身心得罪。梵志言。世傳。過去 故。猶如電光,不可宣說。若人殺人。得殺罪 女。心心數法,不名爲男,不名爲女。以是因 此無彼。善男子。如是諸大陰入界等。非男非 緣受亦空。是故一切諸法無主。不得自在。無 眼空色空眼 識空。三法因絲觸亦空。四法四 男子。一切諸大陰入界等。悉不名我。乃至使 亦名使 一切大陰入界等,亦復如是。梵志言。世尊。因 去未來現在。非我我所。是故諸大陰入界等。 知。悉不名我,善男子。一切諸大陰入界等。過 不可取持。不生不滅。不作不可見聞、善男子 亦名使知。其餘諸大及法入界。亦復如是。 亦名使說。亦名爲受。 切 「誰轉是心。作籍不善,住在何處,而作此 法 "無作無取"無住無性 作 亦 名爲起。 亦名使受。 亦 名 無體 。有漏界耶。無漏 使 起 不可宜說。 亦名爲 亦名說者。 何 何

陀羅尼。是諸菩薩摩訶薩等之大寶聚。

能破四倒

成菩提道。壞

一切結。及諸惡業。是

前 唯得重業,不得逆罪。汝今復得入是法門。生 聲聞辟支佛共、哲男子。汝等雖復殺父殺母。 佛言。善哉善哉。善男子。是名師子吼無上梯 法。無有住處。無彼無此 量那由他衆生。白佛言。世為。我等今者。至心 聖智。親近梵住。增長善法、善根堅固。雖有永 菩提心。是名無餘。是人亦能斷四顯倒。亦得 餘。若能憐愍一切來生。發阿耨多羅三藐三 世奪。云何名爲餘善男子。雖生惭愧。發露懺 質情誇佛所說。今以逆罪、幷該佛谷、於如來 **歌喜。即前禮佛。長跪叉手,白佛言。世尊、我** 大信心。漸漸當得,消滅無餘,梵志聞已。心大 智回復 無生忍無邊 神足法行 陀羅尼法門。 猶如虛坐。熱時之炎。夢幻水月。 懺重願。如來爲我等故。說師子吼無上梯智。 提心、悔先所作。唯願如來大慈憐愍。受我重 憐愍。爲一切衆生故。發阿耨多羅三藐三菩 緣。不能令退得無礙智。爾時直道楚志等。無 二種生。遠離煩惱塵坛。如是法門。不與一切 斷一切苦入大智門,是菩提道之初行也。 我今所求如來第一義無上智陀羅尼。 尼。不與聲聞辟支佛共。雖有共者。我所不求。 回復無生忍無邊神足法門陀羅尼。 。誠心懺悔,輕男子,汝今此罪。欲留餘不。 者不發阿耨多羅三藐三菩提心。是名為 是故我介默然無言。 世尊 是陀羅 能业 切諸 斷

轉 迦囄 中。心無所畏。常樂惠施。 五蓋添 法門 鬼悪道病 目峵 說。爾時世會。 成就無量善法。如法所說。諦聽諦聽、當爲汝 訤 訶薩秘密之藏。唯願如來。生憐愍故。分別解 供養衆僧。世尊、是陀羅尼。名爲一切菩薩麼 身、離諸惡有。常得親近十方諸佛。聽受正法。 惡事。不爲諸魔之所得便。常知宿命。得化生 能演說無礙法門。今說法者。無有病苦。及諸 邪警邪見,及惡知識。亦能調伏如是等人。常 切惡不善業。能令怨敵。 遠雕願 味"以是因緣 扇腹 「佛言。彩哉善哉。善男子。 是陀羅尼,悉能 有所至處。 多迦囄 無礙心 屷 波邏矢那坭 倒 波邏噶那因提梨 無礙法門 即爲說之 若沙門衆,婆羅門衆。 能燒一切罪 能 大法施 陀選毘峨提 令菩薩。乃至夢中。心 波羅坭 生歡喜心。離諸放逸 具足法門 波嘴 **塾行精進。遠離**【 具足法施 能遠離一切惡 遠離色香味暇 波邏华遮那 毘暗咽哦提 迦囄 真質智 " 刹利衆 能破 無退 啵

見其形。臥無惡夢。是名陀羅尼一句。善男子。 復有一句。 以用繁頭。是人若與惡衆共行。能令一 塔前舍利前。千遍讀誦。以劫具縷一百八結 淨自洗浴,著新衣服。淨其內心。在佛前像前 **夷。受持如是陀羅尼咒。讀誦書寫。君月八日。** 善男子。岩佛弟子。比丘比丘尼。 優婆寒優婆 電心如法住 優波開份 拘嘶 雖遲 次等住 III, 優牟埿 闍 生如來智光 不失意心堅 切。不

嚴一切善法一切世法佛無上智無畏施等陀

羅尼。爲大衆增長善法。不忘不失,至心受持

若有善男子善女人、受持如是陀羅尼句。 寂靜 念心增長

未迟

毘頭末覧

藪鉢 脳

曠慰

無礙

他衆生。得是陀羅尼。八粥由他衆生。除重業 提。說是陀羅尼時。是大會中。八萬四千那 淨一切諸惡衆生。 於賢聖之道、無能令其退轉菩提、親近 諸根。能燋衆生一切煩惱顚倒等結 是陀羅尼。是人不過七日。獲得四禪、壞 未發緣覺心令發。無量衆生、未發阿耨多羅 因緣。得如法忍。無量衆生。未發聲聞心令發 無畏法門。以是三昧因緣力故。得發願力、能 智。不從他因。而生智慧。得一切佛三世無礙 切障。所謂業障。報障煩惱障。能淨衆生 結見十方佛。得如證意三昧。能化衆生減 丘尼。優婆塞優婆夷。在寂靜處一誠心如法,行 他心智。善男子。若有善男子善女人。比丘比 三藐三菩提心令發。無量衆生。於菩提心。得 師,飲黑蜜蓮化皆漿。一日之中,能而 誦書寫。當於佛前俊前塔前 速得阿耨多羅三藐三菩 舎利前 親近 千楊。得 千遍讀 一所謂 欲界 切

不退轉 等智慧之力。何時當得大乘智慧。 滅除何等煩惱,復能遠離何等果報。 爾時大雲密藏菩薩歷訶薩。自佛言。 淨法眼,佛言。菲男子。如是義者。悉不應答 生死大海 持讀誦是大雲經。是等當得何等功德。 來之世、若有比丘比丘尼、優婆蹇優婆夷。受 大雲菩薩。如是三請 何時當灣無上法輸。 佛亦不答。 施諸衆生清 爾時文殊師 能度無邊 世寫 復得何 復能

誰如是經典 倒故。令其持戒。熱行精進,正見具足。成就六 如來是經。 **涡寒熱。** 腦 無量世中。受無量苦,若川手足。破頭出目。飢 坐起。頭面作體。長跪白佛言。世尊。我能於是 時會中。有一菩薩。名曰無畏功德疾行。 善男子。若有人能堪忍飢渴種種苦惱罵詈撾 相抄劫。皆由衆生不知足故。善男子。我當付 即便熾盛、衆生多病。穀米預貴。四兵競起 無慚愧。具十惡法。不信三寶,無供養心。不能 逸,非歸依處。而作歸依。如是國土。所有大臣 正王種。斷滅無餘。弊惡之人。當爲王者。如是 若有是者。我當以是無上正典。而付赐之。 打。不情身命。是人乃能流布是典於未來、世。 土。諸菩薩等,既移去已,此之世界。惡世惡時 國土所有衆生。如是習惡,即便移至他方淨 求請 常樂宣說無因無果。菩薩摩訶薩,見是 長者沙門婆羅門等。亦復如是「破戒慳貪」心 惡人、斷正王法。憍慢嫉妬、心無慚愧。多行放 者。佛言。文殊師利。我涅槃後。此佛世界。 **旃陀羅等思業果故。以是果故。** 中。於三惡道。受是果報。唯願如來。爲滅如是 經時。或以惡事。加於四部。以是業緣。無量歲 羅。婆羅門毘舍首陀旃陀羅。或有未聞如是 未來諸惡衆生。世尊、未來之世。有利利旃陀 羅蜜 聚落。若龍 百佛言。世鋒。 得 打罵詈,乃至三惡道苦。當爲流布 無上菩提故。佛言。善哉善哉 **我能通於如來世界所有大城村** ·若鬼。流布是經。爲斷衆生四 誰能於是惡衆生中。分別解說 是經典。當付囑誰 經典付赐修 即從 34 爾 互 塡 仸

之心 聞辟支佛道。 得解脫。壞一切業。所受正法。堅持不失。獲得 殊師利白佛言。世尊。是菩薩能發如是難 若有未來受持是語。 之所樂見。得三寶信。能設供養。若聞正法。即 無量福德,復次善男子。如是之人。若能至心。德。若能敎人懺悔。除滅無量惡罪。亦復獲得 所在生處。 生彼諸淨佛土。善男子,如是之人。受是法 至得入大般涅槃,是人聞已。生歡喜心。即 生。斷三惡道。速得阿耨多羅三藐三菩提,乃 男子。生我世界、聽我正法。斷於四倒。 共愛念。凡所說法。人樂聽受。得舍麼他毘摩自然而得,不求善友,而得親近。十方諸佛,所 一切陀羅尼門。聲聞緣覺菩薩三昧。 法。成就棄智。住於梵住。受我法已。常得化 人捨命。了了得見十方諸佛。諸佛各言。汝善於未來世。受持讀誦。廣爲人說。得無量稱。是 於未來世。受持讀誦。廣爲人說。得無量福 實、得無上陀羅尼。善男子我。雖說其十事功 舍那。具足世義及出世義、身心寂靜、增長三 德,身常無病,不求供養衣服飲食臥具營藥。 i)) 受持讀誦解說書寫樂教。是人則得十爭功 成阿耨多羅三藐三菩提,養男子。雖有無量 者,亦復難得。難有受者。生於重信。 大衆。如汝等罪。實爲難得。未來世中,受汝語 子 。善男子。汝所願者。能得具足六沒羅蜜 。如汝所願。汝悉能作。令無量衆生 分別示数 亦復難得。 。正應當以 諸根具足。得上妙色。一切杂生 復能教化無量衆生 住 是經付屬 當得成就如是功德。 爾時世代 **治未來世中。有能** 於梵住。 告無畏 能過聲 "滅諸惡 持讀 施 作 딛 文 得 速 話 佛

> 是經典。然住等無量梵天。紺目等無量帝 四天王等無量鬼神。 畏功德疾行菩薩。 Ξ 功德疾行菩薩。 亦共受持、無量衆生。發阿耨多羅三藐 今以此 與無量菩薩、敬不佛教 難陀婆難陀等無量龍 經 付 赐於汝 爾時 釋 $\overline{Z}$ 無

菩提心 大雲無想經 巡第九

歲在水卯正月十一日寫詑 清信女張宣愛所供養經

Ņ. 389

佛垂般涅槃略說教誠經歸為佛

後秦龜茲國三藏鳩摩羅

致使命。 不應。節身時食清淨自活。不得參預世事 相吉凶。仰觀星宿推步盈虛。曆數算計。皆所 火坑。不得斬伐草木經土掘地,合和湯藥占 婢畜生。一切種。殖及諸財寶、皆當遠離如避 戒者不得販賣貿易、安置田宅。畜養人民奴 知此則是汝大師'若我住世無異此也。持淨 諸弟子略說法要"汝等比丘,於我滅後當尊 重珍敬波羅提木叉。如誾遇明貧人得實, 羅雙樹間將入涅槃。是時中夜寂然無聲。 說法度須跋陀羅。所應度者皆已度訖。 釋迦牟尼錦初轉法輸 呪術仙藥: 度阿若憍陳如,最 通 娑 後

不應作。

當自

端心正念求度。不得"苞藏"理 結好貴人親厚娛·嫚。 **○**(亦名…經)—團會 ◎躁就如秦三藏法師鳩摩羅什評自念 ◎孤二杭自念 ◎曆二歷自念 ❸獎二優自念 **6 6 = 1 白 3**

無。 安醫睡,不出而眠是無慚人也。惭恥之服。於 睡。當以持戒之鉤早、摒除之。睡蛇旣出乃可 賊常伺殺人甚於怨家。 之火燒諸 煩惱毒蛇唾在汝心。 一世間 | 早求自 安可 度 勿 譬如黑蚖在汝室 睡眠 腄 脈也。 不 諸 自動態 煩惱

脫之本。故名波羅提木叉。依因此戒得生諸

疵

顋

異惑來。

於

四供養知量

一知足。

趣 Œ 得

雁 稿積

。此則略說持戒之相。戏是

順 供

解 事

娶。犯 者人能持淨戒是則能有善法。者無淨 禪定及滅苦智慧,是故比丘,當持淨戒勿令

戒諸善功德皆不得生是以當知。

戒爲第一

犯人苗稼。若縱五根。非唯五欲將無。崖畔不 於五欲、譬如牧牛之人執杖視之。不令縫逸 安隱功德之所住處 汝等比丘。已能住戒當制五 根"勿令放逸

好制心。 **共磨滅。** 可制也。 越逸、未足喻也。動轉輕躁但觀於蜜不見深 持之如賊不令縱逸。假令縱之。皆亦不久見 世。爲害甚重,不可不慎。是故智者制而 坑•陷。如被劫害苦止一世。五 亦如惡馬不以醫制。將當牽人墜於 心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火 此五根者心爲其主。 根賊禍殃及累 是故汝等當 不避。

惱 其味不損色香。比丘亦爾。受人供養。取自除 生增減、趣得支身以除飢渴。 汝等比丘,受諸飲食當。如服藥。於好於惡勿 進折伏o其心 無得多求壞其善心。譬如智者籌量牛力 如蜂採花但取

善事。制之一處無事不辨。是故比丘。當勤精 可禁制。當急挫之無令放逸。縫此心者襲人 坑

譬如狂象無鉤

猿猴得樹騰躍®跳躑難

夜後 汝等比丘 睡 眠 因 夜亦勿有廢。中夜誦經以自消息。無以 畫則勤心修習善法無令失時。 生空過無所得也 常念無 常 初

所堪多少。不令過分以竭其力

汝等比丘。若有人來節節支解。當自攝心 諸禽獸無相異也 失諸功德。有愧之入則有善法。若無愧者。 故此丘、常當惭恥。O無得暫替。若離惭恥則 諸莊嚴最爲第一。慚如鐵鉤能制人非法。是 興 紪

譬如清冶雲面中霹靂起火非所應也 恕。出家行道無欲之人。而懷瞋恚甚不可 瞋恚。白衣受欲非行道人。無法自制 於猛火。常當防護、無令得入、劫功德賊無 壞好名聞。今世後世人不惡見。當知順心甚 智慧人也。所以者何。順志之告曾能破諸善法 及。能行忍者乃可名爲有力大人。若其不能 歡喜忍受惡屬之毒如飲甘露者。 妨道失功德利。 **命瞋恨。亦常護口勿出惡言。若縫恚心則自** 忍之為德持戒苦行所不能 不名入道 順猾 也 可 過

四耶。汝等比丘。諂曲之心與道相達。是故宜 *3*2, 則 應質直其心。當知諂曲但爲欺誑。入道之人 出家入道之人。為解脫故自降其中心而行乞 執持應器以乞自活。自見如是。若起憍慢當 汝等比丘。 疾滅之。謂長憍慢尚非世俗白衣所宜。何況 汝等比丘。當自摩頭。四已捨飾好著壞色衣 無是處,是故汝等。宜應端心以質直爲本」 少欲之人無求無欲則無此患。直爾少 當知多欲之人 多求利故苦惱亦 欲

> 知足者雖富而貧。知足之人雖貧而富,不知 法即是富樂安隱之處。 猶爲安樂,不知足者雖處天堂亦不稱意。不 汝等比丘,若欲脫諸苦惱。當觀知足。知足之 無不足,有少欲者則有涅槃。是名少欲 行少欲者心則坦然無所憂畏。 尙 人則無諂 應修 酒何 曲以求人意。 況 办 一欲能 生路9善功德。少 亦復不爲諸根所 知足之人雖以地上 觸事有餘 | 欲之 牽

之心數數懈廢。 名知足 當勤精進。譬如小水常流則能穿石。 汝等比丘。若勤精進則事 不能自出。是名遠離 折之思。世問縛著沒於衆苦。 衆者則受衆惱。 故當拾己衆他衆。空閑獨處思滅苦本。 獨處閑居。 汝等比丘。四者求寂靜無爲安樂。當雕 一静處之人帝釋諸天所共敬重,是 譬如大樹梁烏集之則有枯 無難者。是 譬如老象溺泥 足故汝等。 。若行者 雖 慣图開 " 若樂 欲得

汝等比丘。若攝心者心則在定。心在 鎧入陣則無所畏。是名不忘念 念力堅强。 等。常當攝念在心。若失念者則失諸功德。若 四若不忘念者。 諸煩惱賊則不能入。是故 汝等比丘。求善知識求善護助四而 火火難可得。是名精進 世間生滅法相,是故汝等。常常精動修學集 雖入五欲賊中不爲所害。 譬如鑽火未熟而息。 不 定故 忘

0如:

●共二汝鲁多 函能二則自身 四中十(而有) 函版二內國 ②而二無如自,

足者常爲五欲所牽。爲知足者之所憐愍。是 爲智慧水故善四修禪定 譬如惜水之家善 一层如著 ٠ 妆

二音号》 ©犯二族号》 ©崖二涯汤卿 ©第二格号》 ©(喻如一人手執密器)十動卿 ©跳二指导》 三世号》 ©第二首号》 ©第二指导》 ©形第二只电例》 ©陸二联号》 ©放無二勿号》* © ©已二以号》 © 第二者号》 © 心二字灸卿 © 邓二也号》 © (养)一号》 © 若二秋号 © © 七十(有)号》 © 集二名号 © 第二款号》 © (小成)一》 © 修二治》

治堤塘。

行者四亦爾。

諸定。若得定者心則

不可能

不 뉆 失 、是名為·

令有 也是爲智慧 之利斧也。 明燈也。 是度老病死海堅牢船也。 既非道人。又非白衣。無所名也。實智慧者則 汝等比丘。 益。若人有智慧之照。雖必無天眼而是明見人 失。是則於我法中能得解脫。 是故汝等,當以聞思修慧而自增 切病。苦之良藥也。伐順惱樹。者 若有智慧則無食著。 亦是無明黑闇大 常自 若 不溺者 省 察不

名不戲 ·若汝欲得 猶未得脫。 汝等比丘。 若種種戲論其心則覓 是故比丘。 寂滅樂者。唯當善滅戲論之息,是 當急抬雕飢心戲論 雖復出家

但當勘而行之。若。在山間若经澤中、若在樹 離怨賊。大悲世尊所《欲利益皆以究竟》 汝等比丘。 善事,聞之不行非導過也,汝等若於苦等四 病說藥。服與不服非醫咎也。又如 精進修之。無爲空死位致"憂悔"我如良醫知 下閑處靜室。 歸有所疑者。可疾問之。無得懷疑不求決 於諸功德常當一心捨諮放 念所受法勿令忘失。當當自勉 安寧等人 Æ 汝等 也 如

@爾時阿翁樓#耿觀祭衆心而白佛言。 說苦諦四其質是苦。不可令樂。集真是因。 月可令熱。日可令冷。佛說四諦不可令異。 世 Œ 佛 鱼

於四 苦之道實是真道。 無異因。苦若滅者即是因滅 歸中決定無疑 。更無餘道。世奪是諸比丘。即是因滅。因滅故果滅。滅 於此衆中。近所 作 未 辦 佛 如

以大悲心復爲衆說 肵 達四寒諦義。 所作已辦已度苦海奇。 一何疾哉。阿毚楼"馱雖說是語、衆中皆悉了 一說即皆得度。譬如夜見電光即得見道 見佛波 度當有悲感 世尊欲令此諸大衆皆得堅固 若有初 但作是念 世尊滅度 入法 者 聞 佛

脫 常在而不滅也。是故當知。 今已後。我諸弟子展轉行之。則是如來法身 名爲身,沒在以生老病死大海。何有智者得除 我今得滅如除惡病。此是應捨罪惡之物。假 皆悉已度。共未度者皆亦已作得度因緣。自 滅。會而不離終不可得 汝等比丘。勿懷9憂惱、若我住世 若我久住更無所益。 ·勿懷憂B也,世界相如是。當勤精進早求解 以智慧明滅諸癡閥 應可度者若天上人間 。世質危脆無牢强者 自利利人法皆具足。 世皆無常命必有 一劫會亦當

海 復語。時將欲過我欲滅度 不動法。特是敗壞不安之相,汝等且止,勿得 汝等比丘。常當一心動求出 滅之如殺怨賊而不軟喜 是我最後之所教 道 切 业 間

佛 亚 般涅 樂略 記教誡

爾時世尊如是三唱。

人無問者、所以者何。衆

ö

臨涅槃記法住

我 聞 大唐三藏法師玄奘泰 時薄伽 梵 在拘尸 城 力 士 生 譯 地

搁

嚋

惟

等重以慈音告阿

難

 $\Box$

許

佛

化

迹

法

분

四岩 悉河。一 阿難日 娑維 時薄伽梵臨般涅槃。愍衆生故。 幷諾天人阿索洛等。一切大衆前後圍 法妙甘露法最自在法極安樂法。 雙林。 切佛事皆已究竟。我已宣說離 (無量無數聲聞菩薩 。以慈軟 煙 訶 薩

內所證 大法贖。 二相 諸魔宮殿。我已破壞一切魔軍。 能如實轉者。我已爲諸天人吹大法耋。 度芘。諸未度者皆亦爲作得度因緣。我已降 諸世間迷失道者。 流所溺。我已為諸有情法大法流。降大法 爲諧有情作大法橋。爲大法船。 難解難知。不可尋思超等思境。 諸大聖者自 法鼓。覺悟長夜無明睡眠。 一切枯垣皆令潤治。我已開顯解脫正路。引 切外道。我已摧滅一切邪論。 一諸餘沙門或婆羅門天魔梵等、皆無有 吾今不久當般涅槃。一切有爲無 然大法炬 普照一切除滅暗 我又三轉無上法輸 若語有情我應度者皆已 我已爲諸天人 」其輪威猛具 **|濟波一切** 正師子吼 我已傾覆 是法深妙 冥。我已 墼 紅紅宅 瘠 ΙĪ 建

爾時阿難用佛語已悲嘉歐絕 無所作。雖大涅槃是所歸趣 無上正法動加護持令不滅沒 眼 大佛事。圓滿丈夫本所誓願。 **開照世間常無斷絕。阿難** 化諸聲聞 授菩薩記。 為未來世無上 汝等當於如是 護持法眼 。良久而 Sij 辦 ā 令

等。當辦隱沒 如 來為諸有情。 於佛滅 後住 世幾時。 三無數劫動音所 **饒盆天人阿** 沿得無上 素洛

① 芳二者自② ○(者)—自② ○無天二是內自,無惡③ ④(以)—自③ ① 以二陀②* ① 其實是二其自② ② 略自 ① 相二間② ② 生老病二老病生自② ② (大)— 母在二於⊜數 ●綦二有⊜動 ◎維二道⊜意 四若十(有)图》 四菱二悲目》

子年饒益天人阿素洛等。 從是已後漸當窓告如是。勿復憂悲,無上正法於我滅後。住世

脫之業 輸迦 波高廣嚴節。其數滿足八萬四千。供養吾身 養恭敬尊重讃歎。一百年末有大國王,名阿 故。天龍漱喜勤加守護。國王大臣長者居士 邪論。具大神力。於諸有情多所饒益。由是義 法堅固。我諸弟子聰慧多聞。 阿難當知。 所留含利。 亦復如是。善識福田、於佛法僧深生淨信。供 出現於世。其大威力王贍部洲。建窣堵 我涅槃後第一百 **令無量衆見聞歉喜。皆樹生天解** 年。吾聖教 無畏辯才能伏 中學

深生淨信。供養恭敬奪重讃敬臣長者居士亦復如是。香融緬田。於佛法僧饒益。以是義故。天龍教喜常加守護。國王大諸弟子聰慧多聞。如天人師具大威德多所諸弟子聰慧多聞。如天人師具大威德多所我涅槃後第二百年。吾碧敎中寂靜堅固。我

諸弟子證慧解脫俱分解脫。身證見至無量 我涅槃後第三百年。吾聖教中正行坚固。 是 歡喜常隨守護。 諸弟子樂住空閑勸修寂定。以是義故。天龍 我涅槃後第四百年。吾樂教中遠離堅固。 於佛法僧深生淨信。供養恭敬愈重讃數 護。國王大臣長者居士亦復如是、善識福 百千。由是多人得聖果故。天龍歡喜常加 善識福田 "於佛法僧深生淨信。供養恭敬 國王大臣長者居士亦復如 H 我 守 我

我涅槃後第五百年。吾聖教中法義堅固。我

尊重讃歎

供養恭敬尊重讃歎土亦復如是。善識福田。於佛法僧深生淨信。義故,天龍緻喜常勤守護。國王大臣長者居諸弟子愛樂正法。精勤修學論議決擇。由是

於義趣多有懷疑證。國王大臣長者居士亦復如是、善識顧田、證。國王大臣長者居士亦復如是、善識福田、證。國王大臣長者居士亦復如是、善識福田、證。國王大臣長者居士亦復如是、善識福田、語弟子多於教法。精勤誦習心無厭倦。能多钱涅槃後第六百年。吾聖教中法教堅固。我

學戒定慧等不動修習證藥又阿素洛等。於佛法僧供養恭敬尊重證藥又阿素洛等。於佛法僧供養恭敬尊重我涅槃後第七百年。吾聖教中利養堅固。天

寶財物。結惡朋黨折挫善人如《梅茶羅。依附國王大臣長者。方便損費三巧。不敬師長不正知住。斯誑諂曲言詞麁獷持戒。鄙賤多問不念六和。專思乖爭見不善諸弟子多相嫌嫉結構惡人。 塵盆訕謗輕訶我涅槃後第八百年。吾聖教中乖爭堅固。我

論乘論我論姪論男論女論諸國土論諸河海諸弟子多營俗業耕種商估,通致使命以自諸弟子多營俗業耕種商估,通致使命以自諸弟子多勤習學種種戲論。捨出世間諸佛武學、所謂契經應頌記別諷誦自說綠起營武勢、所謂契經應頌記別諷誦自說綠起營武勢、所謂契經應頌記別諷誦自說綠起營武學、於諸如來所制學處。慢緩毀犯

由是因緣令正法滅 臣長者居士。於三寶所不生淨信誹謗輕 因緣天龍等衆。悲傷懊惱拾不守護。 經多年集諸善本。由多憂恚悉皆退失。以是 雖經多年守護淨戒。於須臾頃悉皆毀犯,雖 好種種衣鉢房含敷具。由與諸惡徒黨集會。 修習身戒心慧。更相忿爭謀毀誹謗。耽落妙 奈耶中。當有如斯諸惡茲芻茲芻尼等。 婆羅門等輕毀退失我之聖教 論諸外道論。 由 樂此等種種戲論。 於我正 令諸 國王大 法毘 沙

廣爲四衆分別演說。利益安樂無量有情。 彼時復有茲积茲紹尼等。 從是已後諸茲錫等造惡轉深。國王官大臣 生於此時。護持如來無上正法。與諮有情 嬔 寶所供養恭敬愈重諧鼓。 有國王大臣長者及居士等。愛惜正法 戒。修行靜慮愛樂多聞。受持如來三藏教法。 者居士益不恭敬。三寶餘勢猶未全滅。 佛臨涅槃記法住經 **分諸苾得等行業差別。** 人等一切大米。 大饒益、爾時阿難。 當知皆是不可思議諸菩薩等。以本願力 聞薄伽梵懸記當來法住時 聲問菩薩。天龍藥叉人非 皆增悲歎。 少欲知足護持禁 護持建立無所顧 信受奉 故

三九

般泥洹 No. 後灌臘 經

391

說之。 長跪叉手白佛言。天中之天。欲有所問。願佛 摩訶比丘僧諸天人民共。會坐說經。阿難前 優婆塞優婆夷。四月八日七月十五日。 若佛般泥洹後。四號弟子比丘比丘尼 時佛在含衡國祇樹給孤獨園。 灌臘

西晋。月氏國三。藏竺 一法護譯

反不出。 佛師。 現世負佛。 當給寺然燈燒香用作經像。若供養師。施與 四者入太山地獄中被命考治苦痛難言。 財物日滅。二者憙忘遺。三者治生所向無利。 知。此人出五家財物。侵妻子分用求福利。而 以者何、爲佛·投槃作禮以五種香水手自洛 貧窮。可設齋會。不可貰許。然後不出。 **6此為** 度者。各自減錢寶。割収珍愛用求度世之福。 當何所用。 **噠嚫咒願。當此之時天龍鬼神皆明證** 當有五罪入三惡道。何等爲五。一 自是心口所作當得妄語之罪。 佛語阿難。灌臘佛者。是福願人之 五者 者 所

之不應獨取

是爲大罪

若無

僧可

施貧窮

全の職

彼矣。阿難言。鉢當如之。佛言。

吾 4番

摸真点净

,佛の化爲首矣。四當慎言無兩

舌

三界之王。不食世間人民也,其物皆衆僧分

欲令解脫憂苦。名爲灌臘。 佛者天上天下

母五種親屬。有陰惡道動告劇者。

因

3佛作禮

四穰世頭沛之嗣。安祐衆生。爲宗廟像。令民稅

命。財有五家之分。吾以是故、留舍利幷鉢。以

供養塔者。其福無量。

末世穢濁。民有颠沛之

最正覺道法御天人師至尊難齊。

各以把土;

則沙門以經過學化未聞,令生者永去牢獄之

酷。死者免三途之罪。必獲昇天。若爲佛廟。當

姊

。以妹以女。寧就燔身無爲姓亂。

王

Ħ

調。偽學邪色。

一不視聽

。 觀彼B婦人。

可謂清白者也。三當邀真。心無存姪。

地獄

、罪不可數。七月十五日。 自向七世父

鬼。二者入禽獸作畜生。三者泥犁中當更十 羊。是爲五。更。罪三惡一者爲入薜荔中作餓 後世來生。或作奴婢牛馬騾驢駱駝。或作猪

> 作禮而· 孤獨羸 般泥洹後灌臘 老 去 是種善根 經 。諸弟子 聞 經數喜 爲佛

Ņ. 392

佛 滅度後棺。斂葬送經。「常此

濟群生。功器德隆赫。成斯如來無所著正真道 數劫。以四等弘慈行六度無極。經緯十方拯 塔華香供養。佛當職用彼。所以然者。吾自無 使其齊同。放火閣維撿骨香汁洗疏以金甕 身香澤灌上令澤下徹。以香麗時身。上下四面 **儀則、杂祐曰。 碧帝崩時以劫波育氈于張纓** 禮云何。飛祐曰,且自憂身無憂佛也。吾滅度 聞如是。一 石爲鼫蓈。 縱廣三尺厚一尺。四邊上下各安 何。衆祐曰。如飛行皇帝送喪之儀。重曰。願 枚。金甕置中。時刹懸繒具供所應,起土爲 當有梵志理家藍禮葬送。阿難言、其禮云 白衆祐言。衆祐滅訖之後、棺8斂奪身其 時衆祐。遊於華氏國。阿難以人定 失譯•人名今附西晋 聞

後

時

四首戒云何。答曰。第一當遵慈仁。普惠即思及 王。王曰。爾爲誰沙門乎。答曰。吾師事佛。王。考推諸沙門。其毒酷《烈,臣民视之。 靡不怨 嚴厲 絕也 王曰。善哉佛之仁化。懷天襄 賜金千斤。師曰。四唯沙門當盜之耳。 請沙門人。日鉢所在乎。劉曰"先以金來。王 恕已安彼道喜開化。護彼若身。潤洪草木。無 群生。視天下群生身命。若己身命。 子、當醉提見詣宮門言。吾知鉢處。 亡學鉢。爱愁炎胸。布告諸國。購鉢千金。連年 四天大王之所 日。佛有何戒留耶。師曰。有二百五十戒 寡之。令出首尾。民貪頭賞。遍索不得。時 肅敬之禮。天龍見之。悲喜迎鉢、湿海供奉。王 天。極東國王。仁而有明。鉢當翔彼。王崩之 休。穀帛豐<u>麗</u>穰。欣懌無恵。 德。轉當東遊,所歷諸國。。 因疫消歇。 君母臣康 德。去思即明。順67用正教。皆與B廟寺。旌表佛 邪荒、賤命貴姓。背孝奪妖。 後。其嗣婬荒。 生慎無以食矣"減贬之後。 。其名目師四僞作比丘、整盜濟食。 "飛行昇降。開化民心。黎庶覩之" 追存佛 **慶**異從邪。民心亦確。 獻 币 合四以爲 終遠三堂。皆獲生 , 鉢當變化現五 **諸國部之。民** 。王聞大喜。 佛 慈濟悲愍 。即下書 。要居育 。覩鉢無 肵 王曰。 有賤 食

非有無篡,草芥之屬,非惠不取。王曰。善哉斯 何生不賴焉,二當遵清。無積穢資。尊榮國土, 公母以 無言

喜

神 ΪĒ

靡不哽咽

稽

首 而

滅度後棺 王臣四辈

斂非送經

真道

最正

一覺之靈化乎。佛說經時,

天龍

熄 Ŀ

言。千歲之末、鉢現神德。變化若茲。登況 及舍利、若有賢者。肅心恭養、終皆昇天 遞

神化日衰、佛告阿難、吾四雖

城度後

鉢

Sing. 叡

嬔

無

處中宣佛神化者。四枚淚而止。自己斯大道陵

止佛廟矣。

國之君子。欲與8利廟。

惟無快賢

賢聖所宗,非鳥獸之巢窟。逐出穢濁者。無令

戒不奉、而云二百五十、動有司曰。佛清淨廟。 類。篡法服。偸應器。*僞爲沙門、亂正眞乎。 太素。貞齊庭空。信若四時。明跨日月。緣得斯

矣。王曰。

以爲業。對曰。分衞無度,其爲衆穢。甚於彼師

· 佛戒有二百五十。 仁過·○仁儀清等

日。共爲凶穢。甚於吾矣。王問有司

諸沙門

何

來。外諸沙門。有具斯五德爲高行者不乎。答

23

[H

文陀羅華。

迦 葉 卽

阊

言

善哉他化 絕酒。夫酒者,令君不仁。臣不忠。親不義。子 脈稿。咒咀。寧就吞炭。不出毒聲也。 安言綺語 、婦人奢婬。·歐失三十有六。 亡國破家。 **憐憐。**懷懷。愼言乃如兹乎。五 。前譽後●毀。 證入無辜。 王曰 道 當

不孝

靡不山兹。

寧飲毒而死。不e酒亂而生矣。

 $\pm$

Z.

迦 葉赴 佛般 涅槃經

浮利地皆倾陷。一 曹前見光明地時大動,卿 丘夢見金輸王薨。 比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀。一比丘夢覚見 一比丘志見四十里泉水皆乾竭華悉客落。一 **華紫色華。 迦葉弟子七人同夕得** 四八十里。其四水中則有優曇菲。紺色菲 四上。誦經行道。又有清淨廿四香泉 水。 四二千弟子。皆清淨高行得維漢者。常坐此 丘。夢見四其所坐方石中央分破樹皆根拔 葉五色。冬夏茂盛列生石上。迦葉前後教 朱四雀鳳凰。或有清淨異學道士。時有方石 **計佛** 正。共色如琉璃。縱廣百二十里。春樹蔭涼華 可稱數。亦有走翔鳥獸師子會虎狼白象騏驎 種治人百病。一種可用染五色。杂香雜藥 果不思。名香好藥栴檀三種,其一種芳香。 數千里。去舍衞國二萬六千里, 葉乃辭佛到伊《締梨山中。一山名普能。周 常與其對坐。 髙才明智慧。 失明 洹 在 ĝп 世時。摩訶迦葉。 **展起各以所事序迦葉**。 劝部弟子往赴俱夷鄉竭國。 。其身亦有金色相好、佛母說法 人民見之或呼爲佛師、於是迦 東晋軍域沙門竺絲無蘭 比丘夢見須彌山崩。 比丘夢見日月墮地 於諸比丘 等復得是夢。 迦葉告言 多出七賢。甘 夢。其一 。最長年 周 卿 道 佛 一紅色 74 找 天 北 復 施 晃 將 比 石 授 2][不 龙

Ħ 泥洹。 說偈證佛言 出足。諮天人民莫不威傷。 露諸弟子頭面著地。 之。迦葉便前接持天止之、謂波或言。佛今般 或聞是語B意解即得阿羅漢B道。 常禁制我等不得自由。佛今"般泥洹"吾等 自在"英復醫哭。時有天聞波或語。 般泥洹已雪七日。耶維火不然。但 迦菜及電路弟子得進。阿那律出迎相見言。 時國貴末羅錦王。則勑國人民皆令避道 從共群僚數百萬人。見迦葉將諸弟子 **空中。又曾見倶夷那竭國王。及諸隣國王。** 一老比丘名波或。 持七寶蓋名香好華。 道 三界失明。 赴 十二部音樂。 ,我等今日不知佛頭足所在。**6**佛 『未到數百里。便見四天王及梵釋諸天。 那竭國來。時 悉持天華天香供養佛身,此華即 來 [in] 佛 一切失所學情。汝獨愚癡而反喜快。波 欲 難見迦葉。便自田投地啼哭不自勝,有 便自投於地嚼泣而言。佛今般 侚 "將復何依恃" 運便帥將 所 至 亦有阿須輸王諸大鬼神側 佛學般泥洹已經七日 那 '即止阿難言'止 作禮繞棺三匝B悲 得是天難 悉能代供養佛 於是摩訶迦葉乃 答言。 待 諸 **成神則** 迦葉便 ep 止 贀 弟子 泉手搏 佛 是 諸天作 我 露天 哀 者 到 從四俱 泥 在 而 到 佛 典 得 時 仗 是 各 皆 進 悪

門云。其盗鉢令吾罪無辜。戒無嗜酒,

而爾齊

戒云無姓。而爾吾妻。戒當藏誠 爾教吾令殺。戒云守清。淨無貪,

Πij

渺

而稱偷 耐虛譜。

金

加 典

于諸善、清淨爲身、G淡泊爲志、經化令仁。

日。善哉佛之明化。令吞德懷道。減于衆惡

…佛言)) 二十七字 = ((卸便 悲哀而說 傷言)) 八 字⊜⋑ 一婚怕母

澹

泊

昇

微 度

越 **生**

世 死

間淵

泥界

洹 乘

於 妙

爲三

迦葉 赴 今日 得 佛 顋 佛 願 佛的般涅槃經 蒙 令 爲 後 但 止 朋 有疑o諦 親金金 期 天 優 是 如 生 處 大一 現及和 常 無 來 死 金 慈 刼 盄 稻 死 爲 恶 輪 进 人德棺哀 或 茣 佛 出棄 心頭 浆 興 見清所顯照 爲 生 糖,现 以 足 逵 山 者 起 身 115 於 掤 入 受 色 寂 Œ 潤 復 金 瞂 佛 量相 泥 不 然 央 威 膖 傷足諦澤福光安數靈 洹 愁 棺 實

於蓮華新開敷

肺

如日初出照於朝陽。

如

尊。捨棄於我獨入寂滅。自 今 已

後水

雛

世奪寂靜身口意業。

佛婆伽婆入于佛住。

異濟請為我起, 羅奎聚、爲彼死

我今薄祐無依憑處 云何

歔

歓

丽

言

怪 哉

怪

哉 死

魔大

惠

無

삺 Th

魔之所滅壞

復作是言

陮

妙之

聲。更不可聞

恶

至甘露城無過佛法

啪

No. 394

佛 入涅槃密迹 金剛 哀

懋

失譯 6人名6个附秦錄

懊惱 **牟尼**世 覆無護。衰惱災忠「旦頓集。憂愁毒箭深入我 如來捨我入于寂滅。我從今日無歸無依無 何於今乃為贏弊無常氣勢微劣之所 初入涅槃時。 颠回唯于 內抽 密迹金剛作是語已戀慕世 作如是言。 洞心 奪在拘尸 地 修磨停。 密迹金剛力士。見佛滅 乃醒 世貨成就最勝無上十 ,那城娑羅林問。 悟 **。 壁踊悶絕。** ĚP 起 加 坐 **拿愁火轉熾。** 北首而 譬如殿崩 度悲哀 哭 摧 力。 哽 败 臥 知

彻

種

智過一

切 上。

恒於衆生有緣之

除我毒。憂愁非箭深入我

ιŗ

顧賜語

"願賜一言"猶如冷水滅我熾火。

我今

顧賜我法阿

伽

Æ 釧為

我憂悲火熾然胸中命

云何今者捨於

切。永入涅槃更不

繫心在明為

如是等以見於我常隨從佛。

設

當

問

於我。更於何時得视質額。護世之王爲顯甘 以 四疾。如來世尊名爲知思念於思者。我從處胎 妙法敦煌照愚冥。何故个者而卒不言。如來所 依 入于涅槃。我所有命依佛而存。一旦拾我。當 露,故造我來擁護於佛。 便擲率。自今以往當奉侍誰。誰當慈愍訓誨 嗚呼怪哉。咄哉大苦。此金剛杵當用護誰。即 闕、云何不威我之至心。便見孤棄如背恩者。 涅槃。誰當於愍化以正道。療諸衆生結使之 燒 大醫王。一切世界為原惱病之所患苦,今入 加 廿 無眼目離於導師誰示其道。 便 A 露。、 於誰得存此命。 來。隨逐如來如影隨形。調和奉順不會遊 來於今滅於有爲得無上道。 諸衆生無有救護。處於生死大曠野中。又 而於今者佛入涅槃、誰雨法雨滅其愛火。 爲無常風之所吹滅。一 咄哉真濟矜怒一 如何今日卒拾我等 切衆生愛火所 如來密雲能雨 爲於衆生作 切。常說 將不全. 益衆生。 腱 縦 伽。 利益。吳濟願爲我起, 為憂苦毒蛇之所蛆螫。 教化衆生。 若小疲倦暫寢息時。 我們何處去。我當何辭以對於彼。世尊昔日

禽說、易叫了說。衆所愛說。世界之中滅除諸 三昧之時。威德光顯倍常殊妙。佛面鮮潔過 勝面更不可見。如來處於大衆。出大當音微 。誠言無二、雕過思說。無諂 如來背日入于佛住 更不可覩。更不得 武與濟永入涅槃。 德波 是 哀 並 願 得返流。 何 八部衆天龍夜叉乾闥婆阿修四維 於此諸山爲在何山。願語於我。實在何處。諸 **悲婆羅林祇陀林。於此諸林爲在何處。** 爲何處住耶。今爲在何林。 衞及王含城。 今者爲何處去。至何方所爲適何國。爲至舍 所否減。復作是言。大寂眞濟願爲我說。即於 爲無常風之所吹滅。 哉能壞有身者。哀哉諸智慧城者,哀哉法 哉轉法輸者。哀哉滅一切外道螢火光者。哀 具足。如何滅壞永不可覩。哀哉破壞魔者,哀 作大照明。 順生死流。唯有如來能以正道。令諸衆生皆 βĮj 自閉默。 作是言。世會諸相。三十二百福大人相悉皆 永爲無明之所覆蔽。金剛密迹哀呼悲惱。復 涅樂皆大歡喜。 思 而於今日永拾濟度。是諸衆生無量劫來 利 爲在9自B善山。 ái, 如來世紅永斷煩惱。 更不救濟受化之徒。 今四日涅 即 迦毘羅衞波羅奈耶。於此諸國 於今日 如來世尊生死海中作大船 「樂。 世間衆生增長黑闇。 何 哀哉法月爲死羅睺之 毘田炭融山耆闍嶼山。 處 。爲在迦鶥陀竹林。 去 耶 諸 爲於愚冥衆生 緊那 駐 丽 忽人見 於今日 羅 為在 麼 燈

●現二見自予 ②或二惑自》 ●金柏二指称自》 O諦二評自》 ●〔段〕— 雙二排象 ●類二誠自》 ●匝隨二墜自》 ● 頭二類像 ● 項一類像 ● 像 ● 町自二自自 ● ● 響二塔汤喇 ● 母提二提自》 ②和十(迦樓和)自》 ⁶〔殺〕—第**②⑤** (人名…敎)六字—⑧多》 赞》 ¹⁸次—病争**》 ○**原—**第**鲁**》 ○**日= 9[今附秦改]—卿 000日≕自働

智慧力神通 來至於死處

力。以此諸力不能於無常力

介為無常之所摧壞

如曠野惡鬼残殺 。調彼不調牟尼世 如喬掘魔暴虐殘

切

뾿

敗壞應當解

如來以父母乳6帖之力禪

無量福力持如來身。無常之力質爲最大。能

今者反爲無常之所乘服。

猶能調被剛强惡人

注大雹摧折樹木。如來能伏彼大力龍。

m

於

德不思議色。

如來威勢能令見者身心歡喜

生於喜樂。而此無常極為大惡。能壞無量功

緣者。以相輪足遍行世界、而今此足災無有 以龍王。咸以天冠頂禮佛足。爲化一切諸有

我於昔日心常喜樂。一旦涅槃。更不令我

用

我拔出

刼 楽

生

一愛別離苦

如

來常為

說

種法除共苦惱。

云何獨不愍我爲我

戏波此衆

身子地

顧一瞻。祝

結牛王常挾持我。何不將我入於涅槃。

憂心內病。·種種讇語。

我之恭順心不疲忘。

樂見慈顏無有厭足。投 如何世尊不見哀矜。滅

云何世尊不見慰喻。

理。而自釋制

苦。如我今者。哀逆闇塞不能推

諦

減更不復明。如寶穩崩更不建立。

睡更不起耶。如來已去不復還耶。

舌悉皆乾燥。 荒迷躄地。良久乃穌、愛戀如來 持繩絕倒地不起,宛轉6啼哭心肝9咽喉唇

孤樂。我失如來。諸苦所切無量無邊。又不見 不可還出。學手大叫發聲悲哭。如帝釋幢所 何故獨見放拾入于沿擊。怪哉怪哉。如來 如寶殿沒 。 猾如燈 獨見 數千萬夜又而自剛逸。提頭。賴吒於闊婆衆 何而不爲共解說。千世界主梵天王合掌請 足甜乳。于時帝釋數億諸天。《來欲問難。 云何斷乳而楽之去。 可疲倦耶。濁法衆生如新生犢滿十二回由 法。今日何不爲說法要滿其所願。毘沙門王 請爲我起與濁法犢飽 云 旬

少於智慧。不勸習誦、厭於廣博。何不速起爲 欲界之主處處壞亂何不降伏。如來諸聲聞 者。外道語衆毀呰於法。何不速起壞彼邪論 法甘露而來至此。 留博叉諸龍之衆而自圍遶如是等衆皆爲飲 而自聞選。毘留勒叉の完繫茶衆而自園遠。里 如來何不以良藥救諸疾

結使 世代 婆羅龍能壞摩揭提,與大雲雷電光熾然。降 身大如山。 壞而此無常。如護財象殘害無數。 說略要令知正道、然。今阿難是佛所親。奉侍 何今者反爲無常之所調伏。乃至滅盡。 嗚呼怪哉,如此堅實大福德人。一旦滅 未断結使盡於根本。何不教授令盡諸 如來往昔猶能調伏如是大象。云 此護財象 如阿阿

其爪紅潤猶如赤銅、手足網縵猶如鴉王。 足炳然顯著。共指纖長。附順相著不稀不疑。

M

體豐滿無筋脉皮皴。

天王人王諸鬼神王及

聖王雖有是相。相不明了。如來相輪輻縠具 立之足千輻輪足。極妙工巧不能畫作。轉輸 來之足如優鉢羅華。如日初出清淨柔軟。安 功德之身。捉相輸足急抱不放。而作是言。如

> 無常日之所乾竭正智須彌爲無常金剛杵之 能現十八種神足變化能令調伏。 我。沒於邪見棒林之中難可拔出。如來猶愍 無常顆捲減無餘,如優樓頻螺迦葉與染著於 國空虛 。能燒一切有生之薪。爲無常水之所澆滅 猾能調彼使受持 一切衆生薄於福祐。大智之海爲 戒 而於今者入 **今寫無常**

間 已足。汝今可不憶念大仙少語。佛告比丘, 學欲沒入地。如腦眩黃黑心意錯亂 忘失所念 光色。一切天人皆無歡樂。我今形體不自勝 頂崩壞。大星隕落。四方火起。日月諸宿無有 定之所能免。咄哉無常酷暴乃爾。 非是精進的所猛健勢力名稱柔心調根 也。盛力無常無有法教。不爲智者之所禁制。 常斧之所斫壞。廣大智光名稱周聞遍于世 所描碎。佛功德樹覺意妙華道果充滿。為無 之所傾倒。 聚集。歸散會滅。高者必墮、合會必難,有生必 行無常。無得住者。不可體信。是變易法。 種哀呼。百千種言戀慕於佛、帝釋語言,止 命四終今必絕。回逮佛拾而去。如是等四多衆種 府乾舌燥。語言錯8誤聲音嘶B碎。 有德無德等能摧壞。作是語時大地震動, 去死不遠 不別好惡 諸 切 止 山 寂 ◎來≕求⊜勁 @郵〓

行天下疾於日月。人命速疾過於是天。無 乾闥婆城暫爲眼對,人命迅速疾於射箭。速 以此重事與聲聞弟子,向無畏叛滅處去。 尋畫尋滅。亦如泡沫。如條上露不得久停。 如 死"一切諸行猶如河岸臨四畯之樹。亦如畫 佛事周訖乃入涅槃。以 知 者於佛事有不足者不入涅 此佛法付

☞(終)—

佛入涅槃の密迹金剛力士哀縣經 有苦盡更不受生。汝等不應生大憂惱

四

Š 395

佛

說當來變經

大比丘衆俱。比丘五百及諸菩薩 閉如是,一 時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 **西晋月氏國三藏竺法** 護澤 顨

酿 爲一。不護禁戒。不能守心。不修智慧。放逸其 有一法不從法化。令法毀滅不得長益。 爾時世尊告諸比丘。將來之世當有比丘, 業。是爲一事。令法毀滅 唯求《善名不順道教》不肯《勤慕度世之 何 韶 因

B內犯惡O行。外B伴清白。是爲二事。 佛告比丘。復有二事令法毀滅。 僧奉法者欲令o陷壁。故爲言o義謂之o諛諂。 心恣意。賈作治。生以《共相活二件黨相著。 不護禁戒。不攝其心不修智慧,畜妻養子放 何謂爲二。 。令法毀 爲五事。令法毀滅

法毀滅 義者少 ❷自讀文字不❷識句❷②以上著下以下著上。 明者呵之不從其数反懷瞋恨。謂相其如歐識 頭尾顚倒不能解了義之所歸。自以爲是。三 佛告日諸比丘。復有三事。令法毀滅, 三。一旣不護四禁的戒不能攝心不修の智慧。二 ,。多不別理@咸愛云爲是。是爲三事。 令 何 誚

告"諸 比丘 復有 四 事 令 法毀滅。 何 謂 爲

無

極

рğ

等四恩智慧善權

成可留精

飾辭 畜已。四不攝三事。不護根門。行婦女間。宜文 袈裟五色之服。三高四聽遠視以爲綺雅。自 党亂,正法廢涯。是爲四事。令法毀滅 高德無能及者,以難四碎智即比日月9之明 。多言合B偶。以動人心。 使清變濁。 將 來比 丘巴治家@業在空閑處不 修

佛

說當來變經

其數學喜。因致名聞《三新聞法人。淺解之士 亂道之原,好講此業。易解世事, 趣得人心令 19一或有比丘,本以法故出家修道。廢深經数 佛告比丘。復有五事。令法毀滅。何謂爲五 神不以爲喜。心懷悒盛口發斯言。大法欲滅 反智雜句淺B末小B經,世俗行故。B王者經典 度無極。善權方便。空無相願至化之即節。二 十二因緣三十七品。方等深妙玄虛之慧, 逝 故使其然。拾妙8法化反宜雜句。諸天流淚速 意用妙快。深達之日士不用爲8年。8四天龍鬼 而去。五0由是正法稍稍見拾無精修者,是 智

四攝身口意 守路根門不達佛教 西念命甚四 句。希言屢中不失佛意:麁衣趣食。得美不甘 佛告比丘。吾滅度後。有此邪事十日五之亂令 恍惚惚以過。如夢所見覺不知覺。三逢之難 得 典深法之®化不用多言。案®本說經不拾 綺飾不求名聞。質四朴守眞宣傳正經 佛之雅 法毀滅。一何痛哉,若有比丘欲諦學道,棄捐 **麁不四惡**。 衣食好醜隨施者意不以順 Œ

> 不值 自歸佛。作禮而 念一切十方蒙恩 佛 世 出家爲道學不唐捐。四平共 去 佛 說如

No.

佛說法滅盡 經

《其必有故、願聞其意。佛獻不應,如是至三」 9佛所稽首于9地。 聞 佛告阿難,吾涅槃後法欲滅時。 不現。賢者阿難作禮白佛言。田世尊。 般涅槃、與諸比丘及諸菩薩。無央數 道興盛。魔作沙門壞亂吾道。著俗衣裳樂好 法威光獨顯"今大衆會光更不現"何故如 袈裟五色之服。 如是 心更相惛嫉 B僧祐錄中失譯經入名今附宋 一時佛在拘夷那竭國。如 飲酒噉肉殺生貪味。 世尊寂靜默無所 五逆濁世魔 來三 前後說 說光明 **秋來來**語 無有 月 此

可稱計。勤修佛法猶救頭然。五戒十善六 三二四图图 50 士二人自含 50 住二 法事 50 四十二人自含 50 住二 法事 50 四十二 自含 50 形二 能资自含 50 形二 四日 50 四十二 数自含 50 形二 数自分 50 形二 数自分 50 形二 数自分 50 形式 5 郵地十(谷屬圖漁場印開法)宛● € 〔刑事〕—●参 □共必有=必有緣● ٠

時有菩薩辟支羅漢。 是。諸比丘悲喜 精進 本 心 前 愍

四(一)—●多 印第二第② 四(末)— 第 四級十(報) 第 四王二三 御★≕找⊜♪

地。悟图怕自守以爲欣快四壽命延長。諮四天 羅漢、衆魔騙逐不留預衆會。三乘入山福德之

B豪賤 沒溺@浮漂魚鱉食嗽。B時有菩薩辟支

世人不信故爲有常。衆生雞類四不問

男子"姪妷精盡天命。或壽六十。男子壽短女 人壽長、七四八九十或至百歲。大水忽起卒至

劫欲盡6故日月轉2短人命轉8促,四十頭白,

惡人轉多如海中沙。善者甚少若一若二。

泣淚。水旱不調五穀不熟。®疫氣流行死亡者 視糞土無有信心。法將殄沒。登爾之時諸天

人民勤苦縣官獸訊。

不順道理皆思樂

出生在邊國無三寶處。

法欲滅時女人精進

恒作四功德。男子懈慢不用法語。眼見沙門.

罪中,餓鬼畜生靡不經歷恒河沙劫。罪竟B乃

比丘命終之後。

精神當墮無。擇。地獄、五逆

高求名。虛顯雅步以爲榮冀望人供養。

設有讀者不識学句。爲强言是。不

諮明者貢

衆魔

門不修戒律。月半月盡。雖名。誦戒。厭倦懈

愈不欲聽聞·o抄略前後不肯盡說。經不誦習。

薄淡皆由斯輩。或避縣官依倚吾道。求作沙

比丘尼。無有道德。姪鉄獨別男女不別,令道

燒山林傷害衆生無有慈心。奴爲比丘。

婢爲

積聚不散不作福德。 販賣奴婢耕田種植。 焚

9辆育窮厄。恒以經像令人奉事。作諸功德志

切

敬

待。人所宗向敎化平等。

憐貧念老

辱仁和。設有是人。衆魔比丘咸共o嫉之誹謗 性。思善。不侵害人。捐身濟物。不自惜己忍

撥點驅遣不令得住。自共於後不修道

揚惡。

亂

發無上聖眞道 白佛。 @尋後@復滅。盡不復現。不見文字。沙門架娑羨。首楞嚴經 般舟三昧、先化滅去、十二部經 無量不可稱計。四部弟子聞經悲惨惆悵。 此經名爲法滅盡。宣告一切宜令分別 **9**明更盛。於是便滅。吾法滅時亦如燈滅。自 四千歲。衆生得度不可稱計。賢者阿難作 適五穀遂茂。樹木長大人長八丈。皆壽八萬 當下世間作佛。天下泰平毒氣消除。雨潤 此之後難可數說。如是B之後數千萬歲。彌勒 **歲。首楞嚴經** 自然變白。吾法滅時譬如油燈。臨欲滅時光 護月光出 當何名斯經。四云何奉持。佛言。阿 世 般舟三昧、先化減去、十二部 Ą 得相遭值共興空吾道 悉爲佛作禮而去 五 功德 士 밥 醠 和

說法滅蟲經

33 ②尽二思见明 ③捐二捐息命 ④嫉二夫❸ ⑥姓妖二淫决争》* ⑤唯二假❸ ②而二辨❸ =深❸ ⑤乃二能❸② ⑥功二痛争② ⑥[疫氣流行死亡者余〕—鬼② 旸計如二则而④ O 被一枚●90 ◎ 尽二思无明 ◎ 捐二技电像 • 妖二夫令 @(抄略前後不肯盡說) 四世二成日帝 印短二促 Ф 促二短母 第 ▼ 八二十号第 四 不開二無有母 第 ●楽=高®● 40 浮原=洗氣⊜動 四(時有)---東魯 **企**会與二莊 👁 四伯一治思力的四(森命延是)——宋明 四天二王皇帝 四吾二五帝 六字自動 \$19 明更整於是便被二更明整自動 \$10 之二又图 \$10 (云何参持)

一 九